

GRUPO DE MEDITACIÓN DE “LA SCUOLA DEL SOLE”

NIVEL 2 Parte 2a (primero de 4 partes)

NOTA CLAVE

El discípulo tiene que “permanecer libre mientras está rodeado; trabajar en el mundo subjetivo mientras está activo en el mundo exterior de los asuntos; para lograr el verdadero desapego mientras se rinde a todo lo debido”.

El discípulo ha hecho un real esfuerzo, dando por resultado el progreso de los últimos meses. Ya no camina tanto en la oscuridad de la autoconmiseración y el propio interés. Está más libre de las formas mentales del pasado. Puedo llegar hasta usted y hacer contacto más fácilmente con su aura, sin recibir un excesivo choque vibratorio. Ninguno de ustedes debe olvidar que para los discípulos avanzados en el sendero (como yo) es relativamente desagradable, desde el aspecto vibratorio, hacer contacto con ustedes o permanecer un tiempo dentro del radio de su aura, como lo sería para ustedes entrar en una habitación donde duermen personas deseadas y de medio ambiente sórdido.

Los discípulos tienden a olvidarlo. El camino de todos nosotros es el del sacrificio. Su aura se ha esclarecido mucho y los obstáculos para establecer contacto han disminuido en un veinte por ciento. Lo felicito por esto y lo insto a que continúe la tarea de purificación y depuración. Se lo pido en bien de su propia alma y de las de sus condiscípulos. Este grupo tiene la necesidad real de trabajar como grupo... Pero será posible sólo cuando se logre la unidad de propósito, la firmeza del ritmo y la pureza de las auras. Continúe amigo mío desempeñando su parte.

Espero que después de la Luna llena de mayo (el Festival de Wesak) le podré cambiar su trabajo a fin de que inicie la siguiente meditación. Dependerá de lo adecuado de la preparación hasta ese *plenilunio*, y también de si usted y L.T. S-K. pueden librarse del espejismo usted del espejismo del yo personal y él de sus propias formas mentales. Las palabras y frases que elegí para su tema de meditación son:

1er. mes - *Libertad*.

Permanezco en la cima de la montaña y respiro el aire por el cual deben vivir los hijos de Dios.

2do. mes - *Desapego*.

Trato de amar y vivir con amor. No pido amor para mi pequeño yo.

3er. mes - *Purificación*.

Que los fuegos de la divinidad consuman la escoria. Que el oro puro emerja. Dénme el oro del amor viviente para derramarlo sobre los hijos de los hombres.

4to. mes - *Luz*.

Penetró hasta la luz de la radiante Presencia del Yo, y me uno a todas las almas para servir.

5to. mes - *Servicio*.

Huello el Camino iluminado que va hacia los corazones de los hombres. Sirvo a mi hermano y satisfago su necesidad. Sirvo gozosamente a quienes mi pequeño yo no ama, porque me agrada servir.

6to. mes - *Liberación*.

Nada me retiene ahora, excepto los lazos del amor de mi propia alma.

(Discipularidad en la Nueva Era, Vol. I, p. 314)

IDEAS PARA LA REFLEXIÓN:

¿Cuál cree que es su propósito subyacente en el trabajo de meditación sobre El maestro en el corazón?

¿Cuál es la diferencia entre el alma que eclipsa (Ángel Solar) y el alma o personalidad humana que encarna?

¿Qué es necesario para lograr la alineación con el alma, y qué considera que debería resultar de ello para un individuo y para un grupo?

ñol

Para muchos ha pasado el tiempo en que el interés por lo esotérico se centraba en la iluminación y el beneficio personal. Aquellos que desarrollan la conciencia de grupo, característica del servicio en la Era de Acuario, lo hacen debido a un impulso reconocido e irresistible de ayudar a avanzar en el desarrollo del Plan de los Maestros para la humanidad. Ésta es la salvaguarda, para quienes emprenden dicha formación, que inevitablemente precipitará la crisis que tendrá efectos de gran alcance en la conciencia. Es la garantía de logro para quien aprende por el desapasionamiento, la discriminación y el desapego a "seguir adelante", porque no hay circunstancias en las que el espíritu humano no triunfe, y no se le aplican pruebas y juicios al meditador en formación, que es incapaz de manejar cuando sabe que él mismo es una parte vital de la evolución progresiva de toda la humanidad.

"Crecemos por medio de nuestros propios reconocimientos" es un hecho espiritual. Todas las enseñanzas dadas deben evocar y estimular a cada uno a buscar la propia conciencia, realizar los experimentos de pensamiento y penetración y aprender a través de las propias realizaciones, haciendo de "cada montaña de experiencia una montaña de triunfo".

