

FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA LUZ, SEGUNDA PARTE

1 Introducción

¹En la Primera Parte, la tecnología de la luz como tal fue el centro de atención. En esta Segunda Parte, la atención se lleva a sus practicantes.

²¿Quiénes son por tanto estos practicantes? ¿Qué les caracteriza? Unos pocos hechos fundamentales:

³Los practicantes de la tecnología de la luz son o bien discípulos de la jerarquía planetaria o aspirantes al discipulado.

⁴La jerarquía planetaria es un colectivo de mónadas que viven con autoconciencia y conciencia grupal permanentes en los cuatro mundos superiores del sistema solar, 43–46.

⁵Estos cuatro mundos superiores son mundos de luz en relación a los tres mundos inferiores del sistema solar, 47–49, que son mundos de oscuridad.

⁶La charla de la luz se refiere a ese entendimiento, conocimiento, esa sabiduría, unidad, capacidad ganada de vivir de acuerdo con las leyes de la vida, etc., que es la realidad, la misma vida en esos cuatro mundos superiores, mientras que lo opuesto, la ausencia, la carencia de todas estas buenas cosas es la realidad en los tres mundos inferiores.

⁷Para expresarlo simplemente, podemos decir que los miembros de la jerarquía planetaria son seres de luz viviendo en la luz, mientras que los seres humanos son seres de oscuridad viviendo en la oscuridad.

⁸Un antiguo nombre de la jerarquía planetaria es la “sociedad de intelectos iluminados y organizados”.

⁹Los aspirantes y los discípulos – de éstos al menos los noveles – se encuentran en una posición media. No son todavía seres de luz, no han entrado en el mundo 46, el mundo de luz más bajo, de manera autoconsciente, pero no son totalmente seres de oscuridad, aún si viven en los mundos de oscuridad.

¹⁰Podemos decir que los aspirantes y los discípulos noveles son individuos que están esforzándose por convertirse en seres de luz y, en este proceso, están ayudando a sus hermanos y hermanas en la oscuridad a convertirse también en seres de luz, siendo el objetivo que todos se unan en la luz, en los seres colectivos de los mundos superiores.

¹¹Cuando este esfuerzo se describe como caminar por un sendero empinado y difícil sembrado de espinas, la atención se dirige de modo innecesario a cosas externas, como si los obstáculos se encontrasen fuera de los caminantes mismos. Pero estos llevan los obstáculos más importantes y difíciles con ellos mismos.

¹²Cuanto más clara sea su concepción de estos obstáculos, mejor los entenderán, más eficiente será su trabajo para superarlos, y más rápido y fácil resultará su ascenso. Esta Segunda Parte tratará mucho con estos obstáculos.

¹³¿Qué les impide convertirse en seres de luz capaces de vivir de manera autoconsciente y conscientes de grupo en mundos superiores? No tanto la oscuridad que les rodea en los mundos inferiores como la oscuridad, el sueño, que aún llevan consigo y que aún permiten que rijan sobre la luz, el estar despiertos en sí mismos: ignorancia, falta de entendimiento, actitudes erróneas, emocionalidad negativa, falta de cualidades esenciales y el odio, el miedo, el egoísmo, etc., que dependen de ello.

2 Problemas de los aspirantes

¹Este capítulo trata sobre los problemas de los aspirantes, pero no tanto de los problemas humanos comunes como de sus problemas en relación a la tecnología de la luz, el esoterismo – la oscuridad interna que deben superar no meramente para alcanzar la luz sino también para

convertirse en ella: cambiar la esclavitud de la identificación con las funciones mecánicas y automáticas del primer yo por la libertad de estar constantemente en la autoconciencia y la conciencia grupal.

²Los dos mayores obstáculos de los aspirantes son por lo general su falta de coraje para atreverse y su incapacidad para evaluar a sus semejantes correctamente.

³Superficialidad en la apreciación: “Se debe diferenciar entre la máscara (el papel), la personalidad y el yo. La personalidad cambia en diferentes edades. La máscara puede ser diferente en diferentes situaciones de la vida, en diferentes condiciones, entre gente diferente. El individuo ‘benevolente’ puede tener un corazón implacable, el individuo ‘duro’ puede ser benevolente en el fondo, etc., hasta el infinito”. *Conocimiento de la vida Dos*, 10.3.3.

⁴Los aspirantes siempre están ansiosos de reclutar a gente para estudiar el hilozoísmo y el esoterismo en general. Sin embargo, para ser capaces de introducir a los demás al estudio de modo apropiado deben poseer suficiente discriminación respecto a la idoneidad de los individuos para este estudio y también dominar el tema ellos mismos lo suficiente. Si no poseen esta discriminación y no dominan el tema razonablemente, existe un gran riesgo de que recluten, no para el esoterismo, sino para su propia concepción errónea de sí mismo.

⁵El aspirante cree que ha realizado un “hallazgo” al encontrar a una persona que muestra interés por el hilozoísmo y el esoterismo. Sin embargo, la mayoría de las veces, este interés es del carácter más superficial. El aspirante debe llegar más profundo, intentar percibir las causas, el motivo del interés mostrado. Dos individuos pueden demostrar el mismo grado de interés, pero sus motivaciones pueden ser radicalmente diferentes.

⁶La valoración es necesaria. Valoración significa no poner todo en el mismo nivel. La valoración insuficiente se debe en parte al sueño, en parte al deficiente entendimiento. El remedio es el estudio, es decir, la adquisición de conocimiento, y el trabajo sobre la conciencia. El trabajo sobre la conciencia incluye reflexión (meditación y contemplación) sobre las cosas aprendidas en el estudio, porque es instado a usar el hilozoísmo y el esoterismo en general como objetos de meditación.

⁷Es una importante constatación para el aspirante ver que no posee aún las herramientas necesarias para la apreciación correcta de las cosas que aprende en el esoterismo, o en cualquier caso que esas herramientas están desarrolladas imperfectamente, de modo que recurre mecánicamente a las herramientas que solía aplicar en la vida exotérica, herramientas que le extravían y engendran errores de juicio. No posee esas herramientas, porque si las tuviese, ya sería un discípulo.

⁸Por lo tanto, el aspirante hace bien en no inventar sus propias maneras de servir al género humano y de trabajar en ello, sino que se hace útil en las esferas de servicio ya abiertas por discípulos experimentados.

⁹Si el aspirante tiene inhibiciones psicológicas, como timidez, miedo, falta de autoconfianza, inseguridad, dependencia de los demás, etc., debería considerar esas cosas como obstáculos en su trabajo entre la gente y para la gente. Utilizando ejercicios “como si” puede superar esos obstáculos, si tiene éxito desidentificándose lo suficiente de los mismos. Una etapa preliminar es contemplarlos como cosas ajenas, cosas del no-yo, de la falsa personalidad, al auto-observarse. Una regla importante es esta: haz aquello que temes y superarás el miedo.

¹⁰La invulnerabilidad es una cualidad absolutamente necesaria. Quien es vulnerable, quien puede ser “herido” da a los demás poder sobre él. La invulnerabilidad presupone coraje físico, emocional y mental.

¹¹Los cuatro pilares de la invulnerabilidad: 1) La percepción de que el sentimiento de ser herido es un sentimiento, por tanto una ilusión una reacción automática y mecánica en algún yo aparente impermanente. 2) La percepción de que el sentimiento de ser herido no es una cualidad que me ayude a desarrollar la conciencia; por el contrario, me obstaculiza. 3) La percepción de que el sentimiento de ser herido es sufrimiento innecesario. 4) La percepción de

que el sentimiento de ser herido no es un estado del verdadero yo, del “alma”. Corolario: no puedo estar presente, despierto o consciente cuando me siento herido.

¹²Patanjali: Cultivar cuatro cualidades ante los demás y sus diversas condiciones conduce a la paz interna y a la serenidad: alegría compartida ante su felicidad, compasión en su miseria, alegría por sus méritos, indiferencia ante sus defectos.

¹³Confucio: “¿No es un hombre de valor quién no anticipa engaño ni imagina que la gente dudará de su palabra, y que por ello tiene percepción inmediata cuando está presente?”

¹⁴Lo importante es estar en el núcleo, permanecer firme en la parte más interna de uno mismo, la parte más cercana al yo, la parte que está en calma, tranquila, segura, con coraje, cierta, inamovible. Sólo la pereza y el olvido impiden. “Debo trabajar duro, pero ¿por qué es tan difícil?” Porque la falsa personalidad duele. Por lo tanto no puede hacerse sin aumentar la no-identificación con la falsa personalidad, es decir, con todas las cosas en el primer yo que son inútiles para el desarrollo de la conciencia; intensificar la determinación de “gustar lo que no gusta”.

¹⁵Pensando la verdad, modelando su pensamiento en conformidad con la realidad y sus factores, los aspirantes pueden en sus mentes vencer sus limitaciones, los obstáculos que tienen en sí mismos.

¹⁶Su estudio debe hacerse más intensivo y efectivo. La mayoría de estudiantes se contentan con estudiar en un nivel de entendimiento demasiado bajo. Prosiguiendo su estudio de esta manera dejan de percibir muchas conexiones reales entre diversos hechos esotéricos e hilo-zoístas. Descubriendo más y más conexiones reales los estudiantes activan su mentalidad superior inactiva (47:5) y posteriormente su contacto con la conciencia causal (47:3). El entendimiento del sistema implica, primero, ver estas conexiones reales; luego, ver su necesidad lógica.

¹⁷El dominio incompleto del sistema mental hilozoísta implica una mezcla de ficciones, visiones erróneas. Por contra, nuestra elaboración cada vez más completa conlleva capacidad en aumento de eliminar ficciones que albergábamos anteriormente. Esto da por resultado que nuestro pensamiento se vuelve cada vez más determinado por la realidad, cada vez más verdadero. Esto implica que nuestro contacto con la conciencia causal se hace cada vez más fácil. La conciencia causal no puede ser activada por la clase de pensamiento mental que se identifica con ficciones. Por contra, puede ser activada por otra clase de pensamiento mental, es decir, el pensamiento que ha aprendido a dominar el sistema hilozoísta y luego lo utiliza para extirpar las ficciones autoactivamente. Procediendo de esta manera, el pensamiento mental se encuentra en armonía con el pensamiento causal; las dos actividades pueden compararse matemáticamente con dos vectores que van en la misma o casi la misma dirección. Otro símil, aún más apropiado, dado que es casi exacto, es el de resonancia. La resonancia es un importante fenómeno general de energía que ocurre de manera universal y de las formas más variadas. Por ejemplo, si dos guitarras bien afinadas se sitúan en esquinas opuestas de la misma habitación y se hace sonar la cuerda de una de las guitarras, se puede escuchar un tenue sonido de la cuerda correspondiente de la otra guitarra. De manera análoga, si el pensamiento mental se corresponde estrechamente con la conciencia causal, si está bien sintonizada con ella, puede sin resistencia absorber y reproducir sus vibraciones, manifestándose en la mentalidad como la recepción de una idea causal.

¹⁸Es parte de su preparación que al aspirante se le encargue estudiar ciertas cosas, muchas cosas, de cuya importancia no se da cuenta y que puede considerar innecesarias, pesadas y quizás incluso “aburridas”. No obstante tienen una importancia que entenderá sólo posteriormente, cuando pueda ponerlas en sus contextos correctos. Por lo tanto debe superar la tendencia humana automática común a valorar las cosas de acuerdo con su capacidad de ofrecer gratificación instantánea al deseo. Debe ser capaz de posponer el anhelo mecánico de gratificar el deseo. La capacidad de hacerlo es parte de lo que se denomina madurez.

¹⁹Tres problemas: pensamiento formativo y habla formativa, emociones negativas e imaginación (ilusiones), en particular la imaginación negativa.

²⁰Problemas del aspirante: subjetivismo, egocentrismo, egoísmo, ocupación con su propio pequeño yo infeliz. La solución a esto es la adquisición de sentido de la proporción, servicio a algo mayor y constante atención a lo superior, a la meta. Al aspirante se le encomienda romper con la identificación con las cosas inferiores e insignificantes dirigiendo su atención a cosas superiores y esenciales. Esta es una de las razones por las que al aspirante se le encomienda no estudiar sólo el conocimiento sino también a sí mismo.

²¹El subjetivismo también se hace evidente en las actitudes mantenidas por ciertos aspirantes hacia las reglas de escuela: falta de interés por las reglas, falta de observancia de las mismas, creencia infundada en que están exentos de aplicarlas. El interés por las reglas de escuela, la voluntad de observarlas, es uno de los rasgos que distinguen a los discípulos aceptados de los aspirantes: las reglas de escuela no dejan de ser válidas por el hecho de descuidarlas.

²²Dado que no existe el esoterismo meramente teórico, sino que debe ser también práctica, se sigue necesariamente que no existe un estudiante de esoterismo que no sea también un aspirante al discipulado bajo la jerarquía planetaria, porque ¿cómo puede alguien que sea un principiante en algo que quiere aprender hasta la maestría abstenerse de buscar la enseñanza y la guía de quienes ya han alcanzado esa maestría?

²³El aspirantado debe caracterizarse desde el mismo comienzo por el ejercicio de auto-control, autoaprendizaje y devoción a Augoeides.

²⁴Aspirante es quien comprende, entiende, se alegra y es atraído por la enseñanza esotérica. Es capaz de corregir o descartar puntos de vista o conclusiones erróneas en la medida en que se le señala su inexactitud. Pero debería esforzarse por alcanzar ese estado en el que puede sacar la correcta conclusión gracias a su propia perspicacia y conocimiento. Su pregunta debería ser: ¿cómo llego a esto? ¿cómo paso del estado pasivo al activo?

