

GRUPO DE MEDITACIÓN DE “LA SCUOLA DEL SOLE”

NIVEL 2 Parte 2b (Segundo de 4 partes)

EL MISTICO Y EL OCULTISTA

Estamos usando las palabras “místico” y “mística” en esta sección para estimular el interés de aquellos que reconocen el hecho del acercamiento místico a Dios y la vida mística del alma, pero que aún se niegan a ampliar el concepto de modo que incluye también el enfoque intelectual de la identificación divina.

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

Las notas clave de la vida oculta (lo oculto se refiere a lo que está oculto, así como en la ciencia buscamos hacer visible y conocido lo invisible y lo desconocido) han sido (y con razón) las notas del conocimiento, del enfoque mental del problema de divinidad, el reconocimiento de la inmanencia divina y del hecho de que “como él es, así somos nosotros”. Sin embargo, no hay ningún sentido de dualidad. El objetivo es lograr una identificación tan aprobada y apreciada que el hombre se convierta en lo que es: un Dios y, finalmente, Dios en manifestación. Esto no es lo mismo que la unión mística.

Y, sin embargo, todo el tema es místico e innatamente subjetivo. Debe llegar el momento en que el místico aprecie y siga el camino de la cabeza y no solo el camino del corazón. Aprenderá a darse cuenta de que debe perder el sentido del amado al saber que él y el amado son uno y que la visión debe desaparecer y desaparecerá a medida que la trascienda (nótese esa frase) en los mayores procesos de identificación a través de iniciación.

El ocultista, a su vez, debe aprender a incluir la experiencia mística en la plena comprensión de la conciencia como ejercicio recapitulativo antes de trascenderla y pasar a una síntesis y una inclusividad de la que el enfoque místico no es más que el comienzo, y de la cual el místico permanece inconsciente.

El místico tiende demasiado a sentir que el ocultista sobreestima el camino del conocimiento y repite con ligereza que la mente es la asesina de lo real y que el

intelecto no puede darle nada. El ocultista es igualmente apto para despreciar el camino místico y considerar el método místico como “muy por detrás de él”. Pero ambos deben aprender a recorrer el camino de la sabiduría. El místico debe y se convertirá inevitablemente en ocultista y esto le guste o no el proceso. No puede escapar a la larga, pero el ocultista no es verdadero hasta que recupera la experiencia mística y la traduce en términos de síntesis. Note la estructura de palabras que he usado en este último párrafo porque servirá para dilucidar mi tema. Por lo tanto, utilizo las palabras “místico” y “mística” en esta sección del tratado para describir al hombre inteligente y altamente mental y sus procesos en el Sendero del Discipulado.

(Tratado sobre los siete rayos, vol. II, Psicología Esotérica, págs. 542-44 libro inglés)

El místico no es necesariamente un ocultista, pero el ocultista abraza al místico. El misticismo es solo un paso en el camino del ocultismo. En este sistema solar, el sistema del amor en actividad, el camino de menor resistencia para la mayoría es el del místico, o el camino del amor y la devoción. En el próximo sistema solar, el camino de menor resistencia será el que ahora entendemos como el camino oculto. El camino místico habrá sido pisado. ¿Dónde radica la diferencia entre estos dos tipos?

El místico se ocupa de la vida en evolución; el ocultista se ocupa de la forma.

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

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

El místico asciende por la aspiración y la más intensa devoción al Dios interior o al Maestro a quien reconoce; el ocultista lo logra por el reconocimiento de la ley en funcionamiento y por el ejercicio de la ley que ata la materia y la ajusta a las necesidades de la vida que la habita. De esta manera el ocultista llega a aquellas inteligencias que trabajan con la ley, hasta que él mismo alcanza la inteligencia fundamental.

El místico trabaja a través de los Rayos de Amor, Armonía y Devoción, o por el camino del segundo, cuarto y sexto rayos. El ocultista trabaja a través de los Rayos de Poder, Actividad y Ley Ceremonial, o el primero, el tercero y el séptimo rayo. Ambos se encuentran y se mezclan a través del desarrollo de la mente, o a través del quinto Rayo de Conocimiento Concreto (un fragmento de inteligencia cósmica), y en este quinto rayo el místico se resuelve en el ocultista y trabaja entonces con todos los rayos.