Esto requiere tiempo y esfuerzo persistente. La realización rara vez se manifiesta como una revelación instantánea y cegadora, aunque puede ocurrir en raras ocasiones cuando la mente está en condiciones adecuadas para recibir y registrar el destello de iluminación. Para el verdadero estudiante de entrenamiento esotérico, para el servicio de discipulado, el proceso de asimilación mental es, sin embargo, continuó, ya sea que los resultados estén

claramente registrados en la conciencia física del cerebro o no. La comprensión y el reconocimiento están creciendo lentamente, y lentamente se están convirtiendo en una parte permanente del estado de conciencia y las actitudes mentales que aplicamos a las circunstancias de nuestra vida diaria. Todo lo que aprendemos y en lo que nos convertimos es para su uso y aplicación en servicio en las circunstancias y el entorno en el que nos encontramos. A medida que aprendemos a dominar y controlar las circunstancias de nuestras propias vidas (nunca las de los demás) mediante el control de nuestros pensamientos y sentimientos, reacciones y actitudes, nuestros horizontes se amplían y nuestras oportunidades de experimentar campos de servicio más amplios aumentan.

La paradoja con la que todo aspirante se enfrenta en cada paso del camino se resume en la nota clave de este nivel. Recomendamos que se piense en la necesidad de equilibrar correctamente los "pares de opuestos" en la vida del discípulo. Este sistema solar nuestro se caracteriza por la dualidad, una dualidad en proceso de convertirse en una unidad. Y el discípulo en su camino hacia el Maestro se enfrenta a una fase tras otra del factor básico que el trabajo "grupal" racial, nacional, la "humanidad única", o de los Maestros— requiere una identificación completa con la vida grupal, el propósito, plan y expresión, además de una capacidad mejorada para hacer la contribución individual única que es el privilegio y el derecho de nacimiento de todo hijo de Dios.

De hecho, nos dirigimos hacia la paradoja básica de la "unidad" en la diversidad y de la relación correcta de la parte con el todo. Para este reconocimiento, el trabajo en grupo, las relaciones de grupo y una conciencia de grupo en desarrollo forman una base y un método de trabajo necesarios durante la era de Acuario: el servidor mundial.

MEDITACIÓN EN LUNA LLENA

Una vez al mes, lo más cerca posible del momento de la luna llena, se lleva a cabo una meditación. Un discurso toca algún aspecto del trabajo de los Maestros al servicio del Plan, o los significados y requerimientos de la vida espiritual. La charla conduce a la meditación, que se reconoce como un acto consciente de servicio grupal.

La observancia del período de luna llena y la contribución al servicio grupal en la meditación es posible para cada uno de nosotros. Todos podemos vincularnos con el trabajo en grupo y sumar nuestra medida de participación subjetiva. Quizás nos preguntemos por qué estas reuniones se llevan a cabo en el momento de la luna llena. ¿Qué tiene que ver la luna con eso? La luna creciente hasta alcanzar su máximo brillo seguido de su menguante simboliza una ley que aprendemos a reconocer y utilizar: la Ley de los Ciclos.

“La meditación del alma es rítmica y cíclica por naturaleza, como todo lo demás en el cosmos. El alma respira y su forma vive de ese modo. La naturaleza rítmica de la meditación del alma no debe pasarse por alto en la vida del aspirante. Hay un reflujo y un flujo en toda la naturaleza, y en las mareas del océano tenemos una imagen maravillosa de una ley eterna. A medida que nos adaptamos más conscientemente a las mareas de la vida del alma, comenzamos a darnos cuenta de que siempre hay un fluir hacia adentro, un vitalizante y un estimulante que es seguido por un fluir tan seguro e inevitable como las

inmutables leyes de la fuerza. Este flujo y reflujo puede verse funcionando en los procesos de muerte y encarnación. También se puede ver durante todo el proceso de la vida de un hombre, ya que algunas vidas pueden verse aparentemente estáticas y sin incidentes, lentas e inertes desde el ángulo de la experiencia del alma, mientras que otras son vibrantes, llenas de experiencia y de crecimiento. Esto debería ser recordado por todos los trabajadores, cuando buscamos ayudar a otros a vivir correctamente. ¿Están en reflujo o están sujetos al flujo de la energía del alma? ...

“... De nuevo, y de mayor importancia para nosotros, estos impulsos cíclicos en la vida del discípulo son de mayor frecuencia, velocidad y contundencia, que en la vida del hombre medio, se alternan con angustiosa rapidez. La experiencia del místico en las colinas y los valles es solo una forma de expresar este flujo y reflujo. A veces, el discípulo camina a la luz del sol y otras veces en la oscuridad; a veces conoce el gozo de la plena comunión y nuevamente todo parece aburrido y estéril; su servicio es en ocasiones una experiencia fructífera y satisfactoria y parece que realmente puede ayudar; otras veces siente que no tiene nada que ofrecer y su servicio es árido y aparentemente sin resultados. Todo está claro para nosotros algunos días y parece que estamos parados en la cima de la montaña mirando hacia un paisaje iluminado por el sol, donde todo está claro a nuestra vista, y estamos seguros de nuestra identidad espiritual. Más tarde, sin embargo, las nubes parecen descender y no estamos seguros de nada. Caminamos a la luz del sol y estamos casi dominados por el brillo y el calor de los rayos solares, y nos preguntamos cuánto tiempo durará esta experiencia desigual y la alternancia violenta de estos opuestos.

