

GRUPO DE MEDITACIÓN DE “LA SCUOLA DEL SOLE” NIVEL 2 Parte 1

CULTIVANDO LA CONCIENCIA DEL ALMA

Contenido:

- Notas clave
- Trabajo por hacer
- Moderador
- Introducción
- Instrucciones de meditación
- En el discipulado
- La constitución del hombre

NOTA IMPORTANTE: En los libros citados, las referencias de páginas son para los libros originales en inglés.

EL SEÑOR BUDA HA DICHO: que no debemos creer en una cosa que se dice simplemente porque se dice; ni tradiciones porque han sido transmitidas desde la antigüedad; ni rumores como tales; ni escritos de sabios, porque los sabios los escribieron; ni fantasías que sospechamos que nos han inspirado un Deva (es decir, una presunta inspiración espiritual); ni de inferencias extraídas de alguna suposición casual que pudimos haber hecho; ni por lo que parece una necesidad analógica; ni por la mera autoridad de nuestros maestros o maestros. Pero debemos creer cuando la escritura, la doctrina o el dicho están corroborados por nuestra propia razón y conciencia. "Para esto", dice al concluir, "te enseñé a no creer simplemente porque has escuchado, sino cuando creías en tu conciencia, y luego a actuar en consecuencia y en abundancia". (Doctrina Secreta, Vol. III, p.401)

NOTAS CLAVE

La única Vida, que se manifiesta a través de la materia, produce un tercer factor que es la conciencia. Esta conciencia, que es el resultado de la unión de los dos polos del espíritu y la materia, es el alma de todas las cosas, impregna toda sustancia o energía objetiva; subyace

a todas las formas, ya sea la forma de esa unidad que llamamos un átomo, o la forma del hombre, un planeta o un sistema solar. (Un Tratado Sobre la Magia Blanca, p. 8)

Un hombre contiene dentro de sí tres principios principales: voluntad, amor / sabiduría, inteligencia activa o adaptabilidad, y su diferenciación en los siete principios. (Un Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 248)

La necesidad de cada discípulo es desarrollar una alineación más cercana y directa entre el alma y la personalidad (Discipulado en la Nueva Era, Vol. I, p. 126)

TRABAJO A HACER

1. La práctica diaria de meditación esotérica cada mañana durante veinte a veinticinco minutos (nunca más de treinta minutos) usando el Esquema de meditación, "*El Maestro en el Corazón*"

2. La práctica diaria de la Revisión de la tarde.

3. DIARIO ESPIRITUAL

Reflexione durante cada nivel, cada mes sobre su trabajo de meditación, y cualquier experiencia espiritual o psíquica, telepatía o impresiones. Comparta la más importante de estas experiencias con el moderador si lo desea.

4. Estudio diario durante treinta minutos, o el equivalente cada semana, del nivel y otras lecturas elegidas. Vea la lista de libros recomendados.

5. Al final de este mes, se sugiere reflejar en su diario espiritual las siguientes preguntas:

I. ¿De qué te sirve la meditación esotérica y el conocimiento esotérico en el mundo de hoy?

¿Qué le permitirá hacer para promover las relaciones humanas correctas?

II ¿Qué entiendes por las palabras: espíritu, alma y cuerpo?

III. Al pisar el camino del discipulado, la intención espiritual está vinculada con el servicio.

Las enseñanzas esotéricas enfatizan este punto, ¿por qué?

CONTENIDO DEL NIVEL Y ORIENTACIÓN SOBRE CÓMO USAR

Las enseñanzas iniciales tratan sobre la meditación, la constitución del hombre y el discipulado. Aquí encontrará algunos de los tecnicismos fundamentales del esoterismo y el "hombre completo" necesarios para el trasfondo del conocimiento contra el cual podemos interpretar la experiencia subjetiva.

También se da una idea de los objetivos y las técnicas de la espiritualidad de Acuario para que pueda emerger claramente la relación entre el conocimiento y la sabiduría aplicada. Además, tres lecturas presentarán algunos aspectos de servicio del trabajo grupal y el trabajo del nuevo grupo de servidores mundiales. Las lecciones cubren una vasta área de conocimiento y experimentación. Se necesita un desarrollo de por vida para obtener dominio. Todo lo que este trabajo preparatorio pretende hacer es sembrar preguntas en su mente y establecer una base para el experimento individual, la experiencia y la expresión. La información completa o las respuestas finales no son posibles en la ciencia esotérica, pero el espíritu de investigación lo ayudará a buscar y descubrir por sí mismo y sacar sus propias conclusiones. Siempre es prudente recordar que no hay finalidad en la búsqueda de la verdad.

Muchos de los temas introducidos en el CICLO 2 volverán a una etapa posterior en el entrenamiento espiritual, ofreciendo la oportunidad de abordarlos nuevamente, en un giro más alto de la espiral. El esfuerzo en la primera mitad de este nivel es aclarar lo esencial, sentar las bases para el trabajo más avanzado y mostrar los conceptos generales y los objetivos de la conciencia del discipulado. En nuestro estudio es bueno recordar el método verdaderamente esotérico de comenzar con lo universal y luego pasar a lo individual y particular. Esto ayuda a revelar la función de la parte en relación con el todo, y es de especial importancia en estos días cuando el conocimiento detallado y científico está aumentando hasta tal punto, con su inevitable especialización, que los fundamentos y las verdades universales a menudo se pierden a la vista. Se ha dicho que "el esoterista es en gran parte autodidacta".

"Todo lo que se puede decir será, después de todo, solo las declaraciones parciales de la gran Verdad velada, y debe ofrecerse al lector y al estudiante simplemente como una hipótesis de trabajo y una explicación sugerente. Para el estudiante de mente abierta y el hombre que recuerda en su mente que la verdad se revela progresivamente, será evidente que la expresión más completa de la verdad posible en cualquier momento se verá más tarde como un fragmento de un íntegro, y más tarde aún se reconocerá que son solo porciones de un hecho y, por lo tanto, en sí mismas una distorsión de lo real ". (*Un Tratado Sobre Fuego Cósmico*, pp. Xiv-xv, Prólogo). La vida esotérica puede ser seriamente inhibida por la aceptación puramente devocional e incuestionable de cualquier enseñanza formulada. Es una actitud mental basada en un sentido de inseguridad interna, de inferioridad espiritual y en la falta de experiencia espiritual individual que busca una autoridad o "biblia" en la cual confiar. Nada puede ser más perjudicial para el camino esotérico o el camino del discipulado. Tendríamos que pensar en esto. Es el estudio de la energía y las fuerzas, su fuente y su efecto a medida que juegan a través de los diversos agentes de liberación, produciendo cambios en la conciencia y, por lo tanto, cambios en la forma.

El hombre ("el que piensa") es un creador. Las fuerzas y las energías juegan a través de su mecanismo, lo sepa o no, si se esfuerza por dirigirlos o no, y se producen efectos, algunos buenos y otros malos, en su vida, su mecanismo y su entorno. Por lo tanto, para indicar cómo manejar la energía y enfocar la atención en las técnicas apropiadas y las metas deseadas, debemos necesariamente comenzar nuestro trabajo con el estudio del hombre

mismo. Posteriormente, los estudios se centrarán en las relaciones: el hombre en relación con su propia Alma; el hombre en relación con sus semejantes y con el Plan jerárquico que se desarrolla en el mundo de hoy (Problemas de la humanidad); el hombre como una personalidad integrada infundida por el alma; y el Hombre Espiritual, funcionando en control total de su entorno, tanto interno como externo (Ciclo 3), y haciendo su contribución total en el mundo en el que vive como discípulo. Cada persona puede encontrarse en estos diversos niveles y usarlos como guías y apoyos a lo largo de su vida.

Todas las fuerzas que el ser humano utiliza en su trabajo creativo inteligente o quizás inconsciente tienen que pasar por el mecanismo de la personalidad, y si el meditador está dispuesto a incluir todos los factores principales en su encuesta y puede evaluarlos correctamente, él o ella llegará a la conclusión de que "la energía sigue al pensamiento". Nuestros estudios esotéricos, y la revelación a través de la meditación, deberían ayudarnos a cada uno de nosotros a probar este hecho básico por uno mismo. La única autoridad es nuestra propia alma. El método de contacto es por meditación. Si bien el estudio regular es uno de los tres elementos esenciales en este trabajo, debe tenerse en cuenta que el esoterismo técnico o académico es simplemente una plataforma de conocimiento real desde el cual el aspirante al discipulado comienza el viaje espiritual. Este curso existe para ayudar en el entrenamiento de discípulos para un servicio efectivo al Plan de Jerarquía. La teoría y la especulación, por lo tanto, con el tiempo deben traducirse en conocimiento y experiencia directos a través de una conciencia expandida y una participación real en el trabajo jerárquico, el trabajo de la Gran Hermandad Blanca. Este objetivo y objeto es de suma importancia para la retención en la mente durante todo el período de entrenamiento.

Nuestra nota clave es "servicio de discipulado motivado por el amor a la humanidad". Le damos una calurosa bienvenida y esperamos su contribución a este esfuerzo grupal.

VOCABULARIO

La terminología es diferente a la de alguna otra escuela espiritual. Es mejor que cada meditador encuentre su propio significado y el significado que subyace detrás de cada palabra o idea. Tienes aquí un diccionario para facilitar el trabajo. Tenga en cuenta que las palabras que parecen iguales a su equivalente común pueden tener un significado variable o completamente diferente, como "ego", "crisis", "iniciación", etc. Las palabras como "astral" pueden tener significados diferentes en otras tradiciones.

INTRODUCCIÓN

Para comprender los rayos y su relación con la vida como un todo, es necesario que el hombre comprenda el hecho de que él es solo una pequeña fracción de ese todo. El hombre tiene sus raíces en los tres reinos; todos han contribuido a su equipo; él es el macrocosmos del microcosmos inferior; Él es el vínculo que une los tres reinos inferiores a

los tres superiores. Tenga siempre presente que el signo del desarrollo espiritual del hombre radica en su capacidad para incluir en su conciencia no solo los llamados valores espirituales y el poder de reaccionar al contacto con el alma, sino también para incluir los valores materiales y reaccionar divinamente a las potencias que se esconden de él bajo la custodia de las otras formas de vida divina, que se encuentran en los tres reinos subhumanos.

En la urgencia de la situación mundial actual, sería bueno preguntar: ¿Qué necesidad hay de estudiar los reinos de la naturaleza? ¿De qué beneficio es especular sobre asuntos en los que todavía es imposible para el meditador promedio comprender la verdad? Tales preguntas son inteligentes y valen la pena y merecen una respuesta inteligente. Podríamos responder haciendo otra pregunta: ¿qué indicación tiene el posible servidor de que su equipo mental le hace algún uso en esta crisis mundial actual?

Una de las primeras cosas que cualquier maestro espiritual tiene que hacer es aumentar el equipo mental del posible servidor. El trabajo a menudo se ve obstaculizado por la oferta devota del aspirante emocional. El Plan a menudo se retrasa en su realización por los esfuerzos malintencionados y mal juzgados del seguidor sincero del Gran Señor. Todas las reacciones de la personalidad se basan, en la mayoría de los casos, en emociones de algún tipo u otro. La ambición personal, el deseo (a veces no reconocido) de ser la autoridad suprema en un grupo particular, el miedo a los intrusos y a las terminologías (que expresan verdades idénticas) y los celos de otros líderes, además de una interpretación sincera aunque confusa y engañosa de la verdad, son un gran detrimento de la causa de la Jerarquía. ¡Y en todas partes se pueden ver estas cosas! El asiento de todos estos problemas se encuentra en el cuerpo del deseo-sentimiento-emocional, y en un apego indebido a lo externo y a las formas. Estos factores impiden esa visión clara que conduce a una acción sabia y cooperativa.

Si se puede aumentar el equipo mental y la comprensión mental de la verdad, entonces puede ser posible realizar un trabajo real, y luego los grupos (que forman el Grupo Único) pueden avanzar hacia una utilidad real. Con este fin, puede ser rentable proporcionar material mediante el cual los cuerpos mentales de los estudiantes puedan crecer y en el que puedan encontrar sustento y los medios para desarrollarse. Pocas personas pueden evolucionar desde su interior los pensamientos y las ideas que deberían conducirlos a la realización de la verdad; y aquellos de nosotros, por lo tanto, que somos responsables de la enseñanza de la humanidad, debemos forzosamente proporcionar lo que se requiere.

Además, al hacerlo, trabajamos para la próxima generación de investigadores, sabiendo muy bien que la enseñanza avanzada de hoy y las nuevas ideas que influyen en los pioneros de la humanidad, se convierten en la inspiración del público pensante de las generaciones venideras y la teología. , a su debido tiempo, de lo que les sigue. Las creencias y el conocimiento de los esoteristas de hoy (de los verdaderos esoteristas espirituales, no de los llamados grupos esotéricos) se resuelven en las fórmulas de fe de sus sucesores, y finalmente se identifican con las creencias y organizaciones religiosas.

La comprensión mental de la enseñanza de los rayos, y el estudio de los rayos en relación con la naturaleza en evolución, son de importancia mental y de importancia espiritual, pero

no tienen ningún valor práctico en la vida cotidiana, excepto en la medida en que sirven para cambiar la polarización del aspirante del plano emocional al mental y, por lo tanto, produce alineación y estabilización.

Libros en inglés sugeridos.

(Hay pdf en la red en español de la mayoría de ellos):

(Un Tratado Sobre los Siete Rayos, Vol. I, Psicología Esotérica, pp. 230-32)

NOTA: Los volúmenes I y II de *Un tratado Sobre los Siete Rayos* (psicología esotérica) se recomiendan para fines de estudio con este curso de trabajo.

Otros libros en inglés sugeridos:

A Secret Doctrine Digest by Ernest Wood

The Secret Doctrine by H. P. Blavatsky

The Rosicrucian Cosmo-Conception by Max Heindel

Concentration and Meditation by Christmas Humphreys

PARTE 1 INSTRUCCIONES DE MEDITACIÓN

- El propósito y la técnica de la meditación.
- Esquema de meditación: el Maestro en el Corazón
- Pensamientos semillas
- El simbolismo del loto
- Uso de la Palabra Sagrada
- Visualización I
- Visualización II
- La Revisión de la Noche

EL PROPÓSITO Y LA TÉCNICA DE MEDITACIÓN

Al realizar cualquier meditación, se les pide a los meditadores que recuerden que está diseñada para producir efectos específicos, de los cuales los dos más importantes son:

1. La alineación de la personalidad con el Ego, el Ser Superior, el Alma.
2. Traer el conocimiento de ese Gobernante Interior y de Su propósito a la conciencia física del cerebro para que se exprese en la vida de cada día.

Esto debe tenerse en cuenta para evitar el desánimo. El trabajo de atraer la energía superior y, por lo tanto, someter la naturaleza inferior es un proceso largo y difícil, debido al ritmo contrario establecido a través de las épocas pasadas. Puede ser que no se vea ningún

resultado por algún tiempo, pero el verdadero aspirante al discipulado siempre estará listo para avanzar de manera constante, sin buscar resultados ni los frutos de la acción. Los resultados se demostrarán en una mayor eficiencia en el servicio y en la vida, en el control emocional y mental, y estos son generalmente vistos por otros mucho antes de que el propio alumno se dé cuenta de ellos.

Esta meditación es la primera de una serie que, si se sigue fielmente año tras año, ayudará a abrir y desplegar la naturaleza del alma; Los centros de energía en los cuerpos más sutiles serán estimulados automática y gradualmente para que se conviertan en mejores transmisores de la energía egoica.

Esta meditación, llamada "El Maestro en el Corazón", debe seguirse diariamente. Se puede aprender mucho de él que es aplicable a todas las técnicas de meditación, y un estudio de la forma en sí misma y la formulación de preguntas al respecto resultará gratificante.

¿Seguirás, por lo tanto, esta meditación fiel y perseverante? Si, en esta etapa, te molesta llevar tu meditación a una forma establecida, ¿recordarás que tu resistencia puede deberse al hecho de que tus meditaciones anteriores pueden haber estado en la línea del sentimiento devocional y la aspiración sin forma? Los has esperado por la sensación de paz y comodidad que resultó de ellos.

En general, hemos descubierto que la mayoría de las prácticas de meditación NO se han basado en el control de la mente, lo que le permite usarla conscientemente como un sexto sentido y como un instrumento para la adquisición de conocimiento. En el primer caso, puedes pasar un rato feliz y sentirte bien; en el otro, tienes que pensar y trabajar duro en el plano mental; sin embargo, a través de esto te vuelves útil en el mundo porque, eventualmente e inevitablemente, te conviertes en un CONOCIMIENTO.

El primer método (el del místico y el devoto) le permite a uno encontrarse a sí mismo. El segundo método (el del esoterista y el conocedor) le permite a uno encontrar su hermano, su grupo y sentar las bases para un verdadero discipulado en esta difícil era moderna. Ambos tipos o métodos son necesarios. La letra VI del libro Cartas sobre meditación oculta se puede leer aquí con fines de lucro. Tenga en cuenta que "oculto" en su significado puro significa oculto, o invisible, un sinónimo de esotérico; también pp. 243-5 en La luz del alma.

Las siguientes sugerencias deben estudiarse con cuidado:

1. Siempre medita por la mañana, antes de realizar las actividades del día, si es posible. En ese momento la mente está fresca, clara y sin perturbaciones por los eventos diarios. El flujo de energía es más fuerte con el progreso del sol hacia el meridiano. Se recomienda algún tiempo para la lectura espiritual preliminar, siempre que sea posible.
2. Siempre medite con la columna erguida, como cuando está sentado en una silla de respaldo recto, y en una postura cómoda. No medites acostado a menos que seas un inválido. No medites en una actitud tensa y tensa. Relájese y vea que la cabeza y el mentón no estén rígidos ni inclinados hacia atrás. Relaja la lengua; a menudo se concentra una gran

tensión allí. En su meditación individual, tome medidas para detener la pérdida de energía y conservarla para su uso cruzando los pies o sentándose con las piernas cruzadas. En la meditación grupal, siéntese con las manos sobre las rodillas y los pies separados. De este modo, la energía se transmite para el uso grupal.

3. Disminuya la velocidad de la respiración, ya que es suave, silenciosa y rítmica, y tome varias respiraciones largas y lentas. Entonces olvídate de todo.

4. También le pedimos que no tome sus problemas en su meditación. Algunos estudiantes rechazan el pensamiento semilla y lo sustituyen como uno de sus problemas personales. Recuerda que el propósito de tu trabajo de meditación es hacer que la personalidad se relacione con el Alma. Las soluciones siguen como resultado normal de esta relación. Las prácticas de meditación son meditaciones grupales. Aunque los meditadores viven y trabajan de manera independiente, comparten una alineación subjetiva con otros meditadores. Contribuyes a la creación de un depósito o piscina de energía iluminada, en cooperación con tus compañeros meditadores.

La misma violencia e intensidad de la aspiración espiritual a veces actúa como una obstrucción, evitando que el alma llegue a la mente. Es por eso que no se te pide, en las instrucciones de meditación, que pienses en ti o en tus defectos. El pensamiento semilla está diseñado para alejar al meditador del ser inferior y conectarlo con el Ego y, por lo tanto, con el grupo. Muchos de nuestros problemas se deben a pensar demasiado en nosotros mismos, así como a la ignorancia de las leyes espirituales.

5. Si la meditación es verdaderamente esotérica, debe entenderse como pensamiento, que solo puede tener lugar en el plano de la mente. Por lo tanto, la forma de meditación es ante todo un ejercicio de concentración. Debes ser capaz de seguirlo sin que la mente se aleje de él. Cuando esto se puede hacer, demuestra su capacidad para mantener la mente estable en una imagen, idea o tema elegido. La capacidad de concentración y expansión sostenidas de un pensamiento o idea ES meditación. Al comienzo de la práctica de la meditación, esta firmeza de la mente es el objetivo principal al que se apunta, lo principal que se debe lograr. Si la mente divaga —como inevitablemente lo hará, con frecuencia—, vuelva a llevarla al punto deseado de la meditación con una paciencia incansable. Los resultados pueden tardar en llegar, pero si esto se hace con perseverancia, el progreso es inevitable.

Le resultará útil memorizar el esquema de meditación para poder seguir las distintas etapas sin dejar que la mente divague.

6. La concentración es, por supuesto, el primer paso. Pero hay muchos meditadores para quienes la concentración no es un gran problema. Muchas personas han aprendido la concentración al trabajar en diversas actividades comerciales, en las profesiones, artes y ciencias. Estas personas se preocuparán por las etapas posteriores de la meditación propiamente dicha.