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

El místico trabaja como regla general bajo el departamento del Instructor del Mundo, o el Cristo, y el ocultista más frecuentemente bajo el del Manu, o Gobernante, pero cuando ambos tipos han pasado a través de los cuatro rayos menores en el departamento del Señor de Civilización, entonces se puede ver una culminación de su desarrollo, y el místico se convierte en el ocultista y el ocultista incluye las características del místico. Para hacerlo más simple para la comprensión general: después de la iniciación, el místico se fusiona con el ocultista porque se ha convertido en un estudiante de la ley oculta; tiene que trabajar con la materia, con su manipulación y usos, y tiene que dominar y controlar todas las formas inferiores de manifestación, y aprender las reglas por las que funcionan los devas de construcción. Antes de la iniciación, el camino místico podría expresarse con el término Camino de prueba. Antes de que el ocultista pueda manipular sabiamente la materia del sistema solar, debe haber dominado las leyes que gobiernan el microcosmos, y aunque está naturalmente en el camino oculto, todavía tendrá que encontrar al Dios dentro de su propio ser antes de poder hacerlo con seguridad. aventurarse en el camino de la ley oculta.

El místico busca trabajar de lo emocional a lo intuitivo y de allí a la Mónada o Espíritu. El ocultista trabaja desde lo físico a lo mental, y de allí al átma o Espíritu. Se trabaja en la línea del amor; el otro en la línea de la voluntad. El místico fracasa en el propósito de su ser, el del amor demostrado en la actividad, a menos que coordine el todo mediante el uso de la voluntad inteligente. Por lo tanto, tiene que convertirse en ocultista.

De manera similar, el ocultista fracasa y se convierte sólo en un exponente egoísta del poder que trabaja a través de la inteligencia, a menos que encuentre un propósito para esa voluntad y conocimiento mediante un amor animador que le dé motivo suficiente para todo lo que intente.

Así que aquí está la distinción entre estos dos grupos, ya que la importancia del asunto es grande cuando se estudia la meditación. La forma utilizada por los dos tipos es completamente diferente y cuando se ve con clarividencia es muy interesante.

(Cartas sobre meditación oculta, págs.147-49) libro ingles)

ASPECTOS MÁS PROFUNDOS DE LA MEDITACIÓN

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

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

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

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

La meditación es esencialmente el instrumento más elevado y la consumación perfecta del tercer aspecto divino, el de la actividad inteligente, y, como he señalado anteriormente, se lleva a cabo desde todos los ángulos posibles dentro del círculo no pasajero de la Mente Universal. Es el apuntador divino esencial, el agente creativo predominante y el factor que fusiona y mezcla todos los aspectos de la gran Jerarquía del Ser que está relacionada con la naturaleza espiritual básica de nuestro planeta; esta fue nuestra principal herencia de los sistemas solares anteriores: la Mente o Intelecto Activo.

La meditación lleva a la alineación creativa el instinto, el intelecto y la intuición, así como la Identificación consciente. Relaciona (en una unidad indisoluble) la llamada mente inferior o concreta, la mente grupal, la mente jerárquica y la Mente universal; conduce a una alineación consciente de los centros del discípulo y también de los tres centros planetarios; es de naturaleza invocadora, exigente, fusionante, receptiva y distributiva. En el discípulo, es el agente que crea o construye el antakarana, el puente entre el yo superior y el inferior, controla, a través del alma o la Tríada espiritual (la esencia divina), el centro coronario, que es el punto de enfoque, de la espiritualidad. atractivo y de acogida espiritual; controla también el centro ajna (el centro entre las cejas) que, en el discípulo, es el agente principal para la distribución de la energía espiritual.

En el grupo, la meditación conduce a la fusión del personal del grupo, a su llamado invocador unido y, cuando la invocación ha evocado una respuesta, conduce a la receptividad del grupo a lo que se ha exigido espiritualmente y, por lo tanto, al servicio espiritual del grupo.