²⁵El trabajo del aspirante en sí mismo y en el grupo utilizando los métodos pitagóricos de activación es la base; la aplicación es emocional-mental y mental-causal con vistas a la adquisición de las doce cualidades esenciales y el desarrollo de la razón implicando la superación del pensamiento formativo y la adquisición de pensamiento en perspectiva (47:5), pensamiento sistémico (47:4), e intuición causal incipiente (47:3). El aspirante debe tener hecho la mayor parte de este trabajo antes de que pueda ser aceptado como discípulo.

²⁶Si los aspirantes no están todavía suficientemente estabilizados, aún no estabilizados con firmeza en el conocimiento para tener la actitud correcta hacia el mismo, por lo general también carecen de la correcta actitud de gratitud, humildad y reverencia. Aspirantes así pueden abandonar la enseñanza debido a alguna bagatela insignificante como un conflicto con alguien, o quedarse colgado en la personalidad del profesor. Por lo tanto, a los aspirantes se les dice que superen su personalidad mecánica, no dejarse controlar por ella. Pueden obtener suficiente claridad preguntándose simplemente: ¿lo que quiere que yo abandone se encuentra en la personalidad de trabajo o en la falsa personalidad?

²⁷La palabra griega “metanoia” se traduce usualmente como “arrepentimiento” o “penitencia”, pero significa más bien “volver a pensar”, “cambio de actitud”, basado en el entendimiento, porque esto es lo único esencial a este respecto. Metanoia significa: si te has exaltado a ti mismo, te has considerado a ti y a tus cosas más importantes que el conocimiento y sus mediadores y les has dado la espalda, debes, si quieres volver a la enseñanza, primero vuélvete humilde, conquista conscientemente esta dañina autoafirmación. La metanoia es una importante herramienta para superar la obstinación y la cualidad firmemente establecida de autojustificación del primer yo, una superación sin la que nadie se convertirá en un segundo yo. Los miembros del clero oscuro en la Atlántida carecían de la cualidad de metanoia, y esa es la razón de por qué se llegó a tal situación, no sólo para ellos sino para el resto del género humano, excepto por los pocos que estaban del lado de los buenos, hicieron metanoia por los

malvados y de este pudieron salvarse; este es uno de los fundamentos de por qué siempre los profesores recalcan que no se puede prescindir de la metanoia.

²⁸Decir “yo”, “mí” y “mío” a las cosas más insignificantes es no recordar la necesidad de reducir a escala, es tomar la sombra por el yo real.

²⁹Cuando los aspirantes no iniciados, individuos que no son yoes 46 ni siquiera yoes causales, se creen capaces de practicar sanación esotérica, astrología esotérica, etc., demuestran su incapacidad para ver “el momento correcto, el lugar correcto, la persona correcta”.

³⁰La crítica de los puntos de vista erróneos no es crítica de las personas que por causalidad mantienen esas visiones. Quien ha captado la visión de algo superior tiene la especial necesidad de liberarse de algo inferior y por tanto de reprenderse a sí mismo por eso inferior con bastante rigor. Un individuo así puede encontrar mucha ayuda y alegría en la crítica correspondiente, que otro individuo inmerso en el proceso de identificarse con esto inferior encuentra repulsivo e “imposible”. Diferentes personas no se encuentran en el mismo nivel y no están en la misma fase del proceso de identificación y liberación.

³¹Una diferencia entre los aspirantes noveles y los veteranos se ve en el hecho de que los noveles necesitan constantes empujones para trabajar, mientras que los veteranos son auto-activos sin la necesidad de influencia externa. Los veteranos por lo tanto pueden guiar, empujar a los nuevos.

³²El aspirante debe ser capaz de aceptar rechazos. Lo hace gracias a su constatación de que aplica todas sus mejores fuerzas cuando es el momento de hacerlo sólo excepcionalmente, que es en su propio interés profundo que haga lo máximo cada vez más a menudo, porque nadie alcanzará la meta con esfuerzos poco entusiastas.

³³El aspirante debe ser capaz de aceptar la corrección. Lo hace superando la identificación; en este caso, identificación con sus propios defectos.

³⁴El aspirante debe vencer la autojustificación. Lo hace poniéndose del lado de los veteranos en su lucha en contra de lo peor en sí mismo.

³⁵Ha pasado ya el tiempo en que bastaba que el aspirante hubiese alcanzado la etapa de cultura, era un yo emocional superior (48:3) pero un yo mental inferior (47:6). En la nueva era se requiere que el aspirante sea un yo mental superior o esté encaminado a serlo, es decir, al menos tiene entendimiento del pensamiento en perspectiva (47:5) y lo está conquistando. Esto se relaciona con el hecho de que los requerimientos para el discipulado se han vuelto más estrictos: para ser aceptado como discípulo el aspirante de hoy en día debe estar al borde de convertirse en un yo causal, por tanto poseer conciencia causal incipiente (47:3), y esto presupone el desarrollo tanto de pensamiento en perspectiva (47:5) como pensamiento sistémico (47:4).

³⁶“Antes del año 1925 los requisitos para el discipulado no eran muy elevados. Durante el sueño el discípulo podía en su envoltura emocional pasar a ver a su maestro. Debería señalarse que las nociones de las cualificaciones para el discipulado aún prevalecientes en círculos teosóficos son hoy día engañosas. Las exigencias se volvieron más estrictas como consecuencia de que la jerarquía planetaria se moviera del mundo causal al esencial. Después de que se permitió la publicación del conocimiento esotérico y se volvió por tanto una ‘propiedad pública’, las personas culturales han tenido la oportunidad de liberarse a sí mismas de los sistemas ficticios reinantes en una medida mayor que antes, y el número de individuos que han sido capaces de realizar sus posibilidades latentes ha aumentado en miles. Esto también necesitó medidas drásticas por la jerarquía planetaria: la intensificación de los requisitos para el discipulado. La etapa del místico debía estar definitivamente acabada y el aspirante debe haber adquirido un sentido común objetivo y sobrio que considere todos los tres aspectos de la realidad. No debería vivir sólo en el mundo emocional. No más expansiones de conciencia emocional hacia la infinitud. No más suposiciones sin los hechos necesarios”. *Conocimiento de la Vida Uno*, 4.6.14.

³⁷Comentario a lo anterior: No es sólo que la jerarquía planetaria se haya movido a un

mundo superior. Los aspirantes también deben ser capaces de ser activos en un mundo superior. Si pueden ser activos sólo en los mundos físico y emocional, no se distinguen del resto del género humano; por tanto deben ser autoactivos también en el mundo mental. Si los discípulos pueden ser activos sólo en el mundo mental además de los mundos físico y emocional, no se diferencian de los aspirantes; por tanto deben ser capaces de ser autoactivos en el mundo causal también. Si los iniciados pueden ser activos sólo en el mundo causal, no se diferencian de los discípulos en general; por tanto deben ser autoactivos en el mundo esencial (46) también.

³⁸¿Qué implica la capacidad del aspirante de autoactividad en el mundo mental? Implica que busca y asimila autoactivamente verdadero conocimiento; que de manera autoactiva elimina ilusiones y ficciones de su propio sistema; que de manera autoactiva, sin ser empujado por otros, trabaja en la activación de su propia conciencia; que de manera autoactiva y adecuada lleva el conocimiento a los demás; que se vuelve útil en la esfera de servicio que ha elegido; que lleva a cabo trabajo útil en la tercera línea; y muchas más cosas.

³⁹El aspirante debe haber sido capaz de denunciar el moralismo y haberlo superado, de modo que siempre distingue entre hechos objetivos y reacciones subjetivas, personales. Debe haberse dado cuenta, y actuar en base a ello, de que la gente que de manera mecánica y reactiva (“espontáneamente”) le disgusta puede ser correcta respecto a los hechos y ser muy capaz en la tarea que ha de cumplir, e inversamente, que la gente que aprecia mecánicamente puede estar equivocada respecto a lo que hace y ser incompetente. El aspirante debe también esforzarse por superar esa etapa en la que se pone de lado de uno o más miembros del grupo en contra de los demás. No debe excluir a nadie de ellos de su entendimiento amoroso.

⁴⁰Es tarea del aspirante construir el opuesto directo de la falsa personalidad, es decir, la personalidad de trabajo, a la que “le gusta lo que no le gusta” y se caracteriza por no desviarse del camino. La personalidad de trabajo le hace recordar el camino, el viaje y la meta, mientras que la falsa personalidad intenta hacerlo olvidar.

⁴¹El hombre no puede adquirir conciencia objetiva en el sentido más extenso hasta demostrar que realmente necesita de ella, se interesa por ella. Y esto lo hace alejándose de la manera subjetivista de contemplar las cosas, ideologías, enseñanzas basadas en la fe, esforzándose por la objetividad y valorando el conocimiento de la realidad por encima de la creencia, del subjetivismo y del emocionalismo. Este es sólo un aspecto más de la ciencia de invocación y evocación, o “pide y te será dado; busca y encontrarás; llama y se te abrirá”. Es también un aspecto del principio de “la función crea el órgano, y no a la inversa”.

⁴²Una de las capacidades más importantes que distinguen al discípulo del aspirante es haber tenido una vislumbre del plan del gobierno planetario, y por lo tanto, tiene la voluntad y la capacidad de trabajar de acuerdo con él mismo. Esta vislumbre, voluntad y capacidad son con seguridad pequeñas en los discípulos noveles en comparación con lo correspondiente en los discípulos veteranos, iniciados, yoes causales, yoes 46 y superiores, pero la diferencia importante es el entendimiento del discípulo de que sus propios deseos e intereses deben ser dejados de lado por el trabajo jerárquico real. El aspirante todavía encuentra difícil superar el individualismo, el subjetivismo, la separatividad, la fascinación y la fijación sobre sus propios proyectos. Se prepara eficientemente para el discipulado en la medida en que vence estos obstáculos y puntos muertos.

⁴³Para ser elegible para el discipulado el aspirante debe estar en contacto consciente con Augoeides. Una de las explicaciones de ello es el hecho de que Augoeides es siempre el primer maestro y que, por lo tanto, el contacto consciente con Augoeides y la recepción consciente de su guía son dos de las condiciones para el contacto con el “segundo maestro”, el yo 45 en la jerarquía planetaria.

⁴⁴El contacto con Augoeides presume que el aspirante es tan autoconsciente como es posible. Los esfuerzos esporádicos de corta duración con largos tiempos de inconsciencia y

olvido en medio no bastan. Una de las primeras exigencias que el aspirante se hace a sí mismo es derrotar esa pereza, esa falta de poder y de voluntad que le inducen a que no haga suficientes esfuerzos por ser autoconsciente muchas veces al día y cada día por largos ratos. Augoeides no tiene ninguna posibilidad de contactar con un ser humano que prácticamente está dormido todo el tiempo. Augoeides es un ser consciente, constantemente despierto. Lo igual es conocido sólo por lo igual.

⁴⁵Sutra 1:29 en los Yoga Sutras: “Por consiguiente la adquisición de conciencia individual y la eliminación de los obstáculos”. Esto se refiere al sutra 1:23: “Mediante devoción al Señor”. “Por consiguiente = mediante devoción a Augoeides”. Significa que la conciencia causal no puede conseguirse sin devoción a Augoeides. Nótese que para Patanjali conciencia individual es al menos conciencia causal.

⁴⁶El contacto con Augoeides es absolutamente necesario para el trabajo de desarrollar la conciencia. ¡Acéptese la guía, y se recibirá la ayuda para eliminar los obstáculos al desarrollo de la conciencia!

⁴⁷¡Esforzarse siempre más allá del nivel actual! En la tecnología de la luz no hay detención. Quien no se eleve debe hundirse.

⁴⁸Gratitud: Cada vez que te recuerdes a ti mismo da gracias a Augoeides, porque lo ha hecho posible.

3 Pensamiento formativo

¹El pensamiento formativo es la clase más mecánica de pensamiento. Su tarea apropiada y adecuada consiste en registrar: registro de impresiones, recuerdos y asociaciones. Esto es todo lo que debería hacer normalmente, es decir, cuando las partes superiores del pensamiento hacen su trabajo. El pensamiento formativo nunca debería responder a preguntas que responde mejor el pensamiento superior, nunca debería intentar resolver sus problemas y nunca debería decidir nada. Desafortunadamente, de hecho, está siempre listo para decidir y siempre responde a preguntas de todo tipo de una manera muy estrecha y limitada, con frases hechas, expresiones de jerga y eslóganes políticos. Todos estos, y muchos otros elementos de nuestras reacciones usuales, son el trabajo de la parte mecánica del centro intelectual.

²Es siempre posible reconocer el pensamiento formativo. Por ejemplo, el pensamiento formativo puede contar sólo hasta dos. Funciona mecánicamente con dicotomías, siempre divide todo en dos: o eres un “obrero o un burgués”, un “antirracista o un racista”, un “demócrata o un antidemócrata”, etc. Debemos las frases propagandísticas modernas al pensamiento formativo, y no sólo las frases así sino todas las teorías populares modernas. En todas las épocas todas las teorías populares son formativas. Se reconoce con facilidad a la gente que piensa de manera formativa por el hecho de que siempre argumentan por medio de eslóganes, y al encontrar cualquier oposición intelectual real, sólo pueden repetir el mismo eslogan una y otra vez.