El siguiente paso en la meditación es comprender el significado y el propósito de las diversas etapas del esquema. Leemos en *Discipulado en la Nueva Era*, vol. I, págs. 247-48: "Les recuerdo que a menudo hay una razón de ser profundamente científica para los ejercicios y sugerencias que puedo dar. Es posible que al principio no le sean evidentes, pero su ignorancia de ninguna manera niega la eficacia de lo sugerido; el trabajo interno de la organización puede proceder fácilmente incluso cuando no se entienden las razones por las cuales se hace ".

7. Deja que tu meditación sea breve y concisa. Dedique tantos minutos a cada parte y evite caer en la melancolía perezosa, nebulosa y especulativa. Sigue tu esquema de una manera totalmente despierta y no permitas que tu mente te guíe por caminos secundarios, sin importar cuán interesante sea.

8. Sé regular en tu meditación. Cinco minutos cada día tienen mucho más valor que treinta minutos de forma irregular. Se espera que los estudiantes den de veinte a veinticinco, pero no más de treinta minutos, a la meditación todas las mañanas. Esto debería ser posible de lograr a menos que, por supuesto, uno esté enfermo. Puede requerir algunos cambios en su horario, pero siempre se puede hacer espacio para este trabajo de alguna manera; La meditación es uno de los factores básicos en el entrenamiento del discipulado y sin él todo el programa de entrenamiento se descompone. Es aconsejable no practicar la meditación sin hacer el trabajo de estudio, ni permite que un estudiante siga un curso de estudio sin hacer un trabajo de meditación paralela. Las dos actividades son partes complementarias de la capacitación para el discipulado.

9. Si es posible, trate de meditar siempre en el mismo lugar. La atmósfera de ese lugar en particular se impregna con la calidad de la energía generada en la meditación, y el estudiante construye automáticamente un pequeño templo en materia mental. Esta sugerencia es una ayuda para los principiantes en meditación, pero no es un requisito básico. Bajo las dificultades de la vida moderna, no siempre es posible meditar en el mismo lugar, y es mejor meditar donde sea que se pueda, que esperar las llamadas condiciones externas correctas. El verdadero discípulo hace las cosas a pesar de las condiciones.

10. El método de expandir el pensamiento semilla se deja en gran medida a su discriminación. Cada uno de nosotros tiene alguna línea de enfoque, algún método particular de pensamiento y algunas ideas que nos interesan más que otras. Esto debe aprovecharse dentro de los límites impuestos por el pensamiento semilla. Algunos días, incluso un solo sustantivo, verbo o adjetivo puede seleccionarse del pensamiento semilla para la meditación, y sus hallazgos pueden relacionarse, en su imaginación creativa, con su trabajo, con el grupo, con la nación, con la Jerarquía, con lo mental. plano, al plano emocional, etc. Si experimenta negatividad o alguna reacción personal contra cualquier pensamiento simiente, vea esto como una oportunidad para ampliar su comprensión. En lugar de cambiar la redacción del pensamiento semilla o negarse a meditar en él por completo, cuestione su resistencia y continúe hasta que descubra en sí mismo qué está produciendo la obstrucción.

11. Recuerde que una mente vacía y una actitud receptiva negativa en la meditación son los más indeseables. Esto, hemos descubierto, es lo que desafortunadamente mucha gente cree que es la meditación. No podemos enfatizar demasiado que esto no es la meditación esotérica. El verdadero objetivo es una mente controlada que el alma puede usar para transmitir información al cerebro físico. Por lo tanto, se desaconseja el uso de velas, música o incienso en la meditación, ya que pueden ser distracciones y posiblemente opacar o desviar la mente cuando el objetivo es la claridad mental, el enfoque y el estado de alerta.

No intente hacer lo que hacen muchos principiantes mal informados e imprudentes: intente escuchar la "Voz del silencio". Siempre termina en hacer que las células del cerebro sean negativas; Esta es una situación peligrosa y puede ocasionar problemas muy serios. Se les pide a los meditadores que usen sus mentes, no que den negativo a sus células cerebrales. Todos los tipos de entrenamiento en negatividad son peligrosos, como "sentarse para el desarrollo" o cualquier método que haga que la personalidad sea negativa y obediente a algún control desconocido y sin control.

12. Bajo ninguna circunstancia su meditación matutina debe ir más allá del límite de veinticinco o treinta minutos, ni la meditación debe realizarse más de una vez al día. Los estudiantes ocasionalmente se han involucrado en dificultades serias al ignorar las instrucciones de meditación. Se recomienda una revisión nocturna además de la meditación matutina. Pronto se le darán sugerencias para un breve "enlace" más tarde en el día, y luego para un recuerdo al mediodía, pero el período formal de meditación sobre "El Maestro en el Corazón" se debe hacer una vez al día solamente. Nos gustaría llamar su atención sobre la condición contra otras prácticas de meditación al hacer este curso de meditación. Esta restricción no pretende ser separativa, sino solo para evitar que el meditador sobreestime o disperse las fuerzas.

13. Por favor no haga cambios en ningún esquema de meditación, y coopere completamente con estos requisitos. Tenga en cuenta también que las prácticas de meditación son meditaciones grupales y no un esfuerzo individual.

NOTAS SOBRE LA MEDITACIÓN

Es importante comprender el objetivo del ejercicio de meditación. La falta de comprensión correcta es a veces la causa de la dificultad para lograr la concentración. Rara vez tenemos dificultades para concentrarnos en algo que entendemos y que nos interesa. Cuanto mayor es la comprensión, más interés se muestra, y un interés vivo significa una comprensión rápida de la técnica.

Algunos extractos de *Un Tratado Sobre la Magia Blanca* sobre la voluntad:

El objetivo de todo el trabajo del aspirante es comprender aquellos aspectos de la mente con los que tiene que aprender a trabajar. Por lo tanto, su trabajo podría resumirse de la siguiente manera:

1. Tiene que aprender a pensar; descubrir que tiene un aparato que se llama mente y descubrir sus facultades y poderes. Estos han sido bien analizados para nosotros en los primeros dos libros de los Yoga Sutras de Patanjali.
2. Luego tiene que aprender a volver de sus procesos de pensamiento y propensión a construir formas y descubrir las ideas que subyacen en la forma de pensamiento divina, el proceso mundial, y así aprender a trabajar en colaboración con el plan y subordinar su propio pensamiento. -forma de construcción a estas ideas. Tiene que aprender a penetrar en el mundo de estas ideas divinas y estudiar el "patrón de las cosas en los Cielos" como se llama en la Biblia. Debe comenzar a trabajar con los planos sobre los que todo eso está modelado y moldeado. Entonces se convierte en un estudiante simbolista, y de ser un idólatra se convierte en un idealista divino.
3. A partir de ese idealismo desarrollado, debe progresar aún más profundamente, hasta que entre en el reino de la intuición pura. Luego puede aprovechar la verdad en la fuente. Él entra en la mente de Dios mismo. Intuye e idealiza y es sensible a los pensamientos divinos. Fertilizan su mente. Llama a estas intuiciones más tarde, a medida que las desarrolla, ideas o ideales, y basa todo su trabajo y dirección de asuntos en ellas.
4. Luego sigue el trabajo de construcción consciente de formas de pensamiento, basado en estas ideas divinas, que emanan como intuiciones de la Mente Universal. Esto avanza a través de la meditación. Todo verdadero estudiante sabe que esto implica concentración para enfocar u orientar la mente inferior hacia la superior. Temporalmente se inhiben las tendencias normales de construcción de formas de pensamiento. A través de la meditación, que es el poder de la mente para mantenerse en la luz, y en esa luz tomar conciencia del plan, aprende a llevar a cabo las ideas necesarias. A través de la contemplación se ve capaz de entrar en ese silencio que le permitirá aprovechar la mente divina, arrancar el pensamiento de Dios de la conciencia divina y conocer. Este es el trabajo ante cada aspirante y, por lo tanto, la necesidad de comprender la naturaleza de su problema mental, las herramientas con las que debe realizar el trabajo y el uso que debe hacer de lo que aprende y gana mediante el uso correcto del aparato mental." (págs. 365-66)

El alma, que expresa amor e inteligencia abstracta, es una con su expresión en el plano físico a través del cerebro y, cuando este es el caso. el hombre inferior ha sincronizado su meditación con la del alma. Este es el objetivo de nuestro trabajo. Que esto no se olvide, y que se haga todo lo posible para que la mente y el cerebro entren en una condición tan funcional que un hombre pueda escapar de su propia meditación y (perder de vista sus propios pensamientos) se convierta en el alma, el pensador del reino. del alma. (Ibíd., P. 89)

ESQUEMA DE MEDITACIÓN

"EL MAESTRO EN EL CORAZÓN"

Objetivo:

"Que un hombre se dé cuenta deliberadamente de que es un Hijo de Dios, que regresa al Padre; que él es Dios mismo, buscando encontrar la conciencia de Dios que es suya; que él es un Creador que busca crear; que él es el aspecto inferior de la Divinidad que busca la alineación con lo superior ". (*Cartas Sobre Meditación Oculta*, p. 62)

Etapas I y II. Alineamiento e identificación con el alma.

1. Logro de la comodidad física y el control.
2. Respiración, rítmica y regular.
3. Visualice los tres vehículos del ser inferior: físico, emocional y mental, alineados y en sintonía con el alma que eclipsa.
 - (a) Alineado con el ego o el ser superior.
 - (b) Un canal para la expresión del ser superior en el plano físico.
4. Haz sonar la Palabra Sagrada tres veces: un "OM" redondo sonó audiblemente. Esto debe sonar en una nota que llegue más fácilmente al estudiante, sonándola en la parte superior de la cabeza, considerando el paladar como una caja de resonancia.

Etapa III Afirmación

Continuando COMO SI te has mezclado con el alma, repite la afirmación del discípulo: soy un punto de luz dentro de una Luz mayor.

El alma, que expresa amor e inteligencia abstracta, es una con su expresión en el plano físico a través del cerebro y, cuando este es el caso. el hombre inferior ha sincronizado su meditación con la del alma. Este es el objetivo de nuestro trabajo. Que esto no se olvide, y que se haga todo lo posible para que la mente y el cerebro entren en una condición tan funcional que un hombre pueda escapar de su propia meditación y (perder de vista sus propios pensamientos) se convierta en el alma, el pensador del reino. del alma. (Ibíd., P. 89)

Soy un punto de luz dentro de una luz mayor
Soy un hilo de energía amorosa dentro de la corriente de Amor divino
Soy un punto de fuego sacrificado enfocado dentro de la ardiente Voluntad de Dios
Y así permanezco.

Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización Soy
una fuente de fuerza que les permite mantenerse firmes
Soy un haz de luz que ilumina su camino
Y así permanezco

Y permaneciendo así, giro
Y piso este camino, el camino de los hombres
y conozco los caminos de Dios
Y así permanezco

Etapas IV Visualización

a. Piense en el centro del corazón etérico (ubicado en la región de los omóplatos; no se concentre en una posición física densa) e imagínelo como un loto dorado de doce pétalos, cerrado.

b. Haz sonar el OM en silencio e imagina al loto expandiéndose y desplegándose lentamente en respuesta a ese sonido interno hasta que el centro interno se vea como un remolino de luz eléctrica azul radiante.

c. Veas, o construya, dentro de ese centro, una imagen del Maestro en el Corazón. Construye esta forma de pensamiento con cuidado, amor y atención, dándote cuenta de que el Maestro encarna tu ideal de la conciencia superior, de todas las virtudes y centellea con todos los colores y vivificado por tu amor por el Maestro. A medida que hagas esto, estarás construyendo en materia etérica, astral y mental.

d. Haz sonar el OM suavemente.

Etapas V. Meditación

Luego eleve la conciencia hacia la cabeza hacia el centro etérico entre las cejas, y luego medite en la semilla mensual pensada durante cinco a diez, pero no más de diez minutos. Procure expandir su comprensión del pensamiento semilla de acuerdo con los valores y la sabiduría de la conciencia superior, que es el alma: el primer Maestro en el Corazón.

Etapas VI. Distribución

Recita la GRAN INVOCACIÓN, viendo las energías de luz, amor y poder despertando la conciencia superior de la humanidad en su conjunto.

GRAN INVOCACIÓN

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

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

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

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

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

Etapas VII

Cierre la meditación haciendo sonar el OM tres veces, imaginándose mientras lo hace que está respirando energía a través del grupo y hacia el mundo para fortalecer el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo en cada país mientras trabajan para establecer relaciones humanas correctas.

Pensamientos semillas:

1. Que las acciones del alma sean los motivos de mi vida diaria. Soy esa alma y a eso me dedico. Esa alma es una en todos mis semejantes y yo soy uno con ellos. La nota clave de la acción del alma es el sacrificio.
2. La consagración al servicio del alma es, en última instancia, el servicio de la humanidad y de la Jerarquía. Tal es la secuencia.

Etapas VI. Distribución

Recita la GRAN INVOCACIÓN, viendo las energías de luz, amor y poder despertando la conciencia superior de la humanidad en su conjunto.

3. Con el olvido de mí mismo, reúno lo que necesito para ayudar a mis semejantes.
4. La voluntad del alma se convierte en mi voluntad. No conozco otro. Esa voluntad es amor, paz, poder y fuerza para vivir. Me lleva adelante. Me lleva a la Cruz y a la Resurrección. Solo así puedo levantar y levantar a mis semejantes.

5. Estabilidad, serenidad, fuerza, servicio.

6. Me paro dentro de la Luz, y cuando la luz brilla a través de mi forma, irradío esa luz.

7. El sentido de responsabilidad brilla en llamas titilantes de cada alma que ha buscado y encontrado la alineación.

8. Exijo a mi alma que yo, el Espíritu en forma, actúe como un canal de compasión y un instrumento para el amor hasta que sepa que soy el amor mismo. Yo soy ese amor

"Yo, si soy elevado, atraeré a todos los hombres hacia mí". (Juan, 12.32)

UTILICE CUALQUIER SEMILLA QUE DESEA USARLOS EN LA ORDEN ENTREGADA.

EL SIMBOLISMO DEL LOTO

Durante incontables siglos, en el Este, el loto ha sido considerado como un símbolo de la conciencia espiritual de la humanidad.

El loto tiene sus raíces en el barro o la tierra (que simboliza la naturaleza física); Su tallo se eleva a través del agua (análogo a la naturaleza astral o emocional) y se empuja por encima del agua hacia el aire (es decir, el plano mental, donde su flor (el producto final del crecimiento) se abre a los rayos del sol que simboliza el alma que eclipsa o el yo superior, y emite su perfume, simbolizando el servicio radiante del discípulo en los tres mundos.

Muchas personas occidentales no están familiarizadas con el loto, pero está estrechamente relacionado con el lirio de agua occidental, excepto que la flor de este último descansa sobre el agua, mientras que el tallo del loto se eleva hacia el aire y lleva su flor por encima del agua. Aquí vemos el simbolismo más verdadero del loto en relación con el aspirante que se eleva a sí mismo de las reclamaciones de la triple naturaleza inferior y establece una relación con el alma en los niveles mentales. Todo esto provoca la meditación esotérica.

La forma de meditación, Etapa IV (que no necesita intentarse hasta que se haya familiarizado completamente con el resto del esquema), se refiere a un loto de "doce pétalos". Esto es simbólico del centro del corazón, que se dice que tiene doce "pétalos", una vez más un símbolo de la formación o apariencia final de la circulación de energía en ese centro en particular cuando está abierto o funciona completamente en el hombre avanzado. Todos los centros del "corazón" tienen doce pétalos, por ejemplo, el loto egoico tiene doce pétalos. Tiene tres niveles de tres pétalos cada uno, simbolizando las energías de Voluntad, Amor-Sabiduría e Inteligencia Activa, más un grupo de tres pétalos internos, cada uno de los cuales es una esencia de la energía que se vierte desde un nivel particular de pétalos externos. Estos guardan la joya en el loto y solo se abren cuando el discípulo se ha convertido en un Adepto de la Buena Ley.

Con respecto a la visualización del "Maestro en el Corazón", no se pretende que el meditador intente visualizar a ningún Maestro en particular acerca de quién haya leído o escuchado. El meditador debe recordar que el alma es un "Maestro en sí mismo", es el primer Maestro con el que contactamos y es el Maestro a quien debemos dirigir nuestros pensamientos hasta el momento en que lleguemos a reconocer al Maestro superior en Cuyo ashram nuestra alma es un miembro y un servidor. La visualización en la meditación es la representación de una forma que incorpora todos los más altos conceptos e ideales del meditador. En esta etapa es una encarnación de cualidades y no una construcción de una forma de pensamiento de ningún Maestro de la Sabiduría en particular.

USO DE LA PALABRA SAGRADA

El Tibetano:

"... Tres veces entona la Palabra Sagrada, respirando suavemente la primera vez y afectando así el vehículo mental; más fuerte la segunda vez, estabilizando así el vehículo emocional; y en un tono aún más fuerte la última vez, actuando sobre el vehículo físico. El efecto sobre cada cuerpo será triple. Si se canta correctamente con el centro de conciencia sostenido constantemente ... el efecto será el siguiente:

En niveles mentales:

- (a) El contacto del centro de la cabeza, haciendo que vibre. La quietud de la mente inferior.
- (b) Vinculación con el Ego en mayor o menor grado, pero siempre hasta cierto punto a través del átomo permanente.
- (c) La expulsión de partículas gruesas y la construcción de partículas más finas.

En niveles emocionales:

- (a) La estabilización definitiva del cuerpo emocional a través del átomo permanente, y el contacto y la puesta en movimiento del centro del corazón.
- (b) La expulsión de la materia gruesa y la representación del cuerpo emocional o del deseo más incoloro, de modo que sea un verdadero reflector de lo superior.
- (c) La causa de una repentina oleada de sentimientos desde los niveles atómicos del plano emocional al plano intuitivo, a través del canal atómico que existe entre los dos. Barre hacia arriba y aclara el canal.

En los planos físicos:

(a) Aquí el efecto es muy similar, pero el efecto primario está en el cuerpo etérico; estimula el flujo divino.

(b) Pasa más allá de la periferia del cuerpo y crea un caparazón que sirve como protección. Ahuyenta los factores discordantes en el entorno cercano. Los resultados anteriores, por supuesto, se muestran completamente cuando la Palabra suena con exactitud.

Véanse también las páginas 58, 59 y 60 en La luz del alma.

Recuerde siempre que es el alma la que hace sonar el OM. (Puede sonar en silencio, en la imaginación, si no tiene privacidad y la entonación audible perturba a los demás.) (Cartas sobre Meditación Oculta, págs. 62-63).

VISUALIZACIÓN I

El Tibetano

La importancia del ejercicio de visualización contenido en la forma de meditación se revela en los siguientes pasajes de Discipulado en la Nueva Era, vol. I. Es el primer paso en la toma y uso consciente de la sustancia mental y astral en la construcción de formas de pensamiento, y es preparatorio para el trabajo de visualización creativa realizado en el trabajo esotérico avanzado.

“El secreto de todo verdadero trabajo de meditación en sus primeras etapas es el poder de visualizar. Esta es la primera etapa que se dominará. Los discípulos deberían poner énfasis en este proceso; en ello reside eventualmente la capacidad de usar los poderes creativos de la imaginación, más la energía mental, como una medida para promover los fines de la Jerarquía y llevar a cabo el Plan Divino. Todos los nuevos procesos en las técnicas de meditación (de los cuales la Nueva Era puede ser responsable) deben y representarán la visualización como un paso principal ...

La visualización es el paso inicial en la demostración de la ley oculta de que la energía sigue al pensamiento. Esto, por supuesto, todos los interesados en el estudio esotérico lo reconocen teóricamente. Una de las tareas que enfrentan los discípulos es lograr un conocimiento real de esto. La visualización pictórica (que es una característica definitiva del trabajo en muchas escuelas esotéricas) es simplemente un ejercicio para lograr el poder de visualizar. En el trabajo de esos discípulos que están siendo entrenados para la iniciación, este aspecto externo de la visualización debe dar lugar a un proceso interior que es el primer paso hacia la dirección de la energía. La visualización de imágenes tiene como objetivo enfocar al aspirante dentro de la cabeza en un punto a medio camino entre el cuerpo pituitario y la glándula pineal. En esa área, dibuja y pinta escenas y, por lo tanto, adquiere facilidad para ver, en grande y en detalle, lo que desea y para lo que tiene la intención de trabajar ...

