

EL PENSAMIENTO LARGO DE LA TECNOLOGÍA DE LA LUZ, PARTE UNO CON COMENTARIOS

1. En la tecnología de la luz todo comienza por el entendimiento. El entendimiento es una unión, una acción conjunta, de conocimiento y de ser.

Comentario: El entendimiento se relaciona más estrechamente con el aspecto conciencia; el conocimiento, con el aspecto materia; el ser, con el aspecto fuerza o voluntad. Entendimiento, conocimiento y ser son una fuerza trina, o más bien la totalidad de las fuerzas trinas en todos los mundos y en los mundos septenarios del cosmos: existe entendimiento – conocimiento – ser físico, emocional, mental, etc. La oposición entre conocimiento y ser en una fuerza trina inferior es superada en la fuerza trina inmediata superior, en donde una nueva oposición surge, y así sucesivamente. La oposición entre conocimiento y ser en el primer yo es resuelta en el segundo yo, que sintetiza el conocimiento en entendimiento. El tercer yo sintetiza el entendimiento del segundo yo en su propio ser. En los yoes cósmicos, el ser corresponde a la omnipotencia y el conocimiento a la omnisciencia.

2. Conocimiento es el hilozoísmo. Conocimiento es también aquellos hechos correctos que los seres humanos han recogido en el mundo físico y han puesto en sus contextos correctos.¹ Sin embargo, el hilozoísmo es más importante, dado que sólo él proporciona el conocimiento requerido del significado de la vida, es decir, el desarrollo de la conciencia de las mónadas,² la racionalidad de la existencia³ y la necesidad de acción.⁴ El hilozoísmo proporciona el conocimiento del hecho de que el hombre tiene envolturas superiores con conciencia pasiva que debe ser activada, proceso en el que él mismo puede ser transformado en estados superiores. Sólo este conocimiento proporciona una motivación⁵ para el trabajo de desarrollar la conciencia, dado que el esfuerzo se dirige entonces a factores existentes reales.

Comentario: (1) “El conocimiento es posible en el mundo físico sobre cosas que no dependen de la realidad material suprafísica o de las realidades suprafísicas para una explicación racional, se podría decir: todo lo puramente físico. El conocimiento es imposible sobre todo aquello que depende de la materia emocional y mental y de sus energías correspondientes para su explicación. El conocimiento es posible en el mundo causal (el mundo de las ideas platónicas), porque el contenido de realidad de las ideas es una representación exacta de realidad permanente.” CV2 1.8.5 “El conocimiento no es sólo el hilozoísmo y el conocimiento de las leyes de la vida pero es también una orientación exhaustiva en el mundo físico. Esa orientación debe por supuesto estar basada en hechos.” CH 9.143.4 (2) Sólo el hilozoísmo proporciona el conocimiento necesario del significado de la vida, dado que el esoterismo antiguo antes de Pitágoras no proporcionó el conocimiento de las mónadas y de la autoactivación de su conciencia superior potencial como el significado de la vida, sino que en su lugar habló del “yo inferior” del hombre (“personalidad”) y del “yo superior” (“alma” o “espíritu”), de modo que se asume que el “yo superior” ha existido desde el comienzo y por tanto el desarrollo del “yo inferior” en algo superior, e incluso la existencia misma del “yo inferior” debe parecer carente de sentido. Ver también Elemento 35. (3) La existencia es racional porque está gobernada por leyes que también los seres humanos, utilizando su razón, pueden entender y aceptar. Los seres humanos estamos constituidos de tal manera que podemos entender las leyes de la naturaleza y las leyes de la vida. Es de este modo porque la intención es que entendamos estas leyes. Siguen unas pocas citas de CR y PF para mostrar que el esoterismo, y el hilozoísmo en particular, enseña la racionalidad de la existencia, de la vida: “En su simpatía sin limite por el género humano desorientado y sufriente, la jerarquía

planetaria hizo dos intentos para hacer ver al hombre la racionalidad de la vida y contrarrestar el horrible odio entre la gente que sólo aumenta el sufrimiento en el mundo. En la India Buda encarnó en la que era entonces la nación más intelectualizada, en el intento de impresionarla con la que ha sido llamada la ‘religión de la sabiduría’. Y Cristo encarnó en la nación judía para hacerle entender la que se ha llamado la ‘religión del amor’.” CR 3.1.11 “Alfred Percy Sinnett (1840–1921) fue por muchos años redactor en jefe del diario inglés *Pioneer*, publicado en la India. Trabó conocimiento con H.P.B en 1880 y la invitó a su casa. Tras haber sido durante varias semanas testigo de auténticos fenómenos mágicos y siendo informado de los hechos esotéricos sobre la racionalidad de la existencia, H.P.B. lo dispuso para que tuviera correspondencia con el entonces yo 45 K.H.” CR 3.4.1 “Un pensador como Bertrand Russell se las ha arreglado para conservar su sentido común respecto a su visión de la vida, pero lo mismo no puede decirse de sus epígonos. (No es imposible de imaginar que pudieran ser la reencarnación de los sofistas griegos.) Ni siquiera saben lo que es el sentido común, creyendo como lo hacen que la percepción de la experiencia humana universal es errónea y no sospechando la racionalidad de la existencia.” CR 5.38.15 “La divergencia fundamental entre el hilozoísmo de Pitágoras y el panteísmo de Shankara es que el advaita asume que la conciencia puede existir sin una base material, mientras que según el hilozoísmo la conciencia no puede tener una existencia separada independiente de la materia, sino que está siempre y necesariamente ligada a la materia. Según el panteísmo, la vida debe carecer de propósito racional. El alma universal separa de sí misma el alma individual, la cual tras un deambular sin significado por los cuatro reinos (metempsicosis), finalmente tiene éxito alcanzando el nirvana, y resulta aniquilada siendo absorbida en el alma universal eternamente inmutable que trabaja ciega y automáticamente sin un propósito. Es comprensible que deba asumirse que la autoconciencia, no teniendo un punto firme para su propia existencia, se fusione con el alma primordial una vez que se libera de la materia.” CR 7.2.24,25 “El número de leyes parece ser ilimitado. Cuanto más se expanden los límites de la conciencia y cuanto más vasto se hace nuestro conocimiento de la realidad, más leyes descubrimos. Y esto nos da más y más confianza en la racionalidad de la vida. Si se careciera de las leyes, seríamos víctimas de la arbitrariedad. Si carecemos del conocimiento de las leyes, caemos víctimas de las ficciones y de la superstición. Del mismo modo que el conocimiento de las leyes de la naturaleza nos concede poder sobre la naturaleza, del mismo modo el conocimiento de las leyes de la vida nos muestra como podemos dar forma a nuestras vidas.” PF 3.2.4 (4) Siguen unas cuantas citas de CR sobre la necesidad de acción: “No alcanzamos la libertad mediante el quietismo, omitiendo actuar. Ningún desarrollo se producirá mediante la inactividad, la ociosidad, rogando a la deidad que haga lo que es nuestro dharma hacer. Nos liberamos actuando, adoptando una actitud positiva hacia todo lo que encontramos, dejando que los poderes divinos actúen en nosotros y a través de nosotros, lo que sin falta harán tan pronto eliminemos los obstáculos para su recepción. 7.9.7 “En la *Bhagavad-Gita*, que puede llamarse el evangelio del karma yoga, a la necesidad de acción se le da la expresión simbólica más fuerte posible en la descripción de la vida interior como una lucha entre dos ejércitos levantados y preparados para la batalla. El poema fue una reacción en contra de la debilidad, a la ociosidad, al quietismo, una protesta en contra de la indolencia y de la pasividad. Esta apatía ha sido también promovida por la superstición que uno podría ‘interponerse en el camino del karma’ (algo como interponerse en el camino de la ley de la gravedad). El yoga de la acción ha sido considerado siempre por la jerarquía planetaria como el fundamental, porque el entendimiento que no es puesto en acción se convierte en un obstáculo en el futuro, de acuerdo con la ley del karma. Por lo tanto se puede decir que el karma yoga es tan antiguo como el hatha yoga. Únicamente que presupone el entendimiento de la necesidad de acción. Como actividad autoiniciada y con propósito quizás se generalice sólo cuando el género humano haya alcanzado la etapa de cultura. En etapas inferiores, a veces se requiere la

incitación de la compulsión, por ejemplo en emergencias o, en el caso de las naciones apáticas, de vez en cuando una llamada dictadura.” 7.20.11,12 (5) Precisamente esta clase de motivación deriva su fuerza no sólo de los propios recursos del individuo, como su propia voluntad, determinación, entendimiento, etc., sino también de aquellas energías superiores que el individuo invoca a sus envolturas, en su mayor parte sin darse cuenta, mediante el contacto de la conciencia – reflexión, estudio, meditación – con la realidades cualitativamente superiores descritas en el hilozoísmo. Ver también E. 25.