Sin embargo, una vez que comprendemos el hecho de que estamos observando el efecto de los impulsos cíclicos y el efecto de la meditación del alma sobre nuestra naturaleza de la forma, el significado se vuelve más claro y nos damos cuenta de que es ese aspecto de la forma el que falla en su respuesta. , y reaccionando a la energía con desniveles. Entonces aprendemos que una vez que podamos vivir en la conciencia del alma y alcanzar esa "gran altura" a voluntad, las fluctuaciones de la forma de vida no nos tocarán.

“Una apreciación de estos pensamientos debería ayudarnos a comprender el valor de nuestro trabajo de meditación, mientras que la idea de una respuesta cíclica al impulso del alma se encuentra detrás de las actividades de una meditación matutina, un recuerdo del mediodía (cuando podríamos usar el mantram de las 12 p.m. , “Sé, oh Señor de luz y amor, acerca de la necesidad...”), y una revisión vespertina.

También se indica un flujo y reflujo más grande en los dos aspectos de la luna llena y la luna nueva. Tenga esto en cuenta ". (Tratado de Magia Blanca, págs. 62-64)

Cuando comenzamos a notar el funcionamiento de la ley de reflujo y flujo anterior, encontramos que nuestra mayor atención a menudo intensifica nuestra experiencia de ella; también podemos descubrirnos usándolo como una excusa especialmente para nuestras reacciones más pobres durante la fase oscura de la luna. Si esto se aplica a cualquier caso particular, entonces indica que la forma natural está reaccionando a la energía con desigualdad y que cuando aprendemos a vivir la vida en la conciencia del alma, a voluntad, las fluctuaciones de la forma vida no nos tocarán.

Dentro de nosotros surge una comprensión de lo que está sucediendo y nos despertamos al deseo de controlar conscientemente este flujo y reflujo para girar las fuerzas de la energía

saliente en cualquier dirección que elijamos, o para retirarnos a nuestro centro a voluntad. Los Maestros hacen un uso definido de los períodos de luna llena. Podemos, si queremos, aprender a cooperar con los miembros de la Gran Logia Blanca mientras ellos trabajan para llevar el Plan a la atención de los discípulos en todo el mundo.

“Los tiempos de actividad siguen a los tiempos de latencia o pralaya, y los períodos de contacto registrado se alternan con períodos de aparente silencio. Esta alternancia se debe a la imposición de la Ley de la Periodicidad y si nos desarrollamos como se desea, a cada período latente le sigue uno de mayor actividad y de mayor potencia. El ritmo, el reflujo y el fluir, y el latido medido de la vida pulsante son para siempre la ley del universo, y al aprender a responder a la vibración de los lugares elevados, debe tenerse en cuenta esta periodicidad rítmica. La misma ley rige a un ser humano, un planeta, un sistema solar, todos los centros o puntos focales de energía en alguna vida superior. Si el trabajo que estás haciendo tiene éxito (y es principalmente el trabajo de desarrollar la capacidad de tocar ciertas corrientes en los niveles mentales, corrientes que emanan del yo superior, de tu grupo egoico (alma) o del Maestro, Deben proporcionarse condiciones planificadas definidas. Ciertos factores deben estar presentes. Si no existen, entonces las corrientes se desvían y el contacto falla. Si estamos ocupados sólo con la vida diaria, y tales períodos ocurren en cada ciclo de vida, entonces la atención debe concentrarse en estos detalles, y el contacto superior puede quedar temporalmente sin realizar. Tal atención a los asuntos en el plano físico no es necesariamente una pérdida de tiempo, ya que puede ser una parte tan importante del plan en ese momento particular como cualquier otro. El objetivo es la plena expresión y conciencia en todos y cada uno de los planos, recordando que cada plano con sus diferentes estados de conciencia es igualmente parte de la vida divina.

Generalmente se considera que el período de luna llena cubre cinco días, el día de la luna llena en sí, los dos días anteriores y los dos días posteriores a la luna llena:

a). Los dos días de preparación: Deja todo pensamiento de tus propios problemas personales y espirituales, trate de comprender el Plan Divino, sus propias relaciones y la relación del grupo con él.

b). El día de salvaguarda de las energías extraplanetarias: Este es el día en el que tiene lugar el momento real de la luna llena. Es el momento del contacto entre los grupos externos e internos.

C. Los dos días de distribución, correcta liberación y uso de la energía del grupo: Esto podría incluir pensar en las técnicas de servicio y la acción especializada mediante la cual se puede satisfacer una necesidad.

Este esquema de cinco días se sugiere para meditadores más avanzados que puedan estar interesados. Este trabajo siempre se realiza con conciencia de grupo. Esto permite un flujo de energía grupal que nunca está presente cuando el individuo trabaja completamente solo y para sus propios propósitos.

Al observar la meditación grupal de luna llena, tenga en cuenta que este trabajo se realiza al unísono con otros grupos de todo el mundo. Espiritual y magnéticamente el grupo es uno y el trabajo es uno. Si las circunstancias no permiten la observancia del momento exacto de la

luna, el trabajo realizado en cualquier momento durante las doce horas precedentes se considera dentro del área de mayor tensión e influencia espiritual.