El poder de visualizar correctamente es un modo definido de determinar la verdad o la falsedad. Esta es una declaración difícil de comprender para usted. La visualización es literalmente la construcción de un puente entre el plano emocional o astral y el nivel mental y es, por lo tanto, una correspondencia de la personalidad con la construcción del antakarana. El plano astral, el segundo aspecto de la personalidad, es la correspondencia con el aspecto de la Trinidad que forma formas, el segundo aspecto. La imaginación creativa "representa una forma" a través de la capacidad de visualizar y la energía mental de la mente le da vida y dirección a esta forma. Encarna el propósito. De este modo, se construye una relación o línea de energía entre la mente y el vehículo astral y se convierte en una triple línea de energía cuando el alma del discípulo está utilizando este proceso creativo de una manera planificada y definitivamente constructiva.

Este proceso de visualización y este uso de la imaginación forman los dos primeros pasos en la actividad de construcción de formas de pensamiento. Es con estas formas de creación propia, que encarnan las ideas espirituales y el propósito divino, que el trabajo de los Maestros y el propósito jerárquico toman forma ... Es esencial que comience con deliberación y lentamente para trabajar de esta manera y utilizar la información anterior. constructiva y creativamente La necesidad de los tiempos es cada vez mayor y se desea el máximo trabajo y propósito ". (*Discipulado en la Nueva Era*, Vol. I, pp. 89, 91)

VISUALIZACIÓN II

En la enseñanza esotérica, la visualización a menudo se denomina ciencia. Esto implica que es un proceso regido por leyes y capaz de ser estudiado e investigado, en lugar de ser una búsqueda de imágenes inspiradora emocional e irracional que a menudo se disfraza bajo su nombre.

Se puede encontrar una indicación de los objetivos de esta ciencia en afirmaciones como "solo así (por visualización) puede la Idea Divina desplegarse y manifestarse en sustancia en el plano físico" y "la parte, a través del desarrollo magnético de su propia naturaleza , entra en contacto gradualmente con todo lo que es ".

La concepción de la visualización como ciencia también implica que, al intentar practicarla, es necesario dominar los principios involucrados y aplicarlos a la investigación o actividad que es, en cualquier momento en particular, el objetivo del plano exterior de uno. La visualización se convierte así en un esfuerzo mental controlado y sublimado: el uso de la mente en niveles que de otro modo estarían más allá de su rango actual.

Estos conceptos obligan a una reevaluación de las ideas actuales sobre visualización. Ya no puede considerarse como un aspecto de la memoria, por medio del cual se recrea el pasado, o como una representación imaginativa del futuro. Más bien se convierte en el medio por el cual el hombre "ve la intención" mientras avanza a tientas hacia la Realidad de

la cual cada mundo conocido es un símbolo. Utilizando la visualización como un proceso controlado por la mente, operando en los niveles más altos a los que se puede elevar la conciencia, el hombre se mueve hacia un nuevo concepto de espacio-tiempo, en el que las unidades separadas y los sucesos aislados se realizan como partes integrales del todo.

La ciencia de la visualización es el proceso mediante el cual la imaginación creativa se activa, se vuelve receptiva y atraída por un punto de tensión establecido en el plano mental. Nos lleva a darnos cuenta de que todo lo externo y tangible es un símbolo de fuerzas internas y creativas, y nos enseña a ver la realidad interna en lugar del fenómeno producido que es inmediatamente visible.

Esta ciencia no es para emprender a la ligera. La verdadera visualización esotérica es una tarea extremadamente difícil ya que, para ser efectiva, no debe originarse en la mente concreta, sino que debe iniciarse desde el nivel abstracto de la percepción intuitiva.

Además, se debe evitar que la mente concreta actúe como un tamiz analítico a través del cual solo las ideas lo suficientemente pequeñas como para atravesar la malla de la razón no inspirada pueden filtrarse en el cerebro. Cada vez más, a medida que se avanza, se hace necesario elevarse por encima de la mente concreta que, habiendo desempeñado su debido papel en el esfuerzo mental, no debe convertirse en más que la plataforma en la que se encuentra la conciencia para imaginar las ideas intuitivamente percibidas de lo superior. mundo mental.

La ciencia de la visualización está estrechamente relacionada con la ciencia de la invocación y la evocación, ya que su práctica exige la capacidad de "ver" el flujo de la energía invocada, y de seguir este flujo con una visión comprensiva del mundo de importancia (el mundo de la Tríada espiritual), a través del mundo del significado (el mundo del alma), hasta su expresión simbólica en el mundo de la forma. Por lo tanto, se convierte en una herramienta importante en manos de los Servidores del Mundo, permitiéndoles visualizar un mundo fenomenal que será la expresión de la Calidad Divina sin limitar esta visión al darle esquemas demasiado definidos o rígidos. En tal visualización se hace posible "ver" tanto el Propósito detrás de la forma existente como las energías que deben invocarse para lograr las modificaciones creativas necesarias de la forma para acercarla al Plan Divino. Al hacerlo, sin embargo, las ideas deben mantenerse fluidas, y se debe tener el máximo cuidado para evitar que la mente quede atrapada por conceptos que, aunque útiles en una etapa, deben descartarse para permitir un reconocimiento y realización más completos de la Realidad Única. hacia donde la mente y el alma están llegando. En palabras de Francis Bacon: "El universo no debe reducirse a los límites de nuestra comprensión ... pero nuestra comprensión debe extenderse y ampliarse para captar la imagen del universo a medida que se descubre".

Para los aspirantes y discípulos, la ciencia de la visualización tiene un significado inmediato e individual. En el esfuerzo por vivir como el alma en el mundo de la forma, la ciencia se usa en muchos niveles, desde el primer dispositivo de imaginarse o verse a sí mismo como la perfección deseada, hasta el punto en que uno es consciente de la energía Triadal que fluye a través del individuo. Con la mente firme para penetrar del mundo simbólico al significado más profundo, se hace posible ver, cómo en un relámpago, los efectos que surgirán de dos

posibles modos de respuesta a los estímulos del momento: por un lado, el acción de la personalidad; por otro lado, la acción del alma, trabajando desde arriba del nivel de la causa iniciadora para dirigir la energía hacia nuevos canales, produciendo así nuevos efectos y elevando la vida a una espiral más alta de actividad. Esto, que suena difícil, que lleva tiempo y muchas palabras para transmitir, es una experiencia instantánea en la conciencia. Las dos líneas de energía en acción, los efectos, se visualizan con tanta claridad que resulta prácticamente imposible elegir la forma más baja.

A medida que el enorme poder de la visualización se vuelve más apreciado y aumenta la habilidad en este trabajo altamente esotérico, se hará evidente que la visualización es literalmente la construcción de un puente entre lo irreal y lo Real; un medio para alcanzar Arquetipos Divinos y reproducirlos con tanta claridad y exactitud que puedan tener un impacto en las mentes de los hombres. En este sentido, la visualización se convierte en la doncella del esfuerzo redentor en el que participan la Jerarquía y la humanidad, y el que aprende a practicarlo con habilidad y amor se convierte en un servidor y salvador en esferas de influencia cada vez más amplias.

LA REVISIÓN DE LA NOCHE

Se espera que cada meditador se esfuerce cada noche, antes de retirarse, para revisar los incidentes, eventos, pensamientos, palabras y actos del día. Esto siempre debe hacerse al revés, comenzando con los eventos de suceso inmediato y trabajando desde allí hacia atrás hasta la hora de levantarse. Esto no debería tomar más de diez a quince minutos. No se espera que pasas mucho tiempo en cada incidente, sino que observes la causa, el efecto y la actitud mental.

Hay cuatro razones principales por las que la revisión vespertina se hace parte regular de nuestro trabajo:

1. El autoexamen es esclarecedor para el alumno. Un mandato principal que se da a todos los discípulos es "CONOZCA A MISMO". Una investigación estricta sobre las actividades del día es una ayuda para este conocimiento.

2. El esoterista es aquel que trabaja conscientemente con la Ley de Causa y Efecto, tanto en relación consigo mismo como con los planes de evolución. Un maestro ejerce la ley en los tres mundos. Nosotros, como estudiantes esotéricos, debemos comenzar con nosotros mismos y mediante un estudio de los efectos (en la medida en que podamos determinarlos) de nuestros actos, palabras y hechos, eventualmente llegaremos al conocimiento de las causas. Esto se hará más evidente a medida que el alumno practique su revisión y rastree los diversos efectos en su vida hasta la causa original. La facilidad para hacerlo crecerá.

3. Otro aspecto valioso de la investigación para el estudiante es determinar los motivos que lo impulsaron a un acto o palabra en particular. A través de esta revisión, cuando se sigue correctamente, llegará al impulso subjetivo que produjo el acto o la palabra. De esta

manera, comienza a trabajar con lo que es subjetivo y a comprender lo que está detrás de todos los fenómenos o formas. Llegará a una comprensión de sí mismo y una tolerancia más amplia de sus semejantes.

4. La revisión de la noche debe hacerse una vez al día y no debe confundirse con el hábito de autocritica o autoconciencia que hace que uno observe y cuestione la automotivación de manera continua durante todo el día. De hecho, esta tendencia introspectiva debería disminuir a medida que la mente se enfoca externamente en el servicio.

5. Cuando la conciencia del ego o alma está completamente desarrollada, solo se encuentra el Eterno Ahora; el pasado, el presente y el futuro son vistos como uno. A medida que se logra una comprensión sintética de los acontecimientos del día, se desarrolla gradualmente la tendencia a pensar en términos más amplios.

Observe cuidadosamente para evitar el autoanálisis mórbido y la introspección egoísta. Esto no es saludable. Haga su revisión y luego quítala de sus pensamientos. Si se han cometido errores, rectifíquelos, pero no se dedique a meditar sobre ellos. El tiempo es valioso y debe usarse para crear el futuro en lugar de lamentar el pasado.

Si le resulta imposible hacer esta revisión por la noche, puede hacerlo en cualquier momento conveniente durante el día para cubrir las últimas veinticuatro horas, pero que sea una práctica habitual.

EN DISCIPULADO

"Discipulado" definido

En disciplinas

Primeros pasos para el discipulado

El discípulo practicante

La metamorfosis de aspirante a discípulo

Escuelas de la Nueva Era para el Discipulado

"DISCIPULADO" DEFINIDO

El término "discípulo" es uno de los términos más importantes y uno de los más útiles en la enseñanza esotérica moderna. Esto se debe a que no afirma el estado de iniciación, y si la vida de servicio realmente se vive, puede verse como un hecho; mientras que nadie puede probar o refutar que una persona es un iniciado. La iniciación es un hecho espiritual que concierne sólo al individuo mismo, al ashram en el que trabaja y al Maestro de ese ashram, y por lo tanto no tiene significado público.

La enseñanza sobre el discipulado, los Maestros y el proceso de iniciación ha sido presentada falsamente por maestros y preparadores de reclamos mal preparados, así como por pensadores entusiastas, tanto en el pasado como en el presente inmediato, que el tema ha sufrido mucho en la conciencia pública. Mucho tiene que ser arreglado. Sin embargo, es de esperar que esta interpretación errónea sea normal y es normal en términos del proceso evolutivo. A medida que la Jerarquía se acerca lentamente a la humanidad, más y más ideas distorsionadas emergerán a la superficie de la conciencia, para ser reemplazadas por otros pensamientos más relacionados con la verdad.

Llamarse discípulo significa una orientación inalterable a una vida de servicio. En esta vida de servicio hay principiantes, que por lo tanto pueden fluctuar, así como discípulos avanzados y experimentados que, debido a su mayor experiencia, están más estabilizados en esa vida de servicio.

El término "discípulo" se aplica a todas las entidades conscientes en toda la cadena de la Jerarquía. Los Maestros mismos trabajan bajo los grandes Chohans y son discípulos del Cristo, así como Él es un discípulo del Señor del Mundo, y el Logos planetario es un discípulo del Logos solar. El término es de precisión ocultista superior, si se entiende realmente.

Los evangelios anglosajones traducen el latín "discipulus" por "learning-boy", un joven dedicado al aprendizaje. Por lo tanto, se enfatiza la práctica de la enseñanza impartida en lugar del maestro. Esto es como debería ser.

La práctica de la enseñanza presentada es, en esencia, la disciplina que un individuo impone sobre sí mismo (no a otros) por su propia voluntad en un proceso de experimentación espiritual. "Discípulo" en el Antiguo o Nuevo Testamento es una traducción de una palabra del hebreo o del griego que significa "el enseñado o entrenado".

Hay lo que podría llamarse disciplinas mayores y menores. Las disciplinas menores se relacionan con la corrección de ciertas fallas personales y con la construcción del carácter. Estos son tan conocidos que constituyen los detalles de la vida digna ordinaria. Constituyen el entrenamiento en el camino de prueba. La aspirante al discipulado tiene que concentrarse en disciplinas mucho más profundas, en aquellas que se relacionan con su preparación para la vida grupal y el servicio; La práctica de la meditación esotérica es una de esas disciplinas.

Las disciplinas menores a menudo tienden a volverse negativas y a centrar la conciencia del individuo en sí mismo, desarrollando en exceso un buen punto hasta que se convierta en una virtud orgullosa y, por lo tanto, en un obstáculo. La mente del alumno está preocupada por sí mismo y aumenta el egoísmo espiritual. Las disciplinas verdaderamente importantes son aquellas adaptaciones que el discípulo tiene que hacer para lograr un servicio definitivo en algún campo y asumir la responsabilidad activa de algún trabajo en el mundo.

En el sentido moderno, un discípulo no es necesariamente un miembro de la iglesia o un miembro de un grupo esotérico; Ella es una persona que trabaja incesantemente para ayudar a la humanidad y preservar los verdaderos valores espirituales, aquellos valores que se relacionan con la humanidad, independientemente de la iglesia, la raza o el credo político.

Hay muchas definiciones de discipulado y muchas etapas en el camino a considerar. Podemos saber mucho teóricamente, pero nunca debe olvidarse que la experiencia práctica es más valiosa que el simple concepto teórico. A medida que aplicamos lo que sabemos, se genera más iluminación en respuesta a la acción práctica tomada en el plano físico. A medida que el conocimiento se transmuta en sabiduría, nos damos cuenta de la energía redentora del alma y también de cómo esa energía difiere de la fuerza de la personalidad.

Así, el aspirante aprende gradualmente a retirarse del énfasis en el mundo de las apariencias (forma) y a penetrar en el mundo del significado, que es el mundo del alma y el mundo en el que el discípulo debe trabajar.

Los individuos son cada uno de ellos a diferencia de algunos puntos; requieren descubrir qué es lo que ellos, como individuos, necesitan, de qué manera se pueden cumplir mejor sus requisitos corporales, y qué tipo de sustancias pueden permitirles servir mejor. Cada persona debe descubrir esto por sí misma. No hay dieta grupal. No se requiere la eliminación forzada de carne o una dieta vegetariana estricta obligatoria. Hay fases de la vida y, a veces, encarnaciones enteras en las que un aspirante se somete a una disciplina alimentaria, así como puede haber otras fases o una vida entera en la que se impone temporalmente un celibato estricto. Pero hay otros ciclos de vida y encarnaciones en los que el interés del discípulo y su servicio se encuentran en otras direcciones. Hay encarnaciones posteriores en las que no hay un pensamiento constante sobre el cuerpo físico, y un hombre trabaja libre del complejo de la dieta y vive sin concentrarse en la forma de vida, comiendo esa comida que está disponible y sobre la cual puede mantener mejor su eficiencia de vida. En preparación para ciertas iniciaciones, una dieta vegetal se ha considerado esencial en el pasado. Pero esto puede no ser siempre el caso, y muchos discípulos se consideran prematuramente en preparación para la iniciación. (*Un Tratado Sobre los Siete Rayos*, Vol. IV, *Curación Esotérica*, p. 334)

La sexta regla es el polo opuesto de la regla tal como se le dio a los solicitantes. Allí, si se refiere a mi exégesis de esa regla en *Iniciación, Humana y Solar*, encontrará que el objetivo de esa regla era la purificación física con énfasis en la necesidad de una dieta vegetariana en una determinada etapa del proceso preparatorio. Las razones de tal disciplina fueron dos: la purificación y la necesidad del solicitante (en esa etapa) de abstenerse de compartir los beneficios relacionados con la llamada "toma de vida". Pero, ¿se puede quitar la vida? Yo creo que no. La vida es. Nada en el cielo o en la tierra puede tocarlo o afectarlo. Este es un punto a menudo olvidado. La norma dada a los solicitantes se refiere, por consiguiente, a su capacidad de aceptar y adherirse a una disciplina autoimpuesta. A través de los medios de esa disciplina, el solicitante demuestra a sí mismo el control de las naturalezas física y astral y el efecto de la disciplina es revelar ciertas debilidades inevitables y básicas, como el control de la naturaleza animal, la poderosa imposición de deseo, un sentido de

superioridad, de orgullo y separatividad. Su capacidad para mantener la disciplina y su apreciación de sí mismo por hacerlo, además de un sentido de superioridad hacia aquellos que no son tan disciplinados son indicativos de debilidades esenciales. Su fanatismo, latente o expresado, emerge en su conciencia con claridad y, cuando es sincero, es consciente de haber producido una medida de pureza física, pero, al mismo tiempo, se queda con la conciencia de que tal vez pueda comenzar con lo externo y lo obvio cuando debería comenzar con lo interno y con lo que no es tan fácil contactar o expresar. Esta es una gran y más importante lección. (*Un Tratado sobre los Siete Rayos*, Vol. V, *Los Rayos y las Iniciaciones*, p. 125)

El verdadero discípulo no necesita el vegetarianismo ni ninguna de las disciplinas físicas, por la razón de que ninguno de los apetitos carnales tiene control sobre él. Su problema radica en otra parte y es una pérdida de tiempo y energía mantener sus ojos enfocados en "hacer lo correcto" físicamente porque los hace automáticamente y sus hábitos espirituales compensan todas las tendencias físicas más bajas; automáticamente, estos hábitos desarrollados le permiten superar el atractivo de esos deseos que funcionan en la realización del deseo inferior. Nadie es aceptado en el círculo del Ashram (que es el nombre técnico dado al estado de aquellos que están en vísperas de la iniciación o que se están preparando para la iniciación) cuyos apetitos físicos están en peligro de controlarlo. Esta es una declaración de hecho. Esto se aplica particularmente y específicamente a aquellos que se preparan para la primera iniciación. Aquellos que se preparan para la segunda iniciación tienen que demostrar su libertad de la esclavitud de las ideas, de una reacción fanática a cualquier verdad o líder espiritual, y del control de su aspiración que, a través de la intensidad de su aplicación, sacrificaría tiempo, personas y personas. la vida misma al llamado del Iniciador, o más bien, para ser correctos, a lo que ellos creen que es Su llamadoAlgunos devotos muy sinceros y aspirantes prometedores están tan preocupados por la forma y su disciplina que no tienen tiempo real para dar a la expansión del alma. Están tan interesados en sus reacciones a su disciplina autoimpuesta o en su capacidad para conformarse o su falta de aceptación de la disciplina que las verdades espirituales —que buscan entrar en sus corazones— no logran hacer tal entrada. La templanza en todas las cosas, el uso racional de todas las formas sostenidas y el olvido de uno mismo son el sello distintivo del discípulo, pero no del principiante. Muchos discípulos de hoy que deberían estar funcionando en el Salón de la Sabiduría todavía están trabajando fanáticamente en el Salón del Conocimiento y aún son tan fervientes sobre las disciplinas físicas que las disciplinas del alma son ignoradas. Le pediría que reflexione sobre esto. Los solicitantes tienen que aprender el significado de las palabras de la Regla VI para los discípulos, "las reglas menores son reglas en el tiempo y el espacio y no pueden contener al grupo". (Ibíd., Págs. 125-27)

PRIMEROS PASOS AL DISCIPULADO

Alice A. Bailey

Cristo vivió tranquilamente en su hogar con sus padres, experimentando la experiencia más difícil de la vida en el hogar, con su monotonía, con su habitual invariabilidad, con su necesaria subordinación a la voluntad y necesidad del grupo, con sus lecciones que todo discípulo debe aprender. Hasta que lo haya aprendido, no podrá avanzar más. Hasta que la divinidad se haya expresado en el hogar, y entre aquellos que nos conocen bien y son nuestros amigos familiares, no se puede esperar que se exprese en otro lugar. Debemos vivir como hijos de Dios en el entorno poco interesante, monótono y, a veces, sórdido, en el que el destino nos sitúa; No hay otro lugar en esta etapa que sea posible. El lugar donde estamos es el lugar desde el cual comienza nuestro viaje, y no el lugar desde el cual escapamos. Si no podemos hacer el bien como discípulos dónde estamos, y en el lugar donde nos descubrimos a nosotros mismos, no se nos ofrecerá ninguna otra oportunidad hasta que lo hagamos. Aquí yace nuestra prueba, y aquí yace nuestro campo de servicio.