3. El ser es todo lo que somos menos el conocimiento. El ser es todas las buenas cualidades y capacidades, todo lo que nos ayuda a desarrollar la conciencia.¹ Si el conocimiento es incrementado, el ser no crece automáticamente. Y si se al ser le hace crecer y volverse más fuerte, el conocimiento no aumenta meramente debido a ello.² Pero si tanto conocimiento como ser se hacen crecer, el entendimiento aumenta.

Comentario: (1) El término “ser” es usado en dos sentidos parcialmente opuestos: en el sentido de “todo lo que somos menos lo que conocemos”, por consiguiente tanto buenas como malas cualidades, tanto lo que nos ayuda como lo que obstaculiza en nuestro desarrollo; y en el sentido de “todas las buenas cualidades y capacidades, todo lo que nos ayuda a desarrollar la conciencia”. Esta aparente contradicción es una paradoja esotérica destinada a hacer resaltar el modo de ver que comienza a partir del entendimiento de lo cualitativo, la perspectiva esotérica de arriba hacia abajo: el verdadero ser que pertenece a estados superiores de conciencia no es otra cosa que buenas cualidades y capacidades; ese ser que aparece en etapas inferiores como malas cualidades y capacidades es una reducción a escala, un embrutecimiento y un deterioro de ese verdadero ser. Comparar con la enseñanza platónica de las ideas. (2) La aguda distinción entre conocimiento y ser se aplica sólo a las clases de conciencia del primer yo (47:4–49:7). Desde que se accede a la conciencia causal (47:1-3) la línea divisoria entre los dos comienza a ocultarse, desaparece cada vez más en la esencialidad (46), para ser completamente eliminada en la superesencialidad superior (45:1-3), en donde conocimiento y ser, capacidad y voluntad, son una en lo que respecta a los mundos del hombre. (47–49). Ver también E. 7.

4. En lo que concierne al hombre, existen dos clases principales de ser: el ser del primer yo (47:4–49:7) y el ser del segundo yo (45:4–47:3). En la etapa actual general de desarrollo del género humano el ser del primer yo es actual y el ser del segundo yo es en gran medida sólo potencial.

Comentario: Se explicarán los términos “actual” y “potencial”: el roble es el árbol actual, la bellota es el roble potencial. No todo ser potencial se actualiza, no toda bellota crece para convertirse en un roble. Pero cada ser que es ahora actual existió una vez sólo como potencial, de la misma manera en que todo roble existió una vez sólo como una bellota. Cada conciencia de mónada que es ahora actual con autoconciencia en el reino humano fue una vez sólo un potencial en un átomo primordial inconsciente en la manifestación primordial y posteriormente a través de involucimiento–desenvolvimiento para ser actualizado sólo en el proceso de involución.

5. El hecho de que estas dos clases de seres sean radicalmente diferentes se relaciona con el hecho de que el primer yo está totalmente limitado a lo que es cósmicamente el mundo físico grosero y el segundo yo pertenece totalmente a lo que cósmicamente es el mundo físico etérico. Lo físico grosero es llamado tanto simbólicamente como de hecho “oscuridad”, y lo físico etérico es llamado “luz”. Tecnología de la luz es la técnica utilizada para hacer que el segundo yo crezca a partir del primer yo bien desarrollado.

Comentario: Que el primer yo esté bien desarrollado significa que se ha desarrollado de modo adecuado, desarrollado de acuerdo con el propósito del primer yo, y el propósito del primer yo es convertirse en un instrumento del segundo yo. Por tanto es sobre el desarrollo en la dirección del segundo yo, el comienzo de ese proceso en el que el primer yo aprende a convertirse en un instrumento del segundo yo. El primer yo da los primeros pasos hacia ello mediante su anhelo emocional y el amor por todo lo que tiene que ver con el segundo yo. Ver también el E. 37.

6. Es en el primer yo donde los problemas existen: el sufrimiento, los obstáculos al desarrollo de la conciencia y en particular estos obstáculos son ilusiones emocionales y ficciones mentales. Sin embargo, al mismo tiempo, el ser del primer yo – sus envolturas de tres clases (47:4, 48:2-7 y 49:2-7) y sus conciencias – es el único ser actual de la mónada humana, su única posibilidad e instrumento de adquirir la conciencia y la voluntad del segundo yo. Sólo usando correctamente los recursos que existen en lo inferior alcanza la mónada lo superior.

Comentario: Es cierto que la mónada humana tiene una envoltura causal como una posibilidad y un instrumento para adquirir la conciencia y la voluntad del segundo yo. Pero la envoltura causal no es parte del primer yo, sino del segundo yo, y difícilmente puede ser utilizada intencionada y conscientemente por la mónada hasta que la mónada se encuentre bien adentrada en el camino de convertirse en un segundo yo. Además, la activación metódica de la conciencia causal debe realizarse bajo la guía de un profesor de la jerarquía planetaria, lo que adicionalmente subraya el hecho de que la envoltura causal es parte del segundo yo y pertenece al quinto reino natural. “Si no recibiéramos ayuda de ‘lo alto’, no podríamos siquiera existir. Sin la ayuda de los reinos superiores las mónadas no pasarían de un reino inferior a uno superior.” CH 9.72.2

7. En el ser del segundo yo es donde los problemas encuentran su solución. El ser humano, es decir, la mónada, se convertirá en un yo causal, luego – no siendo más un ser humano – en un yo 46 y más tarde en un yo 45. Como yo causal la mónada supera la ignorancia de la vida; como yo 46, el aislamiento; y como yo 45, la falta de poder o de voluntad. El yo causal alcanza la omnisciencia en los mundos del hombre (47–49).¹ El yo 46 es uno con todos los seres vivientes, tiene una conciencia común y compartida con toda la vida planetaria, un estado llamado unidad o amor–sabiduría.² El yo 45 expande este estado al sistema solar y por añadidura alcanza omnipotencia en los mundos del hombre.³ De este modo habiéndose convertido en un segundo yo la mónada ha resuelto todos los problemas del primer yo aislado: la ignorancia, el sufrimiento, el aislamiento, y la falta de poder o de voluntad.

Comentario: La transformación de la mónada del primer yo al segundo yo es todo el objetivo del esoterismo y por tanto de la tecnología de la luz. Ver también elementos 36 y 41. (1) CR 1.20.9,10; (2) CR 1.35.5; (3) IC 7.9.7, 15.13.1, 18.5.29.

8. ¿Cómo mejora uno el ser, cómo eleva uno el nivel del ser? Respuesta: Mediante el estudio del esoterismo (hiloísmo) y la activación de la conciencia mental y causal conectada con este estudio, el trabajo en tres líneas, la actitud correcta, el servicio, el esfuerzo por adquirir las doce cualidades esenciales, el contacto con Augoeides en meditación.

Comentario: “El propósito de la meditación es activar el supraconsciente. Esto vitaliza los centros sobre el diafragma, proceso que a su vez produce una activación de la conciencia pasiva en clases superiores de materia. El supraconsciente se activa mediante ideas correctas, ideas causales, ideas platónicas, ideas de realidad, una visión correcta del mundo y de la vida. Todavía más efectivo, sin embargo, es la activación de la conciencia emocional atractiva, dado que esto

conduce a la acción, a vivir la vida. Y es experimentando como el hombre ve los problemas, encuentra las soluciones y de este modo experimenta la ‘revelación’. Cometer errores es de gran importancia, siendo inevitables y por tanto necesarios. Aprendemos cometiendo errores. El investigador en su laboratorio tiene tras de sí incontables experimentos fallidos. Aprende que ‘esa no es la manera de hacerlo’, y por eliminación finalmente llega al método correcto.” CV1 1.8.10

9. El trabajo debe llevarse a cabo en tres líneas. **Primea línea:** el trabajo en uno mismo: recordarse a uno mismo significa recordar al segundo yo, ser el segundo yo aunque sólo sea por un momento. Es un aspecto de olvidarse a uno mismo, si “uno” significa el primer yo. No se trata sólo de recordarse a uno mismo, sino también de observarse a uno mismo y de practicar no-identificación. **Segunda línea:** el trabajo con y en el grupo, necesario para descentralizarse y aprender a mostrar consideración, también para compartir experiencias con los demás. **Tercera línea:** trabajo en, con y para la escuela. La escuela trabaja no sólo para el desarrollo de conciencia de los alumnos, sino también para el del género humano.