LAS REUNIONES DE LUNA LLENA

Nuestras Meditaciones de Luna Llena son de especial importancia y de mayor importancia que las que aparecen en la superficie, con varios factores de utilidad. Estamos contribuyendo a una Nueva Religión Mundial que puede unir lentamente a personas de todas las tradiciones religiosas, lo cual es un significado más profundo de lo que estamos haciendo. La nueva ciencia del enfoque del principio de invocación y evocación se utiliza en la formación de grupos. Otro factor significativo es que las horas de luna llena están siendo reconocidas en todo el mundo como especialmente valiosas y adecuadas para este trabajo de invocación y para la recepción de fuerzas espirituales.

El discurso ayuda a unificar el grupo al centrar la atención en el trabajo espiritual a realizar y sincronizar el pensamiento de los miembros presentes, en el momento del uso de la forma de meditación. Es obvio que todo el procedimiento sería espiritualmente superficial si no podemos en estas reuniones hacer algún tipo de contacto con los Maestros. Para ello, confiamos en la potencia de nuestra invocación como grupo durante el período de meditación. En el trabajo de meditación en grupo, primero tenemos que lograr la alineación correcta del individuo, la fusión necesaria del alma y la personalidad, que luego se puede utilizar en dos direcciones: primero para abrir un canal para el trabajo de invocación y en segundo lugar para convertirse en una estación receptora exitosa. . Esta es la preparación del individuo en la reunión. Además de esto, para cualquier trabajo grupal exitoso, los individuos presentes deben lograr una fusión muy considerable de la energía de estas personalidades infundidas por el alma para que se cree un grupo de energía espiritual en el grupo.

Este grupo de energía es creado por el propósito consciente y la intención de los miembros unidos de actuar como un grupo. Cuando se ha creado esta piscina de energía espiritual, se convierte en un punto focal magnético y una estación de luz. A través de este punto focal pueden fluir las fuerzas espirituales. Nuestra verdadera función es, por tanto, crear un canal a través del cual pueda fluir la energía de la Logia Blanca. Si este resultado se logra en alguna medida, debemos estar muy seguros de que el otro extremo del canal, por así decirlo, está abierto y funcionando. Si la actitud que caracteriza la conciencia de los miembros presentes en el grupo es la de tener una meditación exitosa, alcanzar un punto alto de conciencia espiritual y tomar conciencia de las fuerzas espirituales de manera satisfactoria, estamos practicando el egoísmo espiritual, desde un Acuario perspectiva. Nuestra función es ser un canal, no una estación receptora.

El éxito de nuestro trabajo y la potencia de las fuerzas espirituales que pueden ser invocadas y que pueden pasar a través del canal creado dependen, en gran medida, de la abnegación de nuestros motivos al meditar juntos cada mes. No venimos a recibir, venimos a participar en el servicio grupal, ofreciendo nuestros servicios como trabajadores esotéricos, como una oportunidad para el Cristo y Sus Obreros que están buscando casi podríamos decir que buscan desesperadamente en estos días entradas en las mentes de

los hombres a través de los cuales las fuerzas espirituales necesarias para la salvación de la humanidad pueden alcanzarlos. Por lo tanto, lo que hacemos en estas reuniones no es, estrictamente hablando, parte de nuestro entrenamiento espiritual, sino la utilización de los resultados de ese entrenamiento. Queda claro, por tanto, que estas meditaciones son una gran oportunidad. Nuestro pensamiento y deseo deben enfocarse cada vez más en la necesidad del mundo y el hecho de la existencia real de los Maestros Espirituales y del Cristo, y la Conciencia Crística manifestándose en los corazones humanos alrededor del mundo.

LOS TRES PRINCIPALES PERIODOS DE LUNA LLENA

En la Nueva Religión Mundial "la ciencia de la invocación y la evocación tomará el lugar de lo que ahora llamamos 'oración' y 'adoración'. No se preocupe por el uso de la palabra "ciencia". No es una cosa intelectual fría y despiadada que a menudo se describe. Es en realidad la organización inteligente de la energía espiritual y de las fuerzas del amor, y estas, cuando sean efectivas, evocarán la respuesta de los Seres Espirituales, y así establecerán una relación cercana y una comunicación constante entre la humanidad y los Maestros Espirituales. Cada período de luna llena será un tiempo definido de invocación grupal enfocada y es hacia esto que trabajamos. De todas las lunas llenas de un año, hay tres que serán de mayor importancia espiritual:

- 1. El Festival de Pascua - la luna llena de Aries.**
- 2. El Festival Wesak - la luna llena de Tauro.**
- 3. El Festival de la Buena Voluntad: la luna llena de Géminis.**

Habrán tres de estos grandes Festivales cada año, concentrados en tres meses consecutivos y, por lo tanto, conduciendo a un prolongado esfuerzo espiritual anual que afectará el resto del año.

Estos serán:

1. La Fiesta de la Pascua. Este es el Festival del Cristo viviente resucitado, el Maestro de todos los hombres y el Jefe de la Gran Logia Blanca. Él es la expresión del amor de Dios. En este día se reconocerá la Jerarquía Espiritual, que Él guía y dirige, y se enfatizará la naturaleza del amor de Dios. Este Festival está determinado siempre por la fecha de la primera Luna Llena de primavera y es el gran Festival Occidental y Cristiano.