Muchos aspirantes sinceros y sinceros sienten que de hecho podrían causar una impresión en su entorno y manifestarse divinamente, si tuvieran un tipo diferente de hogar, un entorno o entorno diferente. Si se hubieran casado de manera diferente, o si tuvieran más dinero o más tiempo libre, podrían encontrarse con más simpatía de sus amigos, o si tuvieran una mejor salud física, no se puede decir lo que podrían no lograr. Una prueba es algo que prueba nuestra fuerza para ver de qué tipo es; Invoca lo máximo que hay en nosotros y nos revela dónde somos débiles y dónde fallamos. La necesidad hoy es de discípulos confiables y de aquellos que han sido probados de manera tal que no se rompan ni se agrieten cuando surjan dificultades y se encuentren lugares oscuros en la vida.

Tenemos, si pudiéramos darnos cuenta, exactamente esas circunstancias y ese entorno en el que se puede aprender esta lección de obediencia a lo más elevado que hay en nosotros. Tenemos exactamente el tipo de cuerpo y condiciones físicas a través de las cuales se puede expresar la divinidad en nosotros. Tenemos esos contactos en el mundo y el tipo de trabajo que se requiere para permitirnos dar el siguiente paso en el camino del discipulado, el siguiente paso hacia Dios. Hasta que los aspirantes comprendan este hecho esencial y se establezcan felizmente en una vida de servicio y de dar amorosamente en sus propios hogares, no podrán progresar. Hasta que se transite el camino de la vida, feliz, silenciosa y sin autocompasión en el círculo familiar, no se dará ninguna otra lección u oportunidad.

Muchos aspirantes muy bien intencionados también deben comprender que ellos mismos son responsables de muchas de las dificultades que enfrentan. Desconcertados de por qué parecen evocar tanto antagonismo de quienes los rodean, se quejan de no encontrar una respuesta comprensiva mientras intentan llevar la vida espiritual, estudiar, leer y pensar. La razón generalmente se puede encontrar en el hecho de su egoísmo espiritual. Hablan demasiado de sus aspiraciones y de sí mismos. Debido a que fallan en su primera responsabilidad, no encuentran una reacción comprensiva a su demanda de tiempo para meditar. Debe reconocerse que están meditando. La casa debe estar tranquila; no deben ser molestados; nadie debe entrar en ellos. Ninguna de estas dificultades surgiría si los aspirantes recordarían dos cosas: Primero, que la meditación es un proceso que se lleva a cabo en secreto, en silencio y regularmente en el templo secreto de la mente del hombre. En segundo lugar, eso se puede hacer si las personas no hablan tanto de lo que están haciendo. Necesitamos caminar en silencio con Dios, para mantenernos como

personalidades en segundo plano; para organizar nuestras vidas de tal manera que podamos vivir como almas, dando el debido tiempo a la cultura de nuestras almas, pero al mismo tiempo preservando un sentido o proporción, conservando el afecto de quienes nos rodean y cumpliendo perfectamente nuestras responsabilidades y obligaciones. La autocompasión y hablar demasiado son las rocas sobre las que muchos aspirantes equivoquen temporalmente.

A través del amor y la práctica amorosa demostramos que somos iniciados en los misterios. Nacido en el mundo del amor en Belén, la nota clave de nuestras vidas a partir de entonces debe ser la obediencia a lo más alto que hay en nosotros, el amor a todos los seres y la total confianza en el poder del Cristo que mora para demostrar (a través de la forma externa de nuestras personalidades) la vida del amor. La vida de Cristo es una vida para ser vivida hoy, eventualmente por todos. Es una vida de alegría y felicidad, de prueba y de problemas, pero su esencia es el amor y su método es el amor. Nos deja un ejemplo de que debemos seguir Sus pasos y continuar el trabajo que Él inició. (*De Belén al Calvario*, pp. 77-79)

EL DISCÍPULO PRÁCTICO

El Tibetano

Por encima de todo lo demás, es necesario que el aspirante sea práctico. Los días de una conciencia mística y soñadora están pasando rápidamente, y a medida que el hombre, a través de la comprensión de la psicología, llega a un conocimiento más preciso de sí mismo, comenzará a actuar con precisión y con inteligencia; él sabrá con exactitud el camino que debe seguir, y comprenderá las fuerzas en su propia naturaleza que lo conducirán a una acción específica cuando se ponga en contacto con las fuerzas de su entorno. Los aspirantes deben esforzarse por hacer una aplicación práctica de las verdades impartidas, y así minimizar su responsabilidad. Donde hay conocimiento adquirido y cuando no se hace uso de él, existe una condición de peligro y una penalización posterior.

Mucho se ha dado en libros anteriores que espera su adaptación y servicio útil. Se dará mucho en el presente volumen, pero los estudiantes deben recordar que ellos mismos evocan y solicitan la enseñanza que reciben. La posición entre mí y los que están leyendo no es la de un maestro que impone un sistema de conocimiento a un grupo de alumnos que esperan. El grupo es simplemente el canal a través del cual un aspecto particular de la Sabiduría Eterna puede alcanzar un mundo en espera. No te considero un cuerpo de hombres y mujeres buenos, que, debido a tu punto de evolución, se consideran dignos de recibir algo esotérico e inusual, y por lo tanto retenidos del resto de la raza. Te considero sinceramente interesado en la vida espiritual, tan preocupado por el esfuerzo de ser inteligente y tan dispuesto (más o menos) a tratar de vivir como almas, y utilizar la mayor parte de la enseñanza impartida como se pueda entender. Lo que los estudiantes hacen de él es completamente asunto suyo. Pero el valor de cualquier grupo de aspirantes y discípulos consiste en esto: pueden, si así lo eligen y si su aspiración unida es lo

suficientemente fuerte, extraer la enseñanza, y así formar un centro a través del cual esa enseñanza pueda avanzar y comenzar su desarrollo. trabajo de moldear el pensamiento humano, de arrojar luz sobre los problemas de la psicología y de expandir así el punto de verdad (entre los siete rayos, un antiguo septenado, pero poco comprendido) para que se pueda desarrollar una nueva comprensión y una nueva ciencia de la psicología puede ser lanzado sobre su carrera.

Usted pregunta, por lo tanto: ¿Qué debemos hacer nosotros como grupo para que podamos ser de servicio, y así constituir un buen canal para la ayuda de la humanidad?

En primer lugar, debe asegurarse de que su actitud hacia la enseñanza sea de servicio voluntario, sin pensar en uno mismo. El crecimiento en la realización espiritual y el levantamiento de la humanidad es lo que es el momento, y no su propio crecimiento o desarrollo personal, ni su propia satisfacción al recibir información especial y nueva. Crecerá y su alma se aferrará cada vez más a su instrumento, cuando su mente y esfuerzo se vuelvan hacia el servicio grupal, y cuando su lengua se vuelva inofensiva, a través de la afluencia de Amor.

En segundo lugar, no dejes que tu mente se ocupe de especulaciones ociosas sobre la identidad del maestro. ¿Qué importa quién es él? ¿Puedes probar su identidad de una forma u otra? ¿Y de qué valor es aceptar la declaración de cualquier compañero de estudios que pueda reclamar ser informado sobre el asunto, sea él quien sea? No puede demostrar que tiene razón o está equivocado y, por lo tanto, sigue siendo una pérdida de tiempo que bien podría darse a un servicio más fructífero, a un estudio más detallado de los elementos esenciales de la vida y a la meditación.

Lo que se enseña debe importar. Los aspectos de la verdad que presento a su consideración deben contar; la medida de ayuda que puedo brindar y el estímulo espiritual y mental que puedo impartir son importantes para usted. El entrenamiento de la intuición para reconocer la verdad espiritual debería ser el tema de su esfuerzo. La única autoridad es la enseñanza, y no el maestro; sobre la roca de la autoridad muchas escuelas han fracasado. Solo hay una autoridad: la propia alma inmortal de cada hombre, y esa es la única autoridad que debe ser reconocida.

Aprenda a comprender la enseñanza correctamente y comprenda cómo es. Algunos de ellos están escritos por un tiempo lejano, y el verdadero significado de este *Tratado Sobre los Siete Rayos* comenzará a surgir como parte del conocimiento general de la humanidad solo hacia el final de este siglo, a menos que la efusión inminente provoque un cambio mayor de lo que es ahora considerado posible por la Jerarquía observadora. Algunas de las enseñanzas son de utilidad inmediata para todos ustedes. Algunos de ellos arrojarán luz sobre los problemas de la psicología moderna y vincularán los muchos aspectos de la ciencia del alma. Los discípulos crecen en estos días descubriendo el reservorio del alimento de su alma; descubrirán que la fuente de su fortaleza se encuentra en la enseñanza grupal y en el esfuerzo grupal. Estamos entrenando hombres para vivir como almas y no como niños para ser amamantados y cuidados en una guardería protegida dirigida por reglas y órdenes. Como almas, los hombres derivan su vida del océano de lo

universal, y no del pequeño pozo de lo particular. Llevando a sus pequeños cántaros, encuentran su camino hacia ese océano, y por sí mismos atraen a ese recipiente lo que necesitan. A la luz de su propia intuición y mente iluminada (desarrollada y utilizada a través de la meditación), tome ese aspecto de la enseñanza que le convenga y le ayude, e inténtelo a la luz de su propia necesidad y crecimiento.

Los días del contacto de la personalidad, de la atención de la personalidad y de los mensajes personales han terminado, y han pasado bastante tiempo, salvo en el valle de la ilusión, en el plano astral. Este es un mensaje difícil, pero ningún verdadero discípulo lo malinterpretará. Desde lo más profundo de su propia experiencia y lucha, sabe que es así. Es el grupo de Maestros, la Jerarquía en su conjunto, que es el momento y su interacción con la humanidad; lo que cuenta es el grupo de discípulos de los Maestros, y su relación con los discípulos en prueba en el plano físico, a quienes el grupo considera que existen en la formación grupal en todo el mundo, sin importar dónde estén sus unidades; es el cuerpo de la enseñanza que se puede poner a disposición, y su efecto sobre la mente colectiva de los pensadores de la raza, que es de vital importancia; Es la interacción entre el grupo subjetivo de los trabajadores del mundo y, en el plano exterior de la objetividad, los amantes de la humanidad lo que nos parece a nosotros, los maestros, de suprema importancia. La satisfacción de la aspiración individual, la satisfacción del deseo de los probadores y la alimentación de la ambición espiritual no nos atraen en absoluto. Los tiempos son demasiado serios y la crisis demasiado aguda.

Por supuesto, es un hecho que hoy en día hay grupos de aspirantes que reciben una instrucción definitiva y que los discípulos están sujetos a un entrenamiento definitivo. Pero debe recordarse (a pesar de todas las declaraciones de los devotos del mundo en sentido contrario) que no se da capacitación en estos casos en cuanto al manejo de los detalles de la vida de la personalidad; los problemas específicos de salud, finanzas y preocupaciones familiares no son tratados ni considerados; ni se da consuelo ni se toma tiempo para tranquilizar o satisfacer a la personalidad inestable. Se lleva a cabo la capacitación de aspirantes en cuanto a la técnica del crecimiento espiritual; puede sugerirse la corrección de los factores ocultos que producen condiciones emocionales; se pueden organizar meditaciones para lograr ciertos resultados; y se puede ofrecer instrucción en las leyes que rigen la unión del alma; pero no se intenta ningún trabajo de personalidad. Los discípulos manejan sus propias personalidades. Bajo la presión del trabajo mundial, los Maestros se encuentran con cada vez menos tiempo para dar incluso a Sus discípulos. ¿Cómo, entonces, aquellos que no están en las filas de discípulos aceptados esperan que el Maestro tenga tiempo para ocuparse de sus pequeños asuntos?

En el futuro, sin embargo, los grupos se formarán cada vez más, lo que funcionará sobre una base nueva, y algunos de estos nuevos "organismos grupales" se están formando en el mundo en este momento. Todavía están en la naturaleza de un experimento y pueden resultar prematuros o indeseables. La enseñanza impartida en estos nuevos grupos, las sugerencias hechas, los experimentos de capacitación que se intentarán y la técnica impartida no se darán personalmente y en privado a un miembro individual del grupo, pero todo está abierto y puede leerse, conocerse y considerado por todos los demás miembros del grupo. Estos grupos todavía son necesariamente pocos y muy pequeños en número.

Tienen la naturaleza de un intento de ver si será posible eventualmente externalizar los grupos reunidos alrededor de un Maestro en los planos internos. Estos grupos de discípulos aceptados en el lado interno son organismos sensibles, y cada miembro de estos círculos reunidos alrededor de un Maestro es consciente de lo que concierne al desarrollo espiritual de sus compañeros discípulos, dentro del radio del círculo en el que se encuentra. Estos pequeños intentos externos de una duplicación tentativa están todavía en estado embrionario. Es una prueba y un esfuerzo de prueba, y puede fallar. Los miembros de estos pequeños grupos externos (cuya membresía y agrupación son conocidos solo por aquellos que forman parte de ellos) deben estar dispuestos a ser instruidos y desarrollados como unidades grupales, con los otros miembros de su grupo conscientes de sus fracasos y éxitos. También tienen que preservar el silencio completo en cuanto a la existencia del grupo, y la ruptura de este silencio garantiza su eliminación del grupo. El personal de estos grupos se olvida en la vida de la entidad del grupo en su conjunto. Los miembros están entrenados en el grupo, y el grupo está entrenado como un todo, sin énfasis en el individuo sino solo en la interacción e interacción del grupo, su integración y crecimiento. Solo se anotan y manejan aquellos factores en la vida del individuo que obstaculizarían el crecimiento de la vida y expresión grupal. Es la nota del grupo, el color del grupo y el desarrollo del grupo lo que cuenta con el personal de capacitación de los trabajadores, y el individuo nunca es considerado como un individuo, sino solo en su relación con el grupo. Lo que se le dice que haga, y la disciplina aplicada, se basa en el deseo de preservar el equilibrio del grupo y no en ningún interés personal en el individuo. En este experimento se prueba a un hombre para ver su estado físico. Será evaluado temprano en su carrera como unidad de grupo. Si pasa la prueba y obtiene la calificación, el grupo se enriquece y crece de ese modo. Si falla, se retira y otros toman su lugar hasta el momento en que la unidad grupal está en sintonía y completa, y aquellos que son sinceros y verdaderos, impersonales y mentalmente equilibrados, olvidadizos y amorosos, trabajan juntos en armonía. . Por lo tanto, pueden, como entidad grupal, formar un punto focal para la transmisión de la fuerza espiritual a un mundo necesitado y que espera.

Pero es importante recordar que la actitud del iniciado de capacitación o del maestro es de desapego completo e impersonalidad; es consciente de la luz y la condición del alma, y del estado mental, pero no dirige su atención al manejo de los asuntos del aspirante en el plano físico, ni al entrenamiento de su naturaleza emocional y su desarrollo astral. Los aspirantes aprenden a ser maestros y expertos manejando sus propios asuntos del plano físico y sus idiosincrasias astrales. Esto deben hacerlo a la luz y la fuerza de sus propias almas.

Nosotros, los que enseñamos, violaríamos una ley y obstaculizaríamos su desarrollo si intentáramos imponer condiciones que no son naturales. También debemos sobreestimar sus naturalezas inferiores. ¿Cuándo aprenderán los aspirantes que los maestros y discípulos superiores a cargo de ellos trabajan solo en niveles mentales y con el alma?

¿Cuándo comprenderán el hecho de que hasta que un hombre haya contactado su propia alma y haya aprendido a funcionar también como una mente controlada, hay poco que podamos hacer por él? Una vez más digo, no estamos interesados en las personalidades y sus pequeños asuntos. No tenemos el tiempo ni la inclinación para interferir con la forma y el método de la vida diaria de un hombre. ¿Por qué deberíamos, cuando se ha impreso y enseñado lo suficiente para ocupar la atención del aspirante durante muchos días? Cuando un hombre comienza a vivir como un alma, y cuando su conciencia se ha alejado del mundo

de la ilusión, puede ser útil. La primera lección que tiene que aprender es un sentido de valores en el tiempo y el espacio, y saber que trabajamos con almas y no cuidamos la personalidad.

¿Te parece un dicho demasiado difícil? Si realmente es así para usted, significa que todavía está algo centrado en sí mismo y enamorado de su propia alma individual, que aún no la ha contactado debidamente, y que tal vez ha sentido su vibración y nada más. Todavía no tiene esa verdadera imagen de la necesidad del mundo que lo liberará de su propia ambición y lo liberará para trabajar como nosotros (en el lado subjetivo), sin pensar en uno mismo o en la felicidad espiritual, y sin deseo de cualquier tarea autonombra; sin anhelo de promesas brillantes de éxito futuro, y sin dolor exigente por el toque tierno y el contacto con aquellos que tienen mayor conciencia que nosotros. Si esto yace más allá de su comprensión, reconozca el hecho y comprenda que no se le atribuye la culpa. Solo le indica el terreno en el que se encuentra, y que la ilusión del plano astral todavía lo mantiene cautivo y aún lo lleva a colocar reacciones de personalidad antes de la realización del grupo. Mientras camina en ese plano y funciona en ese nivel de conciencia, no es posible atraerlo conscientemente a los grupos de Maestros en los niveles mentales. Todavía eres demasiado destructivo y personal; usted podría dañar al grupo y causar problemas; vería las cosas (a través de la estimulación grupal) con una claridad para la que aún no está listo, y de ese modo se rompería. Debes aprender la lección de aceptar la guía de tu propia alma y aprender a trabajar con armonía e impersonalidad en el plano físico con el grupo o grupos a los que tu destino te impulsa. Cuando has aprendido la lección del olvido de ti mismo, cuando no buscas nada para el yo separado, cuando te paras firmemente en tus propios pies y buscas ayuda dentro de ti mismo, y cuando la tendencia de tu vida es hacia la cooperación, entonces puedes pasar desde la etapa de observador a la de comunicador.

Esto sucederá porque se puede confiar en usted para comunicar solo lo que es impersonal y verdaderamente constructivo, y que no alimentará la naturaleza emocional y satisfará el deseo propio. (*Un Tratado sobre los Siete Rayos*, Vol. I, *Psicología Esotérica*, pp. 110-17)

LA METAMORFOSIS DE ASPIRANTE A DISCIPULO

Mary Bailey

Básico para todos los aspectos de la enseñanza de la Sabiduría Eterna, y para todos los conceptos de servicio, se encuentra el denominador común del discipulado. En las enseñanzas del Maestro DK se afirma que, si bien hay tres fases principales del Camino del Retorno y tres aspectos principales del discipulado, todos: desde el aspirante más humilde que primero pone los pies en el Camino, hasta el Cristo incluido. él mismo ": es un discípulo y no debe hacer ningún otro reclamo ni para sí mismo ni para los demás.

Las tres etapas del Camino del Retorno son:

- (1) el Camino de Prueba;
- (2) el camino del discipulado; y

(3) el Camino de Iniciación hasta, e incluyendo, la finalización de la quinta iniciación que transforma al Adepto de cuarto grado en el "Maestro", un miembro completamente integrado de la Jerarquía espiritual, el quinto reino planetario.

Por lo tanto, las tres etapas del discipulado son:

- (1) el aspirante o probatorio;
- (2) el discípulo;
- (3) el iniciado.

Hay, por supuesto, muchas variaciones y etapas menores dentro de estas dos clasificaciones, pero si bien los detalles y las circunstancias pueden variar mucho y las sub-etapas proliferan, el Camino del Retorno debe ser pisoteado "a plena luz del día"., en plena conciencia. Es el Camino mismo el que proporciona las oportunidades graduadas y secuenciales para todos los discípulos porque el Camino está tejido de la sustancia redimida de nuestra propia conciencia. Cubriendo un lapso de evolución tan vasto, uno pensaría que el "discipulado" debería ser una idea relativamente fácil de entender y practicar, ya que es el camino que debemos seguir, pero lo contrario parece ser el caso.