Comentario: El desarrollo de la conciencia no será eficiente en nadie que piense que puede trabajar solo, solamente en la primera línea; o que puede trabajar en sí mismo y en el grupo pero no para la escuela, por tanto sólo en las líneas primera y segunda. En la primera línea el individuo puede elegir trabajar con la velocidad y en la dirección que cree adecuada, seguir sus propios intereses y no tiene por qué considerar a otras personas. Esta es precisamente la razón de por qué este trabajo en solitario nunca puede ser eficiente. Hay varias razones para ello: hacia uno mismo uno tiende a ser indulgente, no lo bastante firme. Uno no ve sus propios defectos fácilmente, y aunque los vea se tiende a disminuir su importancia, encontrar excusas e incluso justificaciones para ellos, exagerando al mismo tiempo la importancia de los propios méritos y éxitos. Se tiende a buscar su comodidad. En grupo trabajado correctamente se recibe la ayuda necesaria para superar muchas de estas actitudes erróneas. Los errores que uno comete son señalados amablemente pero con firmeza. Los contornos afilados se pulen en la interacción con los demás. Uno puede verse en los demás, porque somos espejos los unos de los otros, y de este modo uno puede hacerse una idea clara de los propios defectos y faltas. Se recibe ayuda para superar parte del propio egoísmo, porque en el grupo uno no puede sólo tomar, sino que también debe dar, y la parte más importante de este es la actitud correcta: dar más de lo que se toma. Si la primera línea es totalmente egoísta, la segunda línea debe ser medio altruista. La tercera línea debe ser totalmente altruista, porque los aspirantes y discípulos no pueden esperar ganar personalmente con este trabajo. El trabajo en la tercera línea es la más difícil también porque milita en contra de las tendencias mecánicas y egoístas del primer yo. Esta es la razón de por qué muy poco de este trabajo particular se exige de los aspirantes de entrada; esta es la razón de por qué se les dice que por el momento es suficiente si piensan a menudo sobre este trabajo, si intentan entender lo que significa. Sin embargo, esta indulgencia se aplica sólo a los primeros pocos años. Muy pronto también los aspirantes deben hacer esfuerzos haciendo algo para la escuela que ha hecho tanto por ellos. Es evidente que la escuela no sobrevivirá si no todo el mundo realiza su leal contribución a este fin.

10. Autorrecuerdo. Al recordarse a uno mismo produce, momentánea e intencionadamente, autoconciencia. Autorrecuerdo es activación intencional del centro de conocimiento de la envoltura causal.

Comentario: La autoconciencia es la primera manifestación de la conciencia del segundo yo que el primer yo puede experimentar durante el desarrollo de su conciencia. Siendo una manifestación de la conciencia del segundo yo, no puede describirse o explicarse a partir de las clases de conciencia del primer yo, deseo y pensamiento, sino que debe vivirse para ser entendida.

11. Auto-observación. Auto-observación es intencionalidad respecto a uno mismo, atención dirigida a uno mismo. Eleva el estado de conciencia más cerca de la autoconciencia. Desde la auto-observación no se encuentra muy lejos del autoconciencia.

Comentario: No se quiere dar a entender aquí toda auto-observación, sino sólo aquella auto-observación que se ejerce intencionadamente de acuerdo con un método definido y con entendimiento del propósito de ese método. De acuerdo con ese método, la auto-observación implica la división de uno mismo en el que observa y lo que es observado. Esta división puede ser más o menos clara, consciente. Cuanta más clara, cuanto más consciente es, mejor y con mayor fuerza promueve la no-identificación y puede pasar a la autoconciencia. Este paso a la autoconciencia es el objetivo de la auto-observación.

12. No es sólo el objeto de estudio de uno, ni siquiera principalmente, lo que eleva el nivel de conciencia, sino la cualidad de la atención dirigida al mismo. Por lo tanto, los alumnos necesitan estudiar no sólo el conocimiento, sino también a ellos mismos; necesitan ver como se limitan a sí mismos de manera innecesaria mediante procesos de pensamientos imperfectos, pensamientos demasiado cortos y demasiado débiles, reacciones mecánicas en lugar de trabajo mental intencional y consciente, sueño en lugar de estar alerta. Los alumnos también necesitan observar sus propias suposiciones automáticas y luego las suposiciones detrás de sus suposiciones.

Comentario: Por tanto no es cuestión de si lo que se está estudiando es “material esotérico” o no, sino de que clase de entendimiento se emplea en los estudios. Si se emplea un entendimiento muy malo, un pensamiento demasiado mecánico, el esoterismo no es mejor que la superstición en la conciencia. Esto explica la emergencia de las enseñanzas de la nueva era, y también explica por qué las antiguas escuelas se dividían en varios grados, porque los grados sucesivamente superiores estaban destinados al entendimiento creciente de los alumnos. Es también importante darse cuenta de que como estudiante no se está constantemente en el mismo estado de conciencia, sino ahora en un mejor estado, ahora en un peor estado, y se entiende mejor en un estado mejor y peor en un estado peor. Uno puede preguntarse: “¿Quién esta leyendo ahora?”. Uno de los objetivos de la auto-observación es hacernos dar cuenta, en base a la propia experiencia duramente adquirida, que “no somos uno sino muchos”, tantos como nuestros estados constantemente cambiantes.

13. No-identificación. Los estados de autoconciencia o de autorrecuerdo y los estados de identificación son mutuamente exclusivos: si uno está presente, el otro está ausente. Un estado de autoconciencia es pues un estado de no-identificación. Por lo tanto, la práctica de la no-identificación es un método de producir autoconciencia, es una pasarela al autorrecuerdo.

Comentario: La correcta autoconciencia siempre implica un estado de no-identificación. Por otro lado, un estado de no-identificación no es implícitamente un estado de autoconciencia, pero se encuentra tan cerca del mismo que el esfuerzo cualitativo adicional que el individuo ha de hacer para estar no sólo no-identificado sino también ser autoconsciente no es muy grande. Es importante ver que el ejercicio de auto-observación y el de no-identificación no son fines en sí mismos, sino que el objetivo de ambos ejercicios es facilitar y preparar la creación de momentos de autoconciencia.

14. La correcta actitud debe prevalecer. Esta incluye reverencia y gratitud hacia los hermanos mayores. Porque esta actitud¹ se basa en la constatación de que nada de este trabajo sería posible si las mónadas más antiguas no hubieran ido antes que nosotros, abriendo el sendero para nosotros y luego guiándonos en el mismo².

Comentario: (1) Esta actitud, es decir, la actitud de reverencia y gratitud a nuestros hermanos mayores. En el idioma castellano debemos expresarlo como dos palabras, pero es realmente una actitud y una cualidad. (2) El sendero es algo objetivo, una escalera de materia, conciencia y energía construida mediante el esfuerzo común de los hermanos mayores. El profesor puede ser un profesor porque ha recorrido todo el sendero él mismo y por tanto conoce todas sus etapas desde su propia experiencia. Lo recorre de nuevo con cada nuevo alumno que acepta. Sin la ayuda de los segundos yoes del quinto reino natural, el primer yo (el hombre) no puede convertirse en un segundo yo. “El primer yo no puede resolver problemas relativos a la realidad que reside más allá de los mundos del hombre (47–49), y esto es cierto de los problemas de la visión del mundo así como de la visión de la vida. Un primer yo no puede resolver siquiera problemas suprafísicos (problemas que van más allá del mundo 49) sin ayuda de su Augoeides o de la jerarquía planetaria. Es cierto que un primer yo puede establecer contacto con el mundo causal así como con el esencial (46). Sin embargo ese yo no tiene garantía de que este contacto provea la solución correcta. En todo caso, su conocimiento es suficiente sólo para los problemas del mundo físico”. CH 3.42.2

15. Servicio: el primer yo es egoísta, el segundo yo es altruista. La correcta actitud de servicio proviene del entendimiento de responsabilidad, de gratitud y de humildad. Todos estos entendimientos son fruto de los primeros contactos con la conciencia del segundo yo. Estos entendimientos deben ser cultivados, mantenidos vivos constantemente reflexionando sobre ellos.

