

Escritos Inéditos de Alice Bailey

Charla a los Estudiantes de la Escuela Arcana

Viernes 9 de abril de 1943

AAB: La novena charla sobre el Discipulado (ver “Las seis etapas del discipulado” en DNE I) tiene cuatro o cinco párrafos que creo que son de gran valor para todos nosotros que estamos aspirando al discipulado y que quizás somos discípulos, ya sea consciente o inconscientemente. El Tibetano trata de la etapa del discipulado en la que al discípulo se le denomina “Chela en el Aura”, o discípulo dentro del aura del Maestro. Mucha gente cree que cuando se es un discípulo aceptado se está inmediatamente dentro del aura del Maestro. En realidad, es una de las etapas finales. Ahí el Tibetano define el aura:

El aura de cualquier forma de vida puede definirse como la cualidad de una esfera de actividad radiatoria. Aún muy poco se sabe sobre el aura, y se han escrito muchas tonterías respecto a esto. Por lo general se habla del aura en términos de color y luz, debido a la naturaleza de la visión del que ve y del mecanismo de respuesta utilizado. Hay solo dos términos que describen el aura desde el punto de vista del conocimiento oculto y son: cualidad y esfera de influencia. Lo que el clarividente realmente percibe, es una *impresión* que la mente traduce con rapidez en una simbología de colores, cuando es incolora. Ver el aura, como comúnmente se dice, es en realidad un estado de conciencia. El vidente cree con toda sinceridad que ha registrado un color, una serie de colores o una luz. Esto sucede en muchos casos, pero lo que en realidad ha percibido es la cualidad de una esfera de actividad radiatoria, y puede hacerlo cuando su propia esfera individual de actividad radiatoria es de la misma cualidad y naturaleza que la percibida. (DNE1, pág. 752, ed. inglés)

Una persona que ve las auras en una sala de sesiones solo ve las auras de la gente que está en su propio nivel de desarrollo. Acostumbraba a dar charlas en Londres a un grupo espiritualista, y eran las personas de grado más inferior de la audiencia las que parecían tener auras. Los tipos altamente mentales parecían no tener ninguna (NT: es decir, desde el punto de vista de quien veía las auras).

La mayoría de los videntes registran el grado astral de las vibraciones de una persona o de un grupo y lo registran por medio de su propio cuerpo astral. El impacto de una verdad o de un concepto mental y su reconocimiento, es la expresión de un contacto similar llevado a cabo esta vez en el reino de la mente.

Esto explica la verdad que existe detrás de las llamadas “expansiones de conciencia”, a las que puede responder la mente del hombre, registrando una sucesión constante de impactos vibratorios que emanan de las esferas de actividad, las cuales abarcan desde las primeras etapas de acrecentado conocimiento, a través del desarrollo de los cinco sentidos y los tres vehículos de contacto en los tres mundos de la experiencia humana, hasta esos reconocimientos que conducen a un hombre dentro de la esfera de influencia de un Maestro, permitiéndole más adelante recibir lo que se denomina una de las iniciaciones mayores.

Estas esferas de actividad radiatoria siempre existen, aunque no sean registradas ni reconocidas. (Ibíd., pág. 752-753, ed. inglés)

Si estuviéramos todos en el punto de desarrollo de un iniciado o de un Maestro, no necesitaríamos ir a un Ashram. Seríamos capaces de ver correctamente aquí porque aquí hay luz.

El proceso evolutivo consiste en desarrollar un mecanismo de respuesta a fin de registrarlas; habiendo obtenido esto, el paso siguiente es reaccionar inteligentemente a tales contactos, obteniendo así un campo cada vez más amplio de percepción, que constituye, por último, la suma total de la conciencia.

No puedo explayarme más sobre este tema, porque el proceso se lleva a cabo bajo la impulsiva fuerza de la evolución. Solo me interesa exponer el hecho de la esfera de actividad radiatoria del Maestro y su especial cualidad y color de rayo –ocultamente comprendido.

