

K. Parvathi Kūmar

Enseñanzas del

MAESTRO MORYA

Volumen II

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Título original: *Teachings of Master Morya - Vol II*
Traducción y edición: Equipo editorial Dhanishtha
1ª edición: 6 de julio de 2018

© Copyright de la versión española:
Ediciones DHANISHTHA, 2018
Reservados todos los derechos de reproducción

Ediciones Dhanishtha – Pg. Fabra i Puig 173, ático 1ª
08016 BARCELONA (España)
Email: edicionesdhanishtha@wttes.org
www.edicionesdhanishtha.com

ISBN: 978-84-88011-85-5
Dep. Legal: B 12028 -2018
Impresión: A. G. EDICIONS – Mercuri parc. 187- A
Pol. Ind. Riu Clar - 43006 Tarragona (España)

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Dhanishtha significa ‘Viento Próspero’.

La prosperidad no se mide en términos
de dinero o de negocio,
sino en términos de riqueza de vida.
Los Maestros de todos los tiempos
difunden la sabiduría.

La editorial trabaja con este propósito
mediante la publicación de enseñanzas de sabiduría
que fluyen a través de la pluma y de la voz
del Dr. Ekkirala Krishnamacharya,
conocido como Master EK,
y de Sri K. Parvathi Kumar.
Estas enseñanzas se publican
en inglés, alemán, francés y español.

La editorial no tiene fines lucrativos.

Acerca del compilador

Sri K. Parvathi Kumar enseña diversos conceptos de sabiduría e inicia a muchos grupos en el Yoga de Síntesis en India, Europa, América del Norte, América Central y América del Sur. Sus muchas y muy variadas enseñanzas se orientan a la práctica y no son meros medios de información.

Sri K. Parvathi Kumar —que ha sido honrado por la Universidad de Andhra con el título de Doctor en Letras Honoris Causa, D. Litt. por sus logros como conferenciante por todo el mundo—, trabaja activamente en los campos económico, social y cultural, teniendo la espiritualidad como base. Suele decir que las prácticas espirituales sólo tienen valor si contribuyen al bienestar económico, cultural y social de la humanidad.

Es un responsable padre de familia, auditor (actualmente retirado), maestro de sabiduría, curador de cierto grado y compilador de libros. Se niega a sí mismo el título de autor, puesto que según él *“la Sabiduría no pertenece a nadie, sino que todos pertenecemos a ella”*.

Los Editores

Índice

1. Querer y Atreverse	17
2. Las Aves	18
3. Un Estimulante	20
4. Imitación	21
5. Un Mensaje	23
6. Cuestión Fundamental	25
7. Neutraliza la Energía indeseable que hay en ti.....	26
8. La Pregunta	28
9. Elegibilidad.....	29
10. Mi Anillo.....	30
11. El Agujero	31
12. <i>Samadhi</i>	32
13. El Factor Decisivo.....	34
14. La Madre y el Vínculo	36
15. El Centro.....	38
16. Servicio, el Modo de Vida.....	40
17. La Verdad y sus Medidas.....	41
18. Contentamiento	42
19. Profecía frente a Eternidad.....	43
20. La Clave de las Enseñanzas	45
21. El Mensaje del Sol	46
22. Puntadas Divinas	48
23. Alma y Síntesis	49
24. Agni.....	50
25. Aprende a ver lo Sutil.....	51
26. Maestro – Estudiante.....	52

27. La Dura Realidad.....	53
28. Preparado para ser Fraternal.....	55
29. La Visión del Maestro	56
30. Cuatro Declaraciones Ignorantes	58
31. Los Tímidos.....	60
32. El Camino del Silencio	62
33. La Mente, el Principio medio.....	63
34. Tiempo – Naturaleza – Verdad	65
35. Mi Co-operación	67
36. El Santo Grial.....	68
37. Una Dimensión del Trabajo	69
38. El Coraje pobre.....	70
39. La Entrada Divina	72
40. El Cambio	74
41. Recuerdo	75
42. Advertencia.....	77
43. El Valor del Trabajo	79
44. La Construcción del Templo.....	80
45. El Acercamiento del Maestro	81
46. El Río y su Enseñanza.....	83
47. La Clave de la Pronunciación.....	85
48. Hermandad	87
49. Precisión y Simplicidad.....	89
50. Los Aceptados.....	90
51. Pureza, el Camino.....	92
52. Un Atisbo de Esfuerzo	94
53. El Laboratorio	96
54. Olvido	97
55. Crecimiento Ordenado.....	98

56. La Naturaleza de la Enseñanza	99
57. Negro y Blanco	100
58. Descanso y Relajación.....	102
59. Los Niños	104
60. Un Bucle	106
61. Nunca digas “Renuncio”	108
62. <i>Yagna</i>	109
63. Resistencia.....	110
64. El Gurú	112
65. “Sellemos la puerta donde se halla el mal”	113
66. Adorador del Sol.....	114
67. Hacer.....	115
68. Oferentes, no Ladronzuelos	117
69. Humanidad Olvidadiza	119
70. El Aura del Maestro	120
71. Co-operación.....	121
72. El Frescor del Mandamiento	123
73. La Electricidad.....	124
74. Equilibrio	126
75. Ausencia de Ego.....	127
76. Un Trabajo Ardiente	128
77. La Ley del Cambio	129
78. Servicio Altruista	130
79. El Murmullo de la Música del Alma	132
80. Poderes Divinos	133
81. Plegarias por el Bien General	134
82. Ajustes Inteligentes	135
83. Mantente Inspirado	136
84. Educación – Información	138

85. Juegos de Percepción.....	139
86. La Música de la Naturaleza	140
87. Sed de Oro	142
88. Pensamientos “Fuera de Lugar”	143
89. Un Consejo Sutil	144
90. La Clave para el Trabajo de Buena Voluntad	145
91. Los Receptores.....	147
92. Dualidad.....	149
93. El Anillo de Saturno	150
94. Seidad.....	151
95. Uni-Verso	152
96. La Luz más allá de la Oscuridad.....	154
97. Consejo – Inflamabilidad.....	155
98. Enanos.....	156
99. Del Centro a la Circunferencia	157
100. Familiar, pero Desconocido	158
101. El Peligro de la Segregación	159
102. Materia Tierna.....	160
103. Del Deseo a la Voluntad	161
104. La Única Clave.....	162
105. Trabajo de Fuego	163
106. La Entrada	164
107. Estupidez – Aspiración	165
108. Fuego Artificial.....	166

1

Querer y Atreverse

Los discípulos necesitan querer y atreverse. Los Maestros se refieren a:

- la habilidad de estar solo,
- de ser estable,
- de ser firme,
- de no lamentarse en los eventos tristes de la vida,
- de no sucumbir a acumular riqueza material.

Si estamos ocupados en acumular materia, nos hundimos en el mundo. Si le damos vueltas a los eventos tristes, perdemos el presente. Si dudamos, nos desviamos de lo que hemos de hacer. Si no somos estables, las corrientes del mundo nos barren. Si no aprendemos a estar solos, nunca podremos estar en paz y en equilibrio. Estar solos nos ayuda a avanzar hacia el aunamiento.

Querer y atreverse ayudan a progresar en el mundo mundano y supra-mundano. La timidez nos frena ante cualquier progreso, ahora y después.

2

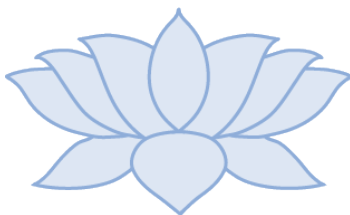
Las Aves

Las aves vuelan hacia el cielo incluso antes del amanecer. Vuelan cantando con gran entusiasmo hacia lugares distantes. Solo aquellos que tienen el espíritu del entusiasmo cantan temprano por la mañana, cantan alegremente. Las melodías de la mañana no son más que expresiones alegres de nuestro propio entusiasmo por la vida. Cantando de este modo, las aves vuelan en el cielo claro. Cubren largas distancias y al final buscan comida para su familia mientras vuelven a casa a la caída de la tarde.

¿Sabes por qué los pájaros vuelan tan lejos? No es por la comida, como creen los humanos, porque los humanos solo piensan en la comida. Vuelan para estar en el cielo claro. Para traer comida, no han de volar tanto ni tan lejos. Los buitres no vuelan mucho. Su mente está predominantemente orientada a la comida, buscan carne; pero los pájaros que vuelan alto y lejos, a tierras remotas, lo hacen por la alegría de volar. Solo al final reúnen algo de comida para su familia.

Las aves destacan entre los símbolos del espíritu porque se mueven por las alturas, no viven por la comida y vuelan cantando. Las canciones matinales de los pájaros son las llamadas para despertar a los seres.

Escucha el mensaje del pájaro que canta por la mañana. El pájaro te dice que seas alegre, entusiasta y aventurero. Ellos también nos demuestran que viven en lo alto de su propia conciencia.