Comentario: Servicio y sobre todo actitud servicial son necesarios para el contacto entre la emocionalidad y la esencialidad. La activación de la emocionalidad superior no implica regodearse en sentimentalismos sino una fuerza que impele al individuo al trabajo altruista. “Mientras un hombre sienta que es un individuo aislado, sin la sensación de pertenecer a ningún lado, y esté buscando a Augoeides para su desarrollo personal y no para servir mejor a la vida, carece de contacto con la esencialidad de la existencia y buscará en vano el contacto con Augoeides. Sólo quienes aman pueden alcanzarle. El amor, liberado de sentimentalismo, se manifiesta más bien como voluntad, no como emoción. El amor es energía unificadora sin referencia al propio yo.” CH 8.8.6 “Para entrar en contacto directo de manera personal y permanente con Augoeides, la mónada en la primera triada en la envoltura causal encarnante debe activar la conciencia causal de la segunda triada así como conciencia esencial (46): la conciencia causal en el átomo mental de la segunda triada a través de la molécula mental de la primera triada, y la conciencia esencial en el átomo esencial a través del átomo emocional de la primera triada mediante los centros de la envoltura causal. El término antiguo para este trabajo era “construir el antakarana”: establecer un vínculo de conexión permanente entre las dos unidades triádicas. El vínculo causal sólo no es suficiente, dado que Augoeides vive en la conciencia de la unidad y no se interesa por los problemas de separación del primer yo. Es sólo cuando el yo humano decide vivir para el género humano, la evolución y la unidad, que puede contar con la ayuda de Augoeides para solucionar los correspondientes problemas de la mónada. Augoeides debe asegurarse de que la mónada humana no abuse del conocimiento y energía recibida.” CH 8.10.6 La adquisición de responsabilidad, gratitud y humildad se encuentran entre las cualidades esenciales, y éstas no se adquieren en seguida sino sólo un poco a la vez durante un largo proceso. Sin embargo, poner las bases para su adquisición es entenderla en alguna medida, entender por qué son necesarias y deseables. El entendimiento siempre viene primero (E. 1). Es cierto también que un entendimiento más profundo se produce en el trabajo y a partir del trabajo. El entendimiento existe en diferentes grados, superiores e inferiores.

16. Adquirir conciencia causal significa también adquirir las doce cualidades esenciales, provisionalmente llamadas: confianza en la vida, confianza en el yo, obediencia a la ley,

rectitud, impersonalidad, voluntad de sacrificio, lealtad, reticencia, alegría de vivir, determinación, sabiduría, unidad. La adquisición comienza ya en etapas tempranas y pasa por muchos niveles siempre superiores en los que el entendimiento de estas cualidades se profundiza y la capacidad de demostrarlas se fortalece.

Comentario: En el estudio de las doce cualidades esenciales es necesario comenzar viendo a través y liberándose uno mismo de la tendencia mecánica inherente del primer yo a creer capaz de entender plenamente “todo lo superior” (por ejemplo una cualidad superior) de lo que el primer yo se forma un concepto elemental y superficial, y reemplazando esta tendencia a creer en la propia omnipotencia con una despierta comprensión del hecho de que prácticamente todo está por conocer, entender, y sobre todo realizar.

17. Una triple confianza debe ser edificada: confianza en la vida, confianza en el yo, confianza en la ley. “En lo que entiendo puedo confiar. En lo que confío puedo trabajar.”

Comentario: Sobre la triple confianza: “El esoterista ha adquirido confianza en el yo, confianza en la vida, confianza en la ley. Confianza en el yo es confianza en el propio sentido común y en el inconsciente (dios inmanente), confianza en la vida es confianza en la jerarquía planetaria, y confianza en la ley es confianza en las leyes de la vida.” CV4 3.33.7 Confianza en el yo puede llamarse también tres clases de coraje. “La autoconfianza es coraje (físico, emocional, mental). El individuo que la posee se atreve a ser como es: simple, natural, espontáneo, se atreve a pensar, sentir, actuar, se atreve a ser ignorante, se atreve a defender la libertad y la justicia.” PF 3.32.8 “Sin autoconfianza carecemos del coraje para pensar de modo independiente y formar nuestras propias evaluaciones, el coraje de liberar nuestro pensamiento y sobre todo, el sentimiento, de los puntos de vista tradicionales y de las evaluaciones de la opinión pública, el coraje de confesar nuestra ignorancia e incapacidad, las cuales son siempre profundas. Quien no cree, habla y actúa como todo el mundo, tiene a casi todo el mundo en su contra. Las demandas del derecho a la libertad que las leyes de la vida garantizan, en la etapa de civilización conducen a una lucha interminable en contra de los poderes que recuertan la libertad y reprimen la vida. Puede muy bien decirse que la libertad no existe. La libertad externa es una ilusión debido a la intolerancia general y a la tiranía de la convención junto a falta de independencia de las personas y a su arrogancia.” PF 3.33.7 Sí se quiere desarrollar la conciencia es absolutamente necesario dejar de lado el miedo. El miedo fuerza a la conciencia de vigilia a descender a los centros inferiores (los centros debajo del diafragma), y mientras resida ahí la recepción de impresiones superiores (viniendo de la envoltura causal y de la segunda triada) es imposible. (E. 21.) Este es el por qué los enemigos jurados del desarrollo de la conciencia trabajan engendrando miedo, por ejemplo, introduciendo sistemas sociales que infunden miedo a la gente, hacen la confianza mutua imposible.

18. Augoeides. El contacto con Augoeides es necesario para el trabajo de desarrollar la conciencia. Augoeides es siempre el primer profesor.

Comentario: Si fuese posible para el hombre pasar al quinto reino natural, ser transformado en un segundo yo, sin la ayuda de Augoeides, entonces Augoeides no sería necesario. Lo mismo puede decirse de la jerarquía planetaria; si le fuese posible al hombre desarrollarse en un segundo yo sin la ayuda de la jerarquía planetaria, entonces no necesitaríamos la jerarquía, ni el discipulado o las iniciaciones. Augoeides y la jerarquía planetaria existen porque son necesarios.

19. Tecnología de la luz: la luz es una clase superior de materia con una clase superior de conciencia y con una clase superior de energía.

Comentario: Los elementos 19–23 dan una definición progresiva de la tecnología de la luz, una definición destinada a promover un entendimiento más profundo del hecho de que el símbolo “luz” tiene ciertamente muchos significados pero que todos estos significados están conectados lógicamente, constituyen un todo, un entendimiento a el que llegar por medio del pensamiento sistémico (47:4) incipiente.

20. La envoltura causal y la envoltura etérica. Estas dos envolturas son los cuerpos de luz del hombre y sus cuerpos o envolturas más importantes.¹ A diferencia del organismo y de las envolturas emocional y mental funcionan bien, la envoltura etérica actualmente y la envoltura causal potencialmente.² De igual modo que el hombre físico eterealizará, el “hombre espiritual”³ pasará a los mundos etéricos cósmicos, 43–46, que son también los mundos de la unidad. Sin embargo, no puede entrar en la unidad mientras sea un yo separativo, atrapado en ilusiones y ficciones. Las ilusiones son emociones egoístas y las ficciones son concepciones que no concuerdan con la verdad o realidad. En el mundo de la unidad (46) prevalece el amor–sabiduría. El amor esencial (46) es el opuesto directo del egoísmo emocional de las ilusiones, y la sabiduría esencial es el opuesto directo de las falsedades de las ficciones. La conquista de la conciencia causal implica que el poder de las ilusiones y de las ficciones se rompe y que se adquiere autoconciencia permanente. Esto es una condición necesaria antes de adquirir conciencia grupal⁴, porque de otra manera la autoidentidad del individuo se perdería.