La palabra "discípulo" se deriva de una raíz latina que se ha interpretado en el sentido de un alumno, o un alumno, que aprende bajo la tutela de otros. Pero mientras caminar por el Camino del Retorno es ciertamente una experiencia de aprendizaje, la interpretación más precisa es "una capaz de aplicar la autodisciplina necesaria al yo personal", que eventualmente disolverá las muchas barreras mentales, emocionales y físicas para el autoconocimiento. . Nada puede ser logrado, por un aspirante, un discípulo o un iniciado, hasta que "se sepa" a sí mismo como lo que siempre ha sido en esencia, un fragmento encarnado de la divinidad, destinado a revelar esa realidad en la vida diaria como una contribución consciente a la meta logica planetaria de reconciliar espíritu y materia.

En las primeras etapas, por lo tanto, el discipulado tiene que ver con el auto reconocimiento, hasta que la personalidad se convierta en una lente clara a través de la cual la luz del alma pueda irradiar el medio ambiente. En las etapas posteriores, el énfasis cambia, primero al esfuerzo por manifestar la idea del servicio, un principio básico del alma y el discipulado, en esferas de influencia cada vez más amplias e inclusivas, y más tarde a la comprensión de que el destino es la cooperación consciente con la evolución planetaria. del cuarto y quinto reinos: la humanidad y la Jerarquía espiritual, trabajando juntos. Todo lo demás cae por debajo del nivel de conciencia, incluida la necesidad de autodisciplina y la compulsión de amar y servir, ya que se han convertido en una forma de vida automática y ningún discípulo / iniciado de tal grado podría funcionar de ninguna otra manera. .

Los detalles y requisitos para el discipulado en sus muchas fases se exponen claramente, en detalle y en el contexto de las diversas formas de relación en las que nosotros, en este planeta, estamos involucrados, en los muchos libros que Alice Bailey produjo con y para Maestro Djwhal Khul. Lo han sido, lo son hoy y lo serán en el futuro, una fuente de inspiración y aliento para muchos. Pero en mi propia experiencia durante estos años, he descubierto que, si bien muchos aceptan lo que piensan que la enseñanza significa por discipulado, algunos con devoción y un elemento de fanatismo, comparativamente pocos

están dispuestos a aceptar los aspectos de autodisciplina del discipulado o al cambio, completamente, sus propias ideas, opiniones, sentimientos y reaccionespreciadas o preconcebidas. Y el cambio es lo que exige el verdadero discipulado, una demanda hecha no por ninguna fuente externa o por ningún cuerpo de enseñanza, ni por ningún "Maestro" o guru, sino por el verdadero yo interior, el alma o el principio de Cristo. Tal demanda se hace cuando ha llegado el momento de una inversión drástica y una reorientación del estilo de vida de la personalidad. El alma sabe cuándo es el momento adecuado, se puede confiar en el alma; el alma exige y la personalidad en disminución debe, tarde o temprano, responder.

Una de las barreras para una respuesta más plena y adecuada al alma radica en la actividad excesiva de la mente concreta. Un aspirante a discípulo puede anhelar, ardientemente, convertirse en el alma que sirve, un verdadero discípulo, y tratar seriamente y creer que los cambios necesarios están teniendo lugar; y, sin embargo, el sesgo, las racionalizaciones de la mente y los anhelos de la naturaleza del deseo, crean una niebla engañosa de ilusión y glamour en la que la pureza y la simplicidad de la naturaleza del alma y la realidad del servicio se vuelven borrosas y distorsionadas. Y con esta niebla de ilusión, se produce una especie de complacencia que hace que la vanguardia del futuro sacrificio se rompa y disminuya. He visto esto muy a menudo. Si el alma solo pudiera responder al llanto quejumbroso de la personalidad, "Estoy haciendo todo lo que puedo", sin duda diría: "¡No es una posibilidad remota!"

Por otro lado, he conocido a muchos discípulos en todas partes del mundo, y he trabajado con muchos día a día, cuya dedicación desinteresada al trabajo de la Jerarquía y al Cristo demuestra su estado de discipulado sin necesidad de palabras. . Diría que en el transcurso de los últimos cincuenta años, el número de personas que se autodirigieron al discipulado desde lo más profundo de su propia experiencia consciente de "vivir la vida" del alma se ha más que cuadruplicado. Cada uno de ellos, y muchos más, son necesarios para aquellos que buscan guiar y dirigir el Plan para la humanidad a través de este período crítico del siglo XX, que vincula la vejez de Piscis con la próxima era de Acuario. Muchos, muchos más ahora comprometidos en el esfuerzo por lograr un verdadero discipulado, para "convertirse en el Camino", avanzarán rápidamente una vez que estén determinados, y hayan aprendido a dejar de lado sus preocupaciones de personalidad a cambio de algo más grande, más amplio, más iluminado. e iluminante, más alegre y más útil para la Jerarquía.

Todas las muchas experiencias de la vida diaria, cualesquiera que sean para cualquier individuo, ayudan a prepararlo para el discipulado y la infusión del alma; pero no hay nada comparable a la condición del discipulado y nada que pueda facilitar el camino o realmente modificar los exigentes estándares y calificaciones requeridas en aquellos que entrarán en relación con los miembros de un ashram, y con el propio Ashram mayor, la Jerarquía. Los riesgos de admitir a los no preparados, el yo personal incompletamente trascendido, en tal área de responsabilidad son demasiado grandes, tanto para el ashram como para el aspirante a discípulo, y los Maestros demasiado sabios y experimentados para arriesgarse a la interrupción. Pero corren riesgos cuando las probabilidades parecen justificarlo, y saben que cada joven discípulo recién absorbido en un ashram puede, y generalmente lo hace, causar un problema temporal que el ashram en su conjunto puede neutralizar. Los Maestros también someten a un "casi discípulo" a un proceso forzado que acelerará el proceso de

infusión del alma al enfrentar al individuo con decisiones vitales y difíciles. El resultado siempre es indicativo del estado real del discípulo.

Siempre es bueno recordar que si bien la metamorfosis de aspirante a discípulo para iniciar continúa, la inevitable lucha y el dolor que la acompaña, mental, emocional y físico, es temporal y se centra totalmente en la personalidad. A medida que la personalidad disciplinada se transforma y trasciende sus propias limitaciones, el sufrimiento disminuye para ser reemplazado por una alegría y un amor radiante y una voluntad espiritual recién impuesta. Verdaderamente "solo la personalidad sufre; el alma no conoce el dolor ". Qué alivio, qué liberación, haber puesto todo esto detrás de uno, haber aprendido las lecciones necesarias y ser libre de dirigir toda la atención y todos los recursos energéticos al servicio aceptado, sea lo que sea.

Es difícil para el joven discípulo, incluso el más ferozmente independiente, darse cuenta de que todo este crecimiento, por mucho tiempo que tome, es una cuestión de la propia intención, del propio esfuerzo e iniciativa. La enseñanza que nos muestra el camino a seguir no puede hacerlo por nosotros. Cada persona es única y debe experimentar el camino por sí misma, cometer sus propios errores e interpretar los símbolos de palabras a la luz de su propia experiencia a medida que avanza. Esto fue parte de la enseñanza del Señor Buda también, como lo es de todos los verdaderos líderes espirituales. El Buda dijo, en efecto, "Aférrate a la verdad como una lámpara. Confía en ti solo; no busques ayuda para nadie fuera de ti ". Y según la enseñanza cristiana, "el reino de los cielos está dentro de ti". Y ahí está el camino del discípulo, la respuesta a todas las preguntas y la resolución de todos los problemas.

El progreso espiritual de un discípulo se hace más difícil por las paradojas y las aparentes contradicciones del Camino. Lo que está bien en una etapa está mal en otra (lo que nos da la pista del problema del bien y del mal) y lo que está bien para una persona puede estar muy mal para otra. También es necesario tener en cuenta las infinitas variaciones y calificaciones que uno debe aplicar para tratar de comprender y beneficiarse en consecuencia. No hay compartimientos rígidos o divisiones o definiciones claras y únicas que se puedan usar como respuestas y explicaciones. Por lo tanto, existe una gran necesidad de tolerancia, de la capacidad de ver y aceptar las cosas y las personas tal como son y no como quisiéramos que fueran, o pensamos que son. Tenemos que aprender a "cambiar las cosas que podemos cambiar", lo que significa en nosotros mismos. Dos personas de más o menos la misma posición espiritual pueden ver los mismos eventos en dos luces totalmente diferentes y, a menos que haya un grado genuino de control del alma, los resultados pueden ser perjudiciales para una relación.

Recuerdo estar incómodamente presente durante un intercambio acalorado e hiriente entre dos personas, las cuales solo podían ver su propio bien y el otro mal, mientras que en realidad ambos tenían razón y ambos estaban equivocados. Finalmente, se sugirió que tal vez sería para "perdonar y olvidar", mientras que uno comentó: "Puedo perdonar, pero no puedo olvidar", ¡seguramente una contradicción en los términos para las palabras son sinónimos!

Para mí, ese es un ejemplo iluminador y típico de un obstáculo en el Camino del Discipulado que todos nosotros encontramos y todos debemos superar. Un discípulo, en proceso de convertirse en un iniciado, debe dejar de lado por completo los problemas de personalidad, las heridas y reacciones personales, que impiden el progreso e impiden a los demás como a nosotros mismos; porque nuestros pensamientos negativos y reflexiones y todas las tensiones personales no resueltas están fuera de línea con la corriente evolutiva; infectan la atmósfera y las consecuencias afectan a todo nuestro medio ambiente. Cuando se trata de asuntos personales, es fácil olvidar que somos una pequeña parte de un todo más grande. Es en beneficio del todo que expandimos nuestra conciencia y purificamos la personalidad, y en detrimento del todo cuando no lo hacemos. En las palabras de la enseñanza de Agni Yoga, "Alcanza y conquista. No conquistas solo por ti mismo.

Por lo tanto, las negatividades y las reacciones de la personalidad deben "dejarse ir" para quedar atrás en nuestra experiencia pasada, para formar parte de la forma en que hemos viajado, contribuyendo al crecimiento y la experiencia, pero pertenecientes al pasado para el que no debería haber "ningún recuerdo". . "

¿Sencillo? Si. ¿Fácil? ¡No! Pero esencial (Una experiencia de aprendizaje, pp. 89-95)

NUEVAS ESCUELAS DE EDAD PARA DISCIPULADO

por Foster Bailey

Los últimos años de la Era de Piscis, más particularmente los últimos 200, vieron el nacimiento de escuelas esotéricas populares en Occidente. No podían llamarse populares en relación con los tipos algo mentales de hombres de buena voluntad, pero al menos estaban abiertos a la población. Es decir, no eran escuelas secretas y muchos de ellos anunciaron descaradamente sus productos, y todavía lo hacen.

Hablando en general, el cebo atractivo varió desde las formas más crudas de poderes psíquicos, por tantas lecciones a un precio fijo, hasta disciplinas para el progreso personal en el camino evolutivo. Las disciplinas son impuestas por la escuela unida y se exigió un considerable grado de obediencia sobre las cosas consideradas esenciales. Estos elementos esenciales a menudo no se consideraban espirituales. Aunque en muchos casos las reuniones fueron privadas y se utilizaron contraseñas, y aunque los documentos de la lección nunca se compartieron con personas externas, no fue difícil encontrar y unirse a la mayoría de estos grupos. A diferencia de los grupos esotéricos secretos de la Edad Media, no se establecieron sanciones ni castigos graves, salvo la amenaza de una posible expulsión.

Con la llegada de H.P.B. y la publicación de su enseñanza y la de sus seguidores de segunda generación, la mayor parte del material utilizado como estudio en estas escuelas de los últimos días se hizo gradualmente disponible para todos. Este proceso culminó con el trabajo de Alice Bailey con "The Tibetan" y la publicación de *Discipulado en la Nueva Era*.

Con el misterio esotérico eliminado de las Escuelas de los Misterios, quedaba, por lo tanto, para las escuelas autorizadas solo para mantener a los fieles debidamente alineados en obediencia a tales estándares esotéricos, si los hubiera, como el maestro decidiera exigir.

Cualquier práctica efectiva de meditación ha sido, en su mayor parte, más emocional que mental, aunque no tan reconocida, y mucho más mística que oculta. Antes de 1923, la singularidad necesaria para atraer al aspirante era esencialmente una importación del Este de Bhakti Yoga, con un matiz de Laya Yoga, y en los grupos más emprendedores y crudos, una mezcla de Hatha Yoga. Raja Yoga, "la Ciencia Real de la Unión", un yoga definitivamente mental, a veces se tocaba, pero en realidad se practicaba poco. Incluso en las mejores escuelas, las disciplinas físicas, como el vegetarianismo, se consideraban más importantes que la disciplina mental y el estudio sistemático regular con el trabajo escrito requerido era una rara excepción. Cuando se utilizó el trabajo escrito, se diseñó después de la educación secular en el sentido de que era una cuestión de aprender lo que se le presentaba al estudiante más que razonar sobre lo que se le enseñaba, mucho menos cualquier aplicación a los problemas espirituales que enfrenta la humanidad en el mundo moderno.

En esta etapa de la introducción del esoterismo en Occidente, la verdadera autosuficiencia en el aspirante era rara. Era necesario un líder que pudiera ser idealizado y una autoridad externa aceptada por ese líder confiable. Si este aspirante a líder no tenía la habilidad necesaria por derecho propio, tenía que proclamar su potencia para liderar sobre la base de haber sido entrenado por algún líder superior. Gradualmente, por lo tanto, el progreso espiritual del estudiante se vuelve imperceptiblemente secundario a la perpetuación del liderazgo, lo que puede justificarse como la perpetuación de "la enseñanza". Obviamente es más fácil tener una escuela más grande si los estudiantes que no quieren trabajar no tienen que hacerlo.

A pesar de todos y cada uno de los defectos en el campo esotérico, el final de la era de Piscis ve una operación más exitosa sobre la conciencia expansiva de la civilización occidental por parte de la Jerarquía utilizando, como deben, los mejores discípulos que pudieron obtener para la ardua tarea requerida. La implantación de algunos conocimientos esotéricos gratuitos para todos en el mundo occidental fue un proyecto jerárquico de larga visión y profunda importancia espiritual para la nueva era.

Durante los últimos 100 años, el tipo de capacitación esotérica disponible fue principalmente en el nivel de prueba del camino y esto fue necesariamente así. De este entrenamiento aquí y allá surgió un discípulo digno de ingresar al Ashram del Maestro y tomar la iniciación. Esto se convirtió en el objetivo brillante, el gran logro y el factor incitante necesario para la perseverancia. Las especulaciones sobre quién había tomado qué iniciación fueron los chismes de los grupos. El progreso personal en el Camino fue la fuerza impulsora en la vida del aspirante.

Claramente, se necesitaba hacer algo para romper esta motivación espiritualmente egoísta y, bajo la impresión de la Jerarquía, los líderes esotéricos comenzaron a enfatizar el servicio. Primero, servicio al líder, luego servicio a la escuela a la que se había unido, luego

servicio a través de propaganda para doctrinas seleccionadas como la reencarnación, y finalmente servicio al Plan. Mientras tanto, el cristianismo estaba produciendo a los pocos que servían a sus semejantes únicamente por el bien de los que servían, y las escuelas esotéricas también producían unos pocos. Estos son los verdaderos discípulos de la nueva era, ya sea dentro o fuera del campo esotérico.

En el camino de prueba hubo valientes intentos de "servir al Maestro", y muchos sacrificios de trabajo para difundir "la verdad" con un esfuerzo persistente para salir adelante espiritualmente. Estos motivos son dignos de elogio y han dado mucho fruto en la preparación del campo esotérico para su graduación en el Nuevo Día. Ha sentado las bases para lo que es posible para nosotros ahora. Todo honor a los líderes en este trabajo y solo reconocimiento de lo que han logrado. También debe recordarse que en nuestros tiempos modernos habrá muchos miles que entrarán de manera rentable en el entrenamiento de prueba en comparación con los cientos pioneros listos para intentar el discipulado. El camino de prueba sigue siendo esencial para la gran escalera de la evolución, como lo es el progreso mental general de la raza, como también es el camino más exigente del discipulado que sigue al respecto.

Por lo tanto, un porcentaje de aquellos que alcanzan cierta capacidad real para vivir y trabajar al nivel del discipulado encontrarán, y deberían, encontrar un servicio útil en el campo esotérico del Camino de prueba. En este nivel, ahora se necesita una escuela nueva y más motivada. Aquí y allá, algunos calificarán para enseñar y liderar en el currículum aún tan poco entendido de la formación pionera en discipulado mundial de la nueva era.

La gran mayoría que logra la utilidad del discipulado para el Plan, para la Jerarquía y para sus semejantes, encontrará su esfera de acción en las filas del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo en sus siete departamentos principales. Este objetivo, por lo tanto, debería ser el mayor interés y esfuerzo de las escuelas esotéricas modernas para el discipulado si han de cumplir su destino legítimo y demostrar su utilidad más esencial. Una escuela de discipulado que no contribuye al éxito del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es abortiva. El Maestro Djwhal Khul ha declarado que en la nueva era el campo de entrenamiento para el discípulo está en el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

Reconociendo la visión aún limitada que todavía tenemos de la nueva forma de vida de Acuario, ¿qué se puede decir ahora sobre los puntos prácticos inmediatos de énfasis que con mayor probabilidad traerán los resultados espirituales posibles para nosotros?

Primero. La escuela de discipulado de Acuario debe lograr una visión más profunda de los valores espirituales. Esta visión entra en la conciencia del cerebro a través del alma. No es un producto de la mente. Se logra mejor mediante la invocación grupal utilizando "la ciencia de la impresión grupal". Para lograr este poder de invocación grupal, la necesidad debe ser claramente reconocida. El Maestro ha dicho: "Los cambios no significan nada a menos que sean el resultado de una nueva visión, ya que, si surgen de" las críticas al pasado y lo que se ha hecho, resultarán inútiles desde el ángulo de la vida espiritual, no importa cuán útil sea pueden ser desde el ángulo de la organización ". También nos ha exhortado a "mantener el trabajo fluido" para el cambio que debemos.

Segundo. El entrenamiento debe orientar al estudiante más definitivamente a la vida de discipulado que hasta ahora. Esto significa un propósito más agudo del discípulo potencial para ser útil a la Jerarquía. Esta utilidad es el quid de la tasa de progreso en cada ashram desde la periferia hacia el centro. Desear ser útil para los Grandes y para la humanidad es más esencial que desear el progreso en el Camino.

Tercero. El impulso motivador debe elevarse lo más cerca posible del nivel de la Jerarquía. El motivo más profundo e impulsor de la Jerarquía es el servicio a la humanidad. Con este fin, se esfuerzan por implementar el Plan porque el Plan es un Plan para la Humanidad.

Cuarto. Una escuela de discipulado debería atraer a aquellos estudiantes que están al final del Camino de prueba, y que pueden, con la ayuda del estimulante espiritual del grupo escolar, dar el paso crucial de intentar un progreso más rápido de lo normal en el Camino de prueba, y así pasar al Camino del discipulado. Esto se hace bajo influencia y presión de sus propias almas. Si es un paso motivado por la personalidad debido al interés intelectual, la ambición espiritual u otros motivos del Camino de prueba, no es lo suficientemente fuerte como para soportar la tensión. En ese caso, si la calidad espiritual de la escuela es correcta y del estado de discipulado, el resultado es un miembro que no trabaja o un abandono. Y esto es como debería ser.

Quinto. La nota clave del aspirante individual al discipulado debe ser más impersonal y desinteresada que hasta ahora. Esto debe ser promovido implacablemente, aunque los aspirantes en el camino de prueba encuentran esta cualidad fría y, por lo tanto, desaparecen. A estas dos cualidades hay que demostrar cada vez más el sentido de responsabilidad, de sacrificio y de camaradería. En los últimos tiempos, un Maestro le ha dicho a su chela:

1. "El sentido de responsabilidad brilla en llamas titilantes de cada alma que ha buscado y encontrado alineamiento. Aviva esas llamas en un fuego constante en cada alma que encuentres.
2. "La sensación de sacrificio debe tocar las profundidades de dar y no invocar lo que en la superficie yace o lo que se puede conocer. Los sacrificios invisibles deben ir con lo que se puede ver. Enseña esto.
3. "El sentido de camaradería seguramente es conocido por todos y cada uno de ustedes, pero necesita que se profundice el servicio compartido. Muestra esto y dibújalo. La camaradería de las cargas compartidas, la sensación de una respuesta profunda a la necesidad, la camaradería del servicio prestado, la necesidad de sacrificarse: enséñeles esto a aquellos que buscan trabajar dentro del plan del Maestro y muéstreles los tres a usted mismo ". Estas cinco cualidades con la resultante fuerza de alegría llevarán al discípulo lejos.