3

Un Estimulante

Las personas que tienen miedo al frío y al calor se programan para esconderse; estos tímidos nunca pueden conseguir nada. La timidez no tiene lugar en el camino. Vence la timidez a través de las plegarias. La timidez es la muerte. La fe es vida. Ten fe en ti mismo o en Dios o en el Maestro. La fe es el fuego que uno puede generar a través de plegarias. Que tus plegarias sean ardientes. Que no sean monásticas ni de una rutina muerta. El fuego que generas a través de la plegaria debe ser capaz de quemar el fuego que genera la personalidad. La fe incendia, el miedo desaparece, el fuego prende en llamas. Muévete en estas alas ardientes. No te arrastres como los cangrejos, que se desplazan con timidez. Piensa en la gran águila que se mueve en el séptimo cielo incluso durante el día más caluroso del verano.

Dices que eres un devoto, un discípulo, un estudiante de ocultismo, un practicante de yoga. ¿Tienes suficiente fe en ti, en el camino y en la meta? Si es así, nada puede evitar que seas la verdad. Avanza sin miedo, bebiendo pociones de conocimiento. Sé ardiente en el camino.

4

Imitación

La imitación es una clave para la transformación y la trascendencia. El niño solo aprende a través de la imitación. Asimismo, imitando los valores seguidos por aquellos que son grandes, tendemos a transformarnos. En presencia de un escarabajo, los insectos, al imitarlo, se transforman en escarabajos. Un niño que entra en una escuela de educación imita al maestro. Un estudiante de sabiduría aprende imitando los valores demostrados por el Maestro. La imitación es un proceso sutil de auto-magnetización.

Debería distinguirse entre imitar a personas o imitar los valores demostrados por las personas. Lo primero no consigue la correspondiente comprensión, mientras que lo segundo, sí. Las personas mayores de la sociedad deben saber que los jóvenes siguen sus hábitos. Ellos recogen y ejercitan con sus nacientes mentes lo que hacen los mayores. Un cachorro aprende a cazar una presa tal como lo hacen sus padres. Un cisne pequeño aprende a flotar en las aguas tal como lo hacen sus padres. Por consiguiente, generalmente los mayores son imitados. Así nacen hombres de sabiduría, de valor y de labor, a través de este proceso de imitación natural.

El propio Maestro del Mundo imitó 24 cualidades nobles de 24 seres diferentes del planeta, a los que él califica como sus Maestros. Entre esos Maestros había hombres sabios, obreros, prostitutas, elefantes, serpientes, etcétera. Para un verdadero estudiante, son muchos los que le rodean y de los que puede aprender. Un árbol, un animal, una vaca, un humano, los cinco elementos y los planetas transmiten muchos valores al verdadero estudiante. Asimismo, los padres, los abuelos y los hijos también transmiten valores.

El estudio es la dedicación de uno mismo a los valores presentados por la naturaleza que le rodea. Uno puede imitar esos valores.

5

Un Mensaje

Algunos construyen templos en el suelo. Otros sienten que los templos no son necesarios. Dicen que el propio universo es un templo. No hay necesidad de construir templos dentro del universo. Esos son generalmente los orgullosos que viven en el orgullo del conocimiento superior, mientras que consideran a los que construyen templos como hombres de conocimiento inferior. Todavía hay otros que destruyen los templos porque no están en armonía con su filosofía. Estos tienen la filosofía de destruir la filosofía de los demás. Ninguno de los tres ve de ninguna manera lo Divino o no siente la presencia, en tanto que cada uno molesta al otro y trata de alterar y destruir la filosofía de los demás.

Asimismo, hay personas que creen que el mundo debería entrar en un estado de desarme. Y hay otros que creen que el armamento es necesario. Están ocupados con el tópico de armamento, desarme y hacen grandes manifestaciones. Aún hay otros que mantienen un cuantioso arsenal y dicen que los otros no deberían tenerlo. Claman en voz alta diciendo que no hay seguridad si los otros también tienen arsenales poderosos. Todas estas creencias, doctrinas y filosofías son una tormenta en un vaso de agua.

El cielo es limpio, abierto y vasto. Es silencioso. También está siempre iluminando. Las estrellas centellean en el cielo. Las estrellas y el cielo tienen un mensaje para la humanidad. “Vosotros, humanos, no sois solamente mundanos. No os limitéis a vosotros mismos en lo mundano y en los pensamientos de lo mundano. Vosotros también podéis ser como nosotros, limpios y brillantes como el cielo, y centelleantes como las estrellas”. Ascended a la parte supra-mundana que hay en vosotros y manejad lo mundano. No os quedéis estancados en las arenas movedizas de la materia.

6

Cuestión Fundamental

Una persona olvidadiza olvida el propósito de la vida. Cuando la vida se vive sin un propósito, el hombre se enreda en la objetividad y se ata a sí mismo. La consciencia de sí mismo es la clave. Existe la necesidad de recordar a diario: “¿Quién soy? ¿Y qué debo hacer?”. Estas dos preguntas establecen a los hombres en el sendero. Si no, los hombres entran en una rueda que gira de manera circular, haciendo lo mismo sin interrupción durante vidas. Estos no pueden ser felices. Buscando la felicidad, mueren y nacen una y otra vez.

La clave para ser felices y realizarnos es ser conscientes de nuestra propia identidad original y también ser conscientes de la ley de la naturaleza. La ley básica de la naturaleza es el servicio. Cuando los hombres siguen el sendero del servicio, se resuelven los enigmas de la vida. La consciencia se expande. Rompe las fronteras auto-impuestas. Nosotros insistimos en que todos los aspirantes deberían pensar en dos cuestiones básicas a diario, específicamente: “¿Quién soy? ¿Y qué debo hacer?”.

¡Que este sea el primer punto de la agenda del día!

7

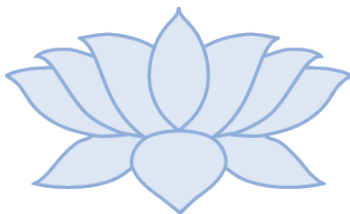
Neutraliza la Energía indeseable que hay en ti

La irritación, el enfado y la preocupación son muy venenosos. No dejes que te toquen de ninguna manera. La consecuencia es odio, que es veneno por sí mismo. Atacan directamente el sistema nervioso. Se prenden del sistema nervioso e impregnan todo el cuerpo. La consecuencia es un alto grado de contaminación de la sangre. Todo el proceso se traduce en una profunda enfermedad que conduce al deterioro del cuerpo.

Si con frecuencia te atacan la irritación y el enfado, apresúrate a retirarte a tu interior o a un lugar tranquilo y trata de pacificarte, bien contemplando el cielo azul o un lago tranquilo, bien contemplando la luz de la luna llena o los picos de las montañas, etcétera. Estabilízate dentro y fortalece además esta estabilidad más a fondo para interactuar con el mundo. Las corrientes que mueven el mundo son fuertes e intensas. A menos que te ancles en tu interior, podrías ser arrastrado por los vientos y las corrientes del mundo. Otra forma de neutralizar la energía indeseable que hay en ti es proponer felicidad (*ananda*). Vive en lugares donde te sientas feliz, con personas con las que te sientas feliz o con eventos que te den felicidad. Todo esto son ayudas externas que deberían permitirte

despertar el centro de alegría en ti. Las personas alegres y las películas alegres son muy útiles.

Una vez la alegría emerge, es un antídoto a la pesadez del enfado, la irritación, la preocupación y la pesadez de la vida. El emperador mogol Akbar frecuentemente citaba a los bufones de la corte cuando se sentía tenso. Benditos son aquellos que tienen un compañero alegre.

8

La Pregunta

Una vez, un discípulo se me acercó y me preguntó: “¿Cuánto tiempo debo servir? ¿Debo servir hasta que muera?”. Sonreí y le dije: “Hasta que la pregunta muera. Si tú mueres antes de que la pregunta muera, continúa en la siguiente vida hasta que la pregunta muera”. El discípulo se quedó pasmado por un momento y a continuación sonrió y se fue, agradecido por la respuesta.

Cuando la pregunta muere, el servicio continúa. Servicio es otro nombre para sacramento, comprometerse con el sacramento te mantiene sagrado.

¡Hacer es vivir, lo hecho es muerte!

9

Elegibilidad

Si deseas experimentar la presencia de un Maestro, sentir su toque e incluso hablar con él, lo siguiente constituye la elegibilidad:

1. Abandona tus conceptos de conocimiento y de luz.
2. Mantén una mente virgen.
3. Está dispuesto a atreverte.
4. Aprende a alinear pensamiento, habla y acción.
5. Desarrolla gusto por lo Divino.
6. Mantente alerta.
7. Mantente listo para trabajar.
8. Mantente alerta al conocimiento en los acontecimientos diarios.