Comentario: (1) “Según D.K., ‘técnicamente existen dos cuerpos de luz’, la envoltura causal y la envoltura etérica, y son las dos envolturas más importantes del hombre.” CH 9.17.9 (2) En las etapas inferiores del desarrollo de la conciencia del hombre, la envoltura causal funciona bien sólo potencialmente, dado que sus centros no están desarrollados sino que existen sólo como rudimentos. (3) “Hombre espiritual” significa la mónada como yo causal, porque sólo esta clase de yo puede captar y recibir guía desde el “espíritu”, es decir, conciencia 45 y voluntad 45. CH 2.8.17 (4) Aquí, “conciencia grupal” significa al menos conciencia esencial (46) de unidad. IC 3.9.54

21. El trabajo a llevar a cabo en los centros de la envoltura etérica debe comenzar por el aspecto conciencia, desde la autoconciencia, conciencia causal, aún si es de la clase más baja. Los tres centros inferiores, debajo del diafragma, están relacionados con el primer yo. La autoconciencia no puede mantenerse en estos tres centros inferiores. Los cuatro centros superiores, arriba del diafragma, pueden mediar energía desde los centros de la envoltura causal y desde la segunda triada, más tarde desde la tercera triada también. La autoconciencia puede mantenerse en estos cuatro centros superiores. La autoconciencia debería sobre todo mantenerse en la cabeza, en el centro frontal y en el centro coronario.

Comentario: “Si la atención del individuo es atraída por las posibilidades, puede suceder que comience a alterar el trabajo del subconsciente. Por ejemplo, los laya yoguis creen que pueden adquirir facultades dirigiendo su atención a los centros de la envoltura etérica y vitalizándolos de esta manera. Esto es lo inverso del procedimiento correcto, y un ‘atajo’ que a la larga se mostrará como el rodeo más largo. Además es una empresa extremadamente arriesgada. Por lo general se causan estragos que deben remediarse primero y entonces el trabajo debe llevarse a cabo de nuevo a lo largo de muchas encarnaciones innecesarias. De acuerdo con el esoterismo, los centros pueden ser vitalizados sólo mediante la adquisición por parte del individuo de las cualidades que pertenecen a los centros respectivos. Primero la cualidad, luego la capacidad. El procedimiento inverso es parte de la magia negra, y además requiere un profesor experimentado de una de las órdenes secretas de conocimiento de los oscuros.” CH 9.119.2 “El género humano no puede resolver el problema de la realidad, dado que esto

requiere hechos que la investigación nunca será capaz de constatar. Esto requiere conciencia causal, intuición causal, acceso sin obstrucciones al mundo de las ideas platónicas. Técnicamente esto requiere que el individuo haya sido capaz de vitalizar el mismo todos los centros sobre el diafragma en todas sus envolturas agregadas. El procedimiento técnico es enseñado solamente a quienes hayan alcanzado la etapa humanista y se hayan abstenido de desear nada para ellos mismos, hayan consagrado sus vidas al servicio de la evolución. La firmeza de esa resolución es exhaustivamente puesta a prueba al máximo durante muchas encarnaciones. Si el individuo pasa las doce pruebas de Hércules, ‘es recibido como semidiós en el círculo de los dioses’, se une a la jerarquía planetaria como miembro de la misma. El esoterista se da cuenta de que las antiguas leyendas griegas tienen un fundamento en la realidad, que son también una prueba de que los iniciados a los ‘misterios’ poseían al conocimiento de la realidad.” CV4 7.105.6

22. La luz es la materia del conocimiento. Todo tiene tres aspectos; también la luz. El término “luz” se refiere a todos los tres aspectos – clases superiores de materia, clases superiores de conciencia, clases superiores de fuerza – de igual manera que el término “oscuridad” se refiere a clases inferiores de materia, clases inferiores de conciencia, clases inferiores de fuerza.

Comentario: Dado que todo tiene tres aspecto esto es cierto también del conocimiento. El conocimiento no es sólo cierta idea o contenido de conciencia sino también materia de cierta clase y energía de cierta clase. Una clase superior de materia (47:3 como mínimo) es siempre conocimiento también, no contiene sino ideas de realidad. También lo inverso es cierto: las ideas de realidad deben tener una base material, y esta es materia causal y superior. La materia 46 es por supuesto más rica en conocimiento que la materia causal, y la materia 45 aún más rica en conocimiento que la materia 46, pero ni siquiera la clase inferior de materia de conocimiento, 47:3, puede contener ficciones o errores. Puede mostrar deficiencias o imperfecciones, puede carecer ciertos hechos o ideas, pero hasta donde llega proporciona conocimiento correcto y verdadero. Ver también Elementos 5 y 41.

23. Las mónadas que han adquirido y activado envolturas de estas clases superiores de materia con clases superiores de conciencia gracias a eso son (con la envoltura causal) permanentemente autoconscientes y (con la envoltura 46) permanentemente conscientes de grupo también. “Luz” es la materia de la autoconciencia y de la conciencia de grupo.

Comentario: En lo que concierne a la envoltura causal, “adquirido” significa todos los seres humanos, pero “activado” significa sólo seres humanos en etapas superiores, la etapa de idealidad (la etapa causal) en particular. En lo que concierne a la envoltura 46, “adquirido” y “activado” significan hasta cierto punto (46:5-7) seres humanos en la etapa de idealidad (la etapa causal) pero en plenitud (46:1-4) sólo individuos en la etapa de unidad (la etapa de la esencialidad, la etapa del yo 46).

24. Preparación. Preformación. Pensamientos largos. Según progresa el desarrollo de su conciencia, el hombre aprende como actuar no tanto bajo impulso emocional como tras preparación mental, lo que incluye reflexión y planificación. Esto también incluye la inserción intencional de una pausa de evaluación tras impresiones importantes, de manera que no se produzca una reacción mecánica a la impresión recibida. Preformar es introducir en el estado funcional ordinario procesos intencionales que emulen en alguna medida el pensamiento tal como se manifiesta en estados superiores de conciencia. El significado de practicar la preformación es estar preparado cuando un estado superior de conciencia aparece súbitamente, de modo que pueda usarse. El trabajo en pensamientos largos es una especie de

preformación que emula la captación de una idea causal.

Comentario: La meditación de los hilozoístas es reflexión sobre el sistema hilozoísta. Reflexionan de la mejor manera en forma de un pensamiento largo como el presentado aquí. ¿Sobre qué deberían los hilozoístas pitagóricos reflexionar sino sobre el sistema de pensamiento que les entregó Pitágoras? ¿Y qué deberían hacer con el sistema de pensamiento que Pitágoras les entregó sino meditar sobre él?

25. Autoconciencia en relación a ideas cósmicas. Al comienzo del trabajo, los momentos de autoconciencia son por lo general raros, muy cortos y bastante pobres; de hecho la mera constatación “no me he recordado a mí mismo”. Sin embargo, más tarde, tras arduo trabajo, uno será capaz de hacerlos venir más a menudo, durar más tiempo, y se será también capaz de poner más en ellos. ¡Reflexionar, meditar sobre verdades esotéricas, ideas cósmicas en estados de autoconciencia! Estos estados son de cualidad superior, de modo que cuando se está en ellos, se pueden entender momentáneamente cosas que de otra manera no se entenderían. Al hacerlo uno eleva su nivel temporalmente, y si se repite esto con suficiente frecuencia, esta elevación del nivel se hará más permanente.

Comentario: Autorrecuerdo es el método, autoconciencia es el resultado de la aplicación con éxito del método. El entendimiento del hecho de que autoconciencia creada intencionadamente tiene diferentes grados de cualidad en los diferentes momentos cuando aparece tras una larga experiencia.

26. Ocho ideas cósmicas sobre las que meditar con autoconciencia: 1) la unidad de todo; 2) los tres aspectos de todo; 3) reducción a escala: 3 se convierte en 7, 7 se convierte en 49, las siete series cósmicas septenarias, los siete rayos o departamentos; 4) las leyes de la vida; 5) el desarrollo de la conciencia como el significado de la vida; 6) las doce cualidades esenciales; 7) Augoeides; 8) la jerarquía, la escuela, los hermanos mayores – lo “superior” en el sentido más amplio.