La existencia de las cualidades, actividades radiatorias e impulsos emanantes del discípulo, que corresponden a los que emanan de determinado Ashrama, es el factor que subyace y hace posible cada una de las seis etapas del discipulado. Cuando hayan evocado respuesta y atraído al discípulo a la periferia de la esfera de actividad de ese Ashrama, se intensifica gradualmente su cualidad magnética y atractiva, las correspondientes cualidades del discípulo desarrollan una potencia mayor y lo atraen ocultamente más cerca del punto central, núcleo de toda capacidad entrenada y de la elevada y poderosa vida espiritual del Maestro que se halla en el corazón mismo del Ashrama. (Ibíd., pág. 753, ed. inglés)

Creo que es una de las expresiones más claras que he encontrado de cómo llegamos a conocer al Maestro.

Los tipos altamente mentales como los iniciados y los Maestros no ven auras. Solo hay color en el plano astral, no hay color en el plano mental, solo formas geométricas. El color no existe por encima del astral tal como entendemos el color. La ciencia del color es uno de los temas más difíciles que hay.

La cuestión que me parecía interesante que debatiéramos es acerca de las palabras “cualidad” y “esfera de influencia” y “la esfera de influencia de un Maestro”.

¿Por qué estamos todos aquí esta tarde? Porque estamos, como grupo, reaccionando a la esfera de influencia de ese algo que llamamos Jerarquía. Es una cualidad vibratoria radiatoria o esfera de influencia desde el otro lado que esta tarde nos mantiene juntos. Ese es el gran argumento para el hecho de los Maestros y sus grupos – la única manera de demostrar que están.

El grupo de un Maestro en su propio plano es una esfera de influencia de tan poderosa radiación que podría incluir a un grupo como nosotros y fundirnos. Comprenden de esta manera lo que sucede en el Festival de Wesak, cuando los aspirantes cooperan con la Jerarquía para crear una esfera de influencia tan poderosa que atraerán fuerza de una naturaleza muy elevada. Me pregunto si somos conscientes de la expansión de conciencia que estamos engendrando en nosotros mismos.

En estos encuentros me gustaría ver que cada uno de ustedes obtiene una captación mayor de la que teníamos antes acerca de la realidad de los Maestros y sus grupos, porque a menudo la gente como nosotros cree en esas cosas teóricamente como hipótesis razonables. Tiene que ser más que eso, y necesitamos profundizar en el tema y tener una base más firme sobre la que mantenernos.

Esas teorías que hemos mantenido por 25 años deberían comenzar a materializarse en conocimiento. Creo que la mayoría de la gente tiene teorías e hipótesis pero no conocimiento. Quiero ver los conocimientos adquiridos de manera que ya no haya más preguntas.

M: ¿Cómo obtenemos el conocimiento?

AAB: Pueden apoyarse en las teorías de otras personas, pueden apoyarse en una suposición cómoda, o pueden razonar de los efectos a las causas. ¿Cuál es el efecto de este grupo? ¿Qué es lo que nos reúne? Juntos venimos a debatir estos temas que son tan vitales. El hecho de que vengamos juntos significa que esos temas nos atraen.

No creo que la gente *conozca*. La gente utiliza el conocimiento que tiene lo mejor que puede, pero ese conocimiento se detiene ahí. Les aseguro que si preguntara: «¿Saben que los Maestros existen?» Encontraría que ustedes creen que los Maestros existen. Tenemos que obtener para nosotros mismos la autoridad de la experiencia y no solo albergar una feliz creencia.

RK: Recuerdo la frase de En las horas de Meditación de Alexander. La respuesta que llega en la hora de meditación es que para conocer al Maestro no hay que haber visto su forma sino haber comprendido su

voluntad. Eso es “conocer” al Maestro. Esto no significa una comprensión mental, sino abrirse a su voluntad y dejarle trabajar a través de uno mismo.

AAB: Creo que es así. Creo que la Sociedad Teosófica hizo un gran daño enfatizando la forma de los Maestros. La forma podría estar en esta habitación, pero a menos que ustedes comprendieran su voluntad no reconocerían al Maestro.

HR: Uno todavía no puede probar su existencia.

AAB: Eso es porque se desea ver la forma.

HR: ¿Es solo una identificación en la conciencia? No se puede probar por métodos científicos ordinarios.