Mi Anillo

A mi discípulo aceptado le doy un anillo. El que lleva este anillo lleva consigo mis habilidades y mi disciplina. El anillo permite la manifestación de la actividad constructiva. Da un punto focal en relación al trabajo de buena voluntad. Evita la indulgencia en el habla y en la actividad de los sentidos. El portador del anillo ha de ser responsable. Si se enorgullece del trabajo y su cumplimiento, el anillo desaparece. Si el anillo desaparece por cualquier razón, entonces se deja de lado a ese discípulo durante esa vida. Deberá sufrir el karma insalvable y su correspondiente arrepentimiento. Cuando se completa el arrepentimiento, vuelve entonces a pisar el camino.

El Agujero

Los devotos y los discípulos también encuentran problemas en la vida. Cuando tengas un problema, busca ayuda desde dentro, busca ayuda de aquel al que sigues, busca verticalmente de los círculos superiores. Esto significa que, cuando hay un problema terrenal, las plegarias deben ser de una intención profunda. Tú deberías fortalecerte desde dentro. También deberías construir un buen ambiente para recibir ayuda de los alrededores. Normalmente, cuando los problemas topan con los devotos o discípulos, estos se desestabilizan. Por lo tanto, el deber inmediato es el de re-estabilizarse a sí mismo y no dejarse arrastrar por las corrientes del tiempo.

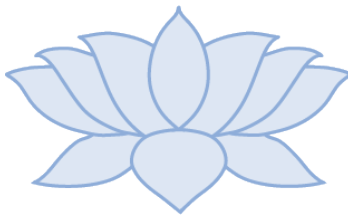
El único camino para superar los problemas es hacer lo que se ha de hacer en silencio y con plegarias ardientes. Si olvidamos estas dos herramientas, uno puede caer en la lástima de sí mismo y sucumbir ante el problema. Estas personas pueden incluso convertirse en firmes no-creyentes. Que los devotos y discípulos no caigan en este agujero, que no es más que un aspecto de *maya*.

Samadhi

De la semilla, crece el árbol. Se despliega en ramas, subramas, tallos, hojas, frutos y flores. Conocemos la semilla como la base del árbol. También conocemos el potencial de la semilla. Pero no podemos ver o comprender el principio de crecimiento inherente en la semilla. Más que la semilla, es el principio de crecimiento en la semilla lo que permite todo el desenvolvimiento. La base completa del árbol es el invisible principio de crecimiento que despliega el patrón existente en la semilla. “Ver lo invisible es el compromiso de los videntes”.

Lo que hacen los científicos es ver lo visible y deducir la fuerza que hay detrás y sus patrones. Lo que hace una persona común es ver solo la semilla. El vidente ve el principio invisible que estimula el patrón de fuerza que debe permitir el despliegue de los cinco elementos en una manera particular. Él ve tres en uno. Asimismo, el corazón humano despliega el principio invisible. Podemos conocer el corazón físico, también podemos conocer el principio de pulsación, pero solo un vidente conoce la base de tal pulsación y el consecuente crecimiento del ser humano. Él ve la base como fundamento de vida pulsante y principio impregnante de la consciencia. Para ver lo invisible, uno ha de volverse necesariamente ocultista. Vuélvete hacia dentro

y busca el trasfondo de la consciencia y de la vida. Cuando entras en el campo de ese trasfondo, entras en el campo de quietud, donde tú eres nada. Eso es *samadhi*.

El Factor Decisivo

El mundo se mueve de acuerdo con la dirección dada. Muchos sueñan con la nueva era, la era dorada. Creen en ella y la ven en todos los desarrollos que ocurren en el mundo. Hay otros que ven la caída de la moralidad, la caída de la ley y la justicia, la baja calidad del gobierno, los conflictos que siempre aparecen y las intensas guerras que ocurren sin cesar, en un lugar u otro del globo. Estas personas están profundamente decepcionadas con el comportamiento humano. Es justo decir que las dos clases expresan sus dimensiones de la realidad. Pero es la humanidad la que tiene que decidir qué dirección tomar, ya sea para desarrollarse o para caer. Es el trabajo de la humanidad.

La humanidad es la creadora de su futuro, al igual que cada ser humano crea su futuro en base a sus pensamientos y acciones presentes. Si la humanidad pudiera hacer descender su sueño de la era dorada al plano del pensamiento, habría mucho espacio libre de escombros en el plano del pensamiento alrededor del planeta. Si más adelante los humanos pudieran hacer descender los pensamientos de la nueva era dorada hasta sus acciones, permitirían la manifestación de la era dorada.

Generar buenos pensamientos es primario, pero es necesario traducir esos pensamientos en acción para manifestarlos en la Tierra. Ahí es donde fallan muchos de los trabajadores de buena voluntad. Generan buenos pensamientos que no son lo suficientemente fuertes, y buscan excusas para no traducir sus pensamientos en acción. Mantenerse en los lugares elevados y hablar de cosas ideales no es útil, aunque hoy en día muchos líderes lo hacen.

Que la nueva era comience contigo. Evalúa tu propio trabajo y tu propia habilidad para manifestar un pensamiento de buena voluntad en acción. Que cada individuo se esfuerce en su propio nivel. Es mucho mejor que buscar a algún líder o a algún mesías para que lo haga por nosotros.

¡Esto sería realmente acuariano!

La Madre y el Vínculo

Cuando uno observa la naturaleza, se da cuenta de que uno se convierte en muchos. De una semilla, un árbol crece con muchas ramas, muchos frutos, muchas semillas y muchos árboles, y así continúa. La continuidad y la perpetuidad es otro aspecto de la naturaleza. Por eso hay una manifestación múltiple. Cuando un árbol desarrolla ramas, ya hay una rama de algún tipo de separación. Pero aún depende del tronco del árbol. Cuando la rama da frutos, también la fruta depende del árbol para su crecimiento. Esta se desvincula del árbol de manera natural, y la semilla que hay en la fruta se convierte en otro árbol. El segundo árbol está aparentemente separado del primero, pero el primero es la madre. La naturaleza expresa una separación natural a través de la división. En todas las divisiones que son naturales se ve el esplendor. De este modo, la diversidad es esplendorosa cuando la unidad es inherente en ella.

En la familia humana también hay diversidad y división. Pero si la diversidad y división están basadas en la cordialidad, la diversidad es esplendorosa. Si no, es antinatural y por lo tanto desaparece en la naturaleza. En una familia de seres humanos, cuando los hijos crecen, lentamente tienden a separarse. Esta separación puede darse con cordialidad o con desacuerdo. Cuando se corta

el hilo de la cordialidad, hay conflicto, disputa, desagrado, etcétera. Deseamos que los grupos sepan esto, y que cuando se produzca la separación, permitáis que suceda con cordialidad. Esto le permitirá a uno darse cuenta de la consciencia madre. El otro nombre para ella es “la consciencia del corazón”. Que el crecimiento sea cordial, sea en unión o en división. Entonces sigue siendo natural. Recordad, lo que es antinatural no recibirá la ayuda de la naturaleza. Que se respete el vínculo de la madre y se mantenga en alta estima.

El Centro

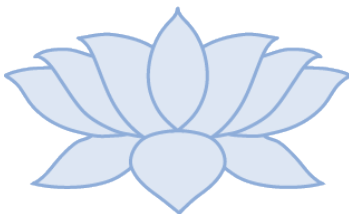
Las personas a menudo hablan del centro. Ansían alcanzar el centro. Les gustaría estar en el centro. El otro nombre del centro es “el lugar del fuego”. Es el centro. El que está en el centro se quema continuamente. No es más que la naturaleza del centro, que es ardiente. Si estás deseando sacrificarte, puedes resistir estando en el centro. Lugar de fuego es un nombre para el centro.

Otro nombre para el centro es “el Maestro”. El Maestro es un lugar de fuego móvil, ya que lleva el fuego en él. Él está acostumbrado al fuego. Transmite el fuego de diferentes formas. Estar alrededor de un Maestro no es siempre hermoso. Muchas veces puede quemar. El fuego puede ser lúdico, pero no puedes jugar con el fuego.

Aprende a recibir los impulsos del fuego que vienen del Maestro y asimíalos. Funcionan como iniciaciones. Te transforman con mayor rapidez. Hay muchos lugares de fuego en el planeta. Algunos se llaman *ashrams*. Otros se llaman templos. Otros se llaman picos. Allí donde la transformación es tangible, hay un centro. Depende del visitante el recibir el fuego e iniciarse. El fuego no inicia a todos aquellos que están a su alrededor. Solo toca a aquellos que lo buscan ardientemente. El trabajo del fuego

es estar disponible. Depende de ti que uses el fuego para encenderte. Una vela encendida está disponible. Otras velas pueden tocar la llama de la vela y encenderse también.

La disponibilidad es la clave de todos los lugares de fuego. Es para aquellos que lo necesitan. Estos pueden iluminarse, encenderse e iniciarse.