En la Jerarquía, la meditación toma dos formas principales, y en ese gran Centro espiritual, la meditación es un hábito instintivo y no necesita un proceso forzado:

1. La meditación es lo que pone en movimiento una respuesta jerárquica al llamado invocador que surge de los tres mundos, y principalmente al llamado invocador llevado adelante conscientemente por todos los que oran, todos los que hacen un llamado místico y todos los que emplean el método de la meditación oculta y invocación directa.

2. La meditación es el modo instintivo por el cual la Jerarquía, en respuesta a la invocación de los tres mundos, se acerca al Centro superior, Shamballa; entonces la Jerarquía evoca las energías, los Seres y la afluencia espiritual que requiere el servicio jerárquico en el futuro inmediato. También es, en un sentido único, la técnica mediante la cual los Maestros mismos se preparan para la sexta iniciación, condicionando así el Sendero de la Vida en el que finalmente se encontrarán y pasarán de allí a empresas cósmicas superiores.

Es por eso que se le da tanto énfasis a la meditación individual, pero con un énfasis aún mayor en la meditación grupal. Así convertimos nuestro instinto de expresión espiritual en líneas científicas; así somos iniciados en una técnica planetaria que todos los seres planetarios deben dominar. La meditación, en su forma más rudimentaria, es el instinto que conduce al reconocimiento del Sol físico y gobierna, por ejemplo, el giro de la vida vegetal planetaria hacia el Sol como su fuente de vida dominante. En su forma intermedia, es lo que revela al aspirante ya la Jerarquía el Corazón del Sol y, en su forma más elevada, es el modo de contacto que relaciona a los Seres más elevados de nuestro planeta con el Sol Espiritual Central. En todos los casos, esta capacidad de meditar (expresión espiritual de los procesos mentales) se centra en determinadas formaciones grupales que sería útil considerar brevemente.

Se podría decir que, intermedio entre los grandes centros planetarios, se puede encontrar un grupo de aquellos que pueden meditar creativamente; son elegidos de cada uno de los grandes centros y de entre los que ya están acostumbrados a la meditación. Recuerde que aquí no nos referimos a la meditación religiosa, entendida estrictamente, ni a esos llamamientos invocadores de ayuda y auxilio que están tan estrechamente asociados en la mente del pensador cristiano occidental. Nos referimos a todos los que, en una reflexión tranquila, un atractivo enfocado y con un verdadero trasfondo de conocimiento, son capaces de "pensar detenidamente" en un estado de conciencia superior al que normalmente son conscientes; en ese estado superior llegan a esos "descubrimientos" intuitivos y espirituales que pueden producir la semilla de una nueva creación, o que pueden abrir (para aquellos que no pueden así meditar) un nuevo campo de conciencia posible. El motivo de toda esa meditación grupal debe ser el servicio desinteresado; la nota clave de todos estos grupos es la creatividad; todos ellos son demostraciones del tercer aspecto perfeccionado de la inteligencia activa, más otros aspectos en desarrollo; todos ellos están en relación directa o alineación con uno de los Budas de Actividad, Quienes encarnan en Sí mismos la esencia del tercer Rayo de Inteligencia Activa, a través del cual el tercer aspecto puede proyectarse y expresarse exitosamente. Son estos tres Budas Quienes fueron fundamentales en el asombroso y oculto proceso de implementar el principio mental en nuestro planeta, y Quienes —a través de Su meditación creativa— trajeron nuestro planeta, la Tierra y el planeta Venus en alineación directa. Esto hizo posible la llegada de los Hijos de la Mente y la formación del cuarto reino de la naturaleza, la Humanidad. Son encarnaciones de la intuición y controlan la afluencia de energía intuitiva en la mente de los hombres.

Estos grupos intermedios de Trabajadores que conocen el poder de la meditación son principalmente creativos, y que la eficacia de Su trabajo se demuestra en el grupo más grande cuyos mandatos están cumpliendo y en el grupo que está creativamente influenciado por el trabajo de meditación realizado.

Curiosamente, en vista del hecho de que el principio de la Mente es el quinto principio, hay cinco grupos principales que funcionan principalmente a través de la meditación "creativa y sustentadora". Estos son:

1. El nuevo grupo de servidores del mundo.
2. El Ashram, al que pueden afiliarse los discípulos del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
3. La Jerarquía misma, el Ashram de Sanat Kumara.
4. Los Nirmanakayas o los "contemplativos inspirados".