³Lo que las identificaciones son en sentido emocional, lo es el pensamiento formativo en sentido mental. Ejemplos son la identificación automática de la parte con el todo, el primer paso con todo el viaje, la primera impresión de una persona con la persona. Se pueden dar ejemplos sin límite.

⁴El pensamiento formativo es “la posición por defecto”, por así decirlo, de la mente, la cual debe ser rechazada casi siempre a través de las decisiones mentales intencionales del yo, de la mónada. Si la mónada no toma estas decisiones intencionales, las envolturas funcionarán por defecto, es decir, la persona pensará de manera formativa.

⁵Existe un importante elemento emocional en el pensamiento formativo. Este se evidencia cuando el pensamiento formativo rota de la experiencia física a la reacción emocional y de la reacción emocional al habla física, proceso en el que la mentalidad intencional es desconectada del circuito.

⁶“Exigiendo sin descanso de sus discípulos usar su sentido común, el Buda quería entrenar su

conciencia mental y su capacidad de juicio, emanciparlos de su dependencia de la emocionalidad, hacerlos pensadores independientes, de manera que no se convirtieran en víctimas indefensas de su credulidad, y enseñarles a negarse a creer en sus propios caprichos, algo que la mayoría de los ocultistas son incapaces de hacer, dado que el impulso resulta demasiado fuerte para ellos. De acuerdo al Buda, es mejor ser un escéptico que un dogmático, mejor dudar que creer en cosas que no se pueden ni comprender ni entender (explicar en detalle). Esa es una de las proposiciones básicas del esoterismo.” *Conocimiento de la vida Tres*, 6.14.3

⁷Comentario a lo anterior: “Impulso demasiado fuerte” implica que el impulso emocional a creer en lo que los sentimientos encuentran atractivo, sugerente y fascinante no puede ser vencido por la conciencia mental mientras esta sea pensamiento emocional, porque una facultad inferior no puede ser vencida por ella misma, sino sólo mediante una facultad superior. El pensamiento emocional y el pensamiento formativo pueden ser superados sólo mediante pensamiento de una clase superior, pensamiento en perspectiva totalmente equipado con hechos.

⁸El pensamiento formativo se caracteriza por no considerar las condiciones resumidas en “el momento correcto, el lugar correcto, la gente correcta”. A la pregunta de si cierta clase de sociedad es buena o mala tiene siempre una respuesta hecha, es decir, “buena” o “mala”, sin calificación, sin ningún comentario que refleje el entendimiento de que todo debe ser visto en relación a la gente, su entendimiento, capacidad, etapas de desarrollo. El pensamiento formulante diría en vez de eso: “Con personas en etapas inferiores de desarrollo, todas las clases de sociedad, incluso las que son teóricamente las más ideales, son abusadas y degenerarán; con personas en etapas superiores de desarrollo, incluso una mala clase de sociedad mejorará gradualmente hasta trabajar finalmente de acuerdo con las capacidades superiores de la gente.”

⁹El pensamiento formativo confunde constantemente y sin cesar los conceptos (ideales) y las realidades a las que los conceptos se refieren. Típico de los adherentes a todas las clases de ideologías y teologías, por ejemplo, es su negación de la posibilidad de crimen o abuso dentro de la esfera en la que su ideología ejerce su poder: “No puede haber violaciones de la libertad del individuo bajo el marxismo, porque la esencia del marxismo es la emancipación del individuo de todos los poderes opresores.”

¹⁰El pensamiento formativo toma la parte por el todo y por lo general la parte más visible y obvia, la primera que se ve y por lo tanto a menudo es la parte menos esencial. Por ejemplo, asume sin reflexión que la parte publicada del hilozoísmo es la enseñanza completa.

¹¹Todo lo que el pensamiento formativo “arroja en la misma caja” lo toma como siendo lo mismo, sin darse cuenta de que este “arrojar en la misma caja” es sólo una clasificación preliminar y que el pensamiento real comienza sólo después, al considerar la relación de cada elemento con la caja y con el resto de los elementos, y arrojando algunas cosas una vez más o incluso varias veces más, en otras cajas.

¹²Una manifestación característica del pensamiento formativo son las suposiciones automáticas. Estas se tratarán en un capítulo aparte.

¹³El pensamiento formativo es también la incapacidad de ver que una y la misma palabra puede referirse a diferentes cosas y la incapacidad de ver el contexto mayor, la tendencia a tomar todo lo dicho de manera aislada, sin conexión con otras cosas.

¹⁴¿A qué se debe el pensamiento formativo? La abrumadora mayoría del género humano vive toda su vida sólo con el aparato formativo y nunca toca otras partes de su centro intelectual. Para todas las necesidades inmediatas de la vida, recibir influencias A y responder a ellas, el aparato formativo es más que suficiente. La evolución mecánica se ha contentado, por así decirlo, con llevar al hombre hasta el nivel en el que puede arreglárselas en esta clase de vida. El individuo que quiere llegar más lejos, desarrollar su conciencia, debe realizar esfuerzos intelectuales, no puede confiar en lo que se le ha dado como funciones mecánicas. La conciencia puede crecer sólo a partir de la conciencia.

¹⁵Pensamiento formativo es la incapacidad de pensar un pensamiento hasta su conclusión en virtud de su mecanicidad, que no dura, se interrumpe a la mitad, y que inconscientemente, se mueve sin propósito hacia algo más. El pensamiento continuo y dirigido es la actividad de la mónada, el pensamiento formativo es la actividad mecánica de las envolturas. Consideremos los pares de opuestos:

inmortal	mortal
mónada	envoltura
atención dirigida	atención mecánica, errante
pensamiento formulante	pensamiento formativo
luz	oscuridad

¹⁶¿Por qué es necesario denunciar y liberarse del pensamiento formativo? Porque el pensamiento formativo es un obstáculo definitivo para la activación de la conciencia causal, y para ciertas personas es el obstáculo más serio. Los intentos para activar la conciencia causal (47:3) comenzando a partir del pensamiento formativo (47:6,7) son tan inefectivos en la activación de la conciencia esencial (46:7) a partir de la emocionalidad inferior (48:5-7).

¹⁷El aspecto energía debe ser considerado. Energías que son demasiado bajas de cualidad no tienen ningún efecto en la activación de clases superiores de conciencia inactiva.

¹⁸¿Por qué es necesario observar el propio pensamiento formativo? Porque observando las propias funciones mecánicas emocionales y mentales se les interrumpe o al menos se debilita la identificación con ellas y porque para liberarse a uno mismo del propio pensamiento formativo se debe primero dejar de identificarse con él. Mientras se esté identificado con el propio pensamiento formativo, mientras uno *sea* ese pensamiento, no es posible el contacto con la conciencia causal. La prueba de que se está en proceso de liberarse del pensamiento formativo es comenzar a observarlo, es haber ya recogido un número de ejemplos del mismo, ejemplos concretos tomados de la propia experiencia.

4 Suposiciones automáticas

¹En nuestras funciones mecánicas de envoltura, las suposiciones se hacen automáticamente, las opiniones emocionales e intelectuales se forman de manera automática, las cosas que no sabemos o que ni siquiera podemos saber son aceptadas como verdad de manera automática, y esto sucede cada hora cada día. Lo importante es discernir este parloteo mecánico y silenciarlo. Esto se relaciona con lo que se dice en el Elemento n. 28 del *Pensamiento largo sobre la tecnología de la luz, parte uno*, “La actividad no intencional, mecánica, en la emocionalidad y la mentalidad es algo malo como cuestión de principio, y debería ser contenida”, por tanto cuando uno no piensa o siente de manera intencional o consciente, la quietud debería reinar. Estas suposiciones automáticas son la base de todos nuestros errores, nuestros conceptos erróneos, falsos valores en la vida, etc. Las suposiciones surgen de manera mecánica sobre todo mediante asociaciones emocionales, no tanto a través de relaciones basadas en la lógica o en los hechos.

²Cuando uno comienza a observar las suposiciones automáticas así, significa que se es un observador más consciente, que uno no es esas suposiciones automáticas, no se identifica con ellas. Si se les observa lo bastante y lo bastante a menudo, se comienzan a ver patrones en ellas; unas pocas estructuras que recurren constantemente que son las bases y causas de todas esas suposiciones. Al entrar en una escuela esotérica entre las primeras tareas dadas al neófito es observar esos procesos mecánicos en ellos mismos y al observarlos separarse de ellos. Esas suposiciones automáticas típicas, que deben aquietarse desde el mismo comienzo del estudio esotérico, incluyen: 1) la suposición del neófito de que puede dictar por sí mismo las condiciones del estudio, decidir por sí mismo cómo, cuándo, dónde, qué partes, en qué orden se le debería enseñar; 2) su suposición de que su interés o fascinación por lo que cree que es estudio esotérico es cualificación suficiente; 3) su escepticismo o rechazo automático de

ciertas cosas que se le dicen pero que no puede verificar. Las suposiciones automáticas tras estas tres son: 1) el intenso egocentrismo en un ser humano aún sin transformar; realmente se siente como si fuera el centro del universo y como todo existiese para su bien; 2) autoimportancia o presuntuosidad; esta es la razón de por qué todas las escuelas esotéricas recalcan la humildad, no como una hermosa o apropiada virtud, sino como una herramienta necesaria en el trabajo y para el ascenso; 3) el complejo de omnisciencia que le persuade de que si hay algo que él no puede conocer sólo puede ser algo que nadie puede conocer.

5 Distorsiones del esoterismo a través del pensamiento formativo

¹No se puede proseguir el estudio esotérico e hilozoísta utilizando pensamiento formativo. Para expresarlo simbólicamente: no se puede entrar en la morada de la inmortalidad con lo que pertenece a la morada de la muerte. Una característica del pensamiento formativo es que distorsiona o rechaza las ideas esotéricas. Influencias C, es decir, influencias directas de profesores esotéricos, no pueden recibirse por un intelecto en el que reine el pensamiento formativo.

²Es un rasgo del pensamiento formativo abordar, temprano en el estudio esotérico, los problemas últimos, los secretos más grandes (“misterios”), tales como las condiciones del mundo cósmico superior o las cuestiones relativas a como se formó el primer cosmos. Esto es no darse cuenta de que los problemas esotéricos no pertenecen todos a la misma escala, sino que por el contrario, se encuentran en escalas diferentes superiores e inferiores, y en consecuencia que hay problemas que ni siquiera podemos tocar en nuestro presente estado de conciencia.

³La gama que va de la oscuridad a la luz respecto al – en el extremo oscuro – pensamiento formativo, quedándose atascado con las definiciones, incapacidad para entender que la misma palabra significa diferentes cosas en diferentes contextos – en el extremo luminoso – perfecta capacidad para entender símbolos independientemente de la terminología usada, una condición en la que las palabras son atravesadas por la luz de la intuición. La gama va desde la oscuridad y la literalidad a la luz y la intuición. Incluye en el medio la etapa de análisis conceptual – una observación necesaria, porque el primer yo no puede captar la intuición causal, o la síntesis, comprensiblemente sin un análisis exhaustivo previo (proceso conceptual) – realizado en base a hechos. “Síntesis” sin análisis previo son las creaciones de la credulidad y la maldición del género humano.

⁴Con pensamiento formativo y atención errante, uno se ocupa sólo de las formas, del aspecto materia. Con la atención atraída por el objeto, se puede captar débilmente la conciencia perteneciente a las formas. Sólo con pensamiento formulante y atención dirigida se capta con claridad tanto la forma como su contenido de conciencia, su contenido conceptual, y además su propósito, el plan (el aspecto voluntad).

⁵Un ejemplo: Un concepto bajo de “meditación”. Con una concepción baja, pensamiento formativo, uno se ocupa sólo de la forma externa, “un hombre se sienta tranquilo con los ojos cerrados”, lo cual es una concepción sin sentido, dado que lo que es fundamental en la meditación no se encuentra en el físico grosero (49:5-7) ni en el aspecto materia, sino en el aspecto conciencia y en el aspecto voluntad más allá del físico grosero: ¿Qué constataciones, conocimiento y entendimiento se logran? ¿Cuál es el propósito? Una vez que se ha entendido que los aspectos conciencia y voluntad son los aspectos fundamentales en meditación, también se ve que las similitudes en la forma física grosera (el organismo) son superfluas, porque no hay diferencia respecto a la forma material entre un hombre que sentado en meditación ha alcanzado una conciencia superior y otro que sentado de la misma manera se ha quedado dormido y está ausente o “preocupado por menudencias en el mundo emocional”.

⁶La “energía sigue al pensamiento” se interpreta como que la menor vibración de ansiedad puede causar desastres. Esa concepción demuestra que se carece de sentido de la proporción.

⁷El hecho del desarrollo de la conciencia, válido a escala muy grande, se interpreta implicando que existe un constante progreso, incluso a pequeña escala: “cada día en todos los

sentidos soy mejor y mejor”. Esa concepción demuestra ignorancia del hecho de que el principio de escala debe aplicarse a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia.

⁸La noción de que uno “puede contrarrestar el karma”, de que tal y tal persona “debe sufrir” o que “tengo derecho a este conocimiento porque he entrado en contacto con él”. Estos son ejemplos de confusión al ser informados sobre las leyes de la vida, lo que es posible para el primer yo, con la capacidad de juzgar la aplicación de esas leyes, lo que es imposible para el primer yo y se encuentra sólo en el segundo yo.

⁹La incapacidad de entender que existen individuos que conocen cosas que yo no conozco y que incluso no puedo conocer. Esta es una certeza inconsciente y mecánica de que el propio nivel de conocimiento y de entendimiento es el nivel superior posible. Esa concepción mecánica se demuestra en preguntas como “¿Cómo sabes que existen 49 clases atómicas?” etc.