2. El Festival de Wesak. Este es el Festival del Buda, el intermediario espiritual entre el centro espiritual más elevado, Shamballa, y la Gran Logia Blanca. El Buda es la expresión de la sabiduría de Dios, la Encarnación de la Luz y el Indicador del propósito divino ... Es el gran Festival Oriental.

3. La Fiesta de la Buena Voluntad. Este será el Festival del espíritu de la humanidad que aspira a Dios, que busca la conformidad con la voluntad de Dios y se dedica a la expresión de las correctas relaciones humanas ... Será un día en el que se reconocerá la naturaleza espiritual y divina de la humanidad. . En este Festival durante dos mil años, Cristo ha representado a la humanidad y se ha presentado ante la Jerarquía y ante los ojos de Shamballa como el Dios-Hombre, el líder de Su pueblo y 'el Mayor de una gran familia de

hermanos' ... (Romanos VIII: 29) ... Este será, por lo tanto, un festival de profunda invocación y apelación, de una aspiración básica hacia el compañerismo, de unidad humana y espiritual, y representará el efecto en la conciencia humana de la obra de el Buda y el Cristo ... Las lunas llenas restantes constituirán festivales menores pero se reconocerá que también son de vital importancia. Ellos establecerán los atributos divinos en la conciencia del hombre, así como las fiestas mayores establecen los tres aspectos divinos ... Así, las doce fiestas anuales constituirán una revelación de la divinidad.

EL MÍSTICO Y EL OCULTISTA

Las palabras "místico" y "místico" deben ser un concepto ampliado para incluir también el enfoque intelectual de la identificación divina.

Las notas clave que el místico reconoce en la actualidad y que el escritor y pensador religioso también está dispuesto a admitir son las del sentimiento, la sensibilidad a la existencia divina, el reconocimiento de una visión de Dios que será suficiente para satisfacer las necesidades individuales y, por lo tanto, brindar alivio, paz, comprensión y realización de la divinidad por fuera y por dentro, más la relación del hombre con algún Factor extraño llamado Dios, o el Sí mismo, o el Cristo. Esta actitud siempre está teñida por un sentido de dualidad; conduce al logro de la unión, unión de la cual la relación matrimonial sigue siendo el mejor símbolo e ilustración, como atestiguan los escritos de los místicos de todos los períodos y nacionalidades, y que aún conserva la conciencia de las dos identidades.

El énfasis de la vida esotérica han sido las notas del conocimiento, del acercamiento mental al problema de la divinidad, el reconocimiento de la inmanencia divina y del hecho de que "como Él es, así somos nosotros". Sin embargo, no hay ningún sentido de dualidad. El objetivo es lograr una identificación tan aprobada y apreciada que el hombre se convierta en lo que es: un Dios y, finalmente, Dios en manifestación. Esto no es lo mismo que la unión mística.

Y, sin embargo, todo el tema es místico e innatamente subjetivo. Debe llegar el momento en que el místico aprecie y siga el camino de la cabeza y no solo el camino del corazón. Aprenderá a darse cuenta de que debe perder el sentido del Amado al saber que él y el Amado son uno y que la visión debe desaparecer y desaparecerá a medida que la trasciende en los mayores procesos de identificación a través de la realización. Debemos aprender a incluir la experiencia mística en la plena comprensión de la conciencia como un ejercicio recopilatorio antes de trascenderla y pasar a una síntesis y una inclusividad de la que el enfoque místico no es más que el comienzo, y de la que el místico no se da cuenta.

El místico tiende demasiado a pensar que el esoterista sobreestima el camino del conocimiento. Es igualmente probable que el esoterista considere que el método místico está muy por detrás de él. Pero ambos deben aprender a recorrer el camino de la sabiduría. El místico debe y se convertirá inevitablemente en el esoterista, le guste o no el proceso. No puede escapar a la larga, pero el esoterista no es verdadero hasta que recupera la experiencia mística y la traduce en términos de síntesis. Las palabras "místico" y "místico" describen al hombre inteligente y altamente mental y sus procesos en el Sendero del Discipulado.

El místico no es necesariamente un esoterista, pero el esoterista abraza al místico. El misticismo es solo un paso en el camino del esoterismo. En este sistema solar, el sistema del amor en actividad, el camino de menor resistencia para la mayoría es el del místico, o el camino del amor y la devoción. ¿Dónde radica la diferencia entre estos dos tipos?

El místico trata con el Dios interior; el esoterista con Dios en la manifestación externa.

El místico trabaja desde el centro hacia la periferia; el esoterista invierte el proceso.

El místico asciende por la aspiración y la más intensa devoción al Dios interior o al Maestro a quien reconoce; el esoterista lo logra por el reconocimiento de la ley en funcionamiento y por el ejercicio de la ley que ata la materia y la ajusta a las necesidades de la vida que la habita.

De esta manera el esoterista llega a aquellas Inteligencias que trabajan con la ley, hasta que él mismo alcanza la Inteligencia fundamental.