5. La correspondencia superior de los Nirmanakayas que encuentran Su lugar en relación con Shamballa; esto es análogo al de los Nirmanakayas de la Jerarquía.

El personal de estos grupos se abastece de los grupos más grandes a los que son intermedios:

1. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo reúne a su personal en el gran centro planetario llamado Humanidad.

(a) Los miembros más avanzados del grupo están afiliados a algún Ashram dentro del círculo no pasajero de la Jerarquía.

(b) El Ashram mayor, compuesto por muchos Ashrams, es la producción cumplida del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo a lo largo de los tiempos. Esta es una declaración llena de importantes implicaciones.

2. Los Nirmanakayas reúnen a Su personal de la Jerarquía, el segundo gran centro planetario. Su relación con Shamballa no es de afiliación, ni es la misma que la del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo a la Jerarquía. Su relación principal es con el Triángulo de los Budas de Actividad, y es bajo Su inspiración creativa que trabajan. Esta corriente de inspiración o de "energía inundada de luz creativa", se pone a disposición de la Jerarquía en todo momento y cuando sea necesario para Su trabajo creativo; es parte de esa energía dinámica y galvanizadora que alimenta el entusiasmo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, los une en el Trabajo Único y les permite trabajar de manera inteligente y con capacidad creativa.

3. Un cuerpo misterioso de lo que se ha llamado "Luces reflectantes"; los miembros de este grupo son en cierta medida extraplanetarios. Están afiliados a Shamballa y concentran la energía creativa cósmica, poniéndola así disponible (a pedido) para los miembros de la Cámara del Consejo en Shamballa. Hay poco que debamos considerar acerca de Ellos; Ellos son los "Ayudantes del Señor del Mundo", e implementan Sus propósitos tal como Él los formuló en el plano mental cósmico.

Esta técnica de meditación es el agente creativo sobresaliente de nuestro planeta. Cuando usted, como individuo, se esfuerza por "construir el nuevo hombre en Cristo", que será una expresión de su verdadero yo espiritual, la meditación es, como bien sabe, su mejor agente; pero el proceso de meditación debe llevarse a cabo mediante un trabajo creativo, o de lo contrario es puramente místico y, aunque no inútil, es sin embargo negativo en los resultados creativos.

Los miembros del Grupo de Servidores del Mundo provienen de todas las ramas de la empresa humana, de las cuales la religión organizada es solo una. Hay científicos que, repudiando violentamente lo no probado, están dando todo lo que tienen de capacidad científica y conocimiento al servicio de la humanidad,

cada uno en su campo científico elegido; hay hombres de estatura económica que consideran el dinero como una responsabilidad que debe distribuirse sabiamente al servicio de los demás, pero la terminología mística u oculta puede que no signifique nada para ellos; hay educadores, preocupados por las sabias formulaciones del conocimiento y con una comprensión enciclopédica de la sabiduría acumulada de las épocas, que buscan utilizar para adecuar a la generación más joven a vivir bella, constructiva y creativamente; hay eclesiásticos y líderes religiosos (en una u otra religión del mundo) que no están atados o impedidos por la forma; el espíritu de luz está en ellos y aman inteligentemente a sus semejantes. Todas estas personas, si son miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, deben ser inevitablemente pensadores reflexivos, deben tener objetivos creativos, deben ser verdaderamente inteligentes y deben haber agregado amor en expansión a su inteligencia.

Estos hombres y mujeres tienen una relación dual: con el resto de la humanidad a la que buscan servir, y también con la Jerarquía, a través de algún Ashram, como Ashram que es la fuente de su inspiración y de sus esfuerzos creativos para pensar y trabajar.