¹⁰Se tiene un concepto formativo del autorrecuerdo si se cree que la propia primera y bastante pobre experiencia del mismo es “todo lo que hay”, por tanto que no hay muchas clases cualitativamente superiores de esa experiencia.

¹¹El pensamiento sistémico es descrito como la “capacidad de pensar con sistemas enteros y ya no con conceptos separados”. El pensamiento emocionalizado si llega a saber algo de este opuesto tiende – debido a que carga los conceptos emocionalmente para ser bien positivos o negativos – a cargar su concepto de pensamiento sistémico emocionalmente para ser positivo y su concepto de pensamiento conceptual para ser emocionalmente negativo y de este modo rechazar el pensamiento conceptual aún antes de haber aprendido a dominarlo, sin entender que no se trata de rechazar este pensamiento inferior sino por el contrario partir del mismo, expandirlo y hacerlo entrar en esa síntesis superior que es realmente el pensamiento sistémico.

¹²Es necesario denunciar y derrotar sofismas, como “no tiene sentido hablar de alcanzar la inmortalidad, de entrar en la morada de la inmortalidad, dado que no existe la muerte”.

¹³La objeción a hacer a esto es como sigue. Es ciertamente verdad que no hay muerte en el sentido de que el yo sufra una aniquilación definitiva, dado que las mónadas son eternas e inmortales si así lo desean. Pero existe pérdida de continuidad de conciencia, y esta pérdida es lo que se quiere decir por muerte en sentido esotérico. No se puede rechazar el concepto de muerte meramente porque no exista muerte en el sentido de cese definitivo del yo o de la conciencia en todo el cosmos. Ha de estudiarse la realidad misma, estudiarla tal como el esoterismo enseña como es. Luego se encontrará que existe una diferencia clara entre el primer yo el segundo yo en lo que se refiere a la continuidad de conciencia. Mientras la mónada esté envuelta en la primera triada debe perder su continuidad de conciencia al final de su encarnación, de modo que en una nueva encarnación no sabe nada de la anterior. Esta diferencia entre el primer yo y el segundo yo en este sentido puede resumirse en el simple enunciado de que el primer yo es consciente de su mortalidad mientras que el segundo yo es consciente de su inmortalidad.

¹⁴Pueden distinguirse cuatro categorías de continuidad de conciencia: 1) de un momento a otro – mecanicidad versus autoconciencia, 2) de día a día a través de la noche, 3) de encarnación a encarnación, 4) de globo a globo (manvantara – pralaya – manvantara): “Eran llamados ‘inmortales’ quienes no pueden perder nunca más su continuidad de conciencia, ni cuando reencarnan ni cuando el sistema solar se disuelve”. *El conocimiento de la realidad*, 7.7.7

¹⁵Obsérvese como el pensamiento formativo se queda atascado en una construcción subjetiva, en este caso sobre la “muerte”, sin interesarse por relacionarla con la realidad objetiva, mientras que el pensamiento formulante estudia la realidad objetiva, observa sus diferencias y categorías naturales, y según la necesidad, especifica y redefine las palabras de acuerdo a ellas.

¹⁶Una condición parecida de quedarse atascado en oposición a la realidad objetiva es en la objeción presentada por algunos principiantes en el hiloísmo a lo que se dice en *El*

conocimiento de la realidad 1.6.5 de que “siete es el mayor número de maneras diferentes en el que tres pueden combinarse sucesivamente”. Estos críticos de pacotilla afirmaron que seis sería el mayor número, acudiendo a las matemáticas pero pasando por alto el gráfico presentado en *El conocimiento de la realidad* 2.2.3, que demuestra precisamente como estas siete maneras de combinarse se manifiestan en la realidad objetiva.

¹⁷“De igual modo que el gran error del escolasticismo fue su fe supersticiosa en la lógica, nuestra época sufre de una fe supersticiosa en las matemáticas. Se trata de una nueva especie de escolasticismo. La lógica y las matemáticas son sólo ayudas. Al usarlas no producimos nuevo conocimiento, hechos nuevos, no hacemos descubrimientos. Ni la lógica ni las matemáticas encuentran nuevas ideas”. *Conocimiento de la vida Cuatro*, 7.71.21,22. “Tanto la lógica como las matemáticas son métodos de procesar hechos, no métodos para descubrirlos”. *Conocimiento de la vida Dos*, 9.11.1

6 Medidas en contra del reino de la imaginación

¹Nuestros profesores en la jerarquía planetaria han observado con creciente preocupación que el moderno movimiento para la difusión del conocimiento anteriormente velado de la realidad y de la vida que comenzaron hace ahora (2015) 140 años (1875), ha caído en las manos de no-iniciados y líderes no cualificados, de modo que partes del conocimiento han sido reemplazadas gradualmente por ficciones, de una manera parecida a lo que sucedió tras el fracaso en la Atlántida. La diferencia de lo que sucedió en la Atlántida es que estos líderes modernos incompetentes no están motivados por propósitos malvados ni desafían la autoridad de la jerarquía planetaria. Están bien intencionados y desean ser leales a los hermanos mayores, pero carecen excesivamente de conocimiento y de conciencia superior, por lo tanto, también del resultado de la unión entre ambos, es decir, entendimiento superior. Esta es la razón de por qué han entendido erróneamente partes de la enseñanza anteriormente dada, no han sido capaces de interpretarla con las herramientas que hemos recibido para esta interpretación, es decir, el sistema mental hilozoísta; han rechazado el hilozoísmo, han omitido su estudio y su adquisición. En vez de eso han aceptado enseñanzas que no están basadas en ideas causales sino en imaginaciones, enseñanzas que son ineficientes como herramientas para la activación de conciencia superior.

²Nuestros profesores recalcan las trampas y peligros asociados con el cultivo de la imaginación a costa del conocimiento, del entendimiento y de la realización. Dicen que no hay nada que la imaginación mental-emocional no pueda sugerir falsamente a sus devotos. Bajo el encanto de la imaginación el devoto cree que aumenta su conocimiento, profundiza su entendimiento e incluso adquiere clases superiores de conciencia. Sin embargo todo esto son los meros efectos de las energías vitalizadoras pero creadoras de ilusión del mundo emocional. En el mundo emocional también encuentran a sus “maestros” y pasan diversas “iniciaciones”, incluso visitan al “gobierno planetario en Shamballa” – siendo todo esto formas de la imaginación en materia emocional sin conexión con la jerarquía planetaria y con el gobierno planetario reales.

³La imaginación sobre el entendimiento son las nociones que surgen pensando sólo con los átomos mentales de las moléculas emocionales, no con los átomos mentales de la envoltura mental. Ejemplos de imaginación sobre el entendimiento: 1) la creencia de que la activación de la conciencia puede reemplazarse por la manipulación de la materia, como visualizando que suministra energía a los centros de las envolturas, unidades de triada, etc.; 2) la creencia de que las “energías entrantes” elevan nuestra conciencia de modo que se nos ahorra el trabajo de hacerlo nosotros; 3) la creencia de que la emergencia actual del género humano, en la que las fuerzas del caos rigen y están destruyendo todo lo valioso, “no es tan malo”, dado que los “trabajadores de luz”, es decir, seres humanos en estados superiores encarnarán en el futuro y corregirán las cosas; 4) la creencia de que no es tan malo si toda la tierra es destruida y el

género humano es aniquilado, dado que todo saldrá bien al final, porque la buena meta final está asegurada; 5) la creencia de que seres superiores pueden hacernos favores particulares, hacer nuestros recados, poner la ley de cosecha fuera de servicio para nosotros, etc.

⁴Las creencias recién citadas no expresan entendimiento del esoterismo, sino sólo imaginación sobre el entendimiento. Todo el que quiera alcanzar el entendimiento debe ser capaz de refutar estas y parecidas nociones, dado que el entendimiento no es la mera aceptación de algo como verdadero sino debe incluir además la percepción de que no puede ser de otra manera y de por qué, en base a qué fundamentos, no puede ser de otra manera. Sin esta percepción no habría una diferencia lógica cualitativa real entre entendimiento y creencia ordinaria.

⁵Ni siquiera la tecnología de la luz está protegida del peligro que existe de que la imaginación sobre el entendimiento supere el entendimiento real. Si esto ocurre, una causa puede ser que la tecnología de la luz sea practicada sin el trabajo simultáneo de dominar el sistema mental hilozoísta.

⁶Las mejores medidas en contra del reino de la imaginación son tres: estudio del sistema mental hilozoísta hasta dominarlo, trabajar en los métodos pitagóricos de activación de la conciencia – autorrecuerdo, auto-observación y no-identificación – y todo el trabajo restante de activación de la mentalidad superior – pensamiento en perspectiva y pensamiento sistémico. Estas contramedidas son eficientes, dado que se dirigen a la adquisición de facultades que no son meramente clases superiores de imaginación emocional-mental, sino que también pueden demostrarse en el mundo físico, de modo que la imaginación no sea capaz de imitarlas con sus versiones típicamente ilusorias; en cualquier caso quienes tengan alguna experiencia y entendimiento de las tres esferas de estudio y trabajo mencionadas no serán engañados. A esto debe añadirse el trabajo en el mundo físico para la difusión adecuada del conocimiento entre la gente y el trabajo de elevar al género humano en el sentido más amplio. Los estudiantes no deben permitir que la suficiencia y el falso sentido de superioridad les induzcan a aislarse en sus estudios como si lo fueran todo; deben estar constantemente activos para el bien, trabajar por el bien en medio de la gente.

7 Claridad de conceptos

¹La claridad de conceptos tiene mucho que ver con usar las categorías correctas, clasificar los conceptos bajo las categorías correctas. Por ejemplo, la ciencia mundana clasifica el concepto de ser humano bajo la categoría de animal, “el hombre es una especie animal entre otras”. Sin embargo, de acuerdo con el hilozoísmo, los seres humanos constituyen un reino natural por sí mismos, separado del reino animal. Lo que decide la cuestión es que el ser humano, en contraposición a los animales, tiene una envoltura causal y por tanto puede ser autoconsciente. La envoltura causal hace al ser humano.

²Ciertos conceptos deben existir en varias escalas diferentes. “Inmortalidad” es un ejemplo de ello. A escala menor y en comparación con las envolturas de encarnación a disolverse pronto, la envoltura causal es inmortal porque persiste a lo largo de toda la estancia de la mónada en el reino humano. Sin embargo, a gran escala, es mortal, dado que se disuelve cuando la mónada pasa de la evolución humana individual para entrar en la expansión del ser colectivo planetario.

³En lo que sigue se citarán veintiún ejemplos de diferenciaciones necesarias para la deseable claridad de conceptos.

⁴1. Mecánico, intencional y consciente. Lo que sucede sin el control de una mónada evolutiva o de mónadas evolutivas es mecánico, por ejemplo las funciones automáticas de las envolturas. Lo que sucede mediante el control y la atención dirigida de tales mónadas es intencional. Lo que sucede mediante el control, atención dirigida y autoconciencia simultánea de tales mónadas es consciente. Intencional y consciente por lo general se confunden. La mayoría de las acciones llamadas conscientes son como mucho intencionales, es decir, si se llevan a cabo con atención dirigida pero sin autoconciencia. Todo lo consciente es intencional

pero no todo lo intencional es consciente.

⁵2. Emocional y mental. Es extremadamente común que la gente confunda emociones con pensamientos. Llamamos a las emociones “pensamientos” y viceversa: llamamos a los pensamientos “sentimientos”. Separar los dos es necesario, sobre todo en el trabajo en contra de las emociones negativas, porque las emociones negativas son inútiles, mientras que los pensamientos negativos, es decir, puntos de vista negativos, son a menudo necesarios.

⁶3. Causas finales y mecánicas. “No es cierto, como creen los fisicalistas, que la finalidad en la naturaleza es un caso especial de fuerzas inconscientes de la materia actuando mecánicamente. Ocurre exactamente lo contrario: las energías que actúan mecánicamente en el sistema solar son casos especiales de las que actúan con finalidad: robots de conciencia automatizada llevando a cabo las misiones que les son apropiadas con precisión infalible”. *El conocimiento de la realidad*, 2.16.5

⁷4. Causa–efecto, premisa–consecuencia, razón. Premisa–consecuencia es un nexo lógico, causa–efecto es un nexo causal. La gente a menudo confunde causa–efecto con premisa–consecuencia. Por ejemplo, si camino por el bosque y veo humo elevándose en la distancia, concluyo que debe haber un fuego. Mi conclusión es un nexo lógico, una conexión de dos ideas, “humo” y “fuego”, en donde “humo” es la premisa y “fuego” es la consecuencia de mi razonamiento. Sin embargo, en el mundo físico, el fuego es la causa y el humo es el efecto. De modo que vemos que causa y premisa no deberían confundirse. El razonamiento, yendo de la premisa a la consecuencia, puede funcionar de ambas maneras: inferir causas a partir de efectos o efectos a partir de causas. O expresado de manera diferente: la premisa de mi razonamiento podría ser una causa o un efecto. Sin embargo, la acción causal en el mundo físico es siempre un proceso en una dirección, yendo sólo de la causa al efecto. De estas dos, causa y premisa, la razón debe diferenciarse claramente. La razón es la concepción o la afirmación sobre el motivo de cierta acción. No podemos hablar de razón cuando se trata de un acontecimiento impersonal o una acción no deliberada.