Servicio, el Modo de Vida

No definas el servicio. No definas los lugares donde servir. Tampoco definas el tiempo que requiere el servicio. Que cada uno de tus actos sea servicio. Que el servicio se haga en todos los lugares en que estés. Que el servicio sea una actitud, incluso en el más simple de los actos que haces.

Que toda la vida sea un servicio. Cuando comes, hay servicio en ello. Estás nutriendo a los *devas* del cuerpo. Cuando tomas un baño, hay servicio; cuando trabajas en la sociedad, hay servicio.

En todos los actos hay algo para otros. Oriéntate a eso y hazlo. Esto es lo que nosotros llamamos “servicio como modo de vida”.

La Verdad y sus Medidas

Cerca de la verdad, está la ley. Cerca de la ley, está el amor. Cerca del amor, está la paz. Cerca de la paz, está el esplendor. El esplendor depende de la paz. La paz, a su vez, depende de la naturaleza del amor. El amor depende de la ley. La ley depende de la verdad.

La verdad es auto-dependiente y no depende de nada. Las cuatro cualidades de la verdad no existen cuando la verdad no está con una persona. En la medida en que hay verdad en uno, en esa medida resplandecen estas cuatro cualidades. Las cuatro proporcionan medidas de la presencia de la verdad. Donde hay esplendor y paz, hay una medida de verdad. Donde hay amor como base para la paz, la medida se dobla. Donde el amor está en completa asociación con la ley, la medida se triplica. Donde la presencia de la verdad es completa, no hay más medidas. Conoce la presencia de la verdad a través de estas cuatro medidas, donde todas están presentes.

Entra en el camino para recuperar la verdad que tú eres. Cada uno no es más que una representación de la verdad. Para saber que esto es así, el estudiante está en un proceso de transformación. A este proceso también se le llama “el camino”. Sigue el camino de la ley, el amor y la paz, escogiendo cualquiera de los tres, y alcanza la verdad.

Contentamiento

Un Maestro emite energías de contentamiento, plenitud y alegría. Es un estado de no deseo. Su estado de no deseo se debe a la alegría. El contentamiento no se alcanza a través de la negación de los deseos. Se alcanza a través de la plenitud en él. Él está pleno con la presencia. Por lo tanto, no desea nada. Reza para conseguir la plenitud. Reza para conseguir la presencia. Que la presencia descienda y te dé plenitud. A través de este modo de plenitud, los deseos desaparecen. Es impráctico practicar para no tener deseos. Es práctico invocar ardientemente la presencia y su plenitud. Cuando estás en plenitud, ves a la Divinidad a tu alrededor, en todos los seres, en todas las formas, en todos los lugares y en todo momento. Para ti, toda la creación es extremadamente hermosa con su variedad. Lo grande y lo pequeño, lo precioso y lo no precioso se consideran los velos del UNO. Tú también sonreirías ante la belleza de la ignorancia igual que te regocijas con un poquito de conocimiento. Tal es la ecuanimidad que adquieres cuando la presencia te llena. Busca la presencia y está en plenitud y contentamiento.

Profecía frente a Eternidad

Hay profecías de la nueva era. Hay profecías del día del juicio final. El que emplea su mente en estas profecías es un holgazán. No desea trabajar. Vive en fantasías relacionadas con la era dorada o el día del juicio final.

Os cuento una historia relacionada con un discípulo mío que vivió en el ciclo anterior. Era jardinero. A lo largo de su vida trabajó cultivando jardines, y era conocido como un magnífico jardinero. En su época había una profecía que decía que el mundo se acabaría al cabo de diez años. Él oyó esta profecía cuando tenía diez años. Tenía una larga vida por delante. No le gustaba la idea de que el mundo desapareciera en diez años. Por lo tanto, decidió trabajar a su propia manera, al margen de la disolución del mundo. Transcurrieron diez años. Se había desarrollado un ciclo de jardinería. El mundo no se había acabado. Pasaron otros diez años. Se desarrolló otro jardín. De la misma manera, desarrolló ocho jardines en ocho ciclos de diez años. Mientras tanto, llegó a los noventa años. Empezó a trabajar en otro jardín. Un transeúnte le dijo: “Si cultivas un jardín ahora, quizá no puedas ver sus frutos. En el ínterin podrías irte”. El jardinero le respondió: “También era así cuando me embarqué en mi primer jardín. La gente me decía que todo se acababa, que por qué cultivaba un jardín. No me

importó. Cultivé un jardín y cultivé siete jardines más. Ahora tú vienes y dices que podría irme. Incluso si me voy, cuando regrese me gustaría dedicarme a la jardinería. He encontrado mi mayor alegría en la jardinería. No quiero interrumpir el hábito de la jardinería solo porque debo irme. Si me voy, otros se beneficiarán de ello. De hecho, cultivo jardines no para mí, sino para los demás”. Este discípulo mío ha sido un gran jardinero de almas. Incluso hoy día él lleva el mismo espíritu. Imítalo si puedes.

No dediques tu tiempo a discutir profecías. La buena voluntad es inmortal y eterna.

La Clave de las Enseñanzas

Un aspirante es todo oídos. Escucha las enseñanzas con gran atención. La enseñanza le inspira. El fuego de la aspiración crece en él. Cuando el Maestro le enseña, él nunca se cansa de escuchar. Es natural para el aspirante. Incluso después de oír las enseñanzas, en el corazón de un verdadero aspirante las esperanzas reverberan. Necesita hacer una asimilación muy profunda de las enseñanzas, escuchando repetidamente la voz del Maestro en la cueva de su corazón. Haría bien en visualizar el rostro sonriente del Maestro y buscar su ayuda para obtener la clave relacionada con las enseñanzas.

La clave de las enseñanzas del Maestro es el rostro sonriente del Maestro. A través de su sonrisa, las enseñanzas se despliegan en el corazón, y después se hace visible el camino dorado junto con las escaleras doradas. Que el aspirante utilice la clave para desplegar las enseñanzas con una aspiración estable.

El Mensaje del Sol

Cuando supervisamos la actividad humana y el esfuerzo correspondiente, estos son enormes. Desde las tribus de las selvas de África a los ciudadanos civilizados de Manhattan de América, cuando sale el sol todo el mundo está ocupado y trabaja duro, incluso hasta después de la puesta del sol. El esfuerzo humano está más allá de toda medida. Motivados por la acción, los seres humanos están ocupados en actividades y esfuerzo diarios. El deseo impulsa a la humanidad tan intensamente que los humanos se desplazan por aire, en trenes, por carretera y a través de cualquier medio. La acción es predominante en la vida humana.

El poder de la acción está generando una producción enorme de pensamiento y productos materiales. La actividad humana no está solamente más allá de toda medida, sino que también es variada. Lo que es común en sus acciones es el deseo, y el deseo es egoísta. El “Ojo que todo lo ve” de Dios, que no es otro que el Dios solar, observa a diario las acciones egoístas que llenan el ambiente. El Sol es el llanero solitario del cielo. Él es el Sabio vidente, él es el que nutre, él es el que da vida y luz. Cada día, en cuanto se pone, está verdaderamente decepcionado de la humanidad en general. ¡Sin embargo,

se siente animado a salir otra vez debido a los pequeños actos de buena voluntad que algunos pequeños seres hacen en el planeta!

El Sol da el mensaje de servicio. Despierta a los seres que hay en el planeta. Él les da vida. Les da inteligencia. Los nutre. Los ilumina. Él permite que llueva y la consiguiente generación de alimento en el planeta. Verdaderamente, él vive para los otros planetas y para los seres planetarios del sistema solar. Su vida y su actividad no son para sí mismo. Por lo tanto, él es el más brillante en el firmamento. Para seguir el camino de la luz, aspirantes y discípulos no necesitan otro ejemplo que el del Sol.

La humanidad puede entrar en el camino de la luz orientando sus acciones hacia el servicio. Esta pequeña modificación en su orientación trae el reino de Dios a la Tierra.

Puntadas Divinas

Un rey valiente conquistó todos los reinos terrenales con la ayuda de una espada divina que le había dado el Maestro. Estableció un imperio de costumbres y culturas diversas. Tenían lenguas diferentes y actitudes diferentes. El rey fue proclamado como un gran emperador. Finalizado el trabajo, intentó devolver la espada divina a su Maestro en una caja adornada con diamantes. Devolvió la espada al Maestro con gran gratitud. El Maestro recibió la caja de diamantes. La abrió. Junto con la espada guardó una aguja y devolvió la caja. El rey se quedó perplejo. Le preguntó al Maestro. El Maestro le dijo: “Medita”. El emperador meditó durante un año. Una noche de luna llena, cuando el emperador estaba en meditación, el Maestro se le apareció con una túnica blanca y le dijo: “Une a las personas; cóselas con amor. Que la unidad prevalezca en la diversidad. De aquí en adelante sé un sastre y no un gobernador”. Ganar a través del amor es muy superior a ganar a través del poder, del dinero o la estrategia.