El discípulo aceptado en este trabajo de grupo está en comunicación consciente con ambos centros planetarios (el de la Humanidad y el de la Jerarquía) y su pensamiento creativo condiciona en gran medida al grupo. Sin embargo, muchos en este grupo son conscientes de su relación con la humanidad y de su servicio planificado, pero desconocen por completo la fuente invisible de su inspiración. Esto no importa, porque —si su motivo es puro, su inteligencia aguda y su capacidad de meditación adecuada— reciben la inspiración y desarrollan la intuición en cualquier caso. Son aquellos en el Grupo de Servidores del Mundo que pueden y meditan quienes son los verdaderos agentes de la relación existente entre la Jerarquía y la Humanidad. Por supuesto, esta relación siempre ha existido, y siempre ha habido muchos místicos y algunos ocultistas que han servido como canales de relación; hoy, el grupo está recién organizado y la tarea de invocación y evocación está por primera vez en la historia equilibrada uniformemente, o se basa en lo que podríamos llamar una base de cincuenta por ciento.

Una vez más, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo está compuesto por hombres y mujeres muy diversos, reunidos de todas las naciones, que tienen muchos puntos de vista diferentes y siguen las muchas profesiones e ideologías diferentes; por lo tanto, es más verdaderamente representativo de la humanidad y más verdaderamente potente que nunca. Es prudente llamar la atención del público en general, y a escala mundial, la naturaleza fáctica del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

Este Grupo de Servidores del Mundo es un aspecto del antakarana mundial y les da a los estudiantes del antakarana un ejemplo sólido de la intención y el

propósito del Puente Arcoíris que cada discípulo está tratando de construir conscientemente. Está compuesto por aquellos que han penetrado en conciencia hacia arriba hasta tal punto y altura que su ascensión se ha vuelto invocadora y ha producido un descenso de la Jerarquía que se encuentra y se fusiona con las energías del reflejo grupal ascendente. Las palabras aquí pueden obstaculizar, pero la visualización indicada resultará útil. En el caso del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, no es simplemente la energía ascendente lo que debe considerarse; también hay un enfoque de la conciencia y una receptividad que puede convertirse en una intención fija; esto puede ser seguido más tarde por un reconocimiento en la conciencia del cerebro físico de lo que ha ocurrido. No olvide que, en detalle, el Grupo de Servidores del Mundo, o Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, está compuesto por los siguientes grupos:

1. Iniciados y discípulos que son conscientemente parte de la Gran Logia Blanca.
2. Aspirantes y discípulos menores que están afiliados a la Jerarquía, pero que generalmente no poseen esa continuidad de conciencia que vendrá después.
3. Aquellos en el Sendero Probatorio que aún no están afiliados a la Jerarquía; sin embargo, están sujetos a una impresión jerárquica y están decididos a servir a sus semejantes.
4. Un número creciente de personas que responden al idealismo y el propósito del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y que rápidamente se unirán al grupo.

El requisito principal es la meditación pero, como saben, no es necesariamente la meditación establecida de las escuelas e iglesias ocultas; la pertenencia al grupo, sin embargo, requiere el desarrollo del espíritu reflexivo a lo largo de alguna línea de comprensión humana; también requiere el poder de centrar la atención en aquello que puede servir a la humanidad y un reconocimiento compasivo de las necesidades humanas. El hombre o la mujer irreflexivos, o aquellos que están completamente absortos en los lazos comerciales, políticos y familiares, no pueden formar parte del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, porque el grupo exige una medida definida de descentralización; a esto, los hábitos de meditación contribuyen rápidamente.

A medida que los miembros de este grupo mediten y sirvan, verán gradualmente que están tomando conciencia de un grupo interno: el Ashram del Maestro en cuyo rayo se encuentra el servidor individual. Esto variará necesariamente según el rayo; el rayo, hay que recordarlo, determina la calidad y la naturaleza del servicio a prestar. Gradualmente, el neófito se adapta al ritmo del Ashram, y gradualmente su meditación cambia y se alinea con la meditación ashámica intuitiva y constante. Debe recordarse que la meditación ashámica carece por completo de elementos de personalidad. Está en la naturaleza de una meditación grupal constante e ininterrumpida sobre el Plan, y particularmente sobre ese aspecto del Plan que debe ponerse en funcionamiento inmediatamente; este es

el deber asignado del Ashram o los Ashrams en cuestión. Esta actitud constante de meditación reflexiva no perjudica en modo alguno la eficacia del Ashram o del discípulo individual, porque dos o más líneas de pensamiento y varias líneas de actividad son posibles simultáneamente. Esta es otra lección que aprende el discípulo.