El místico trabaja a través del segundo, cuarto y sexto rayos de Amor, Armonía y Devoción. El esoterista trabaja a través del primero, tercero y séptimo rayos de voluntad, inteligencia y síntesis. Es beneficioso estudiar los siete rayos para comprender la constitución del ser humano y los tipos de personalidad de los rayos que complementan las características astrológicas. Esto da un análisis completo del ser humano en la era de Acuario. Entonces, ambos se encuentran y se mezclan a través del desarrollo de la mente, o a través del quinto rayo de la ciencia (un fragmento de inteligencia cósmica), y en este quinto rayo el místico se resuelve en el esoterista y trabaja entonces con todos los rayos.

Al encontrar el reino de Dios dentro de sí mismo y mediante el estudio de las leyes de su propio ser, el místico llega a dominar las leyes que gobiernan el universo del que forma parte. El esoterista reconoce el reino de Dios en la naturaleza o el sistema y se considera a sí mismo como una pequeña parte de ese todo mayor y, por lo tanto, se rige por las mismas leyes.

Después de la realización, el místico se fusiona con el esoterista porque se ha convertido en un estudiante de la ley esotérica; tiene que trabajar con la materia, con su manipulación y usos, y tiene que dominar y controlar todas las formas inferiores de manifestación y aprender las reglas mediante las cuales trabajan los devas o ángeles constructores. Antes de la realización (o "iniciación"), el camino místico podría expresarse con el término Camino de prueba. Antes de que el esoterista pueda manipular sabiamente la materia del sistema solar, debe haber dominado las leyes que gobiernan el microcosmos, y aunque está naturalmente en el camino esotérico, todavía tendrá que encontrar al Dios dentro de su propio ser antes de poder hacerlo con seguridad. Entrar en el camino de la ley esoterista.

El místico busca trabajar desde lo emocional a lo intuitivo, y luego a la Mónada, el hombre perfecto o Espíritu. El esoterista trabaja desde lo físico a lo mental, y luego al Atma o Espíritu. Se trabaja en la línea del amor; el otro en la línea de la voluntad. El místico fracasa en el propósito de su ser, el del amor demostrado en la actividad, a menos que coordine el todo mediante el uso de la voluntad inteligente. Por lo tanto, tiene que convertirse en esoterista. De manera similar, el esoterista fracasa y se convierte sólo en un exponente

egoísta del poder que trabaja a través de la inteligencia, a menos que encuentre un propósito para esa voluntad y conocimiento mediante un amor animador que le dé motivo suficiente para todo lo que intente.

ASPECTOS MÁS PROFUNDOS DE LA MEDITACIÓN

No importa qué tan alto puedes llegar en la escala del Ser, encontrarás, desde el reino humano de la naturaleza en adelante, que la técnica de la meditación gobierna todas las expansiones de conciencia, todo registro del Plan o Propósito y, de hecho, todo el proceso del desarrollo evolutivo. Es una técnica de aprehensión espiritual, de enfocar la atención en un nivel u otro de conciencia, y también de los modos originarios de contacto.

Toda la ciencia de la invocación y la evocación está contenida en la palabra "meditación"; esta ciencia va desde el atractivo subjetivo e inconsciente de las masas sin voz, a través de muchas fases, hasta que alcanza ese alto modo de invocación científica que gobierna el contacto Shamballa, "el centro donde se conoce la Voluntad de Dios", con fuentes extraplanetarias de afluencia espiritual. Es a través de la meditación de una forma u otra que se establece el contacto; esto nuevamente es de naturaleza progresiva. La idea formulada del hombre no espiritual de entrar en contacto con aquello que luego condicionará su vida y conducirá a un mejoramiento de su vida diaria en un sentido material, o que hará posible la vida, es quizás el aspecto más bajo; el pensamiento reflexivo y experimental del científico o artista es otra forma de meditación y superior en propósito e intención, y este proceso meditativo tiene implicaciones grupales. El modo por el cual los Maestros y su grupo interno o Ashram llegan a una intensa percepción espiritual y llegan también a una formulación desinteresada del Plan divino que implementará el Propósito divino en el mundo, es igualmente una expansión de todas las meditaciones anteriores; mientras que la invocación concentrada, clara y dinámica de los Seres espirituales de Shamballa, es la forma más elevada de meditación posible en nuestro planeta.

También podría decirse que es la meditación la responsable de transformar el deseo del ser humano ordinario de nuestro planeta en la voluntad espiritual, que es siempre el agente del Propósito Divino. Por tanto, es la meditación la que produce la alineación individual, grupal y planetaria, y esta alineación es siempre la primera etapa del objetivo de la meditación y la etapa final o permanente alcanzada. Esto es algo para reflexionar.

La meditación también es eliminativa en sus efectos y expulsa del individuo y del grupo lo que es indeseable, desde el ángulo de la meta espiritual inmediata.

La meditación es esencialmente el instrumento más elevado y la consumación perfecta del tercer aspecto divino, el de la actividad inteligente, llevado a cabo dentro de los límites de la Mente Universal. Es el agente creativo predominante, y el factor que fusiona y mezcla todos los aspectos de la gran Jerarquía del Ser que está relacionada con la naturaleza espiritual básica de nuestro planeta.