Alma y Síntesis

Uno no puede enseñar síntesis a menos que él mismo esté sintetizado. Se habla demasiado de síntesis, pero la habilidad de sintetizar está con aquel en quien culminan todos los puntos de vista. En el *akasa* culminan los otros cuatro elementos. El fuego y el agua, el aire y la materia encuentran su acuerdo solo en el quinto elemento, *akasa*. Asimismo, *rajas* y *tamas* encuentran su acuerdo en *satva*. Los números más bajos concuerdan en los más altos. En el alma, las cualidades se sintetizan, los elementos se sintetizan. Hasta que uno no se dé cuenta del alma, no puede ser un agente sintetizador y mucho menos, un Maestro. Toda la creación está sintetizada en el alma universal. Todo concuerda en esta alma universal llamada Vishnu o Christos. Asimismo, en cada unidad hay un principio sintetizador que se llama el alma de esa unidad. Darse cuenta del alma es un prerequisite esencial para que se exprese la síntesis. Es como el océano en el cual se funden todos los ríos. En el estado de síntesis no hay un no-acuerdo. Date cuenta de esto. El discipulado es ese darse cuenta.

Agni

El fuego lo transforma todo en sí mismo, y solo queda el fuego. En Agni no hay sombras. Una lámpara tiene sombra y la luz tiene oscuridad; pero Agni no tiene sombras. Agni preside por encima de todos los planos de existencia; no sufre la dualidad. Es el estado de perfección.

Agni causa las ondas musicales en el espacio que forman la base para la creación. En su origen cada uno de nosotros es una chispa de Agni. El recuerdo de esta verdad en el día a día encenderá el Agni en vosotros y quemará las impurezas de la mente, los sentidos y el cuerpo. El lugar de Agni en vosotros es la frente. En la garganta se transforma en sonido; en el corazón, pulsa. Las vibraciones de la pulsación mantienen vuestro sistema vibrante.

Piensa en Agni como tú mismo, como tu pulsación, como tu habla y verdaderamente como tu ser.

Aprende a ver lo Sutil

No hay no-existencia. Solamente hay visibilidad y oscuridad. Lo mundano dice que lo que es visible “es”, y lo que no es visible “no es”. No saben que las cosas invisibles se convierten en visibles, y que las cosas invisibles se convierten en visibles. Todo esto ocurre según la ley de la alternancia. De noche aparecen las estrellas. Durante el día, no lo hacen. Pero esto no significa que las estrellas no existan durante el día. El hombre ha de aprender a ver lo sutil. Es su manera de salir de su vida auto-condicionada. El tránsito del Sol en Aries es una celebración en lo sutil. Shambala se alegra. La Jerarquía se orienta hacia ello. Para nosotros Shambala es una realidad. Para nosotros, la entrada del Dios anual (el Dios solar) es una realidad. El año nuevo presenta nuevos glifos para la evolución humana, que es amarga y dulce. Deseamos que todo aspirante esté abierto a esta realidad tan sutil. Esta despliega reinos de belleza y da la presencia de los reyes de la belleza. Que el año por venir permita que sucedan estas aperturas.

Maestro - Estudiante

Si el estudiante es emocional y el maestro es crítico, la interactividad es de ignorancia. Si el estudiante es un pensador y también es introspectivo y el Maestro imparte sabiduría, tal actividad es progresiva. Cuando el Maestro habla y el estudiante escucha sin distracción, la enseñanza se asimila. Este estudiante recibe el impulso de traducir las enseñanzas en acción.

El estudiante que quiere saber del Maestro cómo actuar es un peso pesado para el Maestro. Una vez ha recibido la sabiduría, es cosa del estudiante pensar y actuar. Si el estudiante buscara del Maestro el detalle de la acción, no crecería en su habilidad de pensar. Cuando deja de ser un pensador, no puede ser creativo. Cuando el Maestro imparte sabiduría y el estudiante no escucha completamente pero actúa, se causa conflicto a sí mismo. Un estudiante que habla en presencia del Maestro no puede ser un buen oyente. Un buen estudiante espera para escuchar. No demanda enseñanza. Son muchas las complejidades en la relación Maestro-estudiante.

La Dura Realidad

Recuerda:

Seguir al Maestro es decisión del estudiante. Un verdadero Maestro no tiene el glamur de guiar a los seguidores. Puede ayudar a los estudiantes, pero es cosa de los estudiantes recorrer el camino. El Maestro no es pobre como para buscar seguidores. Al mismo tiempo, no se resiste a los seguidores.

Recuerda:

Cooperar con el Maestro también es decisión del estudiante. Si el estudiante no coopera, el Maestro no queda afectado. Él continúa haciendo su trabajo con o sin la cooperación del estudiante. Los estudiantes son de la opinión que la relación de ayudar, cooperar y trabajar es mutua con el Maestro. Los estudiantes deciden seguir al Maestro por su propio progreso. Le siguen por su propio bien. Le siguen para iluminarse. Le ofrecen su auto-entrega para realizarse. Al hacerlo así, ellos no pueden murmurar, no pueden reclamar, no pueden quejarse. Aunque amargo, esto es un hecho.

El Maestro se gobierna a sí mismo en todo momento y establece un ejemplo. Es cosa del estudiante observar y entrar en el camino del auto-gobierno, de la auto-

transformación y de la auto-realización. Esto es así en todo momento. Que no haya confusión ni la emoción correspondiente.

Preparado para ser Fraternal

Examínate para ver si estás preparado para ser fraternal en tu grupo y si puedes formar parte de una fraternidad.

1. ¿Criticas a un compañero a sus espaldas?
2. En las actividades grupales, ¿consultas a los demás?
3. ¿Permites que los demás comprendan tus acciones?
4. ¿Encuentras culpa en los otros o lo resuelves hablando para eliminar equivocaciones y malentendidos?
5. ¿Dudas de tus compañeros?
6. ¿Tienes voluntad de cooperar?
7. ¿Defiendes a tu compañero y lo apoyas en la sociedad?

Al responder tú mismo estas preguntas, encontrarás tu propia aptitud. Si te quedas corto, esfuérate para enmendarte.

La Visión del Maestro

Un verdadero Maestro no instruye; no manda ni ordena. Él informa con delicadeza. No se esfuerza por influenciar y convencer a sus estudiantes. Él responde suavemente a través de los eventos.

El estudiante necesita lograr suficiente silencio en sí mismo para ser delicado y sutil. Solo entonces puede tener una verdadera comprensión de la enseñanza.

El Maestro vive una vida normal. Para él enseñar no es su vocación. Él enseña cuando se le pide sinceramente. Cura a aquellos que tienden a estar en su proximidad y aura. No permanece en los pensamientos. Permanece en la cámara más profunda de sí mismo. No tiene deberes mundanos, y sin embargo, los desempeña. Su comportamiento establece pautas para los demás. Suele permanecer más allá de la voluntad, el conocimiento y la actividad. Entra en este triángulo cuando es necesario. Él permanece como seidad, que está más allá del sentido de logro. Pero en todos los niveles y para todos los seres que le rodean, él permanece como ejemplo en asuntos grandes y pequeños. Siempre está alerta, es independiente y agradable. Los estudiantes tienen sus propias expectativas del Maestro. Un verdadero Maestro no responde a sus

expectativas, sino que responde a sus necesidades y bienestar.

¡Él no actúa para el público!

Cuatro Declaraciones Ignorantes

“He olvidado”.

“No sé”.

“He decidido”.

“No soy feliz”.

Estas son las cuatro declaraciones más ignorantes que el hombre puede hacer. Olvidar es deplorable. Es una mancha en tu consciencia. Muestra que careces del ritmo necesario. La consciencia está en su plenitud cuando te adaptas a un buen ritmo. El olvido es la ausencia de ese ritmo. Toda la creación existe debido a su infalible ritmo. Recuerda que, cuando eres olvidadizo, una parte de ti ya está muerta.

Nunca digas “no lo sé”. En lugar de eso, di “todavía no lo sé”. “No lo sé” es un estado de resignación. Significa que no estás dispuesto a saber. La voluntad de saber te mantiene vivo. La no voluntad de saber causa estancamiento. Sé inquisitivo para saber lo que no se sabe. Es una ocupación excelente; mantiene a raya los impedimentos de la poca salud e incluso el envejecimiento. La persecución del conocimiento te mantiene vivo incluso durante los momentos de muerte.