Más tarde, nuevamente, el discípulo en el Ashram se da cuenta de que la meditación procede todo el tiempo dentro del Ashram mayor, la Jerarquía. Este es el Ashram, Melquisedec, el Señor del Mundo. Este gran Ashram está dirigido y controlado por Cristo. El aspirante a discípulo se vuelve consciente de un vasto ritmo de meditación que es como la acción del corazón humano en su latido; recibe y distribuye, invoca y evoca; a medida que se habitúa a este ritmo de meditación, aprende a cambiar su propia meditación individual al ritmo establecido de la Jerarquía; este es un paso definitivo hacia adelante, ya que el ritmo jerárquico es de una potencia tremenda, una potencia tan grande que penetra más allá del ring-pass-not jerárquico.

El efecto de esa vibración reflectante es tanto vertical como horizontal, y esta amplia difusión ha llevado a la formación de ese gran grupo de contemplativos, los Nirmanakayas; Enfocan el llamamiento invocador jerárquico y (para citar el Antiguo Comentario) "lo ponen en la forma musical que agrada al oído de Aquel que habita en el plano más elevado". Luego transfieren las energías recibidas enfocadas, después de la debida reflexión y contemplación, a Shamballa. Una de Sus funciones es relacionar el llamamiento invocador de la Jerarquía a la ley kármica, y así determinar "en el profundo silencio de Su trabajo unido" lo que puede ser posible porque no infringe la intención kármica, y lo que aún no es posible en tiempo y espacio, esos dos factores principales que se rigen por la ley kármica. Deben tener en cuenta que aún no ha llegado el momento y que "la era kármica aún no puede exigir que el bien exigido se convierta en bien cumplido".

Los miembros de este grupo también son transmisores a la Jerarquía de la respuesta evocada desde Shamballa. Están constantemente en contacto con la Cámara del Consejo en Shamballa. Así como la Jerarquía, en este ciclo actual de esfuerzo mundial, está trabajando a través del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, Shamballa está llevando a cabo sus intenciones (en lo que concierne a la humanidad) a través de este grupo de Nirmanakayas. Todo esto connota una gran centralización de la obra en relación con la reaparición del Cristo.

Por lo tanto, puede ver que se está llevando a cabo una gigantesca meditación grupal en muchas fases diferentes en nuestro planeta. Todas las unidades de meditación y los grupos reflexivos están relacionados entre sí a través de la unidad de motivo espiritual; buscan una cooperación más estrecha y se esfuerzan por llevar su trabajo de meditación —consciente o inconscientemente— a un estado de tranquilidad universal positiva, de modo que

la formulación del deseo espiritual pueda llevarse adelante con éxito y la recepción de la energía espiritual pueda ser una recepción unida.

Por lo tanto, se está realizando un gran esfuerzo hacia la alineación, y cuando el aspirante individual puede meditar de tal manera que su voz pueda llegar al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, ese grupo puede entonces impresionar al individuo; a través de él se puede alcanzar la humanidad. También puede impresionar a la Jerarquía; entonces los Contemplativos que están en contacto con Shamballa pueden contactar a la Jerarquía, ya través de la Jerarquía puede impresionar al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo; entonces, y sólo entonces, llegará el momento en que vendrá el Cristo.

Ya en las montañas de la iniciación se puede escuchar el sonido de Sus pies. Ahora trabaja con Sus iniciados dentro de la Jerarquía; Su meditación unida está acelerando el trabajo preparatorio y también está conduciendo a la iniciación de innumerables discípulos, haciéndolos mucho más útiles de lo que serían de otra manera.

La meditación unida de estos discípulos está colaborando con la del Cristo y de los Maestros, y los iniciados mayores impresionarán a los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo; los de este último grupo que son, como discípulos, miembros de la Jerarquía, se convierten en agentes de esta impresión. La meditación del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, junto con la meditación jerárquica, inevitablemente impresionará a los hijos de los hombres que buscan y anhelan la liberación; así se crea un gran canal o Sendero de Luz mediante la meditación cooperativa, ya lo largo de ese Sendero, hablando simbólicamente, el Cristo vendrá.

(Discipulado en la Nueva Era, Vol. II, págs. 197-207 libro ingles)