Sexto. Para continuar el estudio de las enseñanzas espirituales, que finalmente se eligen a sí mismas, y el control de la mente a través de la meditación, cuya práctica continúa hasta

el final, debe agregarse el conocimiento de los problemas mundiales en relación con los valores espirituales y el propósito jerárquico y la capacitación en el servicio. .

"Las actividades antiguas de la Jerarquía aún persistirán: las actividades de preparar discípulos e iniciados para la iniciación y para participar conscientemente en el esfuerzo jerárquico. Las Escuelas de los Misterios (como describí en Cartas sobre Meditación Oculta) se crearán y practicarán, pero esto será temporalmente una actividad secundaria. La plena expresión de la energía ashramica se dirigirá a los asuntos mundiales prácticos y a la educación del público en general, y no en las primeras etapas a los asuntos esotéricos". (El Tibetano)

Aquí tenemos una lucha casi inevitable entre aquellos que sinceramente idealizan la relación maestro-alumno y aquellos que están más dispuestos a confiar en el control del alma desarrollado de la membresía. Que el alumno en última instancia no necesite la orientación del maestro, tan esencial en una etapa anterior, se acepta intelectualmente, pero en la práctica se retrasa el mayor tiempo posible.

Se hace cada vez más claro, por lo tanto, cómo es que las llamadas escuelas avanzadas de discipulado pueden ser, de hecho, poco más que un entrenamiento glamoroso en el camino de prueba, y la enseñanza puede convertirse en el fin en lugar de un medio para un fin. Los líderes en una escuela de discipulado deben considerarse a sí mismos como "compañeros estudiantes".

La clave para el éxito de las nuevas escuelas de discipulado esotérico radica en el logro de este sexto punto. Y esto a su vez requerirá éxito en el primer punto, de lo contrario descubriremos que para nosotros también la mente puede convertirse en "la asesina de lo real". El logro de este sexto punto no requiere menospreciación, mucho menos abandono, de estudio y meditación continuos. De hecho, el estudio y la meditación son esenciales para su éxito. Pero dice el Tibetano: "Todos ustedes despertarán algún día al darse cuenta de que la "Ciencia del Servicio" es de mayor importancia que la Ciencia de la Meditación, porque es el esfuerzo y la actividad extenuante del discípulo en servicio lo que evoca toda el alma. poderes, hace que la meditación sea un requisito esencial y es el modo, por delante de todos los demás, que invoca la Tríada espiritual, provoca la intensificación de la vida espiritual, obliga a la construcción del Antahkarana y conduce en una serie gradual de renunciaciones a la Gran Renuncia que libera al discípulo por toda la eternidad.

Capacitarnos en cooperación con la Jerarquía en el uso del Plan para resolver los problemas del mundo humano es nuestra tarea difícil. Esto requiere un esfuerzo mayor que el que cualquier grupo haya puesto hasta ahora. Requiere una comprensión nueva y más profunda que la que tenemos ahora de lo que está sucediendo en el mundo. Requiere una capacidad del recién nacido para ver los valores espirituales emergentes a pesar de los errores humanos flagrantes. Requiere una aplicación de principios espirituales a los asuntos mundiales. Debe incluir una cooperación efectiva con los discípulos mundiales que hoy llevan la carga del liderazgo en el progreso humano y que tienen poco conocimiento, o ninguno en absoluto, de la enseñanza esotérica. En términos más familiares para todos nosotros, significa lograr una vida infundida de alma aquí y ahora.

Para llevar adelante con éxito el discipulado de Acuario, se debe invocar vigorosamente la voluntad de amar y la voluntad de servir.

“El amor es respuesta al contacto. Esto en el ser humano significa comprensión, inclusión e identificación”.

“La sabiduría connota habilidad en la acción como resultado del amor desarrollado y la luz de la comprensión; Es la conciencia de los requisitos y la capacidad de reunir en una relación fusionada la necesidad y lo que la satisfará”.

"El servicio es esencialmente un modo científico de expresar la sabiduría del amor bajo la influencia de uno u otro de los siete rayos, de acuerdo con el rayo del alma del discípulo en servicio".

Al igual que al comienzo del nuevo día del esoterismo en Occidente, ahora también se deben proclamar los nuevos estándares del discipulado de Acuario y las escuelas exitosas para el discipulado deben ser extenuantes en su tensión espiritual, altas en sus estándares y más prácticas en el servicio que nunca antes

LA CONSTITUCIÓN DEL HOMBRE

- Los tecnicismos de la sabiduría
- Notas sobre los diagramas
- Diagrama - La ciencia de la meditación
- El cuerpo, la apariencia fenomenal
- La constitución del hombre
- Los fundamentos del ocultismo

LAS TECNOLOGÍAS DE LA SABIDURÍA

En el Nivel 1 hay secciones tituladas "La Constitución del Hombre". Esto se refiere, por supuesto, al hombre verdadero, incluidos, por lo tanto, los tres vehículos de los vehículos mental, emocional y físico / etérico que constituyen la personalidad humana. También se incluye bajo este título material relacionado con la naturaleza de los vehículos superiores: el alma (alojada dentro del cuerpo causal) y la tríada espiritual triple y los diversos planos de existencia. También hay varios cuadros que representan simbólicamente la información transmitida de manera sintética y visual.

Al principio, algunos estudiantes pueden encontrarse rebelándose contra estos aspectos más técnicos de la enseñanza. Para ciertos tipos de mentes, quizás aquellos más acostumbrados a un enfoque místico del camino, este material puede parecer seco y académico. Es importante tener una comprensión firme de estos principios básicos subyacentes de los cuales brotan todos los futuros conocimientos espirituales y el crecimiento. Si uno se rebela de este estudio, debe recordar que para todo trabajo científico o para trabajos musicales o artísticos de muchos tipos, se necesita un largo período de capacitación y preparación en los fundamentos: en los fundamentos de las matemáticas y las ciencias, en escalas y la teoría de la composición, en la teoría del color y el dibujo de la vida, en la voz y la dicción para el actor, antes del desarrollo de los aspectos superiores y más creativos del trabajo. ¿Por qué debería ser diferente o más fácil o menos técnico para el esoterista en formación?

Podríamos encontrar útil considerar estas palabras del Tibetano que sirven como introducción a nuestro estudio:

El estudiante superficial o la persona con inclinaciones místicas tiende a sentir que todos estos tecnicismos son de menor importancia. A menudo se hace la acusación de que la "jerga" del ocultismo y su información académica no tiene verdadera importancia en lo que respecta al conocimiento de lo divino. Se afirma que no es necesario saber sobre los planos y sus diversos niveles de conciencia, o sobre la Ley del Renacimiento y la Ley de la Atracción; Es un impuesto innecesario para la mente humana estudiar los fundamentos técnicos para creer en la hermandad, o considerar nuestro origen distante y nuestro posible futuro. Sin embargo, es posible que si los místicos de todas las edades hubiesen reconocido estas verdades, hubiéramos tenido un mundo mejor administrado. Es solo hoy que esas fuerzas se ponen en movimiento, lo que conducirá a una comprensión más verdadera de la familia humana, una comprensión más sabia del equipo humano y, por lo tanto, a un esfuerzo por alinear la vida humana con las verdades espirituales básicas. La lamentable condición del mundo de hoy no es el resultado del desarrollo intelectual del hombre, como a menudo se afirma, sino que es el resultado de los efectos inalterables de las causas, originadas en el pasado de la raza aria (Nota: la raza *Aria* es una *consciencia*, no una cepa genética).

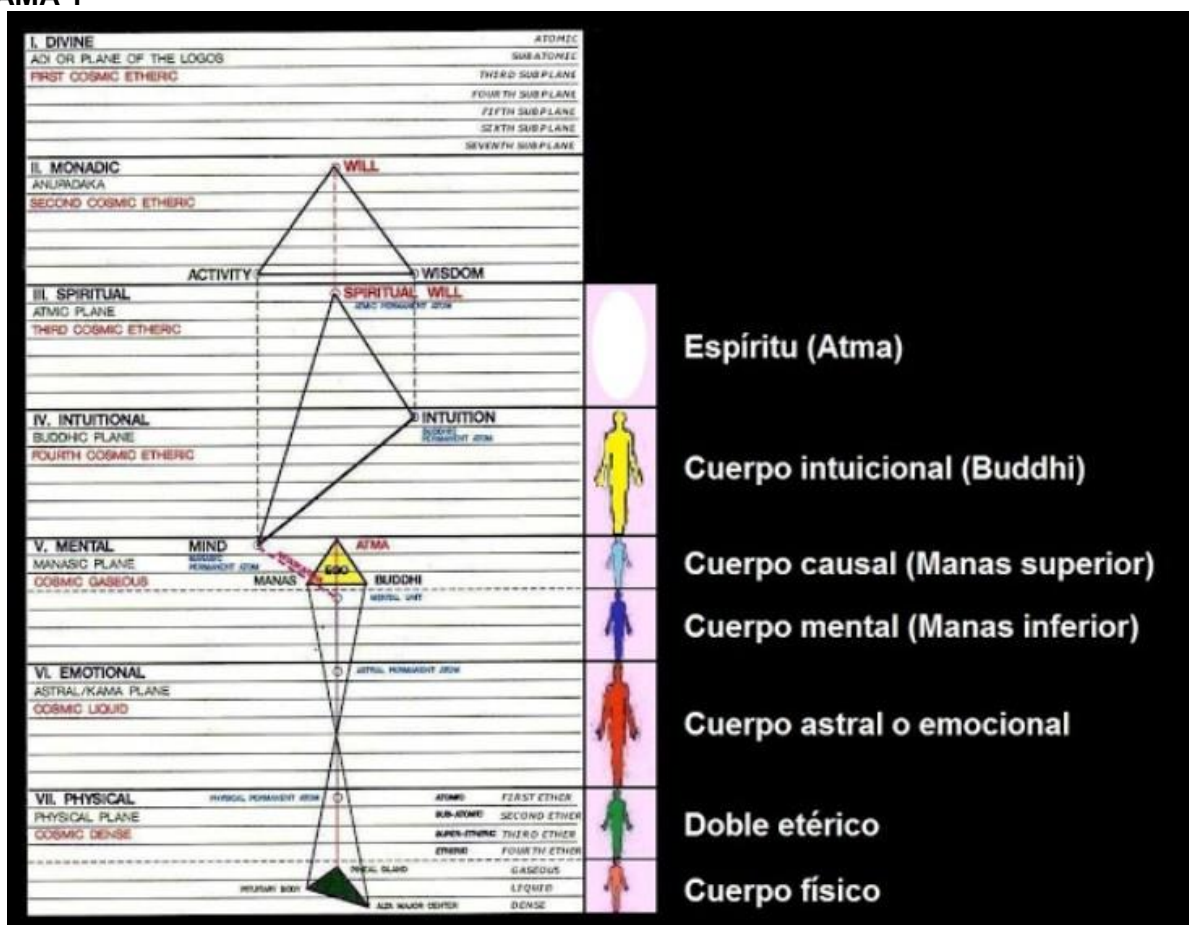
Que el bien puede venir del mal, que los efectos negativos de la pereza mental del hombre se pueden transmutar en puntos de enseñanza en el futuro y que la humanidad ahora es lo suficientemente inteligente como para aprender sabiduría será el resultado de la difusión generalizada de las verdades académicas de la enseñanza esotérica. y su correcta interpretación por las mentes entrenadas en Occidente. Oriente ha tenido esta enseñanza durante siglos y ha producido numerosos comentarios al respecto, el trabajo de las mentes analíticas más finas que el mundo haya visto jamás, pero no ha hecho un uso masivo del conocimiento, y las personas en Oriente no se benefician por ello, en su conjunto. Será diferente en Occidente y ya está modificando e influyendo en el pensamiento humano a gran escala; está impregnando la estructura de nuestra civilización y eventualmente la salvará. Por lo tanto, no tenga miedo de los tecnicismos de la sabiduría ... (*Un Tratado sobre los Siete Rayos*, Vol. II, *La Psicología Esotérica*, pp. 510-11)

NOTAS SOBRE LOS DIAGRAMAS

El siguiente Diagrama 1 y los sucesivos son diagramas simbólicos. Nunca deben considerarse imágenes o mapas de hechos de lo que se registra en ellos.

Son diagramas simbólicos de las relaciones entre centros y fuerzas en varios planos que existen y funcionan como energías diferenciadas, pero no todos están registrados por la humanidad en su estado imperfecto actual. Son memorandos simbólicos en cuanto a la constitución del hombre y deben usarse como tales. La necesidad de dibujar planos de materia en "capas" cuando en realidad son interpenetrantes, y de representar posiciones físicas para cosas que existen solo en materia etérica o mental, hace que cualquier ilustración objetiva sea una imposibilidad total. Pero como resumen sugestivo de los hechos, los Gráficos son de gran valor para quien los use correctamente. (La tabla se reproduce de *Un Tratado Sobre Fuego Cósmico*, p. 961.)

DIAGRAMA 1

Puedes acceder a más diagramas y explicaciones aquí:
<http://baileyalice.blogspot.com/2016/08/>

El Tibetano

No es necesario escribir aquí sobre esto, ya que la naturaleza del cuerpo y el aspecto de la forma han sido objeto de investigación y el tema del pensamiento y la discusión de los hombres pensantes durante muchos siglos. Mucho de lo que han llegado es básicamente correcto. El investigador moderno admitirá la Ley de Analogía como la base de sus premisas y reconocerá a veces la teoría hermética de que "Como es arriba es abajo" puede arrojar mucha luz sobre los problemas actuales. Los siguientes postulados pueden servir para aclarar:

1. El hombre, en su naturaleza corporal, es una suma total, una unidad.
2. Esta suma total se subdivide en muchas partes y organismos.
3. Sin embargo, estas muchas subdivisiones funcionan de manera unificada y el cuerpo es un todo correlacionado.
4. Cada una de sus partes difiere en forma y función, pero todas son interdependientes.
5. Cada parte y cada organismo está, a su vez, compuesto de moléculas, células y átomos y estos se mantienen unidos en la forma del organismo por la vida de la suma total.
6. La suma total llamada hombre se divide aproximadamente en cinco partes, algunas de mayor importancia que otras, pero todas completan ese organismo vivo que llamamos ser humano.
 - (a) La cabeza.
 - (b) El torso superior, o la parte que se encuentra por encima del diafragma.
 - (c) El torso inferior, o esa parte que se encuentra debajo del diafragma.
 - (d) Los brazos.
 - (e) Las piernas.
7. Estos organismos tienen propósitos variados y de su debido funcionamiento y ajuste adecuado depende la comodidad del conjunto.
8. Cada uno de estos tiene su propia vida, que es el total de la vida de su estructura atómica y también está animada por la vida unificada del todo, dirigida desde la cabeza por la voluntad inteligente o la energía del hombre espiritual.
9. La parte importante del cuerpo es esa triple división, la cabeza, el torso superior e inferior. Un hombre puede funcionar y vivir sin sus brazos y piernas.
10. Cada una de estas tres partes también es triple desde el lado físico, haciendo la analogía con las tres partes de la naturaleza del hombre y las nueve de la vida monádica perfeccionada. Hay otros órganos, pero los enumerados son aquellos que tienen un significado esotérico de mayor valor que las otras partes.
 - a. Dentro de la cabeza son:

1. Los cinco ventrículos del cerebro, o lo que podríamos llamar el cerebro como un organismo unificado.
2. Las tres glándulas, carótida, pineal y pituitaria.
3. Los dos ojos.

si. Dentro de la parte superior del cuerpo están:

1. La garganta.
2. Los pulmones.
3. El corazón.

Dentro de la parte inferior del cuerpo están:

1. El bazo.
2. El estómago.
3. Los órganos sexuales.

11. La suma total del cuerpo también es triple:

- a. La piel y la estructura ósea.
- b. El sistema vascular o sanguíneo.
- c. El triple sistema nervioso.

12. Cada una de estas triplicidades corresponde a las tres partes de la naturaleza del hombre:

a. Naturaleza física: - La piel y la estructura ósea son la analogía del cuerpo denso y etérico del hombre.

si. Naturaleza del alma: - Los vasos sanguíneos y el sistema circulatorio son la analogía de esa alma omnipresente que penetra en todas las partes del sistema solar, ya que la sangre va a todas las partes del cuerpo.

C. Naturaleza del espíritu: - El sistema nervioso, ya que energiza y actúa a través del hombre físico, es la correspondencia con la energía del espíritu.

13. En la cabeza tenemos la analogía con el aspecto espiritual, la voluntad directiva, la mónada, el Uno:

a. El cerebro con sus cinco ventrículos es la analogía de la forma física que el espíritu anima en relación con el hombre, esa suma total quintuple que es el medio a través del cual el espíritu en el plano físico tiene que expresarse.

b. Las tres glándulas en la cabeza están estrechamente relacionadas con el alma o la naturaleza psíquica (superior e inferior).

c. Los dos ojos son las correspondencias del plano físico con la mónada, que es voluntad y amor-sabiduría, o atma-buddhi, según la terminología oculta.

14. En la parte superior del cuerpo tenemos una analogía con la naturaleza del alma triple:

a. La garganta, correspondiente al tercer aspecto creativo o la naturaleza del cuerpo, la inteligencia activa del alma.

b. El corazón, la sabiduría del amor del alma, el principio de Buda o Cristo.

c. Los pulmones, la analogía del aliento de vida, es la correspondencia del espíritu.

15. En el torso inferior nuevamente tenemos este triple sistema realizado:

- a. Los órganos sexuales, el aspecto creativo, el creador del cuerpo.
- b. El estómago, como manifestación física del plexo solar, es la analogía con la naturaleza del alma.
- c. El bazo, el receptor de energía y, por lo tanto, la expresión en el plano físico del centro que recibe esta energía es la analogía del espíritu energizante. El cuerpo vital es la expresión de la energía del alma y tiene la siguiente función:
 1. Unifica y vincula en una toda la suma total de todas las formas.
 2. Da a cada forma su calidad particular, y esto se debe a:
 - a. El tipo de materia dibujada en esa parte particular de la red de la vida.
 - b. La posición en el cuerpo del Logos planetario, por ejemplo, de cualquier forma, específica.
 - c. El reino particular en la naturaleza que se está vitalizando.
 3. Es el principio de integración y la fuerza cohesiva de manifestación, desde el sentido estrictamente físico.
 4. Esta red de vida es la analogía subjetiva del sistema nervioso, y los principiantes en las ciencias esotéricas pueden, si recuerdan esto, imaginarse una red de nervios y plexos que se extiendan por todo el cuerpo, o la suma total de todas las formas. , coordinando y vinculando, y produciendo una unidad esencial.
 5. Dentro de esa unidad está la diversidad. Así como los variados órganos del cuerpo humano están interrelacionados por la ramificación del sistema nervioso, dentro del cuerpo del Logos planetario se encuentran los diversos reinos en la naturaleza y la multiplicidad de formas. Detrás del universo objetivo está el cuerpo sensible más sutil: un organismo, no muchos, una forma sensible, sensible y conectada.
 6. Esta forma sensible no es solo la que responde al medio ambiente, sino que es el transmisor (de fuentes internas) de ciertos tipos de energía, y el objeto del Tratado aquí podría ser el de considerar los diversos tipos de energía transmitida a la forma en el reino humano, la capacidad de respuesta de la forma a los tipos de fuerza, los efectos de esa fuerza sobre el hombre y su capacidad de respuesta gradual a la fuerza que emana:
 - a. De su entorno, más su propio cuerpo físico externo.
 - b. Desde el plano emocional, o fuerza astral.
 - c. El plano mental o las corrientes de pensamiento.
 - d. Fuerza egoica, una fuerza solo registrada por el hombre y de la cual el cuarto reino en la naturaleza es el custodio y que tiene efectos misteriosos y peculiares.
 - e. El tipo de energía que produce la concreción de ideas en el plano físico.
 - f. Estrictamente energía espiritual, o fuerza del plano de la mónada.

Los diferentes tipos de fuerza se pueden registrar en el reino humano. Algunos de ellos pueden registrarse en los reinos subhumanos, y el aparato del cuerpo vital en el hombre está construido de tal manera que a través de sus tres manifestaciones objetivas, el sistema nervioso triple, a través de los siete plexos principales, los ganglios nerviosos menores y los muchos miles de nervios, todo el hombre objetivo puede responder a:

- a. Los tipos de fuerza mencionados anteriormente.
- b. Energías generadas y emanadas de cualquier parte de la red etérica planetaria de la vida.
- c. La red solar de la vida.
- d. Las constelaciones del zodiaco que parecen tener un efecto real sobre nuestro planeta y de las cuales la astrología es aún el estudio inmaduro.
- e. Ciertas fuerzas cósmicas que, como se reconocerá más adelante, juegan y producen cambios en nuestro sistema solar y, en consecuencia, en nuestro planeta y en todas las formas sobre y dentro de esa vida planetaria. Esto ha sido mencionado en *Un Tratado Sobre Fuego Cósmico*.