No digas: “He decidido”. En cambio di: “Se ha decidido”. Los ignorantes piensan que ellos han decidido. Los seres se mueven en el flujo de la vida. La vida fluye como un río. Uno se mueve con el flujo de la vida. Uno no puede decidir el flujo del río. Uno solo puede unirse al flujo, experimentar y disfrutar. Aprende a seguir la vida y su flujo. No luches para trabajar contra el flujo. “Las cosas vienen para irse”, dicen las escrituras sagradas. Las decisiones las toma el flujo de la vida, y el ignorante piensa que es él quien las ha tomado. Las decisiones que están en sintonía con el flujo encuentran su culminación. Las decisiones tomadas fuera de la sintonía se hunden en el flujo de la vida.

“No soy feliz” es otra declaración ignorante. Tú eres esencialmente felicidad. Proponte felicidad a ti mismo. Entonces las cosas que te rodean te darán la alegría correspondiente. Si te propones infelicidad a ti mismo, las mejores cosas tampoco podrán darte felicidad. Has de saber que tú eres la causa de tu felicidad o infelicidad. Por lo tanto, proponte felicidad en vez de buscarla por todas partes. Las personas que encuentran en los demás la causa de su infelicidad se han auto-condenado a sí mismas. No dejes que te pase a ti.

Los Tímidos

Desde la infancia nos cuentan historias de vidas extraordinarias. No hay historias de vidas ordinarias. Las historias están hechas para resaltar lo extraordinario de la vida humana, no la vida mundana ordinaria y las vidas rutinarias aprisionadas. No puede haber la historia de una persona que solo come o deambula y gana dinero para subsistir y dormir. Comer, aparearse y dormir es una rutina diaria que en realidad no inspira a nadie. Millones de personas lo hacen a diario. Las historias de naturaleza poco común interesan a los hombres comunes. Los hombres que mostraron valentía, coraje y aventura resultan interesantes. Las historias de hombres que cumplen con propósitos nobles inspiran. La aspiración es el fuego oculto que se puede encender por medio de historias poco comunes, llenas de actos nobles. Cuando se enciende el fuego, surge la llama. Cuando surge la llama, las transformaciones suceden. Cuando las transformaciones suceden, el hombre trasciende. Los hombres que están atados a la casa, a la familia, a la vocación, son los tímidos que construyen a su alrededor débiles redes de auto-seguridad y mueren con timidez. Tienen excusas tontas para no salir de sus propios capullos y llevar a cabo actos de valentía. Ellos matan la voluntad que nos ha dado Dios, y atenúan el fuego oculto.

Querer, atreverse, expandirse, servir y ser silenciosos son las cualidades que nosotros buscamos. El reino de Dios no es para los tímidos que no pueden romper sus propios y débiles encadenamientos.

El Camino del Silencio

El silencio por sí mismo no es un camino.
La práctica del silencio tiene un propósito.
La práctica del silencio debe guiarnos al silencio mental.
En el silencio mental, busca la fuente del sonido.

Lo que conoces como sonido no es sonido, es la alteración del sonido. Busca el sonido en el silencio, trata de escucharlo. En este esfuerzo, en vez de escuchar el sonido, experimentas encuentros con la luz. Respeta las experiencias de la vida, pero avanza en búsqueda del sonido.

Las formas de luz (los seres latentes) te confunden, te excitan y puede que incluso te atraigan, de este modo te distraen de la búsqueda del sonido. La actividad de la luz tiene su base en el sonido. Entra más profundamente en ti para alcanzar el plano del sonido, que está más allá del plano de la luz. La luz se relaciona con el plano búddhico, el sonido se relaciona con el plano átmico. Mantente en la luz, contempla en el sonido.

La creación toda es un espectáculo de sonido y luz.
Experimenta el sonido como tú mismo.

¡Explora el camino del silencio!

La Mente, el Principio medio

La mente está constituida como siete capas. Estas se llaman los siete sub-planos del plano mental. Al otro lado de la mente está la luz del alma, llamada *buddhi*. En este lado de la mente se encuentran los cinco sentidos, que permiten la actividad sensorial. Cuando la mente está orientada a *buddhi*, el discernimiento, la voluntad de sabiduría, el deber y la acción correcta se hacen visibles. Cuando la mente se orienta a los sentidos, escuchar, ver, degustar, tocar y oler, deambulamos por la objetividad. El hombre está en la mente. Tiene la habilidad de contactar ambas partes de la mente. Esto es algo que se ha de inculcar y cultivar en el hombre desde sus primeros años de vida, de forma que su mente pueda recibir los impulsos de la luz del alma y llevarlos a cabo en el mundo apropiadamente. De esta forma da plenitud a su vida.

Durante los primeros siete años de vida, los padres en casa ayudan a su hijo a orientarse hacia un lado de la mente. A partir de ahí, a través de la educación se nos da la oportunidad de inculcar la orientación a *buddhi*. A los 14 años de edad, uno debería ser capaz de contactar con facilidad los dos lados de la mente. Después, el hombre crece naturalmente como un yogui, permitiendo la transmisión de energías de los estados sutiles de la vida a

los estados densos de la vida. Durante otros 14 años debe cultivar la ínter-transmisión, y de este modo permanecer como el principio medio dorado entre los planos de la luz y los planos mundanos.

Una enseñanza tan sencilla de yoga se complica excesiva e innecesariamente con demasiadas enseñanzas y demasiados profesores. El estudiante de nuestros días, más que aclararse para aplicar el proceso, se desorienta con tanta información sobre yoga.

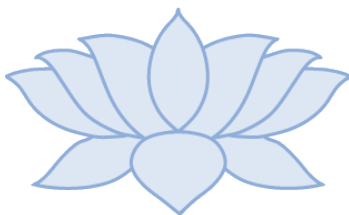
Que el estudiante de yoga simplifique su comprensión y lleve a la práctica los sencillos principios del yoga. Cada día es una oportunidad que nos da Dios.

Tiempo - Naturaleza - Verdad

Para saber la verdad, necesitamos conocer el ser y la naturaleza que lo envuelve. Toda la creación no es más que el juego del espíritu y la materia, la esencia cósmica y la naturaleza cósmica, el principio cósmico masculino y el principio cósmico femenino. Lo masculino es estable, no tiene movimiento, es eterno, expansivo y está más allá de la mutabilidad. Lo femenino es activo, multiplicador, mutante, siempre cambiante, expandiéndose y contrayéndose. Con lo masculino como base, lo femenino juega alrededor en patrones, multiplicándose en diversas gradaciones. Crece y disminuye. Su actividad tiene un patrón y un plan de tiempo. De este modo, la creación de la naturaleza encuentra su nacimiento, su crecimiento y su disolución. Todo lo que hace la naturaleza es actividad femenina basada en la estable actividad masculina.

La actividad de la naturaleza, desde el principio hasta su final, se mide a través del tiempo. Como la actividad de la naturaleza es rítmica y métrica, se ha hecho medible. El nacimiento del tiempo coincide con el nacimiento de la naturaleza. La muerte del tiempo coincide con la muerte de la naturaleza. El tiempo y la naturaleza son gemelos que surgen y se funden juntos en lo innombrable. Los concedores del tiempo e incluso los Avatares surgen, llevan

a cabo trabajos de buena voluntad y se retiran según el conocimiento del tiempo. El tiempo conoce el mecanismo de la naturaleza, ya que el tiempo es el observador de todos los detalles del trabajo de la naturaleza, de su crecimiento y su recesión. Aquellos que aprenden a respetar el tiempo y a conocer la ciencia del tiempo, conocen la naturaleza y el espíritu que hay detrás. El conocimiento del tiempo revela el conocimiento de todo; el conocimiento de “todo lo que es – se está convirtiendo en Aquello”. El conocedor del tiempo conoce el ser y el devenir en el juego.

Mi Co-operación

Si piensas que eres mi seguidor, el miedo deja de existir en ti. Si encuentras miedo, piensa en mí. Tu fe en mí permite la transmisión automática de coraje. En tu viaje eterno, escucha las historias que he narrado. Se relacionan con muchos *yugas*. Muchas de ellas se pueden encontrar en las escrituras sagradas orientales. Algunas están en las escrituras occidentales. No tengas prejuicio frente a las escrituras sagradas orientales. Existen desde hace eras. Te llevan a las escrituras sagradas akáshicas. Tú no has de confiar totalmente en ti mismo para cumplir tu trabajo. También puedes confiar en mí. Te revelaré multitud de trabajos si me dejas cooperar contigo.

Cuando mi trabajo es tu trabajo, tu trabajo es también el mío. Con el tiempo haremos un trabajo juntos. Mis discípulos produjeron trabajos enormes en el pasado, porque me dejaron cooperar. Tu creencia en mi cooperación es suficientemente buena para iniciar un trabajo cooperativo. “Que trabajemos juntos, que compartamos juntos y que juntos seamos protegidos”, esta invocación védica es una realidad para aquellos que creen en ella. Creer requiere coraje.