Comentario: Estas ideas son llamadas cósmicas en base a diferentes justificaciones; conciernen a realidades en los mundos del sistema solar (43–49) que son reducciones dimensionales, reducciones a escala de realidades cósmicas (1–42) y por tanto han sido manifestadas en nuestros mundos mediante la actividad de seres cósmicos. Esto se ve con mayor claridad en los temas de las primeras cinco ideas enumeradas. Pero también las últimas tres son de naturaleza cósmica, porque las doce cualidades esenciales en el sistema solar han sido hechas posibles a través del influjo dentro de nuestro sistema solar de doce energías cósmicas, cada una de un sistema solar de tercer orden; los Augoeides se han manifestado a través de la voluntad y del propósito que emanan del segundo departamento del gobierno de nuestro sistema solar (en el mundo cósmico 32); y en lo que se refiere a la jerarquías y hermanos mayores, es cierto que todos los mundos superiores (mundo 46 y superiores), tanto mundos sistémicos solares como mundos cósmicos, son gobernados por tales seres. En general y resumiendo debería decirse que la totalidad del esoterismo tiene origen cósmico y por lo tanto “es confirmado a través de la entera serie de seres superiores en los mundos sucesivamente superiores” (PF 2.42.5). Podría pensarse que la idea n.º 7, Augoeides y la idea n.º 8, los hermanos mayores en la jerarquía planetaria fueran la misma idea, pero en realidad no lo son. Los Augoeides pertenecen a otra evolución diferente de la humana, mientras que la jerarquía planetaria es la continuación de la evolución humana en los reinos naturales quinto y sexto. Además los Augoeides son enviados “abajo” por el gobierno del sistema solar, mientras que nuestra jerarquía planetaria no está sujeta directamente al gobierno del sistema solar sino

al gobierno planetario y se orienta cada vez más hacia el mismo.

27. AUM. La sílaba sagrada AUM es un símbolo de la suma de las ocho verdades cósmicas mencionadas. Es un símbolo de la trinidad: tanto de la unidad como de sus tres aspectos; por lo tanto también un símbolo de los tres departamentos principales en el cosmos, en el sistema solar y en el planeta. A partir de estos tres departamentos principales, los siete son reducidos a escala. Todo esto se refleja en la organización cósmica, sistémica solar y planetaria, en el gobierno planetario y en la jerarquía planetaria, en Augoeides y en la envoltura causal con sus centros. También las siete leyes de la vida reflejan la división septenaria básica.

Comentario: En la sílaba sagrada AUM, la A representa el aspecto voluntad o movimiento, la U el aspecto conciencia y la M el aspecto materia. Todas las demás correspondencias son obvias desde este punto de partida: A = 1er departamento, U = 2° departamento, M = 3er departamento de la jerarquía planetaria así como del gobierno planetario y del gobierno del sistema solar. En lo que concierne a los tres centros de la envoltura causal A = el centro de voluntad (pétalos de sacrificio), U = centro de unidad (pétalos de unidad), M = centro de conocimiento (pétalos de conocimiento); y este es el por qué AUM es también el símbolo de Augoeides (*Yoga Sutras* de Patanjali, 1:27), dado que se manifiesta a través del centro trino de la envoltura causal, sus tres hileras de pétalos.

28. Intencionalidad o atención dirigida. Esta es la conciencia autoactiva de la mónada misma. La atención de grados de cualidad inferior depende de la actividad mecánica y automática de las envolturas y carece por tanto de importancia para el desarrollo de la conciencia. La actividad no intencional, mecánica, en la emocionalidad y en la mentalidad es algo malo como cuestión de principio, y debería ser contenida. Sólo en lo físico la actividad mecánica puede ser una buena cosa, dado que la envoltura etérica funciona bien controlando esa actividad, hablando relativamente. La atención dirigida debería cultivarse, especialmente en la mentalidad.

Comentario: Hay cuatro grados de cualidad de la atención humana. La atención del grado inferior es atención no existente o cuando mucho atención vagando mecánicamente entre diferentes objetos. El yo no tiene después un claro recuerdo de lo que sucedió en la realidad externa o interna, dado que no observó, no estuvo presente. La atención de segundo grado es aquella atención que es evocada por el objeto a través de fascinación emocional. La atención de esta clase es llamada “atraída”, dado que el objeto atrae la atención mecánica de la envoltura emocional. Después la atención puede continuarse por tanto tiempo como es atraída por el mismo objeto, pero no es dirigida por el yo. En la atención de este grado, el yo tiene una presencia algo mejor pero es pasivo, no observa autoactivamente, y menos que nada se observa a sí mismo. Sólo la atención de tercer grado es la propia conciencia autoactiva del yo, de la mónada. Para mantenerla la mónada debe continuamente, mediante un esfuerzo de voluntad, dirigir su atención. Cuando este esfuerzo de la voluntad afloja, el tercer grado cesa y por lo general vuelve a entrar el primer grado, siendo el estado ordinario del individuo normal. El cuarto grado de cualidad es el tercer grado con simultánea autoconciencia. Es atención humana del grado superior de cualidad.

29. Atención dirigida en la mentalidad significa que el pensamiento es autoiniciado, reflexivo, discerniendo activamente, no pasivamente receptivo.¹ Por ejemplo el pensamiento lleva a cabo pruebas de plausibilidad usando reductio ad absurdum (reducción al absurdo) e instrumentos de discriminación similares.² También el propio trabajo del individuo para dominar el sistema mental hilozoísta es pensamiento autoiniciado.

Comentario: (1) Atención dirigida en la mentalidad es lo contrario de pensamiento formativo; ver E. 40. (2) *Reductio ad absurdum* significa que una proposición (un argumento, una opción) es eliminada demostrando que es absurda. Ejemplos de *reductio ad absurdum* se dan en los E. 18 y 35: si fuese posible para el hombre alcanzar el quinto reino sin la ayuda prestada por Augoeides, no habría necesidad de él ni existiría. Pero dado que existe, es necesario para la ascensión del hombre. Si el misticismo fuese suficiente para que el hombre alcanzase el quinto reino natural, no necesitaríamos el esoterismo. Pero dado que el esoterismo existe, es obviamente necesario, y por tanto la proposición de que el misticismo es suficiente para la ascensión puede eliminarse. Lo mismo se aplica a la clarividencia: si la clarividencia fuese suficiente para que obtendríamos conocimiento de todos los reinos superiores, no necesitaríamos el esoterismo, no necesitaríamos la guía de seres inteligentes suprahumanos, dado que el hombre puede adquirir sin ayuda clarividencia. Pero el esoterismo existe y ha existido desde que han habido seres humanos pensantes, y por tanto se demuestra que la clarividencia es insuficiente como medio para la adquisición de conocimiento.

30. Pensamiento en perspectiva. Esta clase superior de pensamiento supera los fallos y defectos de la mentalidad inferior, tal como el pensamiento a dos valores (pensando en dos opuestos absolutos: identidad y no-identidad). En lugar del par de opuestos identidad – no-identidad, el pensamiento en perspectiva usa la categoría de relación.

Comentario: Más información sobre pensamiento en perspectiva se proporciona en la sección Diez de *La Explicación*.

31. Pensamiento sistémico. Este es la clase superior de pensamiento mental, formando la transición a la conciencia causal. Es la capacidad de pensar con sistemas enteros, igual que el pensamiento inferior piensa con conceptos. Según resulta activado el pensamiento sistémico, el individuo requiere sistemas de conocimiento para su orientación en la realidad, no queda satisfecho con enseñanzas no sistemáticas. Finalmente encontrará el sistema más elevado de todos, el sistema hilozoísta de conocimiento. El dominio del sistema hilozoísta activa la conciencia causal, dado que los hechos del hilozoísmo son reducciones a escala mentales de ideas causales, de ideas de realidad.

Comentario: Pensamiento en un sistema no es necesariamente pensamiento sistémico. Pensamiento sistémico significa al menos pensamiento por medio de un sistema de realidad, un sistema que consista de ideas de realidad. El sistema hace posible entender por qué es de una manera y no de otra, por qué debe ser de cierta manera y no puede ser de otra. El sistema correcto, que sólo consiste de ideas de realidad, demuestra como esas ideas están mutuamente conectadas en cadenas en una red mediante necesidades lógicas y factuales.

32. Desarrollo de la mentalidad: liberación del pensamiento formativo, desemocionalización de conceptos, adquisición de conceptos esotéricos e hilozoístas. La mentalización de conceptos corresponde en el aspecto materia a la emancipación de la envoltura mental de su estado de fusión con la envoltura emocional; en el aspecto conciencia, a la adquisición de pensamiento en perspectiva con su esfuerzo por alcanzar la claridad de conceptos. La adquisición activa del sistema mental hilozoísta, un proceso simultáneo con la mentalización de conceptos, corresponde en el aspecto materia a la gradual atracción, acercamiento, de la envoltura mental a la envoltura causal, hecha posible mediante su gradual emancipación de la envoltura emocional; y en el aspecto conciencia corresponde a la capacidad incipiente para recibir ideas causales de la clase inferior (47:3).