La meditación lleva a la alineación creativa el instinto, el intelecto y la intuición, así como la Identificación consciente. Relaciona (en una unidad indisoluble) la llamada mente inferior o concreta, la mente grupal, la mente de los Maestros y la Mente universal; conduce a una alineación consciente de los centros del discípulo y también de los tres centros planetarios; es de naturaleza invocadora, exigente, fusionante, receptiva y distribuidora. En el meditador

avanzado, es el agente que crea o construye el antakarana, el puente entre el alma y la esencia divina (o Mónada / Espíritu), y controla, a través del alma o la Tríada espiritual, (el aspecto superior del alma), el centro coronario, que es el punto de enfoque, del atractivo espiritual y de la recepción espiritual. También controla el centro ajna (el centro entre las cejas) que, en el discípulo, es el agente principal para la distribución de la energía espiritual.

En el grupo, la meditación conduce a la fusión de los miembros del grupo, a su llamado invocador unido y, cuando la invocación ha evocado una respuesta, conduce a la receptividad del grupo a lo que se ha exigido espiritualmente y, por lo tanto, al servicio espiritual del grupo. En la Gran Logia Blanca, la meditación adopta dos formas principales.

1. Es lo que pone en movimiento la respuesta de los Maestros al llamado invocador que surge del mundo humano (los llamados tres mundos de la vida humana física, emocional y mental, la trinidad inferior), y principalmente al llamado invocador llevado adelante conscientemente por todos los que oran, todos los que hacen llamamientos místicos y todos los que emplean el método de la meditación oculta y la invocación directa.

2. La meditación es el modo instintivo por el cual los Maestros, en respuesta a la invocación de los tres mundos, se acercan al Centro Superior, Shamballa; entonces la Jerarquía evoca las energías, los Seres y la afluencia espiritual que requiere el servicio jerárquico en el futuro inmediato. Es también, en un sentido único, la técnica mediante la cual los Maestros mismos se preparan para la sexta iniciación (un nivel avanzado de realización), condicionando así el Sendero de la Vida en el que finalmente se encontrarán y pasarán de allí a emprendimientos cósmicos superiores.

Es por eso que enfatizamos la meditación individual, pero un énfasis aún mayor en la meditación grupal. Los Maestros se esfuerzan por convertir nuestro instinto hacia la expresión espiritual en líneas científicas, iniciándonos en una técnica planetaria que todos los seres planetarios deben y deben dominar. La meditación, en su forma más rudimentaria, es el instinto que conduce al reconocimiento del Sol físico y gobierna, por ejemplo, el giro de la vida vegetal planetaria hacia el Sol como su fuente de vida dominante. En su forma intermedia, es lo que revela al aspirante y a los Maestros el Corazón del Sol (el Dios del Amor en nuestro Sistema Solar) y, en su forma más elevada, es el modo de contacto que relaciona más Seres en nuestro planeta al Sol Espiritual Central (el aspecto Voluntad de Dios en nuestro Sistema Solar). Esta capacidad de meditar (expresión espiritual de los procesos mentales) se concentra en determinadas formaciones grupales que sería útil considerar brevemente.

Se podría decir que, intermedio entre los grandes centros planetarios, se puede encontrar un grupo de aquellos que pueden meditar creativamente; se eligen de cada uno de los centros más grandes y entre aquellos que ya están acostumbrados a la meditación. Me gustaría hacer una pausa en este punto y pedirles que recuerden que no me refiero aquí a la meditación religiosa, entendida estrictamente, ni a esos llamamientos invocadores de ayuda y auxilio que están tan estrechamente asociados en la mente del pensador cristiano occidental. Me refiero a todos los que, en una reflexión tranquila, un atractivo enfocado y con un verdadero trasfondo de conocimiento, son capaces de "pensar detenidamente" en un estado de conciencia superior al que normalmente son conscientes; en ese estado superior llegan a esos "descubrimientos" intuitivos y espirituales que pueden producir la

semilla de una nueva creación, o que pueden abrir un nuevo campo de conciencia posible. El motivo de toda esa meditación grupal debe ser el servicio desinteresado, como parte de ese entusiasmo dinámico del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, que nos une en el Trabajo Único y nos permite trabajar de manera inteligente y con capacidad creativa.

Esta técnica de meditación es el agente creativo sobresaliente de nuestro planeta. Cuando nos esforzamos por "construir al nuevo hombre en Cristo", que será una expresión de nuestro verdadero yo espiritual, la meditación es nuestro mejor agente; pero el proceso de meditación debe llevarse a cabo mediante un trabajo creativo, o de lo contrario es puramente místico y, aunque no inútil, es sin embargo negativo en los resultados creativos. Los miembros del Grupo de Servidores del Mundo provienen de todas las ramas de la empresa humana, de las cuales la religión organizada es solo una. Hay científicos que, repudiando violentamente lo no probado, están dando todo lo que tienen de capacidad científica y conocimiento al servicio de la humanidad, cada uno en su campo científico elegido; hay hombres de estatura económica que consideran el dinero como una responsabilidad que debe distribuirse sabiamente al servicio de los demás, pero la terminología mística o esotérica puede no significar nada para ellos; hay educadores, preocupados por las sabias formulaciones del conocimiento y por una comprensión enciclopédica de la sabiduría de los tiempos, que buscan utilizar para ayudar a la generación más joven a vivir de manera hermosa, constructiva y creativa; hay eclesiásticos y líderes religiosos (en una u otra religión del mundo) que no están atados o impedidos por la forma; el espíritu de luz está en ellos y aman inteligentemente a sus semejantes.