El Santo Grial

¿Conoces el significado del cáliz sagrado? Es una copa de bebida inmortal. Tiene cuatro partes. Brilla como plata brillante. Su brillo es como el del relámpago. Su superficie exterior brilla tanto como el cobre. El líquido del recipiente, llamado néctar, es como el zumo de la granada. Circula por sí mismo por las cuatro cámaras de la copa. Se distribuye con amor a aquellos que lo aman todo. No es para aquellos que son selectivos y quisquillosos en su actitud de distribuir. Los miembros de nuestra Jerarquía distribuyen a todos su conocimiento, amor y habilidad. Por lo tanto, el cáliz está disponible para ellos. La copa recibe el nombre de “sangre real”, el Santo Grial. El néctar, que es como zumo de granada, se llama simbólicamente sangre real, “sang real”. No es la sangre humana de ningún iniciado.

Una Dimensión del Trabajo

En mi *ashram* no hay miembros retirados. Aquí no conocen la jubilación. Siempre se esfuerzan y trabajan en equilibrio. Para ellos el descanso está en el trabajo. La relajación está en el trabajo. No necesitan ningún otro entretenimiento que el trabajo. Se lo pasan bien trabajando. No creo en el concepto de la satisfacción en el trabajo. Los satisfechos no tienden a esforzarse. Mis alumnos solo están satisfechos cuando se esfuerzan. Cuando se ha completado un trabajo, las personas están felices y satisfechas. Pero cuando empieza un nuevo trabajo de buena voluntad, la energía de mis alumnos corre con entusiasmo. Ellos no lo sienten como una carga adicional o una carga extra, tampoco buscan remuneración extra por la labor extra. Ansían trabajar, ya que saben que el trabajo les mantiene felices, les mantiene entusiastas y les permite estar alegres. Cuando el trabajo se está casi terminando, su entusiasmo disminuye porque están concluyendo el trabajo. Incluso en una carrera, mientras el atleta está corriendo está lleno de energía; cuando la carrera concluye, respira con dificultad. Parece una paradoja, pero es verdad, mientras corre no jadea, pero cuando ralentiza y deja de correr, jadea. ¿Por qué? El mensaje de la naturaleza es: “En el trabajo no jadeas. Jadeas después de trabajar”. Si siempre hay trabajo, no tienes tiempo para jadear o chismorrear. “Hacer es vida. Lo hecho es muerte”, dice el Señor en el *Bhagavad Gita*.

El Coraje pobre

Las personas dicen: “Me armé de valor”. ¿Dónde reúnes el valor? Lo reúnes en el pensamiento. “¿Realmente lo reuniste y lo completaste tú?”. Hazte esta pregunta. Siempre que sientes que has reunido el suficiente valor, te miro; y veo, como mínimo, siete agujeros. Si tu idea del coraje es una olla de coraje, tiene siete agujeros como mínimo, agujeros que nosotros vemos. No eres suficientemente valiente. ¿Conoces los siete agujeros? Son los siguientes:

1. Miedo
2. Duda
3. Confusión
4. Envidia
5. Odio
6. Enfado
7. Ilusión

El coraje que tú reúnes y el trabajo que quieres llevar a cabo se disipan a través de estos siete agujeros. ¿Cómo puedes cumplir siempre? Por mucho que tenses la cuerda del arco para lanzar la flecha, si en el camino de la flecha hay rocas, ¿cómo alcanzarás el blanco? Las rocas están dentro de ti.

El cuerpo es la primera roca. Que no tienda a ser pesado. Si tiende a ser pesado, se establece también en las otras siete rocas y quedas anulado durante esta vida.

La Entrada Divina

Todas las prácticas esotéricas no tienen más que un propósito principal: el despliegue de la consciencia. Que todo esfuerzo tuyo esté orientado a este propósito. Los eventos de cada día, dependiendo de tu actitud, ofrecen una oportunidad para el despliegue de la consciencia. La consciencia en ti es un jardín divino, un jardín escondido, por así decirlo. Todos los actos de buena voluntad que silenciosamente llevas a cabo producen frutos en el jardín. Los frutos del jardín divino son tan dulces como la ambrosía.

La plenitud interior llega a través de frutos de buena voluntad en acción, y esta realización abre puertas desde el mental puro al plano búddhico. Las experiencias del plano búddhico son muy superiores e incluso incomparables a la mejor actividad del plano mental. Tus medidas mundanas no tienen lugar en el plano búddhico. El rico del mundo puede que no sea rico en ese mundo. Asimismo, el mundanamente pobre puede que no sea pobre, y al contrario, puede que sea muy rico en el plano búddhico.

La medida es el ejercicio de la buena voluntad en acción. Las virtudes tienen un lugar mayor en el plano divino, mientras que la inteligencia mal usada para la gloria

terrenal sería una descalificación incluso para entrar en tal mundo. La inteligencia no abre puertas al plano búddhico a menos que esté igualmente asociada con la virtud. Ser virtuoso es ser glorioso. Ser glorioso en el mundo no necesariamente requiere ser virtuoso. La gloria terrenal no es ninguna medida y no ofrece la elegibilidad para entrar en el jardín divino.

Que la virtud sea la fuerza de tu inteligencia.

El Cambio

Los cambios radicales actuales deberían entenderse como el trabajo del fuego. En los conflictos, disputas y guerras, con frecuencia encuentras fuego. Ve el fuego en acción además de ver los eventos. Así entenderás los rápidos cambios llevados a cabo por el fuego. Todo trabajo del fuego lleva pureza. Este es el entendimiento del mundo sutil.

Tu comprensión de los eventos es mundana. Se tiene que adquirir el entendimiento supra-mundano. Este te ayuda a comprender eventos desde el punto de vista global. De lo contrario, tu comprensión sigue siendo un punto de vista local, un punto de vista localizado.

Recuerdo

En una ocasión se me acercó un grupo de viajeros para preguntarme sobre la Verdad y buscar mi toque. Yo narré lo siguiente:

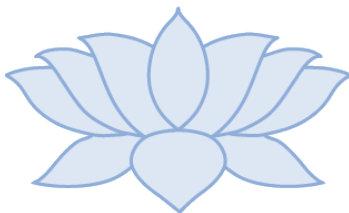
Una vez tres ratones vinieron y me rogaron que les diera el toque divino. Les pregunté a los tres de este modo:

Primer Ratón - Tú has vivido para comer. Has vivido para ti mismo. Has vivido para alimentar a tus parientes y amistades. Incluso ahora, ese es tu programa exclusivo. ¿Necesitas el toque solo para vivir un poco más para comer tú y alimentar aún más a los tuyos? Eres tan solo un insaciable cabeza de familia. ¿Por qué necesitas el toque divino?

Pregunté al segundo de este modo: Tú lees muchísimos libros. Has sido un ratón de biblioteca, comiéndote todos los libros que podías. Estás hambriento de información y poco dispuesto a la acción correspondiente. ¿No te han dado los libros el toque divino? Lo que las escrituras sagradas no te han dado, no se te puede dar. Has sido un perezoso toda la vida, haciendo poco por los seres que te rodean. El toque divino que te doy realmente no significa nada para ti.

Al tercero le dije lo siguiente: Hasta ahora te has pasado la vida en monasterios, lugares sagrados y *ashrams*, y tocaste muchas cosas en aquellos lugares sagrados. ¿No sentiste el toque divino? ¿Si esto es así, no sientes nada a través de mi toque?

Los tres os habéis pasado la vida comiendo, leyendo o deambulando por lugares sagrados. De este modo no se da plenitud a la vida. Incluso naciendo como humanos, estas actitudes continúan y no os enmendáis. Escuchando estas palabras, tres miembros del grupo se sintieron profundamente tocados y sintieron un recuerdo lejano.

Advertencia

Una vez tres aventureros llegaron a mi *ashram* atreviéndose y arriesgando sus vidas. Se postraron ante mí y me pidieron ser iniciados. Hablé a cada uno de ellos de la siguiente manera:

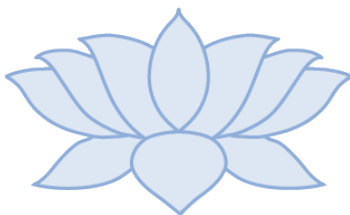
Al primero: Uno de vosotros, en su camino a mi *ashram*, encontró a un hombre que padecía una enfermedad. Él te pidió que le ayudaras a salvarse. Tú le ignoraste y pasaste de largo. Finalmente, el hombre murió.

Al segundo: En tu camino a mi *ashram* encontraste a una mujer vieja y ciega que había perdido al perro que la ayudaba y guiaba. Ella te pidió que la ayudaras a encontrar el perro, para que con su ayuda se pudiera desplazar con facilidad. Tú la ignoraste.

Al tercero le dije: En tu camino, encontraste a un mensajero que cabalgaba con un mensaje importante para el rey de la nación. El mensajero estaba a punto de morir debido a un accidente. Te rogó que transmitieras el mensaje al rey, ya que era muy importante para salvar la nación. Incluso te dijo que el mensaje era importante para salvar el reino. Tú le ignoraste y te encaminaste hacia mi *ashram*.