⁸5. En lo que se refiere a causas, premisas y condiciones, debe distinguirse entre necesario y suficiente. Tres ejemplos: el interés es una condición necesaria pero no suficiente para el estudio esotérico, el estudio del hilozoísmo hasta dominar todo el sistema es una condición necesaria pero no suficiente para el ejercicio de la tecnología de la luz, la atención dirigida es una condición necesaria pero no suficiente para la autoconciencia.

⁹6. La emocionalidad inferior y superior tienen sus bases en los centros sacro y del plexo solar y en el centro del corazón, respectivamente. La emocionalidad inferior corresponde a las clases moleculares 48:5- 7; la emocionalidad superior, a 48:2,3 y a la clase atómica 48:1; sin embargo, la conciencia de la clase atómica está reservada para el yo 46. La emocionalidad de la clase media, 48:4, representa una forma de transición que es captada como superior por lo inferior pero como inferior por lo superior. Por lo general aparece durante la transferencia de energías emocionales desde el centro del plexo solar al centro del corazón y puede expresarse subjetiva y objetivamente como remordimiento y metanoia.

¹⁰7. Civilización, cultura, humanidad e idealidad. Estas cuatro manifestaciones representan cuatro etapas evolutivas sucesivas de las mónadas humanas que se han elevado por encima de la barbarie. Civilización y cultura pertenecen a la etapa emocional, la etapa emocional inferior y superior respectivamente. Ambas pertenecen en sentido intelectual a la mentalidad inferior, a la mentalidad emocional, al pensamiento emocional y a las ilusiones. La etapa de humanidad pertenece a la mentalidad superior, a la mentalidad pura, y en su expresión superior es receptiva a las ideas causales. La idealidad pertenece a la conciencia causal. Dado que lo inferior no puede entender y juzgar correctamente lo superior, el hombre de civilización no es capaz de entender la cultura, la humanidad y la idealidad; el hombre de la cultura, ni la humanidad ni la idealidad; el humanista no entiende la idealidad. El misticismo pertenece a la etapa de cultura; el esoterismo, a etapas superiores; de ahí que el ignorante confunde el

esoterismo con el misticismo y con la religión.

¹¹⁸18. Misticismo y esoterismo. Su diferencia es el tema de un capítulo aparte.

¹²⁹19. Concepto (pensamiento, concepción, idea) y denominación (palabra, expresión, término). Ambos se confunden muy a menudo. Esta confusión es de la misma categoría que la confusión entre causa y premisa por una parte, y de efecto y consecuencia por otro lado. Para la conciencia objetiva mental, la diferencia entre palabra y concepto es obvia, de modo que el hombre que posee conciencia mental objetiva nunca las confunde. ¿Por qué? Porque ve los conceptos como formas de materia del mundo mental, mientras que ve las palabras como formas de materia del mundo físico. Los pitagóricos usan términos particulares para estas dos ~~de~~-realidades: noúmena y fenómeno. Según un hombre se vuelve mental y objetivamente consciente, se da cuenta de que las palabras y los conceptos son dos realidades completamente diferentes. La preformación anterior a la activación de la conciencia en este sentido conlleva la cuidadosa distinción entre palabras y conceptos. En otras palabras, la reflexión sobre su diferencia es un factor en la activación de la conciencia mental objetiva.

¹³10. Cambio y desarrollo. Todo desarrollo es cambio, pero no todo cambio es desarrollo. Desarrollo implica profundización de una cualidad, la adquisición de una capacidad o cualidad mejor, en donde lo mejor es determinado por la meta, por la siguiente etapa o nivel superior de desarrollo. Cuando el cambio puro y simple, sin mejora, aún con deterioro, se le llama “desarrollo”, como se manifiesta en expresiones como el “desarrollo de la enfermedad” y el “desarrollo del crimen”, el pensamiento demuestra que no entiende lo que la cualidad significa.

¹⁴11. Cantidad y cualidad. Los mundos del primer yo son el reino de la cantidad. Allí las preguntas importantes son “¿Qué es más? ¿Qué es menos?” Los mundos del segundo yo, comenzando en el mundo causal, son el reino de la cualidad. Ahí las preguntas importantes son “¿Qué es mejor? ¿Qué es peor?” El entendimiento de la cualidad siempre implica profundización en el significado y la meta a mayor y menor escala.

¹⁵12. El primer yo (“personalidad”) y el segundo yo (“alma”), psíquico y espiritual. El contacto consciente con Augoeides es el primer requisito para percibir su diferencia en uno mismo.

¹⁶13. Lo que es parte de la nueva cultura, la cultura de la sexta subraza y de la sexta raza raíz y lo que no es parte de ella.

¹⁷14. Deseos y necesidades. Los adultos sonríen cuando escuchan a los niños pequeños, que recién han aprendido la palabra “necesidad” diciendo “necesito ese pirulí”. ¿pero son esos adultos capaces de distinguir deseos y necesidades en ellos mismos? ¿Desean lo que necesitan y necesitan lo que desean?

¹⁸15. Interés e idoneidad. El interés por el estudio esotérico es necesario, pero en sí mismo, sin cualificaciones añadidas, es insuficiente.

¹⁹16. Mentalidad inferior y superior: la mentalidad inferior (47:6,7) es mentalidad emocional y la mentalidad superior (47:1-5) es mentalidad pura. La mentalidad más elevada (47:1-3) es generalmente llamada “conciencia causal”.

²⁰17. Conceptos emocionales y mentales. No hay conceptos puramente emocionales. “Conceptos emocionales” es el término usado para denotar formas mezcladas de emocionalidad y mentalidad, de las que pueden distinguirse dos categorías: conceptos que son principalmente emocionales pero que contienen rasgos mentales y conceptos que son principalmente mentales pero que tienen rasgos emocionales; pueden llamarse “conceptos de sentimiento” y “conceptos de imaginación”. También pueden distinguirse dos categorías en los conceptos puramente mentales: los que contienen algún elemento causal y los que no; los primeros se denominan “ideas mentales”.

²¹18. Conceptos ficticios y conceptos de realidad. Los conceptos emocionales-mentales o puramente mentales que no están determinados por la realidad física o por la realidad causal son en un 99 por ciento conceptos ficticios. En otras palabras, los conceptos de realidad del

hombre deben derivarse y estar soportados o por la realidad física o por la realidad causal.

²²19. Atracción y repulsión. La interacción entre fuerzas atractivas y repulsivas funcionando mecánicamente en acción conjunta y neutralización caracteriza los mundos del primer yo, pero es reemplazada en los mundos del segundo yo por el trabajo de fuerzas funcionando con propósito y finalidad bajo las leyes de la vida.

²³20. Sentido y razón. La diferencia entre sentido y razón es la diferencia entre conciencia objetiva y conciencia subjetiva, o expresado de modo más exacto, conciencia determinada objetiva y subjetivamente.

²⁴21. Latente y potencial. Lo que una vez tuvimos pero ha dejado de ser accesible y presente, está velado, latente. Lo que nunca hemos tenido pero adquiriremos alguna vez es potencial. El roble es potencial en la bellota, lo que implica que todo roble comenzó como bellota. Sin embargo, lo inverso no es cierto en este caso: que toda bellota se convierta en un roble. Por contra, cuando se dice que la conciencia es potencial en los átomos primordiales desde el comienzo, esto implica que la conciencia tarde o temprano se manifestará, se actualizará.

²⁵La claridad de conceptos es necesaria pero no es suficiente, porque los conceptos pueden estar claros (bien definidos) sin ser ciertos, sin ser conceptos de realidad. Encontramos ejemplos de conceptos ficticios claros en los sistemas de la filosofía exotérica. Por lo tanto, los conceptos también deben ser reales, verdaderos. Debería ser evidente de los veintiún ejemplos citados arriba que sin el hilozoísmo no podrían existir conceptos que fuesen a la vez claros y verdaderos, es decir, conceptos de realidad.

²⁶Un asunto importante es el de los conceptos universales, los conceptos colectivos, las ideas colectivas y su captación por la conciencia mental y la conciencia causal, respectivamente. La ignorancia y la falta de claridad respecto a la naturaleza de los conceptos universales provocaron la lucha entre nominalismo y realismo en filosofía. Los nominalistas decían que los conceptos universales o colectivos eran (sólo) nombres, los realistas decían que eran cosas reales. El nominalismo extremo incluía afirmaciones como que no existen “seres humanos”, sólo “García, Fernández, López,” etc.; una posición que se describe como individualización extrema o atomización. El claro entendimiento, determinado por la realidad o por condiciones fácticas, es una importante herramienta en la lucha en contra de la clase de pensamiento formativo representada por el nominalismo extremo.

²⁷Una etapa avanzada en el proceso de hacer los conceptos claros y determinados por la realidad es un requisito para el desarrollo de la telepatía superior (mental, no-emocional). Más sobre esto se dirá en la tercera parte.

8 Más sobre herramientas para el pensamiento

¹*Escala.* De entrada es importante recordar siempre que todo existe en alguna escala, porque cuando uno se encuentra en las partes inferiores de los centros, en las que la atención no es dirigida por la mónada, este recuerdo, esta percepción no existe. Luego es importante considerar, estudiar, cómo es la escala, qué parte muestra en este caso individual. En tercer lugar, es importante poner las diversas cosas bajo discusión en sus lugares correctos en el sistema constituido por la escala.

²El principio de escala hace posible “conocerlo todo”, dado que hay menos detalles en cada escala superior, no existe la misma riqueza de detalle en escalas superiores como en escalas inferiores.

³Mediante las escalas se aprende a ver lo que a escala pequeña (en un nivel inferior) se manifiesta como una inmensidad de cosas diferentes, cosas pequeñas, a gran escala (en un nivel superior) demuestra ser algo muy fundamental. Ejemplo: la dicotomía palabra (término) – concepto es a pequeña escala lo que la dicotomía materia – conciencia es a escala mayor. Muchos pequeños rayos a escala pequeña se convierten en dos grandes y fuertes rayos en el nivel superior.

⁴El trabajo con escalas es el trabajo de realzar la calidad de la atención de atención errante y atención atraída por el objeto a la atención dirigida.

⁵El trabajo con escalas como ejercicio es preformación antes de la captación de ideas causales, antes de la aplicación de la intuición causal, dado que la intuición causal pone todas las cosas en sus contextos correctos, en sus correcta escalas.

⁶*El aspecto dinámico, el principio de cambio*, debe considerarse siempre. De esta manera se contrarresta la tendencia del pensamiento formativo a quedar atrapado en dicotomías como “ha ocurrido – no ha ocurrido todavía”. Esas dicotomías paralizan el pensamiento, le hacen considerar sólo el momento en lugar de hacerle ver tendencias, la dirección, velocidad y fuerza de cambio. Cuando no se considera el aspecto dinámico se puede sostener el punto de vista de que no hay riesgo de que se hunda el bote porque el agua aún no ha alcanzado la borda. En matemáticas esto se corresponde con el entendimiento del vector y de la derivada.

⁷*El principio de preparación*. El entendimiento del principio de preparación contrarresta el pensamiento formativo en términos de “ha comenzado – no ha comenzado” como opuestos absolutos. Por ejemplo, nuestros hermanos mayores llaman a Confucio y a Platón “hombres de la quinta ronda”, a pesar del hecho de que estamos en la actualidad sólo a mitad de la cuarta ronda, es decir, el cuarto eón. La premisa para ello es que estos dos hombres habían alcanzado en el desarrollo de su conciencia la etapa que la mayoría del género humano alcanzará sólo en el quinto eón. Cuando los estudiantes esotéricos malentendieron la expresión sobre “los hombres de la quinta ronda” como si quisiera decir que el quinto eón ya estaba ahí, el profesor lo explicaba diciendo “unas pocas gotas de lluvia no hacen un monzón, pero lo presagian”. Lo correspondiente es cierto de la sexta raza raíz, la eterealización, la reaparición de la jerarquía planetaria y muchos otros procesos graduales.

⁸*La reflexión como medio en contra de la emocionalidad negativa*. El hombre puede aprender como usar su mentalidad cada vez más para trabajar y superar los complejos emocionales negativos, inhibitorios y destructivos. Mediante su propia reflexión mental puede vencer la envidia, los sentimientos de inferioridad, de incapacidad, de inutilidad, etc. La envidia se contrarresta con entendimientos como: “Lo que veo en otra persona y lo envidio, como riqueza, posición social, fama, etc., son quizás sólo privilegios aparentes. No puedo saber que precio ha pagado por ello. Muchas personas sufren tras la máscara sonriente de la salud, la riqueza y la fama.” Los sentimientos de la propia inutilidad son contrarrestados con pensamientos como: “No fui yo quien fracasó, sino algo que hice. No soy lo mismo que mi fracaso. Porque entonces no me disgustaría ni continuaría esforzándome por mejorar. Soy aquello que me esfuerzo por alcanzar y no aquello de lo que trato de liberarme.”

9 *El significado real de la invocación y de la evocación*

¹En el esoterismo se habla mucho de la “ciencia de invocación y evocación”. Por ésta se quiere decir que el género humano, mediante la correcta invocación de la ayuda de reinos evolutivos superiores evoca esos poderes superiores para proporcionar la ayuda deseada. La gente ha malinterpretado generalmente este concepto de invocación y de evocación como creer que el género humano, anhelando un “salvador en señal de auxilio”, leyendo “invocaciones” como oraciones igual que hacen los religiosos, persuade a reinos superiores para que intervengan y arreglen las cosas en nuestros mundos. Este es un ejemplo típico de cómo ideas esotéricas originales se degradan en nociones emocionales y sentimentales. El concepto mental de la ciencia de invocación y de evocación es algo muy diferente, es decir que el género humano, más bien su parte más consciente y despierta, mediante la búsqueda intensa de una explicación del misterio de la vida, de los problemas de la realidad, durante este trabajo refuta y rechaza todas las falsas explicaciones dadas por la teología, por la filosofía e incluso por el ocultismo, y demuestra a la jerarquía planetaria que está maduro para el estudio del hilozoísmo y también lo recibe como un don gratuito. Por lo tanto invocación consiste en

el cultivo de la correcta voluntad de recibir una explicación, y evocación, en la entrega legítima de la misma a quien ha realizado un voto interno de no abusar del mismo. En todo este trabajo deben observarse las leyes de la vida, por ejemplo la ley de autorrealización, que dice que los reinos superiores no hacen lo que el género humano puede hacer él mismo.