Todas estas personas, si son miembros del Grupo de Servidores del Mundo, deben ser inevitablemente pensadores reflexivos, deben tener objetivos creativos, deben ser verdaderamente inteligentes y deben haber agregado amor en expansión a su inteligencia. Estos hombres y mujeres tienen una relación dual: con el resto de la humanidad a la que buscan servir, y también con los Maestros. Muchos en este grupo son conscientes de su relación con la humanidad y de su servicio planificado, pero desconocen por completo la fuente invisible de su inspiración. Si su motivo es puro, su inteligencia aguda y su capacidad de meditación adecuada, reciben la inspiración y desarrollan la intuición en cualquier caso. Son aquellos en el Grupo de Servidores del Mundo que pueden y meditan quienes son los verdaderos agentes de la relación existente entre los Maestros y la Humanidad. Por supuesto, esta relación siempre ha existido, y siempre ha habido muchos místicos y algunos esoteristas que han servido como canales de relación; hoy, el grupo está recién organizado y la tarea de invocación y evocación está equilibrada por primera vez en la historia.

El Grupo de Servidores del Mundo está compuesto por hombres y mujeres muy diversos, reunidos de todas las naciones, que tienen muchos puntos de vista diferentes y siguen las diferentes profesiones e ideologías; por lo tanto, es más verdaderamente representativo de la humanidad y más verdaderamente potente que nunca. Este Grupo de Servidores del Mundo es un aspecto del antakarana mundial y les da a los estudiantes del antakarana o Puente Arcoíris (la meditación del Nivel 3 de este grupo) un ejemplo sólido de la intención y el propósito del Puente que cada discípulo se esfuerza conscientemente por lograr construir.

Está compuesto por aquellos que han penetrado en la conciencia hacia arriba hasta tal punto y altura que su ascensión se ha vuelto invocadora y ha producido un descenso de los

Maestros que se encuentra y se fusiona con las energías de la reflexión grupal ascendente. En el caso del Grupo de Servidores del Mundo, no es simplemente la energía ascendente lo que debe considerarse; también hay un enfoque de la conciencia y una receptividad que puede convertirse en una intención fija (la forma más elevada de aspiración al nivel de la voluntad espiritual) a través de la visualización; esto puede ser seguido más tarde por un reconocimiento en la conciencia del cerebro físico de lo que ha ocurrido.

El Grupo de Servidores del Mundo está compuesto por los siguientes grupos:

1. Iniciados y discípulos que son conscientemente parte de la Gran Logia Blanca.
2. Aspirantes y discípulos menores que están afiliados a los Maestros, pero que no suelen poseer esa continuidad de conciencia que vendrá después.
3. Aquellos en el Sendero Probatorio que aún no están afiliados a la Jerarquía; sin embargo, están sujetos a una impresión jerárquica y están decididos a servir a sus semejantes.
4. Un número creciente de personas que responden al idealismo y el propósito del Grupo de Servidores del Mundo y que rápidamente se unirán al grupo. El principal requisito es la meditación. El tipo de meditación que usamos en este grupo requiere el desarrollo del espíritu reflexivo a lo largo de alguna línea de comprensión humana; también requiere el poder de centrar la atención en aquello que puede servir a la humanidad y un reconocimiento compasivo de las necesidades humanas. El hombre o la mujer irreflexivos, o aquellos que están completamente absortos en los lazos comerciales, políticos y familiares, no pueden formar parte del Grupo de Servidores del Mundo, porque el grupo exige una medida definida de descentralización; a esto, los hábitos de meditación contribuyen rápidamente. A medida que los miembros de este grupo mediten, sirvan y estudien, descubrirán gradualmente que están tomando conciencia de un grupo interno: el Ashram del Maestro en cuyo rayo se encuentra el servidor individual. Esto variará necesariamente según el rayo; el rayo determina la calidad y la naturaleza del servicio a prestar. Gradualmente, el meditador inexperto empieza a vibrar con el ritmo del Ashram, el grupo de almas, y gradualmente su meditación cambia y se alinea con la meditación ashráulica instintiva y constante. Debe recordarse que la meditación ashráulica carece por completo de elementos de personalidad. Está en la naturaleza de una meditación grupal constante e ininterrumpida sobre el Plan Divino, y particularmente sobre ese aspecto del Plan que debe ponerse en práctica inmediatamente.

El aspirante a discípulo se vuelve consciente de un vasto ritmo de meditación que es como la acción del corazón humano en su latido; recibe y distribuye, invoca y evoca; a medida que se habitúa a este ritmo de meditación, aprende a armonizar su propia meditación individual con el ritmo establecido por los Maestros; este es un paso definitivo hacia adelante, porque el ritmo de los Maestros es de tremenda potencia, una potencia tan grande que penetra más allá de los límites de la Hermandad. El efecto de esa vibración reflectante es tanto vertical como horizontal.