Comentario: Los dos procesos son descritos vistos primero desde el aspecto materia, luego desde el aspecto conciencia. Descritos desde el aspecto movimiento el proceso más importante es el despertar de la voluntad mental manifestándose, entre otras facultades, en la manera en que los impulsos mecánicos y automáticos de la conciencia de las envolturas son crecientemente reemplazados por la intencionalidad del yo.

33. Métodos imaginativos o procedimientos infructuosos no funcionarán, porque no conducen a la meta. La visualización o la imaginación creativa es un método de aplicabilidad limitada. Es de naturaleza mental-emocional y por tanto no llega más allá de estas clases de conciencia. Es excelente como método para controlar las envolturas emocional y etérica, pero no puede usarse para activar la envoltura causal.

Comentario: Lo que se dice aquí no es un rechazo de la visualización o de la imaginación creativa como método, sólo una aclaración de sus límites. Dentro de estos límites, este método es eficiente, por ejemplo en la tarea de superar los obstáculos emocionales personales a la realización física. Sin embargo, en tecnología de la luz, la visualización es relegada exclusivamente al trabajo descendente y hacia afuera que el individuo dirige desde su conciencia mental a través de su emocionalidad a su vida física, no al trabajo ascendente y hacia adentro que dirige desde su conciencia mental hacia su conciencia causal.

34. Ciertos intentos anteriores realizados por la jerarquía planetaria para enseñar tecnología de la luz exotéricamente no han conducido a los resultados deseados. Unos discípulos han entendido mal el símbolo “luz”, lo han tomado literalmente, como si se supudiese que habían de adquirir clases superiores de conciencia visualizando luz. Malentender símbolos de esta manera es entregarse a una especie de superstición. Uno no puede desarrollar conciencia superior – mental superior, causal, etc. – creando cuadros imaginativos en materia emocional. Haciendo esto lo único que se desarrolla es la facultad de imaginación. La imaginación es la unión de emocionalidad y mentalidad, y esta emocionalidad puede ser ciertamente de clase superior – sentimientos atractivos. Pero la parte mental es de clase inferior, porque la mentalidad superior – el pensamiento en perspectiva y el pensamiento sistémico – no se esfuerza por permanecer en unión con la emocionalidad, sino por el contrario liberarse de ella y unirse con la conciencia causal en su lugar.

Comentario: Es sobre todo la publicación del hilozoísmo en nuestros tiempos lo que a hecho posible pasar de métodos de activación de la conciencia basados en la imaginación a métodos basados en el entendimiento. Hemos recibido el hilozoísmo para meditar sobre él utilizando nuestro pensamiento sistémico incipiente.

35. Muchos estudiantes del esoterismo tienen un entendimiento incompleto de como la mentalidad se desarrolla en causalidad. Esta falta de entendimiento completo está arraigada en su experiencia previa del misticismo y en tendencias remanentens hacia el mismo; y también en su ignorancia de hechos esotéricos básicos.¹ El misticismo es una etapa necesaria del desarrollo de la conciencia humana, pero es insuficiente en sí mismo. Si el misticismo fuera suficiente para alcanzar el quinto reino natural, no tendríamos necesidad del esoterismo, del hilozoísmo.²

Comentario: (1) La ignorancia de hechos esotéricos básicos referida aquí es sobre todo la ignorancia del hecho de que el significado de la vida es la autoactivación por las mónadas de su conciencia inactiva superior. Esta ignorancia del hecho de las mónadas y de su autoactivación de la conciencia ha dado lugar a la ficción de que el hombre consiste de un yo inferior – teniendo las clases de conciencia que experimenta en su vida diaria (física, emocional y mental)

– y un yo superior ya funcionando en mundos superiores (causal, etc.), omnisciente y omnipotente, y que la tarea del hombre, del yo inferior, es de que estar completamente controlado por ese yo superior. Esta ficción es dilucidada más completamente en el ensayo *Algunos problemas del desarrollo de la conciencia humana en la presentación de Alice A. Bailey del esoterismo y su solución hilozoísta*. De esta ficción se sigue, como consecuencias lógicas, varias otras ficciones, todas ellas absurdas. Ver también el comentario del E. 2. (2) “Si el misticismo fuera suficiente...” es un ejemplo de *reductio ad absurdum*; ver E. 29.

36. La conciencia del segundo yo – conciencia causal, conciencia 46 y conciencia 45 – a diferencia de la conciencia del primer yo, proporciona conocimiento de la existencia, comunidad autoconsciente de conciencia con los demás y capacidad para realizar el ideal, que es la verdadera sabiduría.

Comentario: Sólo la conciencia 45 y sobre todo su aspecto voluntad proporciona la perfecta capacidad de realización en el mundo físico. Esta es la razón de por qué en el esoterismo sólo el yo 45 es llamado “maestro de sabiduría”. El yo 46 está sólo a medio camino de esa meta.

37. Cómo se conquista la conciencia del segundo yo: cultivando la semilla que ya existe. Esta semilla son sentimientos altruistas, deseo de servir, el amor por la verdad, esfuerzo por el conocimiento, cualidades esenciales (46) incipientes – nada de esto se origina en el primer yo, sino que todo ello viene del segundo yo en embrión.

Comentario: La función más importante del primer yo es, por lo tanto, vista como su capacidad de transformarse en un instrumento para la conquista de la mónada de la conciencia y de la voluntad del segundo yo. La facultad del primer yo más importante para esta transformación es entendimiento, tanto entendimiento emocional como mental. Ver también E. 1 y 5.

38. La conciencia esencial (46) incipiente entra en el desarrollo de la conciencia causal, dado que las diferentes clases de conciencia superior no están aisladas unas de otras. En el discipulado de la nueva era, no es tanto cuestión de convertirse primero en un yo causal, luego en un yo 46 y por último en un yo 45, sino que las tres clases de conciencia deben estar en alguna medida activadas incluso en el yo causal, por supuesto los dos últimos tipos en sus primeros comienzos.¹

Comentario: (1) “Un resultado de los requisitos más severos para el discipulado y para el avance dentro de la jerarquía planetaria es que no es tanto una cuestión de convertirse en un yo causal, un yo esencial (46), un yo superesencial (45) como de convertirse en un segundo yo y luego en un tercer yo. El objetivo es conquistar las tres clases de conciencia en la segunda y la tercera triadas. Aún si por el momento esto debe llevarse a cabo en etapas, se considera que se siguen unas a otras de manera tan estrecha que las tres son realidades vivientes desde el comienzo, que existen ‘porcentajes’ de las tres incluso en el primer paso. Es obvio que esto aumenta las exigencias sobre el individuo así como sobre su Augoeides, su Protogonos y los profesores de la jerarquía planetaria.” CVI, 4.2.25 “El desarrollo de la conciencia en las envolturas del segundo yo, en la envoltura 46 y en la envoltura 45, se produce parcialmente en paralelo al de las envolturas del primer yo. A medida que los centros y sentidos de la envoltura emocional se perfeccionan, los centros y sentidos correspondientes de la envoltura 46 comienzan a formarse y a funcionar, de manera que existe finalmente una interacción vibratoria entre ambas envolturas, y la fuerza de la segunda triada puede hacerse notar definitivamente en el primer yo a través de la envoltura emocional. A medida que los centros de la envoltura mental se integran con los de la envoltura causal, los centros de la envoltura 45 se forman y comienzan su actividad con un

despliegue de fuerza que se muestra en todas las envolturas del primer yo, sobre todo como un indomable deseo de actividad y de voluntad de realización en el mundo físico. IC 3.9.48

39. Control de la emocionalidad y de la mentalidad – las clases disfuncionales de conciencia. Son disfuncionales, dado que no proporcionan conocimiento de la realidad, sino sólo ilusiones y ficciones¹. La mentalidad puede controlar a la emocionalidad, y la conciencia causal puede controlar a la mentalidad.² Antes de que la conciencia causal haya sido adquirida en medida suficiente, el individuo puede controlar la mentalidad mediante el contacto con el Augoeides y dominando el sistema mental hilozoísta. Este control de la mentalidad muestra su eficiencia en la medida en que el individuo con su ayuda elimina ficciones y especulaciones sin fundamento.