²Quizás ahora alguien diga: “Pero el hiloísmo ha sido publicado, de modo que cualquiera puede estudiarlo, también quién no ha hecho esos votos”. La respuesta es que el conocimiento siempre tiene cierta capacidad de defenderse a sí mismo de los indignos. Esos individuos ciertamente pueden leer los libros publicados, pero si carecen de la correcta actitud, su entendimiento nunca será el correcto, el necesariamente profundo.

10 Tecnología de la luz: ¿Qué, cómo, por qué y para quién?

¹La tecnología de la luz ha existido siempre en la jerarquía planetaria, en los profesores que envía al género humano. Ha existido como un método que los profesores han dado a sus discípulos para ayudarles en su transición del cuarto reino natural al quinto reino de una manera más eficiente, segura y mejor. Hay alusiones a la existencia de la tecnología de la luz en unas antiguas enseñanzas, como en los Upanishads, en Patanjali y en Plotinos. Sin embargo, se debería tener muy claro el hecho de que en obras más antiguas publicadas, es decir, escrituras a las que se ha permitido la divulgación exotérica, no pueden haber instrucciones claras y detalladas que algún lector extraño a una escuela esotérica pudiera seguir para obtener los resultados pretendidos solamente mediante ese procedimiento. Todos los tratados de esa categoría han sido escritos en escuelas por sus profesores para sus propios alumnos, de ahí que estén destinados principalmente a ellos y no puedan ser entendidos correctamente y menos aplicados correctamente sin las “claves” correctas, es decir, aquellos hechos y explicaciones adicionales (cómo las elucidaciones de los símbolos y dichos simbólicos utilizados) y aquella guía individual que sólo el profesor de la escuela podía dar al discípulo. La expresión la “llave de los misterios”, tan usada en los libros de ocultismo, no se refiere a otra cosa que a este necesario complemento de hechos, explicaciones y guía.

²La antigua pedagogía esotérica que se aplicaba en las escuelas de conocimiento se basaba en símbolos, que no explicaban sino más bien velaban el conocimiento. Los discípulos recibían de sus profesores una interpretación simple e insuficiente del significado de los símbolos y se les mandaba meditar para obtener aquella intuición que solamente podría revelar el significado más profundo de los símbolos. Aquellos discípulos que tenían un éxito aceptable en este empeño se cualificaban de esta manera para el siguiente grado superior de su escuela. En ese grado superior se les daba esa interpretación más profunda a la que habían llegado al menos en parte por sí mismos, y se les alentaba además a profundizar aún más con su intuición incipiente.

³Es obvio que esa pedagogía no es adecuada al esoterismo en su actual forma publicada. Haciendo como Blavatsky y sus discípulos y como Bailey hicieron, basando la enseñanza esotérica destinada a la nueva era en antiguos símbolos que los autores – como mucho – explicaban de manera incompleta, o – con mayor frecuencia – exponían de modo inadecuado, es un procedimiento que frustra su propósito. Podríamos también decir que esta nueva pedagogía es disfuncional, que el esoterismo ya no funciona, que partes importantes del mismo son incomprensibles para la gran mayoría de los estudiantes, que en virtud de su falta de claridad engendra incluso nuevas ficciones en sus estudiantes. Las más graves de esas ficciones son aquellas que dan a los estudiantes nociones erróneas de cómo la conciencia de clases superiores es activada.

⁴Dado que el esoterismo no funciona de la manera en que los teósofos y Bailey proporcionaron, se hizo necesario publicar el hiloísmo. Esta publicación nos proporciona un punto de partida totalmente diferente tanto para el entendimiento teórico como para el trabajo práctico en la activación de la conciencia.

⁵El desarrollo de la conciencia de la mental a la causal procede a través de la mental superior, y esa mental superior debe tener ideas de realidad con las que trabajar, no ficciones, falsedades y además debe tener esas ideas de realidad combinadas entre sí en un sistema. El hiloísmo ofrece ambas cosas: ideas de realidad y un sistema, ideas de realidad puestas en un sistema. El sistema mental hiloísta es un objeto de meditación.

⁶La mayoría de los estudiantes del esoterismo que poseen conocimiento latente de vidas previas tenían sólo el primer grado de alguna orden de conocimiento; una pequeña minoría tenía el segundo grado. Extremadamente pocos poseen conocimiento latente del tercer grado o superior. La menor latencia en esta mayoría es suficiente para mantener su interés en el estudio esotérico en alguna medida pero es insuficiente para proporcionarles un entendimiento profundo del sistema mental hiloísta, que en su forma publicada actual corresponde a mucho más de lo que se enseñaba en el segundo grado e incluso en el tercero. En lo que concierne a la mayoría de los estudiantes del esoterismo su latencia por tanto no les es de mucha utilidad en la mayor parte de su estudio del hiloísmo, sino que deben trabajar duro mentalmente para obtener una concepción clara de muchas de sus ideas y hechos. El hecho de que la latencia en comparación insignificante poseída por los antiguos esoteristas les proporcionara no obstante la fuerza que les impulsa y un entendimiento de una visión esotérica de la vida – más que de la visión esotérica del mundo – que les guía se debe a la manera particular en que el conocimiento era impartido en las órdenes antiguas, el contacto directo entre la conciencia del profesor y la del discípulo – una impresión mucho más profunda se hacía posible que la transmitida solamente a través de los libros.

⁷Por tanto el mero hecho de que una persona sea un antiguo iniciado no implica que lo entienda todo. Cuánto entienda del esoterismo y del hiloísmo en su nueva vida depende de qué grado hubiera alcanzado previamente y en qué escuela de conocimiento, de cuánto ha sido capaz de recordar de nuevo, y de cuán lejos ha sido capaz de avanzar en su actual encarnación. Entendimiento latente del sistema mental hiloísta es poseído sólo por iniciados de la orden de conocimiento pitagórica. Otros antiguos iniciados poseen entendimiento latente de hechos separados de la visión esotérica del mundo pero no del sistema en sí. Estos antiguos iniciados se han contentado en general con una visión de la vida esotérica.

⁸A estos antiguos iniciados también se les han de enseñar métodos adecuados para la activación de las clases superiores de conciencia mental, clases superiores de pensamiento, clases superiores de entendimiento, porque es a través de esta mentalidad superior (47:5 para empezar; luego y sobre todo, 47:4) cómo activan la conciencia causal, la despiertan de su estado de inactividad.

⁹Alice A. Bailey entendió erróneamente las indicaciones sugeridas por la jerarquía respecto a la construcción del puente, a la tecnología de la luz. Más sobre esto se dirá en la séptima y en la octava parte.

¹⁰La jerarquía planetaria puede designar un discípulo para intermediar el conocimiento destinado a una fase particular de la evolución humana. Es inevitable y parte del elemento humano que el discípulo capte erróneamente parte de las comunicaciones de la jerarquía, mezcle sus interpretaciones en la presentación que realiza de la enseñanza jerárquica. Cuando cosas así pasan, la jerarquía nunca interviene para corregir los errores, porque esas cosas son responsabilidad del discípulo mismo, de acuerdo con la ley de autorrealización. En lugar de eso, será tarea del siguiente mensajero corregir los errores y equivocaciones de sus predecesores lo mejor que pueda. De esta manera, la intermediación del conocimiento al género humano es un proceso continuo sin fin de aproximación a esa percepción exacta que existe sólo en la jerarquía planetaria.

¹¹Es importante que todos los estudiantes entiendan que el tiempo tiene atributos cualitativos. Esto se relaciona con épocas planetarias, solares y cósmicas. Hemos dejado atrás una antigua era en el ciclo anual estelar y entrado en una nueva era, la era de Acuario. Esto

implica el flujo de energías de nuevas clases. Esto también se relaciona con la formación de nuevas razas y con la eterealización en marcha. La eterealización implica en su fase inicial un número creciente de personas que tienen visión etérica innata; y en una fase más avanzada, la formación de razas humanas con la envoltura etérica como su única envoltura física, por tanto no encarnando en organismos. La eterealización y la aparición de la sexta raza – primero la sexta subraza y luego la sexta raza raíz – requieren un nuevo método de esoterismo tanto teórico como práctico.

¹²La publicación del hilozoísmo nos permite tener un entendimiento más completo y por ello mejor de cómo se lleva a cabo la activación de la conciencia mental a la causal.

¹³El desvanecimiento de las religiones y la marginalización del cristianismo restante tienen el efecto de que el simbolismo cristiano utilizado en la antigua literatura esotérica se vuelve cada vez menos inteligible para las generaciones futuras. Palabras y expresiones como “pecado”, “gracia”, “expiación”, “salvación”, “condena”, “justificación por la fe”, etc., no significan nada que la gente moderna encuentre importante o siquiera comprensible. Las preguntas planteadas por el cristianismo no son las preguntas que hace la gente de nuestros tiempos, y las respuestas dadas por el cristianismo son sólo las respuestas a sus propias preguntas sin significado. También los intentos de los primeros teósofos por reformar el budismo fue un proyecto infructuoso. No se puede poner orden en una terminología irremediabilmente confusa a menos que se parta del sistema de conocimiento exacto. Y si se posee el sistema de conocimiento exacto, se utilizará ese sistema en lugar de intentar reformar alguno inexacto e inadecuado. Más aún, se alentará la hostilidad de los creyentes ortodoxos, si se intenta dar a su doctrina ya formulada una nueva interpretación, y aún más si se cambian las palabras queridas por otras consideradas más correctas. Luego uno será dejado de lado como un profano, un estorbo innecesario. Un buen consejo para los aspirantes que estudian el hilozoísmo y practican la tecnología de la luz: ¡No evangelizar! No intentar convertir a gente que es perfectamente feliz con las antiguas enseñanzas, con el ocultismo, la teosofía, los libros de Bailey, etc., y que no sienten desde dentro de ellas la necesidad de un sistema de conocimiento exacto. Reservemos el hilozoísmo y la tecnología de la luz para quienes entiendan, y dejemos tranquilos a quienes no entienden. Es todo una cuestión de etapas y niveles de desarrollo, y si se entiende esto se entiende también la necesidad de tolerancia. Hay siempre una vena de intolerancia en el celo misionero.

¹⁴Es sólo en una breve fase de transición de lo antiguo a lo nuevo en donde existe una necesidad real de aclarar el significado de los antiguos símbolos, formas y formulaciones en términos hilozoístas, para quienes han crecido con ellos y desean ayuda para liberarse de los mismos. En una fase posterior, después de cien o doscientos años, varias nuevas generaciones habrán nacido que desde niños no sabrán nada de las viejas formas y de los antiguos símbolos y no necesitarán liberarse de ellos. Estas generaciones más jóvenes simplemente considerarán un rodeo innecesario explicar los conceptos de realidad con referencias constantes a su interpretación o más bien mal interpretación a través de viejas formas y de antiguos símbolos.

¹⁵Ciertamente están en lo correcto esos jóvenes al decir que la forma es en muchos casos un obstáculo. “Cuando el entendimiento de lo importante despierta, la forma se convierte en un obstáculo.” Con la entrada de una nueva energía zodiacal en particular, la dependencia de las formas que pertenecen a la antigua era zodiacal se debilita en un proceso que continúa hasta que estas formas se disuelven. Los viejos símbolos mueren cuando, primero se pierde el entendimiento de su significado, tras lo que las formas que han dejado de entenderse se abandonan por la nueva generación sin muchas lamentaciones. Los intentos por “modernizar” las viejas formas sólo sirven para acelerar su defunción. Las nuevas energías acuarianas completan el trabajo de destrucción.

¹⁶Los profesores están ahora presentando la tecnología de la luz para unificar la teoría esotérica y la práctica esotérica – el trabajo de activar la conciencia de clases superiores. El

requisito de esta unificación fue la publicación del hilozoísmo. El esoterismo antiguo publicado o bien carecía de una continuación práctica, como la teosofía, o bien ofrecía sólo una práctica débil e insuficiente, como la Escuela Arcana. Sólo una práctica basada en la teoría hilozoísta y en los métodos pitagóricos de activación es suficiente para el desarrollo adecuado de la conciencia de individuos y de grupos.

¹⁷Los profesores han presentado la tecnología de la luz para unir mejor a iniciados y a no iniciados – estudiantes de esoterismo antiguos y nuevos.

¹⁸El entendimiento, la apreciación y la aplicación ardua de la tecnología de la luz será un fenómeno general sólo en la sexta raza raíz, pero se comienza y se pone el fundamento en la sexta subraza de la quinta raza raíz. El entendimiento de la tecnología de la luz y el interés por ella caracterizan a los individuos de la sexta subraza emergente.