AAB: Estuve discutiendo sobre el Tibetano con uno de los miembros de la Escuela, HC, que nos ayudó a poner en marcha la Escuela Arcana en 1923. Solía venir a la oficina a las 8 de la mañana y marcharse a las 8 de la noche y hacer de todo. Después él entrenó a un hombre para que ocupara su puesto y dijo que se marchaba al Tibet para encontrar a los Maestros. Le dije, “no necesitas ir a Shigatse para encontrar a los Maestros, puedes encontrarlos aquí en Nueva York si estas en sintonía con sus vidas”. El hizo tres viajes a la India y 45 millas dentro del Tibet. Durante ese tiempo llegó a conocer a un famoso tibetano, el Generale Laden Lha, que fue jefe de la Policía Secreta en los Himalayas. Un día el Gen. Laden Lha le dijo: “Conozco muy bien a la Sra. Bailey”. El señor C. dijo, “¿Dónde la ha visto?” y el Gen. Laden Lha dijo: “La encuentro frecuentemente cuando medito”. Yo estaba en el radio de su esfera vibratoria de influencia, pero él no estaba en la mía. La última vez que C. estuvo en la India, estuvo cerca del Tibet, y un día escuchó un revuelo fuera. Bajando la carretera estaba un lama montado en un burro acompañado por otros cuatro lamas y sirvientes. Uno de los sirvientes dijo, “Este es el Lama ___ de la Lamasería ___”, y el Lama dijo, “¿Cómo está la Señora Bailey?” é hizo todo tipo de preguntas. El entregó a C. un paquete de incienso para mí, después dio a C. su bendición y se marchó. C. se lo contó a Laden Lha quien le dijo que había sido engañado, que ese Lama nunca había venido. Cuando C. regresó a Inglaterra y describió al Lama, era el Tibetano, pero no se lo dije, porque el Tibetano no estaba dentro de su esfera de influencia. El había estado frente al Tibetano y había hablado con él y no había sabido con quien estaba hablando. Más tarde el Gen. Laden Lha admitió que el Lama había venido a hablar con él.

Ustedes nunca pueden decir a una persona algo como eso hasta que exista el conocimiento dentro del propio ser de la persona. (NT: Para otra versión de este suceso, ver Autobiografía Incompleta de Alice Bailey, pp.165-166)

RK: Tengo que hacer una confesión. Alice me dio una pieza del incienso y me explicó como lo había obtenido. Guardé mi trocito, tomé una pieza más grande y la partí y le di la mitad a mi hermana. Lo guardamos y cuando volvimos a buscarlo ninguna de nosotras pudo encontrarlo, aunque las envolturas estaban allí. No debería haberlo cogido; no me pertenecía. Entonces ella me dio otro trozo y todavía lo tengo.

AAB: Ustedes ven lo apropiados que son esos dos ejemplos. Tienen que tener algo en ustedes mismos antes de poder reconocer al otro.

ES: Usted habla de “en su conciencia más elevada”. ¿Cómo sabe que la tiene? ¿Cómo puede probárselo a sí misma?

AAB: Depende de su cualidad, de su rayo y de lo establecido que esté. Algunas personas tienen destellos de conciencia superior. Algunas personas han cultivado el pensamiento de la conciencia superior, pero no la tienen. ¿Puede usted definir la “conciencia superior”?

ES: No, quiero saber lo que es.

HR: Estoy seguro de que no podría definirlo porque no la tengo.

AAB: Conciencia es eso gracias a lo cual ustedes conocen. La conciencia superior sería conciencia de aquello que no es lo normal. Hace posible que conozcan lo supernormal, lo espiritual, lo divino.

HR: En uno de los libros del Maestro Hilarión dice que la conciencia superior se posó sobre él.

AAB: Creo que todos los que estamos en esta habitación tenemos algún toque de conciencia superior, a la que también llamamos conciencia Crística o conciencia del Alma.

RK: Creo que podemos trabajar desde la conciencia superior.

AAB: Pero todavía es un esfuerzo para la mayoría de la gente.

VH: Se puede conseguir en la meditación.

AAB: Garantizaría que difícilmente una persona toca ese nivel en la meditación. Vienen flashes de ella. “Yo soy la luz del mundo”. Luz es algo que revela un cercano o lejano horizonte. Pensamos en la luz como una forma de color, y sin embargo eso no es luz. Luz es simplemente un agente de revelación y la conciencia superior es luz espiritual, que nos revela logros del pasado de los que no sabemos nada. No sé cuanta gente en la meditación hace eso – no mucha, y ciertamente no constantemente, solo ocasionalmente.

RK: ¿No cree que la conciencia superior es el poder de darse cuenta del significado?