Comentario: (1) Ver el comentario del E. 2, punto (1) y la cita de CV2 1.8.5. “La percepción correcta del aspecto materia (que la materia es lo que parece ser para la percepción objetiva en su propio mundo) es posible para el primer yo sólo en los mundos físico y causal. La percepción correcta de la materia en los mundos emocional y mental requiere conciencia causal. Quien no entienda esto se convierte en víctima indefensa de sus experiencias en los mundos interpuestos, dado que su materia no es lo que parece sino que es impermanente, puede ser remodelada por la conciencia individual, sin que el individuo vea necesariamente que esto es lo que está sucediendo.” CV2 9.9.2 “Platón llamó al mundo de las ideas el ‘ser verdadero’. Todos los esoteristas lo hacen. Aprenden a considerar el mundo de las ideas platónicas como su verdadero hogar, al que quieren llegar tan pronto como sea posible desde su exilio. Desde el mundo causal encarnan, y al mundo causal retornan tras su viaje de exploración a mundos desconocidos. El mundo emocional es el mundo de las ilusiones, y el mundo mental es el mundo de las ficciones. En esos dos mundos no es posible entrar en contacto con la realidad material de esos mundos y explorarlos. Es cierto que en el mundo físico es posible entrar en contacto con la realidad física, determinar hechos y explorar las clases correspondientes de materia. Sin embargo, quien tenga sólo conciencia física objetiva será víctima de su imaginación subjetiva sobre la otra realidad precisamente por esa razón.” CV2 9.15.4 “Es sólo cuando el individuo se ha convertido en un yo causal que puede ‘volar con sus propias alas’, dado que sólo entonces es libre tanto de ilusiones emocionales como de ficciones mentales, sólo entonces puede ver la realidad en los mundos del hombre tal como es, sólo entonces puede estudiar las encarnaciones anteriores propias y las de los demás, sólo entonces está libre de las ficciones de la teología, de la filosofía y de la ciencia. Hasta entonces, desde el punto de vista mental todo seguirá siendo hipotético, por muy fuerte que sea la convicción, por muy clara que pueda ser la comprensión del sistema hilozoísta. Sólo cuando el individuo ha adquirido conciencia causal objetiva en 47:1 ha entrado en pleno funcionamiento el sentido causal objetivo y el individuo conoce efectivamente porque puede determinar por sí mismo y saber lo que la realidad significa. Todos los yoes causales tienen la misma percepción de la realidad objetiva. En los mundos emocional y mental no hay dos personas que vean las cosas de la misma manera, que es la mejor prueba psicológica de que estas personas tienen percepciones subjetivas de mundos ilusorios, por mucho que presuman de estar en lo cierto. La convicción no es prueba lógica en lo que concierne a los problemas de la visión del mundo, por mucho que sea necesaria como base personal para la confianza y para la autodeterminación en cuestiones de la visión de la vida.” CV2 9.25.1 (2) Sólo el yo causal que puede mantenerse a sí mismo (la mónada) en el centro de la envoltura causal y así posee autoconciencia causal controla la mentalidad en una medida grande. Esto es así porque la no-identificación con la mentalidad presupone no sólo autoconciencia causal sino también conciencia mental objetiva, y sólo el yo causal posee estas. La conciencia objetiva en cierto mundo es una condición para la no-identificación del yo con las formas materiales de ese mundo, en este caso con la envoltura mental y sus formas de pensamiento, porque el yo autoconsciente no puede identificarse con aquello que observa objetivamente. El ser humano autoconsciente, consciente

objetivamente en el mundo físico, no puede identificarse con su organismo. Cuando el yo autoconsciente posteriormente se vuelve objetivamente consciente en el mundo emocional, no puede identificarse con sus estados emocionales, dado que el yo observa las correspondientes formas emocionales como objetos fuera de sí mismo. De manera correspondiente, para estar permanentemente no-identificado con las propias formas de pensamiento, el yo debe ser capaz de verlas objetivamente, es decir, poseer autoconciencia objetiva mental.

40. Obstáculos. Es necesario estudiar los obstáculos. Uno debe ser capaz de verlos; no se debe correr lejos de ellos, excusarlos, glorificarlos ni justificarlos. Tres obstáculos serios: pensamiento formativo y habla formativa; imaginación, en especial imaginación negativa; y las emociones negativas. Otros obstáculos importantes son la tendencia a la especulación, a hacer suposiciones sin base suficiente, la tendencia al subjetivismo y a estar autocentrado.

Comentario: El pensamiento formativo es ausencia de atención o mera atención mecánica en la mentalidad, una condición en la que un proceso primitivo de pensamiento ocurre por sí solo sin la presencia del yo. Cuanto menos participa el yo con su atención, más mecánico es el pensamiento. El habla formativa revela pensamiento formativo. El habla formativa es producida de forma automática por el pensamiento formativo y a la inversa. La imaginación y las emociones negativas se encuentran entre los estados emocionales más mecánicos y se caracterizan por el hecho de que en ningún sentido pueden promover el desarrollo de conciencia del individuo, no pueden ser usadas por el individuo con ningún propósito constructivo. Emoción negativa (odio, miedo, ira, envidia, irritación fuerte, etc.) no es lo mismo que evaluación negativa (pensamiento negativo, visión, opinión o actitud negativa). Por el contrario, una visión negativa es en muchos casos necesaria, porque existen en el actual género humano demasiadas condiciones negativas, vistas objetivamente (desde el punto de vista del conocimiento de la realidad y de las leyes de la vida), hacia las cuales es imposible tener una actitud positiva, porque si se intenta trabajar en el desarrollo de la conciencia se debe tener una evaluación positiva sobre todo lo que promueve ese trabajo y una evaluación negativa correspondiente sobre todo lo que lo impide. Esto tiene que ver con la correcta actitud.

41. En el futuro, al esoterismo se le llamará tecnología de la luz, y el futuro comienza ahora. Tecnología de la luz significa: habilidad para usar la luz, una habilidad basada en el correcto conocimiento y entendimiento. La luz es materia etérica, su energía y conciencia. Y esto significa éter sistémico solar, 49:1-4, y éter cósmico, 43-46. También la envoltura causal está incluida aquí, dado que sus centros son activados por la segunda triada (45-47). No existe el esoterismo meramente teórico. Todo el esoterismo debe ser practicado, debe ser habilidad en acción, debe ser aplicado a la vida. La enseñanza no vive si no se utiliza.

Comentario: El término “esoterismo” o sus equivalentes (como “doctrina de los iniciados”) seguirá existiendo en el futuro, pero se referirá entonces sólo a aquellas partes del conocimiento suministrado por la jerarquía planetaria que estén todavía reservadas para los iniciados y para los discípulos probados y aceptados. Esto se relaciona con el hecho de que los métodos destinados para preparar a la mónada para su tránsito a la segunda triada están siendo publicados poco a poco y de este se vuelve exotéricos. Sin embargo, el método por el que se efectúa el tránsito mismo, no será publicado (en el actual eón).

42. Un claro entendimiento de las teorías del desarrollo de la conciencia es un poderoso instrumento para la práctica de la conciencia. La reflexión, es decir, pensamiento independiente sobre verdades esotéricas por medio de los claros conceptos del hilozoísmo, desarrolla la conciencia mental, que se convierte en un puente a la conciencia causal.

Visualizar imágenes de contenido poco claro sólo desarrolla la capacidad de visualizar, es decir, imaginación emocional-mental, que no es un puente a la conciencia causal.

Comentario: Ahora y cada vez más en el futuro, se hace énfasis en el entendimiento mental-causal y en la realización física, y de manera correspondiente se resta énfasis a la imaginación mental-emocional como parte de la antigua presentación esotérica. “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 los tres aspectos de la realidad. No debería vivir sólo en el aspecto conciencia. No más excesos imaginativos en el mundo emocional. No más expansiones de conciencia emocional hacia la infinitud. No más suposiciones sin los hechos necesarios.” CV1 4.6.14

43. No hay aspirante que no pueda intensificar su conciencia de unidad.¹ Tampoco existe aspirante que no pueda trabajar al menos en algún aspecto de la tecnología de la luz. No debería contentarse con meros hechos, sin embargo, sino trabajar constantemente en reforzar y mejorar su ser, ampliando y profundizando su conocimiento.²

Comentario: (1) “La jerarquía planetaria asegura que no hay aspirante que no pueda intensificar su conciencia de unidad, la que no debería confundirse con atracción emocional.” CH 11.9.5 (2) Cuando el aspirante refuerza y mejora su ser al mismo tiempo que amplía y profundiza su conocimiento, su entendimiento debe aumentar como resultado de este trabajo. Es con el aumento del entendimiento como comienza la tecnología de la luz; ver E. 1.