II Misticismo y esoterismo

¹El misticismo es necesario pero en sí mismo es insuficiente. La necesidad del misticismo se evidencia en el hecho de que es una etapa de desarrollo que el aspirante debe de haber cubierto antes de que pueda recorrer el sendero esotérico con éxito. El misticismo demuestra su insuficiencia en el hecho de que el entendimiento que puede proporcionar está limitado a la mentalidad inferior, la mentalidad emocional, no alcanza una mentalidad más elevada, la mentalidad pura, la cual sin embargo el aspirante debe alcanzar y asimilar para ser capaz de adquirir la conciencia mental superior, la conciencia causal, con su entendimiento, el más elevado posible para el hombre.

²El místico no desea claridad, algo definitivo, objetivo y determinado por la ley, sino que es atraído hacia lo subjetivo y arbitrario. Hay místicos y místicos; por un lado se puede discernir una escasa élite, la cual vía la emocionalidad superior (48:2) hace contacto y es vitalizada por conciencia superior causal (47:2,3) y esencial (46:7), pero sin entenderla; por otro lado, una multitud que ni de lejos llega tan alto (en su mayoría 48:4, rara vez 48:3). Los místicos de élite se vuelven cada vez más raros, la masa de místicos cada vez más numerosa. Cuando el misticismo se convierte en un movimiento de masas, aparece el ideal de permisividad y relajación – la creencia de que se puede obtener algo de valor sin esfuerzo, sin pagar por ello, sin trabajo, sin sacrificio. Millones leen *El Alquimista* de Coelho pero pocos están preparados para someterse a las condiciones exigidas por el verdadero trabajo del alquimista.

³El místico, estando en la etapa emocional, no gusta de conceptos claros sino que prefiere lo vago, difuso, indefinido, precisamente porque la misma claridad de conceptos le atrae a la mentalidad, y la mentalidad puede en su caso ser sólo la mentalidad inferior (dado que está en la etapa emocional), la cual no tiene contacto con la conciencia causal supraconsciente y por tanto parece “no espiritual”.

⁴Los místicos objetan que el intelecto es incapaz de resolver los problemas del conocimiento. El esoterista dice a esto que están tanto en lo cierto como equivocados. La aparente paradoja se disuelve mediante la percepción de que existe un intelecto inferior y un intelecto superior. El intelecto inferior es conciencia mental de cuatro clases (47:4-7), y es correcto decir que no puede resolver los problemas del conocimiento, dado que no puede constatar hechos en mundos superiores, no puede proporcionarnos conocimiento de la realidad. Y este intelecto inferior es el único del que los místicos tienen experiencia – de hecho sólo los dos inferiores de estos cuatro – 47:7 y 47:6 – dado que los superiores – 47:5 y 47:4 – son activados normalmente en la etapa de humanidad, la etapa mental propia que sigue a la etapa del místico. El intelecto superior es conciencia causal de tres clases, que es capaz de constatar hechos en los cinco mundos del hombre (47-49), pero como se ha dicho, este no es el intelecto del que tienen experiencia. La mentalidad es vista como “no espiritual”, pobre, árida, aburrida o baja sólo mientras la experiencia se limite a esta mentalidad inferior, “no espiritual”, etc.

⁵De esto se sigue la necesidad de desarrollar la conciencia mental y causal. Lo superior no

puede ser sólo dicha. Debe ser también conocimiento, entendimiento y capacidad de realizar.

⁶Una de las limitaciones del misticismo, que resulta insuperable, es su dualismo, que se evidencia en el discurso del “yo y del amado, del yo y de dios”, etc. Los místicos de categoría superior son impulsados por la percepción de la unidad, pero el dualismo es incompatible con la verdadera conciencia de la unidad.

⁷Muchos buscadores no pueden diferenciar entre misticismo y esoterismo, de modo que llaman a ambos “misticismo” o “esoterismo” o usan ambos términos de modo intercambiable e indiscriminado. Sin embargo, el esoterismo es mental, y apunta a la activación de la conciencia causal, mientras que el misticismo es emocional y se esfuerza por hacer contacto con la conciencia esencial (46, la experiencia de la unidad o de dios), un contacto que no obstante no proporciona conocimiento y entendimiento mental, sino sólo “dicha”. El esoterismo deriva de los profesores de la jerarquía planetaria y de sus escuelas, por tanto tiene un origen suprahumano, mientras que el misticismo deriva de la conciencia emocional, por tanto tiene un origen humano. La incapacidad de distinguir entre misticismo y esoterismo en sentido externo (en el género humano, en la historia) corresponde y depende de la incapacidad de distinguir entre emocional y mental en sentido interno (en las propias funciones de conciencia del individuo).

⁸El esoterista usa el método místico (el aspecto energía de la atracción) pero no se deja llevar por su pensamiento emocional, que tiende a poner de lado el pensamiento mental crítico; por tanto no es dependiente del aspecto conciencia del misticismo – kama–manas. Usa todo lo que en el misticismo es adecuado para el desarrollo de la conciencia. El esoterista usa el misticismo, el místico se deja utilizar por el impulso místico – una gran diferencia. El esoterista mantiene su soberanía.

⁹Trenes de pensamiento y puntos de vista místicos también pueden ocurrir en personas que no son místicos y ni siquiera están interesados por el misticismo y la religión. Puede llamarse “misticismo” todos aquellos puntos de vista que surgen donde el pensamiento en base a principios inferior ya no puede explicar, de modo que el individuo se agarra en su lugar cosas puramente subjetivas e imaginativas. Puntos de vista místicos de esta clase aparecen por ejemplo en algunos físicos modernos.

¹⁰También quienes se consideran mentalistas y esoteristas y carecen de interés personal por el misticismo deberían no obstante intentar entender el misticismo y los místicos, porque no deberían considerar con indiferencia nada humano; deben prepararse para ayudar a los buscadores en donde estos se encuentran y la mayoría de ellos están precisamente aquí, en el misticismo; además, los místicos realmente destacados alcanzan ciertas capas superiores de conciencia que el mentalista no alcanza, incluso si los místicos no pueden explicarlas.

12 Todo el esoterismo es habilidad en acción

¹El llamado esoterismo teórico es también práctico tan pronto como el estudiante domina activamente el sistema. La explicación de ello es que la diferencia entre teoría y práctica no reside en el objeto del estudio o de la actividad, sino en el grado de activación de la conciencia. Mientras el individuo se encuentre en esas etapas de desarrollo de la conciencia en las que su conciencia mental y emocional es principalmente la actividad mecánica y automática de las envolturas correspondientes, siempre esté activo sólo en sentido físico, y para tal individuo las palabras “físico”, “activo” y “práctica” deben referirse en gran medida al mismo concepto. Sin embargo, según el individuo alcanza etapas superiores del desarrollo de la conciencia (la etapa de cultura y superiores), y se interesa cada vez más por activar su propia conciencia emocional superior y mental superior, se vuelve emocional y mentalmente autoactivo, y para tal individuo las palabras “activo” y “práctico” se corresponden con un concepto más amplio, dado que se refieren también a la conciencia emocional y mental. El individuo es emocionalmente autoactivo cuando de modo intencional elimina emociones inferiores, negativas y las reemplaza con

positivas, superiores. Es mentalmente autoactivo cuando es intencional en su pensamiento, dirige su atención, por ejemplo elimina sus propias ficciones y las de los demás a través del correcto pensamiento basado en ideas de realidad o usa el entendimiento mental y la voluntad mental (con o sin cooperación de la emocionalidad superior) para expulsar emociones negativas (como el miedo) fuera de su envoltura emocional.

²Existen muchas causas y premisas para esta tendencia a fisicalizar el pensamiento, a limitarlo a la realidad física, que aparece en la concepción recién descrita de la acción y de la práctica como exclusivamente físicas. El punto de vista más profundo que podemos adoptar respecto a esta tendencia es considerar el hecho de que toda la manifestación del sistema solar con sus siete mundos (43–49) existe en el mundo físico cósmico.

³En la nueva era aspirantes y discípulos tendrán un entendimiento crecientemente mejor, más profundo y más realista de lo que es la práctica. Este entendimiento tiene que ver con “hacer”. Este mejor entendimiento de la práctica ciertamente presupone conocimiento esotérico, dado que “hacer” no es sólo físico sino también emocional y mental, y sólo el esoterismo proporciona el conocimiento de que la emocionalidad y la mentalidad son realidades en sí mismas (para quienes sean capaces de percibir las tan objetivas como la realidad física). Sin embargo, sólo el hiloísmo proporciona el entendimiento de que “hacer” es autoactividad del yo, de la mónada, cuando es más fuerte que la actividad de las envolturas. Las otras escuelas esotéricas más antiguas carecían de la enseñanza del yo como una mónada, un átomo primordial, encarnado y potencialmente activo en el mundo físico. Sin embargo, el hacer más importante es el mental. Cuando el hacer mental es correcto, también el hacer físico puede volverse correcto.

⁴Es necesario tener una idea más profunda de práctica. La palabra “práctica” viene de una raíz griega que significa “actuar, hacer”. En sentido hiloísta, hacer significa ser autoactivo, la actividad de la mónada en contraposición al automatismo de las envolturas. Y esta autoactividad de la mónada puede llevarse a cabo en cualquier mundo: físico, emocional, mental, etc. Pensar por uno mismo es práctica mental. El aspirante debe superar la noción primitiva de “hacer” como exclusivamente actividad física. Es cierto que la evolución, la activación de la conciencia, comienza en el mundo físico, de modo que es en este mundo en donde la mónada humana en la actual etapa de desarrollo del género humano encuentra más fácil ser autoactiva. Sin embargo, la autoactividad en los mundos superiores emocional y mental gana cada vez más importancia en etapas superiores de desarrollo.

⁵El estudio reflexivo y atento del sistema mental hiloísta, el pensamiento independiente con los hechos del hiloísmo es activación de la conciencia, autoactividad de la mónada, y por lo tanto práctica.

⁶“Luego la instrucción en yoga.” De este modo comienza Patanjali sus Yoga Sutrás. “Luego” significa: después del estudio teórico de la visión del mundo. Que la aplicación práctica deba seguir al estudio teórico se interpreta de dos maneras, ambas correctas: 1) la teoría debe ser seguida por la práctica, dado que la teoría sólo no conduce a la meta; 2) el estudio de la teoría debe preceder a la práctica, dado que la práctica sin el aprendizaje previo de la teoría no conduce a la meta.

13 El nuevo intento de enseñar la tecnología de la luz exotéricamente

¹Los intentos anteriores realizados por la jerarquía planetaria de enseñar la tecnología de la luz han sido infructuosos. Han fracasado porque los profesores esotéricos han sobrestimado las capacidades de los discípulos de usar la conciencia causal para recibir la instrucción dada en símbolos y reducirlas a escala en una forma inteligible para el pensamiento mental conceptual. Unos discípulos han confundido la imaginación emocional-mental con la intuición causal y han intentado posteriormente expresar las creaciones de esa imaginación con una terminología deficiente y sin el soporte de claridad y el orden proporcionado por un sistema mental con términos bien definidos e inequívocos. El resultado de este vano esfuerzo fue ficcionalismo en

los discípulos implicados en el trabajo de mediación y en los aspirantes a ser instruidos.

²Los discípulos iniciados de grados superiores de la jerarquía planetaria no encuentran tales dificultades para recibir la enseñanza sobre la tecnología de la luz con conciencia causal y entender esa enseñanza causalmente, es decir, sin reducirla a escala mental. Esta clase de enseñanza sobre la tecnología de la luz es esotérica en sentido más estricto. Ello quiere decir que se entrega en el mundo causal, por medio de ideas causales, y no es reducida a escala de conceptos mentales por los profesores, sino que delegan el trabajo de la reducción enteramente a los discípulos que reciben la enseñanza. La necesidad de este procedimiento se hace clara por el hecho de que el mundo causal es el mundo exclusivo de la jerarquía planetaria, fuera del alcance de las intrigas de las fuerzas oscuras y de la distorsión de la ignorancia humana.

³Ahora, entonces, se está llevando a cabo un nuevo intento de enseñar tecnología de la luz exotéricamente, es decir, reducida a la escala de las palabras de lengua humana, una forma que la conciencia mental sea capaz de captar. La diferencia en cuanto a intentos anteriores se ve sobre todo en tres aspectos. Primero, este nuevo intento está basado y presupone el sistema mental pitagórico, el hilozoísmo. Esta es la diferencia más importante. Segundo, a este respecto son asignados los métodos pitagóricos para la activación de la conciencia. Tercero, son asignados métodos para una activación más eficiente de las dos conciencias mentales más elevadas, dado que son los vínculos conectores necesarios con los factores de activación de la conciencia causal, aún inactiva en la mayoría de los aspirantes, y sin conciencia causal la tecnología de la luz es en gran medida, y lo seguirá siendo, literalidad muerta.

⁴La formulación del conocimiento esotérico en un sistema mental se ha visto necesaria para la activación de la conciencia mental más elevada, pensamiento en perspectiva y pensamiento sistémico. Sin embargo, un sistema así o bien se carecía del mismo, como en el caso de Blavatsky y de Bailey, o era demasiado primitivo, es decir, carente de muchos hechos fundamentales, como en el caso de Leadbeater. Puede decirse que el sistema es sugerido en las obras de Bailey y de D.K., aunque de modo incompleto, esbozado – porque aún carece de varios hechos fundamentales, como el hecho de que el yo es la mónada y la mónada es un átomo primordial – sobre todo en la obra más importante, *Un tratado de fuego cósmico*, pero está muy poco adaptado a las exigencias del pensamiento conceptual y ha presupuesto en demasía la intuición de los estudiantes. Sólo después que Laurency publicase el sistema mental del hilozoísmo pitagórico, existe una base sólida de entendimiento conceptual del esoterismo que hace posible enseñar tecnología de la luz exotéricamente. Esto ha hecho posible reemplazar insinuaciones místicas y simbólicas con términos bien definidos e inequívocos puestos en sus contextos correctos, y ha sido también posible eliminar ciertas ficciones. Concepciones mentales no claras, construcciones imaginativas y ficciones en lugar de conceptos exactos no son factores para la activación de la conciencia causal inactiva.