A todo esto, la red planetaria de la vida responde y, cuando los astrólogos trabajan de manera oculta y consideran el horóscopo planetario, llegarán más rápidamente a la comprensión de las influencias zodiacales y cósmicas.

El ánima mundi es lo que se encuentra detrás de la red de la vida. Este último no es más que el símbolo físico de esa alma universal; Es el signo externo y visible de la realidad interna, la concreción de la entidad sensible que une el espíritu y la materia. A esta entidad la llamamos Alma Universal, el principio medio desde el punto de vista de la vida planetaria. Cuando restringimos la concepción a la familia humana y consideramos al hombre individual, lo llamamos el principio mediador, ya que el alma de la humanidad no es solo una entidad que une el espíritu y la materia, y media entre la mónada y la personalidad, sino el alma de la humanidad. tiene una función única que desempeñar en la mediación entre los tres reinos superiores en la naturaleza y los tres inferiores. Los tres superiores son:

- 1. La Jerarquía Espiritual de nuestro planeta, espíritus de la naturaleza o ángeles y espíritus humanos, que se encuentran en un punto peculiar en la escalera de la evolución. De estos Sanat Kumara, encarnar un principio del Logos planetario es el más alto, y un iniciado de primer grado es el más bajo, con entidades correspondientes en lo que llamamos el ángel o reino deva.
- 2. La Jerarquía de los Rayos: ciertas agrupaciones de los siete rayos en relación con nuestro planeta.
- 3. Una Jerarquía de Vidas, reunida por un proceso evolutivo fuera de nuestra evolución planetaria y de otros cuatro planetas, que encarnan en sí mismos el propósito y el plan del Logos solar en relación con los cinco planetas involucrados.

Al reducir el concepto al microcosmos, el ego o el alma actúa verdaderamente como el principio medio que conecta la Jerarquía de las Mónadas con formas externas diversificadas que utilizan secuencialmente en el proceso de:

- a. Obteniendo ciertas experiencias, resultando en atributos adquiridos.
- b. Trabajando ciertos efectos, iniciados en un sistema anterior.
- c. Cooperando en el plan del Logos solar en relación con Su (si se puede usar un pronombre al hablar de una vida que es una existencia y, sin embargo, es un concepto extendido) Karma, un punto que a menudo se pasa por alto. Este Karma suyo debe ser

elaborado a través del método de encarnación y el resultado posterior de la energía encarnada sobre la sustancia de la forma. Esto se simboliza para nosotros, si pudiéramos comprenderlo, en la relación del sol con la luna. "El Señor Solar con su calidez y luz galvaniza a los moribundos Señores Lunares en una vida espuria. Este es el gran engaño; y los mayas de su presencia ". —Así se ejecuta el Antiguo Comentario que a menudo cité en libros anteriores. El concepto anterior tiene en sí mismo la verdad para el alma individual.

Este principio intermedio está en proceso de revelación ahora. El aspecto inferior está funcionando. Lo superior sigue siendo desconocido, pero lo que los une (y al mismo tiempo revela la naturaleza de lo superior) está al borde del descubrimiento. La estructura, el mecanismo, ahora está listo y desarrollado hasta su punto de utilidad; La vida vital que puede guiar y motivar a la máquina también está presente, y el hombre ahora puede usar y controlar de manera inteligente, no solo la máquina, sino el principio activo.

LA CONSTITUCIÓN DEL HOMBRE

Los siguientes extractos están destinados a proporcionar solo una sinopsis o resumen de este tema esencial. Se alienta a los estudiantes a leer lo más ampliamente posible en los textos de los que se han extraído estas referencias.

I. DEFINICIONES DEL SER HUMANO

a. El hombre es un animal más un Dios vivo dentro de su caparazón físico. (*La Doctrina Secreta II*, pp. 85, 284)

b. El hombre es ese ser en quien el Espíritu más elevado y la Materia más baja están unidos por inteligencia. (*Besant, Pedigrí del Hombre*, p. 22)

c. El hombre es producto de la unión del Espíritu y la materia. Él es el lugar de encuentro de la materia o sustancia inteligente activa, y del Espíritu o la voluntad básica. Él es el niño nacido de su matrimonio o unión. Asume objetividad para expresar lo que está en cada uno de los dos opuestos, más el resultado de su fusión en sí mismo ... Así se produce el Hijo. La inteligencia activa y la voluntad están unidas y la sabiduría del amor cuando se perfecciona a través de la evolución, será el resultado. (*Un Tratado Sobre Fuego Cósmico*, pp. 240-41)

d. La esfera de luz y poder que es el hombre en el tiempo y el espacio. (*Un Tratado sobre los Siete Rayos*, Vol. IV, *Curación Esotérica*, p. 152)

e. El hombre es un fuego triple. La aprensión del hombre de este misterio de la electricidad solo se producirá cuando se estudie a sí mismo y se sepa que es un fuego triple, que se manifiesta en muchos aspectos (*Un Tratado Sobre Fuego Cósmico*, p. 688)

II LOS SIETE PLANOS Y LA RELACIÓN DEL HOMBRE CON ELLOS

a. Plano. Como se usa en ocultismo, el término denota el rango o extensión de algún estado de conciencia o del poder perceptivo de un conjunto particular de sentidos o la acción de una fuerza particular, o el estado de la materia correspondiente a cualquiera de los anteriores. (*Un Tratado sobre Fuego Cósmico*, p. 66)

b. El diagrama 1 a veces lleva a las personas a la idea errónea de que los aviones se encuentran uno encima del otro. El cuadro es solo un diagrama sugestivo de relaciones y de ninguna manera debe interpretarse como una imagen de nada. Un plano también se puede definir como una dimensión.

c. Nunca debe olvidarse que el aspecto de la materia se encuentra en todos los planos.

d. Toda sustancia es una sustancia viva o "entificada".

Todo vive y es consciente, pero toda vida y conciencia no es similar a la humana. (*La Doctrina Secreta I*, p. 79)

... todas las entidades de todos los grados y de diversas constituciones van a la construcción de lo que se ve. (*Un Tratado Sobre Fuego Cósmico*, p. 638)

El ocultismo no acepta nada inorgánico en el Cosmos. La expresión empleada por la Ciencia, "sustancia inorgánica", significa simplemente que la vida latente, dormida en las moléculas de la llamada "materia inerte" son incógnitas. Todo es vida, y cada átomo de polvo mineral uniforme es una vida, aunque más allá de nuestra comprensión y percepción. (*Ibíd.*, P. 601, nota al pie de página)

El discípulo está bajo el mandato de "recordar su responsabilidad con esas muchas vidas menores que, en su suma total, componen su triple cuerpo de manifestación. Así es posible la evolución, y así cada vida, en los diferentes reinos de la naturaleza, consciente o inconscientemente, cumple su función de energizar correctamente lo que es para él como lo es el planeta para el sol. Así, el despliegue del plan logoico (*del Logos planetario) procederá con mayor precisión. El reino de Dios está dentro, y el deber de ese Gobernante oculto interno es doble, primero, para las vidas que forman los cuerpos, físico, astral y mental, y luego para el macrocosmos, el mundo del cual el microcosmos no es sino como parte infinitesimal (*Iniciación, Humana y Solar*, p. 195)

a. The informing entity of the system is the Logos.

b. The informing entity of a plane is its raja-Lord.

c. The informing entity of a planet is its planetary Logos.

- d. The informing entity in the Microcosm is a Dhyan Chohan.
- e. The informing entity in the causal body is the Divine Thinker.
- f. The informing entity in a physical atom is an elemental life. (*A Treatise on Cosmic Fire*, p. 638, nota)

El plano astral es el campo de batalla principal del hombre y el área de su campo de sensaciones más intenso: la sensación mental (entendida esotéricamente) es para él solo una posibilidad. El cuerpo astral es el asiento de la vibración más violenta del hombre, y estas vibraciones son una causa potente de sus actividades en el plano físico. (Ibíd., P. 662)

Por lo tanto, se les pide a los estudiantes que traten de manera drástica y potente con su naturaleza emocional, recordando que la victoria descende desde arriba y no se puede trabajar desde abajo. El alma debe gobernar, y su instrumento en la guerra es la mente consagrada.

III. LOS TRES VEHÍCULOS PERIÓDICOS

a. Este sistema solar es el cuerpo, o la forma de esta Vida cósmica, y en sí mismo es triple. Este sistema solar triple se puede describir en términos de tres aspectos, o (como dice la teología cristiana) en términos de tres personas.

Fuego Eléctrico o Espíritu.

Primera persona ... Padre. Vida. Será. PropósitoEnergía positiva.

Fuego Solar o Alma.

2da Persona ... Hijo. Conciencia. Amor-sabiduría.....Energía equilibrada.

Fuego por Fricción, o Cuerpo, o Materia.

3ra Persona ... Espíritu Santo. Formar. Inteligencia activa.....Energía negativa.

Cada uno de estos tres también es triple en manifestación ...

Estos tres aspectos del Todo están presentes en todas sus formas.

El sistema solar es triple, manifestándose a través de los tres mencionados anteriormente.

Un ser humano es igualmente triple, manifestándose como Espíritu, Alma y Cuerpo, o Mónada, Ego y Personalidad. (*Un Tratado sobre Fuego Cósmico*, p. 4)

b. La vida que vemos como la única Forma de existencia, que se manifiesta en lo que se llama Materia, o lo que, separándolas incorrectamente, llamamos Espíritu, Alma y Materia en el hombre. La materia es el vehículo para la manifestación del Alma en este plano de existencia, y el Alma es el Vehículo en un plano superior para la manifestación del Espíritu, y estos tres son una Trinidad sintetizada por la Vida, que los impregna a todos. (La Doctrina Secreta I, pp. 79-80)

c. Las siguientes correspondencias pueden ser esclarecedoras y deben estudiarse con cuidado.

<u>Aspecto</u>		<u>Cualidad</u>	<u>Centro</u>	<u>Macrocosmos</u>	
Espíritu....	Padre.....	Monada.....	Voluntad.....	Cabeza.....	Sol Central Espiritual...
Alma.....	Hijo.....	Ego.....	Amor.....	Corazón.....	Corazón del sol.....
Cuerpo....	Espíritu Santo..	Personalidad	Inteligencia Activa..	Garganta.....	Sol físico.....

(*La Luz del Alma*, p. 46)

La vida del peregrino puede, a los fines de la discusión, dividirse en tres períodos principales:

1. Ese período en el que está bajo la influencia del Rayo de la Personalidad.
2. Aquello en el que viene bajo el Rayo del Ego.
3. Aquello en el que el Rayo Monádico domina.

El primer período es, con mucho, el más largo y cubre la vasta progresión de los siglos en los que se desarrolla el aspecto de actividad del yo triple. La vida después de la vida se escapa durante la cual el aspecto del manas o la mente se va forjando lentamente, y el ser humano está cada vez más bajo el control de su intelecto, operando a través de su cerebro físico ... No debemos olvidar eso, porque En aras de la claridad, aquí estamos diferenciando entre los diferentes aspectos, y considerando su desarrollo separado, una cosa solo permisible en el tiempo y el espacio o durante el proceso evolutivo, pero no permisible desde el punto de vista del Eterno Ahora, y desde la Unidad del Todo en uno mismo. El aspecto Vishnu o Amor-Sabiduría está latente en el Ser, y es parte del contenido monádico, pero el aspecto Brahma, el aspecto Actividad-Inteligencia precede a su manifestación en el tiempo. El Tabernáculo en el desierto precedió a la construcción del Templo de Salomón; el grano de trigo tiene que estar en la oscuridad de la madre tierra antes de que se pueda ver la oreja dorada perfecta, y el loto tiene que echar sus raíces en el barro antes de que se pueda producir la belleza de la flor.

El segundo período, en el que el rayo egoico domina, no es tan largo comparativamente; ... marca las vidas en las que el hombre arroja sus fuerzas del lado de la evolución, disciplina su vida, pisa el camino de prueba y continúa hasta la tercera iniciación ...

El tercer período, en el que el rayo monádico se hace sentir en el plano físico, es, con mucho, el más corto ... Marca el período de logro, de liberación y, por lo tanto, aunque es el período más corto visto desde abajo hacia arriba, Es el período de permanencia comparativa visto desde el plano de la Mónada. (*Un Tratado Sobre el Fuego Cósmico*, pp. 174-78)

IV. LOS SIETE PRINCIPIOS DEL HOMBRE Y LOS VEHÍCULOS DE ESTOS PRINCIPIOS

a. Los siete principios que conciernen al hombre son:

1. Prana energía vital cuerpo etérico plano físico
- 2) Kama deseo, sentimiento cuerpo astral plano astral
3. Manas inferiores..... mente concreta cuerpo mental plano mental
4. Manas superior mente abstracta cuerpo egoico plano mental
5. Buddhi intuición cuerpo búdico plano búdico
6. Atma voluntad espiritual cuerpo atmico plano atmico

Y lo que corresponde al "principio inmutable ilimitado" en el macrocosmos, la Mónada (en su propio plano) constituye el séptimo principio. (*La Luz del Alma*, p. 74)

a. El hombre, en esencia esencial, es la tríada superior que se manifiesta a través de una forma que evoluciona gradualmente, el cuerpo egoico o causal, y utiliza la triple personalidad inferior como un medio para contactar los tres planos inferiores. Todo esto tiene por propósito el desarrollo de la autoconciencia perfecta ...

b. Los siete vehículos empleados:

- a. La vaina del ático, el vehículo de la voluntad.
- b. El vehículo búdico, el vehículo de la intuición.
- c. El cuerpo causal o egoico (alma).
- d. El cuerpo mental
- e. El cuerpo astral.
- f. El cuerpo etérico.
- gramo. El físico denso.

2. Dos cuerpos sintetizadores:

- a. El cuerpo causal.
- b. El cuerpo físico.

3. Un cuerpo sintetizador:

- c.** La vaina monádica.

Hay siete centros en el vehículo físico que corresponden a estos cuerpos, con los centros de síntesis en el corazón y la garganta; la cabeza es entonces el sintetizador definitivo. Esta tabulación trata completamente con el lado de la forma y con los vehículos habitados por el Logos, los Manasaputras y por el Hombre.

c. El desarrollo subjetivo. Esto también es séptuple:

1. Astral.....puro deseo, emoción, sentimiento
2. Kama-manas..... mente-deseo
3. Manas mente inferior concreta
4. Manas superiores..... mente abstracta o pura
5. Buddhi.....razón pura, intuición
6. Atmapura voluntad, realización

7. Monadic Voluntad, amor-sabiduría, inteligencia

Esto trata del desarrollo séptuplo de la sabiduría amorosa inherente con la ayuda de la mente.... Lo que trato de enfatizar es el hecho del desarrollo psíquico, y también que la evolución subjetiva es la empresa principal del Logos, de un Logos planetario. y de un hombre.... Así como la objetividad es dual, la forma de vida, la subjetividad es dual, el amor mental, y la combinación de ambos produce conciencia. (*Un Tratado sobre Fuego Cósmico*, pp. 260-68)

d. No hay nada más que energía y esta energía se manifiesta como muchas energías diferentes y diferentes. De estas muchas energías, el universo está compuesto. Del mismo modo, los cuerpos o vehículos de manifestación del hombre están constituidos, sin excepción, por unidades de energía. A estos los llamamos átomos, y estas unidades atómicas se mantienen juntas en forma corporal por la fuerza coherente de energías más potentes.

El principal punto focal de energía que se encuentra en los seres humanos es el del alma, pero su potencia como agente de cohesión e integración es aún mayor que su potencia de calidad. En las primeras etapas de la evolución humana, lo que demuestra es el aspecto de coherencia. Más tarde, a medida que el aparato o los cuerpos de respuesta del hombre se vuelven más desarrollados, el aspecto de calidad del alma comienza a manifestarse cada vez más. (*Un Tratado Sobre los Siete Rayos*, Vol. IV, Cura Esoterica, pp. 35-36)

El hombre, el Pensador, el Conocedor, el principio manásico en el centro de las muchas esferas que forman sus cuerpos, manipula la fuerza eléctrica en tres departamentos (los cuerpos físico, astral y mental) a través de siete centros que son los puntos focales de fuerza, y de su dispersión inteligente a través de su pequeño sistema a la miríada de átomos menores, que son las células en estas esferas. (*Un Tratado sobre Fuego Cósmico*, p. 352)

e. Hay correspondencias físicas con los siete centros de fuerzas ubicados en el cuerpo etérico y alimentados desde el cuerpo astral. A estos los llamamos glándulas endocrinas. Estas glándulas son efectos o evidencia de los centros, y a su vez son causas de efectos menores en el cuerpo. (*Un Tratado Sobre los Siete Rayos*, Vol. IV, pp. 44. Ver también la tabulación p. 45)

Todo el método de evolución es simplemente ajustar el aspecto de la materia al aspecto del Espíritu, de modo que el primero resulte completamente adecuado como cuerpo de expresión para el segundo Durante el ciclo de vida de un hombre, expresa lo que hay en él. en su etapa particular, y gradualmente se desarrolla desde la etapa del período prenatal en el que el Ser eclipsa el aspecto de la materia hasta el período en el que ese Ser Superior toma posesión plena de la forma preparada. Esta etapa varía con cada individuo. A partir de ese momento se busca una autoconciencia más plena, y el hombre (si procede normalmente) se expresa a través de la forma cada vez más adecuadamente. (*Un Tratado sobre Fuego Cósmico*, p. 231)

f. El cuerpo físico denso no es un principio.

Principios, las diferenciaciones básicas, cualidades esenciales o tipos de energía sobre los cuales se construyen todas las cosas; dan la naturaleza distintiva de todas las formas. (*Ibíd.*, P. 86, nota)

Una de las cosas que con frecuencia desconcierta a los estudiantes es la afirmación de que el cuerpo físico denso no es un principio. H.P.B. declara este hecho con énfasis; la gente tiende a pensar que ella era incorrecta o estaba engañando intencionalmente a los estudiantes. Uno de los puntos, poco entendido, es la naturaleza de un principio. Sin embargo, solo entendiendo qué es un principio se puede comprender la belleza y la precisión de esta declaración. ¿Qué es, en última instancia, un principio? Un principio es el que, macrocósmicamente hablando, se está desarrollando en cada plano de nuestros siete planos: los siete subplanos del plano físico cósmico. Es el germen o la semilla en cada subplano que encarna algún aspecto de la conciencia divina en desarrollo; es lo que está fundamentalmente relacionado con alguna forma de sensibilidad; Es a lo que los cuerpos, a medida que evolucionan, descubren que pueden responder. Un principio es un germen de conciencia, que lleva toda la potencialidad de la plena conciencia en algún nivel particular de actividad divina. Es lo que hace posible el conocimiento y la respuesta consciente al medio ambiente; es lo que connota una actividad sensible secuencial y "desenrollada", que resulta en la comprensión divina, posible e inevitable.

El cuerpo físico y, en mucho menor medida, los cuerpos astral y mental, son automáticos en su actividad como aspectos de un aparato de respuesta divina, de un mecanismo que permite al Hombre celestial, al Logos planetario y al hombre espiritual registrar una respuesta consciente. a lo que se debe contactar bajo el plan divino y por medio de un mecanismo. En la actualidad, el cuerpo físico es el único que aún está tan completamente desarrollado que no tiene en este esquema planetario nuestro desarrollo evolutivo adicional, excepto en la medida en que el hombre espiritual pueda afectarlo, y la mayor parte del efecto se produce en el cuerpo etérico y no en el físico denso. Este es un punto poco comprendido, pero de gran importancia.