AAB: Es uno de sus efectos.

HR: Me parece que nuestra expansión de conciencia es muy lenta y gradual en cierta sección del Sendero. Entonces alcanzamos el punto en el que no podemos ir más allá, y donde nos sentimos completamente ciegos. Me parece que todos deberíamos darnos cuenta de que estamos casi al final de una de esas grandes divisiones del Sendero y en esos puntos nos sentimos completamente ciegos.

AAB: Estamos cegados por la luz que enfrentamos.

VH: Pero no estamos nada cerca del final del Sendero.

AAB: Estamos acercándonos al final, y alguien que se ha acercado al final del Sendero de discipulado ha cubierto más de las cuatro quintas partes del camino. El resto de este Sendero tiene como meta la libertad en relación con los tres mundos. Entonces algo se abre. El tema del Nirvana en Yoga Tibetano y Doctrinas Secretas de Evans-Wentz siempre me ha interesado. Permanecemos ante la puerta abierta del camino de la evolución superior. Recorremos el Sendero de Luz, que es el Sendero de la conciencia, que es el Sendero del Cristo. Entonces cuando hemos recorrido y atravesado la etapa de resurrección, recorreremos el Sendero de la Vida.

HR: Sabemos que a lo que nos referimos como conciencia superior va a ser algo tan diferente que no podemos imaginar lo que será. Creo que es ahí donde estamos ahora. Eso es lo que yo quiero decir con conciencia superior, algo sobre lo que no se nada. Cuando se está en el comienzo uno no se siente ciego. La sensación de ceguera viene cuando uno está casi al final.

AAB: ¿Conocen la historia de los tres hombres que desprendieron de la venda de sus ojos? De repente tuvieron una imagen de la luz y estuvieron tan obsesionados con la belleza de lo que vieron que pensaron que habían alcanzado el final, lo máximo, y se dirigieron con superioridad a los Maestros y les reclamaron la posición de salvadores mundiales. Realmente ellos habían hecho contacto, pero no se puede mantener esa visión si la has hecho separativa y personal. El momento en el que cualquier expansión de conciencia les pone aparte del resto del mundo, la pierden. No se puede vivir en esa conciencia todo el tiempo; no se está destinado a eso.

RK: La forma no podría soportarlo.

AAB: No serían de ninguna utilidad en el mundo. Una de las razones de que no seamos iniciados es que no tenemos el mecanismo. Si un Maestro viniera y permaneciera en esta habitación trastornaría el grupo. Su poderosa fuerza traería a la superficie todo el mal y todo el bien que hay en el grupo, y en sus propias vidas estarían desgarrados y su efecto sobre el grupo sería tan malo y tan bueno que no contribuirían nada al grupo. El efecto de la energía sobre el grupo y sobre alguien no preparado para soportar la tensión, que todavía no hubiera construido los cuerpos para acoger la vida del espíritu, sería malo, y eso es por eso que nuestro conocimiento técnico excede nuestra realización.

RK: Alrededor de 1930 tuvimos una reunión a puerta cerrada. Había alguien de la India, y usted (Alice) estaba turbada. Al día siguiente me preguntó lo que pensaba sobre la meditación. Dije que la había encontrado tan poderosa que no había dormido en 48 horas. Usted llamó a FB y le dijo: "RK también lo sintió".

AAB: KH estuvo presente durante y después de la meditación. Lo que la estimuló fue la presencia de KH.

S: Hay una declaración en el mensaje de Wesak de este año que el Tibetano ha utilizado antes muchas veces. Habla de la organización y la coordinación de las fuerzas del bien. Me impresionó por el hecho de que las iglesias ortodoxas están quedándose fuera porque no han comenzado a pensar en términos de una Jerarquía organizada. Aparte de la Iglesia Católica, falta la idea de organización.

AAB: El pensamiento sobre la Jerarquía está llegando cada vez más a la conciencia de las masas. Un artículo sobre la economía mundial después del Armisticio hablaba de una jerarquía de economistas. Esta charla está sentando las bases para la aparición de la Jerarquía, y creo que una de las funciones de un grupo como este es, habiendo comprendido su Voluntad, habiendo cumplido con la Voluntad y habiendo elevado nuestras vibraciones tan alto como podamos, que relacionemos entonces a la Jerarquía con la humanidad. Entonces nada podrá detenerlo.