⁵La jerarquía planetaria ha permitido la publicación del hilozoísmo y al hacerlo lo presentó como un don al género humano. Sin embargo, la jerarquía no lo ha hecho de modo incondicional. La condición más importante vinculada a este don es que todos los estudiantes del hilozoísmo y del esoterismo deben ser aspirantes al discipulado bajo la jerarquía planetaria, es decir, deben querer convertirse en discípulos, esforzarse por hacerse merecedores del discipulado. Esto incluye servicio de acuerdo con el plan del gobierno planetario para el género humano y trabajar en el desarrollo de su conciencia para adecuarse mejor como instrumentos para la ejecución de este plan. Pueden haber muchas cosas faltantes en el equipo de todo el mundo – esto debe permitirse, en la medida en que no son discípulos, e incluso en los discípulos aún hay faltas, porque de otro modo serían maestros y no discípulos. Sin embargo, una cualidad no debe faltar: voluntad sincera de perfeccionarse de acuerdo con las leyes, reglas y principios dados. Todo el que quiera ser un aspirante y acepte las condiciones es un aspirante.

14 *El papel de la tecnología de la luz en el desarrollo de la conciencia*

¹Es necesario que los aspirantes formulen preguntas. Para un intelecto autoactivo – un intelecto emancipado de la emocionalidad – no hay fin a las preguntas. Esto no significa que los aspirantes deban acosar a los más veteranos en el trabajo con sus preguntas. Se sigue del principio de autoactivación que intenten responder a sus preguntas ellos mismos tanto como sea posible. Ya muchas de las preguntas que hacen los estudiantes están respondidas en la literatura, de modo que hubiesen encontrado las respuestas si hubieran estudiado la literatura adecuadamente y hubieran sido capaces de sacar las conclusiones correctas de su estudio. Se deduce de lo que aquí se dice que el estudio debe volverse más intenso, pero no meramente en sentido cuantitativo, sino también en sentido cualitativo, es decir, deben activarse clases superiores de conciencia.

²¿Por qué han sido los libros esotéricos “descendidos”, escritos y publicados, si no es para leerlos? Sin embargo, no puede limitarse a la mera lectura del aspirante. Se requiere un grado cualitativamente superior de activación de la conciencia, una activación más allá de la que se obtiene a través de sólo lectura. Por lo tanto los aspirantes deberían moverse de la simple lectura de los libros a un entendimiento exhaustivo de su contenido de ideas, y del entendimiento exhaustivo de su contenido de ideas hasta finalmente dominar el sistema de manera que se vuelva vivo en su propio pensamiento. La profundización del entendimiento del aspirante significa, entre otras cosas, que entienden por qué, con qué propósito, deberían estudiar la visión del mundo, es decir, el sistema mental hilozoísta. Es cierto que un entendimiento más profundo del aspecto voluntad – que incluye entendimiento del propósito, de la intención y del plan – se hace sentir sólo en la etapa del discípulo, pero si el aspirantado es una preparación para el discipulado, implica que el aspirante, también, debería hacer esfuerzos en la dirección de entender el propósito, la intención y el plan.

³Como unificador del pensamiento mental y de la manifestación física en la construcción de formas de pensamiento la emocionalidad es necesaria en las etapas tempranas del aspirantado pero se vuelve innecesaria a medida que se desarrolla la voluntad mental en las últimas etapas del aspirantado. En su primera fase, la tecnología de la luz tiene que ver con abrir cuatro conexiones directas: una conexión dentro de la mentalidad más elevada, es decir entre 47:4 y 47:5; dos conexiones entre la conciencia causal y la conciencia mental más elevada – entre 47:3 y 47:5, y entre 47:2 y 47:4, respectivamente; y una conexión entre la conciencia mental más elevada y la conciencia etérica física – 47:4 y 49:4 – evitando la emocionalidad. En una fase posterior, la tecnología de la luz se utilizará para abrir una conexión directa entre 47:3 y 49:3; esta conexión presupone, sin embargo, que se ha establecido una conexión estable con la envoltura esencial (46), la cual está todavía sólo en la primera etapa de construcción (46:7). La conexión entre 47:2 y 49:2 no será posible para grupos grandes hasta un futuro distante. Por largo tiempo todavía, también en lo que concierne a la mayoría de “iniciados”, las dos clases moleculares inferiores de la envoltura etérica (49:4 y 49:3) siguen siendo las únicas que son capaces de utilizar conscientemente.

⁴El discurso sobre la “transmutación” de conciencia inferior en conciencia superior es impropio. Igual que muchas otras expresiones esotéricas, también esta es una analogía, en este caso tomada del aspecto materia. Se puede decir que la materia de una clase inferior es transmutada en materia superior cuando las moléculas más grandes, más groseras y más compuestas de las clases inferiores se dividen en moléculas más pequeñas, más sutiles y menos compuestas de clases superiores; y a mayor escala, cuando los átomos de una clase inferior se disuelven en átomos de clases superiores. Sin embargo, lo que ocurre en el aspecto conciencia no es que la conciencia de una clase inferior se trasmute en conciencia de una clase superior, sino que la conciencia de clase inferior es intercambiada por conciencia de clase superior, que esta conciencia de clase superior reemplaza o expulsa la conciencia inferior del foco de la atención. Esta conciencia superior ha existido en el individuo incluso antes, pero sólo como

inactiva, es decir, la mónada evolutiva en cuestión no ha poseído la facultad de autoactividad en esta conciencia, sino que ha sido capaz de captarlo sólo con ayuda desde fuera, gracias a la inspiración temporal de un ser superior. La adquisición de la mónada de esta conciencia superior es un proceso de autoactivación y no-identificación, un proceso resultante en un estado en el que la mónada misma posee esta conciencia superior, es capaz de producirla sin ayuda superior y no está identificada con ninguna conciencia inferior mientras este estado superior dura. El proceso de activar esta clase de conciencia superior implica que la mónada se mantiene por sí misma en este estado superior con frecuencia creciente, lo hace durar más tiempo y puede poner más en él mientras lo usa, lo usa de manera más versátil para la reflexión, el procesamiento de materiales de conocimiento y la solución de problemas.

⁵La importancia de la tecnología de la luz para el desarrollo de la conciencia humana reside en el hecho, entre otros, de que los aspirantes y discípulos son entrenados en la construcción, en materia mental superior, de formas de pensamientos que son tan estrechamente similares a las ideas causales que pueden atraer aquellas moléculas causales autoactivas que corresponden a esas ideas, que son sus portadoras. Aún si de esta manera un número creciente de gente recoge materia causal y esto drena los depósitos existentes de la misma, al mismo tiempo se activa materia mental evolutiva de modo que grandes cantidades de moléculas mentales evolutivas pueden transmutarse (disolverse) en moléculas causales, después de lo cual estas últimas pueden convertirse en vehículos de ideas causales que contienen esos elementos de verdad que se encontraban en las moléculas mentales (resultan ser sus “núcleos de verdad”). De esta manera, con el tiempo, habrá un depósito más grande de moléculas causales disponibles de manera que en la próxima fase aún más gente puede ser entrenada en la tecnología de la luz.

⁶La madurez intelectual para la recepción de la tecnología de la luz se manifiesta en las exigencias de los aspirantes de explicaciones adecuadas y su rechazo a las mistificaciones, a explicaciones falsas; se manifiesta en su entendimiento de lo que significan explicaciones racionales y su rechazo de la creencia irracional. Ejemplos de mistificación, de pseudo-explicación, en lugar de explicación real son todos los intentos de los teósofos, Bailey incluida, de explicar el yo permanente sin comenzar por la enseñanza hilozoísta sobre la mónada. No se tratará con esto aquí, pero los lectores pueden referirse al ensayo sobre este tema publicado anteriormente.

⁷Necesario es también el rechazo de las mentiras públicamente proclamadas, porque la verdad no puede coexistir con falsedades. Los estudiantes de la tecnología de la luz – aspirantes – podrían bien decir a los muchos que creen en mentiras por numerosos que sean: “Consideramos verdadero lo que consideraréis falso, y consideramos falso lo que consideraréis verdadero”.

⁸La mentalización no puede decirse que sea eficiente hasta que conduzca e incluya la activación de la conciencia causal, hasta ahora dormida: la conciencia causal inferior, 47:3, mediante el pensamiento en perspectiva, 47:5, y la conciencia causal media, 47:2, mediante el pensamiento sistémico, 47:4. Dado que el pensamiento para su completa activación debe tener el sistema de conocimiento perfecto, esto implica que la mentalización del individuo se vuelve eficiente sólo a través de su dominio del sistema mental hilozoísta.

EJERCICIOS ESPECIALES EN LA TECNOLOGÍA DE LA LUZ

15 Meditaciones semilla

¹El uso de meditaciones semilla es esencial en la tecnología de la luz y la ha caracterizado desde su mismo comienzo. Igual que fundamental y característico es el uso de pensamientos largos. Por lo tanto la cuestión “¿cuál es la diferencia entre ambos?” surge de manera natural.

²Puesto simplemente la diferencia importante puede enunciarse así: en una meditación semilla el procedimiento es asignado por el profesor pero el contenido es dejado en gran medida a los que meditan. En un pensamiento largo lo inverso es cierto: el contenido es asignado, pero el procedimiento es dejado a los pensadores del pensamiento largo mismos.

³Esto implica que en una meditación semilla los meditadores siempre comienzan el ejercicio pasando a otro estado de función. Este estado se describe exotéricamente como caracterizado por una frecuencia de ondas cerebrales mucho más baja que aquella con la que operan normalmente en su conciencia de vigilia: frecuencias theta (7–4 Hz) en contraposición a las usuales frecuencias beta (28–14 Hz) y también a las frecuencias alfa (14–7 Hz). De manera esotérica y más importante, se describe como caracterizado por haber dejado la conciencia de vigilia el organismo y haber pasado a la envoltura etérica – samadhi de la clase inferior. Este estado es acompañado o precedido por tres condiciones necesarias: adecuado control de la respiración, retiro de los sentidos del mundo circundante y aquietamiento de las funciones emocionales y mentales mecánicas de modo que sólo reine la intencionalidad del yo, su atención dirigida. Junto con samadhi estas tres condiciones constituyen lo que en la tecnología de la luz se denomina “mesa de trabajo”, el requisito del mismo trabajo, es decir, el ejercicio de meditación condicionado por el estado de función. Esto hace que el procedimiento llevado a cabo en la preparación de la mesa de trabajo esté estipulado. Por contra, el mismo contenido u objeto de la meditación es en gran medida la libre elección de quienes meditan. Esto se hace claro también a partir de los textos de las meditaciones semilla. Esos textos dan una breve explicación y guía como su contenido, pero la intención es que los meditadores mismos elaboren sus propias reflexiones. Puede decirse que reciben de sus profesores una semilla que cuidar y atender, hacerla crecer como una planta vigorosa con ramas extendiéndose cada vez más – el nexo del creciente número de pensamientos derivados correctamente de la idea básica, la semilla – de ahí el nombre, “meditación semilla”.

⁴“En la tecnología de la luz todo comienza por el entendimiento. El entendimiento es una unión, una acción conjunta, de conocimiento y de ser”. *El pensamiento largo de la tecnología de la luz, parte uno*, elemento n. 1.

⁵Es evidente como en sus meditaciones semilla los tecnólogos de la luz trabajan tanto con conocimiento como con ser. Cuanto más saben, cuanto mejor han estudiado el hilozoísmo, mejor y más profundo es el contenido de conocimiento de su meditación, más hacen la semilla crecer. Cuanto mejor trabajan en el estado de función, logran el control de las funciones mecánicas de las envolturas y producen autoconciencia, mejor se vuelve su ser. Mayor conocimiento con mejor ser implica mejor entendimiento. Teniendo suficiente experiencia de la diferencia entre mejores y peores estados de ser perciben que el entendimiento viene en diferentes grados de cualidad, de modo que también ven por qué la manera de trabajar en el conocimiento y en el ser ofrecida por las meditaciones semilla es necesaria para un entendimiento más completo.

⁶En lo que se refiere a los pensamientos largos, no se exige que el trabajo con ellos se lleve a cabo en un estado de función diferente del ordinario, descrito exotéricamente como caracterizado por frecuencias beta. Por lo tanto, es posible e incluso deseable que los tecnólogos de la luz trabajen en pensamientos largos, reflexionen sobre ellos, en situaciones diarias de toda clase, cuando no necesitan dirigir su atención a otras cosas. Al hacerlo así, pueden “vivir meditando”, una actitud que les hace más fácil pasar de la vida diaria a la preparación de la mesa de trabajo para una meditación semilla.

⁷Esto no significa que no puedan y no deban usar pensamientos largos en otros estados de función, en meditación, en samadhi. Por supuesto esto es tanto permitido como deseable pero, como se dijo, no es obligatorio.

⁸Hay una diferencia cualitativa entre hacer los ejercicios con conocimiento y entendimiento de la teoría en la que se basan los ejercicios y sin este conocimiento y entendimiento. Con entendimiento de la teoría, conocimiento y ser pueden llevarse a una cooperación armoniosa también en lo que se refiere a los ejercicios.