El cuerpo físico denso alcanzó su punto más alto de desarrollo e interés (desde el ángulo de la atención mental y de la acción jerárquica) en el sistema solar anterior. Fue entonces el objetivo divino de todo el proceso evolutivo. Este no es un punto fácil para la humanidad hoy en día. No es posible ni aconsejable para mí indicar las etapas evolutivas a través de las cuales pasó este mecanismo divino en preparación para la tarea que se emprenderá en el sistema solar actual. En esta encarnación divina de nuestro Logos planetario a través del medio de este pequeño planeta, la Tierra, el cuerpo físico no es una meta, sino simplemente algo que existe y debe ser aceptado, y que debe adaptarse e incorporarse al plan evolutivo general. Ese plan tiene que ver completamente con la conciencia. El cuerpo físico es simplemente (ni más ni menos) el vehículo de la conciencia en el plano físico, pero el énfasis de la atención es el cuerpo etérico como una expresión de los vehículos más sutiles y su estado de conciencia encarnada. El cuerpo físico es importante porque tiene que albergar y responder a todo tipo de respuesta consciente, desde la del tipo más bajo de ser humano hasta la conciencia de un iniciado de tercer grado e inclusive. Los cuerpos y las

formas de la vida consciente que habita en los tres reinos subhumanos tienen un problema análogo, pero menos difícil; Sin embargo, estoy aquí, considerando solo el cuerpo físico de un ser humano, lo cual no es un principio porque de ninguna manera es un objetivo; No es la semilla ni el germen de nada. Cualquier cambio realizado en el cuerpo físico es secundario al objetivo de la respuesta consciente a la revelación de una divinidad emergente. He sentido necesario enfatizar esto debido a la confusión en la mente de los hombres sobre el tema.

En resumen: el cuerpo físico no es un principio; no es un objeto principal de atención del aspirante; responde automáticamente a la conciencia que se desarrolla lentamente en todos los reinos de la naturaleza; permanece constantemente aquello en lo que se trabaja y no lo que tiene una influencia innata propia; no es importante en el proceso activo, ya que es un receptor y no el que inicia la actividad. Lo que es importante es el desarrollo de la conciencia, la respuesta del hombre espiritual que vive dentro de la forma a la vida, las circunstancias, los eventos y el medio ambiente. El cuerpo físico responde. Cuando el cuerpo físico se convierte, por error, en el objeto de atención, se indica el retroceso; y es por eso que toda atención profunda a las disciplinas físicas, al vegetarianismo, a la dieta y al ayuno, y a los modos actuales de (supuesta) curación mental y divina, son indeseables y no están en línea con el plan proyectado. Por lo tanto, la consideración indebida y el énfasis excesivo en el cuerpo físico es reaccionario y es como la adoración del becerro de oro por parte de los hijos de Israel; Es la reversión a lo que alguna vez fue importante, pero hoy debería relegarse a una posición menor y por debajo del umbral de la conciencia.

... Las glándulas endocrinas son una parte tangible del cuerpo físico; son, por lo tanto, parte de esa manifestación creada que no se considera como un principio. Sin embargo, son efectivos y potentes y no pueden ser ignorados. Es esencial que los estudiantes consideren estas glándulas como efectos y no como causas de eventos, acontecimientos y condiciones en el cuerpo. El cuerpo físico, sin importar lo que sus víctimas puedan creer y declarar, siempre está condicionado por causas internas; nunca es, intrínsecamente, una causa en sí misma. Es, en este sistema solar y en nuestro planeta, automático y afectado por causas generadas en los planos internos o por la acción del alma. Tenga en cuenta la importancia de esta declaración. El cuerpo físico no tiene vida propia propia, sino que simplemente responde, en este ciclo, a los impulsos que emanan de otros lugares. Su logro y su triunfo es que es un autómatas. (*Un Tratado Sobre los Siete Rayos*, Vol. IV, *Cura Esotérica*, págs. 611-14)

g. Prana

El prana, por lo tanto, que es calor radiactivo activo, varía en vibración y calidad según la entidad receptora. El hombre pasa el prana a través de su vehículo etérico, lo colorea con su propia cualidad peculiar, y así lo transmite a las vidas menores que conforman su pequeño sistema. Por lo tanto, la gran interacción continúa y todas las partes se mezclan, fusionan y son interdependientes; y todas las partes reciben, colorean, califican y transmiten. Continúa una circulación interminable que no tiene un comienzo concebible ni un posible final desde el punto de vista del hombre finito, ya que su fuente y fin están ocultos en la fuente cósmica desconocida. Si las condiciones en todas partes se

perfeccionarán, esta circulación continuaría sin obstáculos y podría dar lugar a una condición de duración casi interminable, pero la limitación y la terminación resultan como los efectos de la imperfección dando lugar a una perfección gradual. Cada ciclo se origina a partir de otro ciclo de una integridad relativa, y dará lugar siempre a una espiral superior; así, se producen períodos de aparente perfección relativa que conducen a aquellos que son aún mayores. (*Un Tratado sobre Fuego Cósmico*, p. 102)

V. EL SUTRATMA (HILO DE VIDA) Y EL HILO DE CONCIENCIA

a. Sutratma

El "hilo de plata" que se encarna desde el comienzo de un período de manifestación hasta el final, ensartando sobre sí las perlas de la experiencia humana. Es la línea de energía que conecta al hombre personal inferior con su Padre Celestial a través del ego, el principio medio mediador. Sobre él se encuentran esos puntos focales de energía que llamamos átomos permanentes. (*Ibíd.*, P. 114, nota al pie de página)

En el centro del cerebro, sentado en la glándula pineal, se nos dice que es el hogar del alma, un puesto avanzado de la vida de Dios, una chispa de fuego espiritual puro. Este es el punto más bajo que la vida espiritual pura, directa de la Mónada, nuestro Padre Celestial, contacta o alcanza. Es la terminación del sutratma, o hilo, que une y conecta las diversas vainas y pasa desde la mónada en su propio plano superior, a través del cuerpo del alma en los niveles superiores del plano mental hasta el vehículo físico. Esta vida de Dios es triple y combina la energía del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por lo tanto es responsable del funcionamiento completo de todas las partes de la naturaleza del hombre en todos los planos y de todos los estados de conciencia. Un hilo de este triple hilo o camino, el primero, es el dador de la vida, del espíritu, de la energía. Otro, el segundo, es responsable del aspecto de conciencia o inteligencia, del poder del espíritu para responder al contacto y evolucionar la respuesta. El tercero se refiere a la vida de la materia o aspecto corporal.

El primer aspecto a través de la mónada llega a la glándula pineal, el punto donde el espíritu reside en el hombre. El segundo aspecto o conciencia, a través del ego, establece un punto de contacto con el centro del corazón, mientras que el tercer aspecto o tercera parte del sutratma se conecta con el centro en la base de la columna, que es la fuente principal de la personalidad o actividad corporal. (*La Luz del Alma*, pp. 318-19)

b. El hilo de la conciencia

Debe recordarse que el propósito y la voluntad del alma, la determinación espiritual de ser y hacer, utiliza el alma del hilo, el sutratma, la corriente de la vida, como su medio de expresión en forma. Esta corriente vital se diferencia en dos corrientes o dos hilos cuando llega al cuerpo, y está "anclada", si puedo expresarlo, en dos lugares de ese cuerpo. Esto es simbólico de las diferenciaciones de Atma, o Espíritu, en sus dos reflejos, alma y cuerpo.

El alma, o el aspecto de la conciencia, lo que hace que un ser humano sea una entidad racional y pensante, está "anclado" por un aspecto de este alma del hilo a un "asiento" en el cerebro, que se encuentra en la región de la glándula pineal. (*Un Tratado Sobre la Magia Blanca*, p. 495)

c. El hilo de la vida

El otro aspecto de la vida que anima cada átomo del cuerpo y que constituye el principio de coherencia o de integración, encuentra su camino hacia el corazón y está enfocado o "anclado" allí. Desde estos dos puntos, el hombre espiritual busca controlar el mecanismo. Así, el funcionamiento en el plano físico se hace posible, y la existencia objetiva se convierte en un modo temporal de expresión. El alma, asentada en el cerebro, hace del hombre una entidad racional inteligente, autoconsciente y auto-dirigida ... El alma, asentada en el corazón, es el principio de la vida, el principio de la autodeterminación, el núcleo central de la energía positiva. por medio del cual todos los átomos del cuerpo se mantienen en su lugar correcto y subordinados a la "voluntad de ser" del alma. (*Ibíd.*, P. 496)

VI. LOS ÁTOMOS PERMANENTES

Átomo permanente

Un punto apropiado de materia atómica. Un pequeño centro de fuerza que forma el factor central y la agencia atractiva alrededor de la cual se construyen las vainas de la Mónada encarnada. Estos están ensartados como perlas sobre el sutratma o hilo. Cada cuerpo o forma en que funciona el Espíritu tiene, para su punto focal en cada plano, un átomo compuesto de materia del subplano atómico de cada plano. Esto sirve como núcleo para la distribución de la fuerza, para la conservación de la facultad, para la asimilación de la experiencia y para la preservación de la memoria. Estos átomos están en conexión directa con uno u otro de los tres grandes rayos en relación con el microcosmos:

- a. El rayo monádico, el rayo sintético del microcosmos.
- b. El rayo egoico.
- c. El rayo de la personalidad.

La relación entre estos tres rayos y los átomos permanentes podría resumirse de la siguiente manera: El Rayo de Personalidad tiene acción directa sobre el átomo físico permanente. El Rayo Egoico tiene una acción similar sobre el átomo astral permanente. El rayo monádico tiene una estrecha conexión con la unidad mental. (*Un Tratado Sobre Fuego Cósmico*, págs. 69-71) Un rayo no es más que un nombre para una fuerza o tipo de energía en particular, con énfasis en la calidad que exhibe esa fuerza y no en el aspecto de la forma que crea. Esta es una verdadera definición de un rayo. (*Un Tratado Sobre los Siete Rayos*, Vol. I, *Psicología Esotérica*, p. 316)

LOS FUNDAMENTOS DEL OCULTISMO

Hay ciertas enseñanzas que son universales en cada presentación de la Sabiduría Eterna y que H.P. Blavatsky Uno de los grandes valores de este libro es que es un compendio de las enseñanzas y una síntesis de las muchas presentaciones, ya sea bajo el pretexto de la religión, la filosofía o la ciencia. Es una verdad, presentada en los tres aspectos y que cubre el total del conocimiento humano. Los estudiantes harán bien en recordar que la verdad central se puede abordar y alcanzar a lo largo de cualquiera de estas tres líneas, y que ninguna es mayor o menor que otra. Todos llevan al buscador sincero directamente a Dios, a la Energía central o a la Abstracción final.

Podría ser de interés, por lo tanto, si formulamos estas verdades limitándonos a las palabras de La Doctrina Secreta. Aparentemente hay doce proposiciones principales y sus aclaraciones subsidiarias. Se dan a continuación:

PROPUESTA I

Hay un principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable más allá del alcance y el alcance del pensamiento. (*S.D.I.*, p. 42)

a. La ley fundamental ... es la única sustancia divina homogénea: principio, la única causa radical. (*Ibíd.*, P. 294)

si. El espíritu y la materia son los dos polos de la misma sustancia homogénea, y el Principio Raíz del universo. (*Ibíd.*, P. 268)

C. El primer y fundamental dogma del ocultismo es la Unidad universal bajo tres aspectos. (*Ibíd.*, P. 88)

re. El ocultismo resume la Existencia única así: "La Deidad es un arcano, vivo ... Fuego, y los testigos eternos de esta Presencia invisible, son Luz, Calor y Humedad". (*Ibíd.*, P. 32)

PROPUESTA II

La segunda afirmación de la Doctrina Secreta es la universalidad absoluta de la Ley de Periodicidad ... en todos los departamentos de la naturaleza. (*Ibíd.*, P. 45)

a. Es una ley fundamental en el ocultismo que no hay descanso ni cesación del movimiento en la naturaleza. (*Ibíd.*, P. 124)

b. El universo es la manifestación periódica de la Esencia Absoluta desconocida. (*Ibíd.*, P. 294)

c. Hay una ley eterna cíclica de renacimientos. (*Doctrina Secreta* II, p. 242)

d. Hay una ley cíclica que nunca varía en la naturaleza ... que actúa sobre un plan uniforme que ... trata con la lombriz de tierra como con un hombre. (*Ibíd.*, P.272)

PROPUESTA III

La identidad fundamental de todas las almas con el Alma Suprema. (*Doctrina Secreta* I, p. 45) Cada átomo en el universo tiene la potencialidad de la autoconciencia en él ... y es un universo en sí mismo y para sí mismo. Es un átomo y un ángel. (*Ibíd.*, P. 132)

PROPUESTA IV

La Doctrina Secreta enseña el desarrollo progresivo de todo, mundos y átomos. (*Ibíd.*, P. 74)

a. La doctrina fundamental de la filosofía esotérica no admite privilegios ni dones especiales en el hombre, salvo los ganados por su propio ego a través del esfuerzo personal y el mérito a través de una larga serie de metempsicosis y reencarnaciones. (*Ibíd.*, P.45)

b. Toda la antigüedad estaba imbuida de esa filosofía que enseña la involución del Espíritu en la materia, el descenso cíclico progresivo hacia abajo o las evoluciones activas y autoconscientes. (*Ibíd.*, P. 448)

c. El ocultismo enseña una ley inherente del desarrollo progresivo. (*Doctrina Secreta* II, p. 271, Resumen)

d. El progreso ascendente del Ego es una serie de despertares progresivos. (*Doctrina Secreta* I, p. 71)

PROPOSICIÓN V

La analogía es la guía más segura para la comprensión de las enseñanzas ocultas. (*S.D.I.*, p. 210)

a. La evolución sigue las leyes de la analogía en kosmos como en la formación del Globo más pequeño. (*Doctrina Secreta* II, p. 69)

b. La evolución del hombre, el microcosmos, es análoga a la del universo, el macrocosmos. Su evolución se sitúa entre la de este último y la del animal, para lo cual el hombre, a su

vez, es un macrocosmos. (*Ibíd.*, P. 187) c. La primera ley en la naturaleza es la uniformidad en la diversidad y la segunda es la analogía. (*Ibíd.*, P. 739).

La analogía es la guía más segura PROPOSICIÓN VI

La filosofía esotérica enseña que todo vive y es consciente, pero no que toda la vida y la conciencia son similares a las del ser humano o incluso animal. (*Doctrina Secreta I*, p. 79)

a. Todo en el universo a través de sus reinos, es consciente; es decir, dotado de una conciencia de su propia clase y en su propio plano de percepción. (*Ibíd.*, P. 295)

b. La capacidad de percepción existe en siete aspectos diferentes según las siete condiciones de la materia. (*Ibíd.*, P. 163)

c. La evolución avanza a lo largo de tres líneas: espiritual, psíquica y física. (*Doctrina Secreta II*, p. 115)

PROPUESTA VII

Sobre la doctrina de la naturaleza ilusoria de la materia y la divisibilidad infinita del átomo se construye toda la ciencia del ocultismo. (*Doctrina Secreta I*, p. 566)

a. Hay un elemento universal que es infinito, no nacido e inmortal, y todos los demás, como en el mundo de los fenómenos, son tantos aspectos diferenciados y transformaciones de ese Uno. (*Ibíd.*, P. 194)

b. El espíritu o la ideación cósmica y la sustancia cósmica ... son uno e incluyen los elementos. (*Ibíd.*, P. 362)

c. El ocultista ve en la manifestación de cada fuerza en la naturaleza la acción de la calidad o la característica especial de su Noumenon; que Noumenon es una individualidad distinta e inteligente al otro lado del Universo mecánico manifestado. (*Ibíd.*, P. 536)

d. La naturaleza inconsciente es en realidad un conjunto de fuerzas, manipuladas por seres semiinteligentes (elementales), guiados por espíritus planetarios elevados, cuyo agregado colectivo forma el Verbum manifestado del Logos no manifestado. (*Ibíd.*, P. 298)

e. Todo el universo está gobernado por fuerzas y poderes inteligentes y semiinteligentes. (*Ibíd.*, P. 307)

f. El hombre mismo es el separador del Uno en varios aspectos contrastados. (*Doctrina Secreta* II, p. 286)

PROPUESTA VIII

La materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia, y el alma es el Vehículo en un plano superior para la manifestación del Espíritu y estos tres son una trinidad sintetizada por la Vida, que los impregna a todos. (*Doctrina Secreta* I, p. 80)

a. El espíritu es el asunto en el séptimo plano; la materia es Espíritu en el punto más bajo de su actividad cíclica; y ambos son mayas. (*Ibíd.*, P. 693)

b. Éter, materia, energía: la trinidad hipostática sagrada, los tres principios del Dios verdaderamente desconocido de la ciencia. (*Ibíd.*, P. 731)

c. La materia después de todo no es más que la secuencia de nuestros propios estados de conciencia, y el Espíritu una idea de intuición psíquica. (*Ibíd.*, P. 592)

d. La materia para el ocultista es la totalidad de las Existencias en el cosmos que se encuentra dentro de cualquiera de los planos de percepción posible. (*Ibíd.*, P. 560)

e. La materia es considerada por el ocultista como la raíz eterna de todo ... las radiaciones de esto se agregan periódicamente en formas graduadas desde el espíritu puro hasta la materia gruesa. (*Doctrina Secreta* III, p. 223)

f. En el arco descendente, lo espiritual se transforma gradualmente en material. En la línea media de la base, el espíritu y la materia se equilibran en el hombre. En el arco ascendente, el Espíritu se reafirma lentamente a expensas del físico o la materia. (*Doctrina Secreta* II, p. 190)

PROPUESTA IX

La doctrina enseña que, para convertirse en un Dios divino plenamente consciente, las inteligencias primitivas espirituales deben pasar por la etapa humana. (*Doctrina Secreta* I, p. 132)

a. El hombre es idéntico en esencia espiritual y física tanto con el Principio absoluto como con Dios en la naturaleza. (*Doctrina Secreta* III, p. 439)

b. El hombre tiende a convertirse en un Dios y luego, Dios, como cualquier otro átomo en el universo. (*Doctrina Secreta I*, p. 183)

c. Es la evolución espiritual del hombre inmortal interno lo que forma el principio fundamental de las ciencias ocultas. (*Ibíd.*, P. 695)

d. La naturaleza (en el hombre) debe convertirse en un compuesto de Espíritu y Materia antes de convertirse en lo que es; y el Espíritu latente en la Materia debe ser despertado a la vida y la conciencia gradualmente. (*Doctrina Secreta II*, p. 45)

e. El hombre es el macrocosmos de los tres reinos inferiores debajo de él. (*Ibíd.*, P.179)

PROPUESTA X

El ocultismo enseña que la naturaleza o el hombre no pueden darle forma a nada, cuyo tipo ideal no existe en el plano subjetivo. (*Doctrina Secreta I*, p. 303)

a. Una idea es un Ser incorpóreo, que no tiene subsistencia por sí mismo, sino que da forma y forma a la materia sin forma, y se convierte en la causa de la manifestación. (*Ibíd.*, P. 683)

b. Según la enseñanza esotérica hay siete creaciones primarias y siete secundarias; las primeras son las fuerzas que evolucionan por sí mismas a partir de la única Fuerza sin causa; el última muestra el universo manifestado, que emana de los elementos divinos ya diferenciados. (*Ibíd.*, P. 481)

c. Cada poder entre los siete, una vez que está individualizado, tiene a su cargo uno de los elementos de la creación y las reglas sobre él. (*Doctrina Secreta II*, p. 375)

PROPUESTA XI

El sol es el depósito de la fuerza vital, que es el nómeno de la electricidad.

a. El ocultismo oriental insiste en que la electricidad es una entidad. (*Doctrina Secreta I*, p. 105)

b. El sol es el corazón del mundo solar y su cerebro está escondido detrás del sol visible. (*Ibíd.*, P. 590)

c. El sistema solar es tanto el microcosmos del Macrocosmos como el hombre es el primero en comparación con su propio pequeño cosmos solar. (*Ibíd.*, P. 650)

PROPUESTA XII

El ocultista acepta que la revelación proviene de seres divinos, pero aún finitos, las vidas manifestadas, nunca de la vida inmanifestable. (*Ibíd.*, P. 38)

NOTA: Las referencias de la página de *La Doctrina Secreta* son las de la 3ra Edición.

El Volumen III de *La Doctrina Secreta* fue publicado en 1897 por la Sociedad Teosófica de Adyar y luego publicado como Volumen 5 en su edición de seis volúmenes, siendo el Volumen 6 un índice. Este "tercer volumen" fue compilado de los primeros borradores de H.P.B. de *La Doctrina Secreta* y otro material sobrante. También incluyó enseñanzas impartidas en privado a miembros de la Sección Esotérica. Todo este material y las explicaciones de sus orígenes se han publicado en H. P. Blavatsky: Collected Writings, Vols. XII y XIV. Y todas las versiones publicadas actualmente de *La Doctrina Secreta* se basan ahora en la edición original de dos volúmenes de 1888.