RK: Eso es lo que el Cristo dijo: el que hace la Voluntad del Padre conocerá la doctrina.

AAB: Me gustaría pensar que todos nosotros en este grupo podemos pasar de la teoría y de la creencia al conocimiento y a la experiencia. Muy a menudo hay que hacer muy poco para liberar algo.

RK: Es la apertura de una ventana para alguien lo que me va a liberar. Eso es en lo que la mayoría de nosotros fallamos. Hay personas que están sufriendo por un poco de luz y no salimos a compartir la luz. Si lo hiciera más, vendrían más.

M: ¿Es acaso el bloqueo kármico lo que mantiene a la gente atrás?

AAB: Me gustaría creer que es la pereza, la aversión a esforzarse. Algunas veces es solo una pequeña cosa lo que impide a la persona tener éxito. Podría ser el karma, o podría ser la pereza.

G: ¿No es siempre el conocimiento una experiencia intuitiva, y no tienes que desearlo?

AAB: La respuesta está en la declaración del Maestro KH: «Un adepto es la rara eflorescencia de una generación de investigadores». Ustedes responden a sus propias preguntas. La verdad es que ustedes pueden formular una pregunta que invocará el medio de la intuición que hay en ustedes, es la intuición que puede dar la respuesta. Es la personalidad invocando a la intuición. El hecho de que estemos aquí hablando y buscando es la garantía del conocimiento superior.

C: Aquiescencia, la disposición a recibir y a ser.

AAB: Ustedes tienen que tener más que eso; esa es solo una de las condiciones. Por eso mucha gente está en una condición aquiescente y permanece negativa.

RK: El ocultista tiene un problema difícil. Si ustedes están en el mundo han aprendido ciertas cosas, y es fácil expresar esas cosas, pero el ocultista tiene un trabajo terrible tratando de unir, de interpretar y dar lo que tiene al mundo.

P: Escuchen el canto de la vida en su propio corazón; y si lo escuchan, entonces serán capaces de escucharlo en los corazones de los demás.

AAB: Creo que tenemos miedo unos de otros. El trabajo de Triángulos, por ejemplo – creo que todos podríamos hacerlo si lo quisiéramos.

P: Tenemos miedo de que lo que amamos no sea apreciado. No sabemos cómo dar, y deberíamos dar ya sea apreciado o no.

AAB: Creo que es necesaria la discriminación. Es obvio que todo el mundo no está preparado para lo que tenemos que dar.

HR: Yo creo que están preparados siempre que podamos traducirlo y adecuarlo.

AAB: No es función mía ir a la iglesia Bautista de un pueblecito y enseñarles esoterismo. Mi deber es encontrar a aquellos que están en el Sendero de probación y ayudarles a llegar a ser discípulos. Es una técnica particular. Pero no creo que tenga mucho que dar al público en general. Creo que la Iglesia Católica Romana es infinitamente más útil a la gente en España e Italia. Una de las cosas que tenemos que descubrir es dónde estamos en el sendero de evolución y entonces podremos saber el tipo de personas a las que podemos ayudar. La mayoría de la gente no conoce su status espiritual; son demasiado humildes o por el contrario se sobreestiman y entonces se vuelven temporalmente inservibles.

N: Podemos hacer un buen uso de nuestra posición y de nuestro entrenamiento. Un hombre que había ayudado a miles de personas tuvo una depresión. El es muy piadoso, devoto y sincero. Este hombre me llamó y me habló de su dificultad y me pidió ayuda. Fui a verle y le encontré hundido en una silla con los ojos sin brillo; había perdido el interés en prácticamente todo. Empecé a hablarle y estuve allí cerca de una hora. Conseguí que fuera a dar un paseo. Cuando volvió tuvo una cena estupenda y dos días más tarde me dijo que era una persona diferente.

AAB: Eso es de lo que he estado hablando que ocurre en el Sendero de discipulado. Un discípulo no puede estar con una persona y no producir algún efecto. Si un Maestro estuviera aquí produciría un efecto terrible sobre nosotros para bien o para mal, y un discípulo en una vuelta inferior de la espiral produce un efecto correspondiente. Algunas veces los discípulos producen el efecto de evocar todo lo malo de una persona y entonces se culpan por ello.

M: No es lo que tú haces sino lo que eres.