Las personas que no responden a las necesidades extremas de la vida de otros no son aptos para la iniciación. Vosotros fallasteis en lo muy fundamental de la inofensividad. No merecéis ser iniciados. Podéis ir en seguida.

Los tres se arrepintieron de su ignorancia, y durante aquella vida vivieron cerca del *ashram*, comiendo hojas caídas y frutos. En su momento murieron para renacer y recibir la iniciación por su evolución. Si deseas asociarte con nosotros, asegúrate de no pasar nunca por alto la inofensividad en tus actividades prioritarias.

El Valor del Trabajo

Una vez tres palomas vinieron a mi *ashram* y pidieron residir allí; yo me negué. Informé de este modo: Una de vosotras se comió los granos que otras conservaban para sobrevivir. La segunda se comió las semillas que son de valor medicinal. La tercera se quedó en los templos alrededor de las imágenes de Dios. Pensando que eras divina, la gente te alimentó y tú te hinchaste.

Ninguna de las tres sabe el valor del trabajo. Aquellos que no demuestran la dignidad del trabajo no pueden estar en mi *ashram*. Mejor que nazcáis en la sociedad civilizada de los humanos. Diciendo esto, me retiré a mi morada.

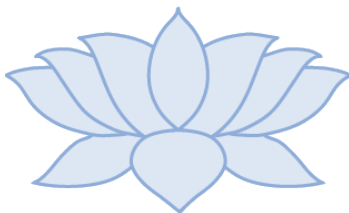
La Construcción del Templo

No pises el camino de la autopromoción para engrandecerte. Libérate del glamur de ser especial. Sé normal y sencillo. Que la simplicidad prevalezca en todas las facetas de la vida. La simplicidad es en sí misma una especialidad en el mundo del glamur. En ningún caso salgas del campo de la simplicidad. Para ser especial, sé sencillo. De lo contrario, entras en un círculo contraproducente. Encuentra niveles con los colegas en todos los caminos de la vida. No destaques en glamur de conocimiento. Contempla el bienestar de los seres en tu mente y esfuéstrate en ello. Necesitamos ladrillos cualitativos, fuertes, grandes, para construir el templo, y no piedras especiales que no resuenan bien con las otras piedras usadas en la construcción del templo.

El Acercamiento del Maestro

¿Has acondicionado un lugar específico en tu casa para el Maestro? Hacerlo no supone una fe ciega. Arregla un lugar para el Maestro en tu casa y mantenlo tan limpio y puro como puedas. Es tu responsabilidad fundamental. Dependiendo de la pureza del lugar que tú dedicas al Maestro en tu casa, el Maestro te va respondiendo gradualmente. En cuanto entres en el lugar, recuerda que estás entrando en el aura del Maestro. Si cada día buscas ardientemente su presencia en ese lugar, con una vibración consistente, él te ofrecerá su *darshan*. La intensidad de tu búsqueda del Maestro a diario, en un lugar específico de la casa, durante un tiempo específico, es la ventana a través de la que él entra y aparece ante ti. La intensidad de tu búsqueda por él debe ser suficientemente cálida. No debe ser un acto rutinario. Mantente alerta cuando entres en la habitación, porque en cualquier momento él se te puede hacer visible. Mantente alerta y estate vigilante; él puede que inicialmente se acerque a ti como un reconfortante aire fresco, saludando la calidez de tu orientación hacia él. Puede que también responda a tu búsqueda a través del gorjeo de un pájaro o la canción de un ruiseñor. Puede que haya una intermitencia en la luz eléctrica o incluso una oscilación en la tranquila llama de la vela. Su entrada es muy sutil. Es más sutil que el tierno toque del pétalo de una flor.

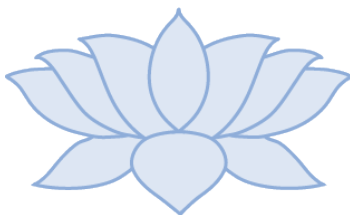
Entiende que el Maestro está intentando aproximarse a ti, y sé más regular e intenso en tu práctica. En esos momentos, cierra los ojos y espera a verlo con agradecimiento. Estas son algunas pistas para un aspirante sincero.

El Río y su Enseñanza

El flujo de un río que se une al mar es un buen Maestro al que observar y seguir. Tiene un humilde comienzo con un propósito establecido. Nunca se desvía del propósito. Mientras fluye, supera muchos impedimentos. Se desliza a través de las ásperas cordilleras, encontrando su propia forma de moverse. Ni se encuentra ninguna montaña, ni la desafía. Remonta rocas, y sin embargo, sigue su curso. Mientras sigue discurriendo a través de las escabrosas cordilleras, se le unen otros riachuelos pequeños, sumando fuerzas. Incluye a diferentes riachuelos y sigue adelante. Los riachuelos que se le unen no pueden interrumpir el curso del río. Algunos riachuelos, después de fluir por un tiempo, puede que tomen otros caminos. Al río no le importa. Se mantiene abierto para que entren y salgan otros riachuelos. Cuando discurre por las llanuras, ayuda a muchos sustentando su vida. Ahí están incluidos el reino vegetal, el animal y el humano. Cuando pasa a través de los hábitats humanos, no solamente los sustenta, sino que también acepta agua impura canalizada hacia él por los humanos. El río no se muestra afectado y sigue avanzando. Sus aguas crecen en anchura y profundidad según el entorno. No le molesta ninguna cascada, aún así sigue adelante. Encuentra su plenitud uniéndose al océano. Que tu vida se establezca en tal propósito, como el río. Ve estas

dimensiones en el Maestro. Las enseñanzas de un río y las del Maestro no son más que medios para ti, para que te establezcas una meta y la alcances.

La Clave de la Pronunciación

Cuando recitamos himnos, oraciones, y cantamos mantras y otras canciones sagradas, tendemos a perder el gusto y a hacerlo mecánicamente. Una pronunciación mecánica causa una monotonía monástica. Esta práctica no sirve para nada. Para obtener lo mejor de los mantras, himnos y oraciones, tenemos que adoptar la disciplina siguiente:

- Escuchar conscientemente el sonido pronunciado mientras lo estamos pronunciando.
- Escuchar el impacto del sonido, bien en la garganta o en el corazón.
- Escuchar el impacto del sonido dentro del ser es lo primero, el significado es secundario. Esta es una norma primordial respecto a las prácticas del sonido.
- Cuando pronuncias el sonido y escuchas dentro de ti, deberías experimentar vibraciones rítmicas de sonido y la manifestación de la luz correspondiente. Seamos inquisitivos acerca de esto.

- Que vuestra pronunciación no sea ni muy baja ni muy alta. Que sea melodiosa y moderada.

Cuando pronuncias regularmente durante una hora adoptando las regulaciones mencionadas, los tejidos del cuerpo se transmutan, el cuerpo tiende a ser más ligero, la mente adquiere percepciones sutiles. Pronunciar los sonidos a diario dos veces, en las horas del crepúsculo, se considera lo más apropiado y produce resultados rápidos. Por lo tanto, dedica las horas del crepúsculo a trabajar el sonido. No desperdicies estos momentos de la vida.

Hermandad

Hermandad es una palabra muy maltratada. Se usa más de lo que se practica. Aún no hemos visto grupos de hermandad desde los grupos pitagóricos. La hermandad ni siquiera existe entre los hermanos naturales, y para los grupos es solamente un ideal que está lejos de alcanzarse. Los grupos se reúnen solo para luchar entre ellos. En los grupos siempre hay alianzas, que cambian según los gustos y las aversiones.

Mientras en el grupo persistan los gustos y las aversiones, la hermandad no puede tener lugar. Los miembros del grupo tienen que sacrificar sus gustos y desagradados personales en el altar del bien común.

La hermandad es el aspecto más sublime de la Jerarquía. Es solo un concepto en la humanidad, y un ideal para los grupos de aspirantes. Todos tenemos que esforzarnos para llegar a la hermandad, y esta pide el sacrificio de los puntos de vista personales. Es el estado más elevado de un ser humano cultivado. En este estado nos damos cuenta del verdadero significado de la amistad, el amor y la unidad.

Aquellos que están dispuestos a olvidar su yo en el servicio pueden recorrer el camino de la hermandad.

Esfuézate para llegar a la hermandad. La Jerarquía constituye una gran fuerza detrás de ti.

Precisión y Simplicidad

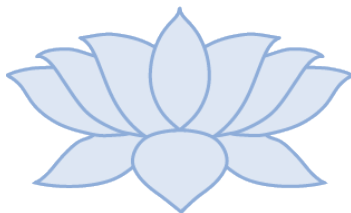
Aprende a ser preciso en todas las facetas de la vida. Precisión es la palabra favorita de la Jerarquía. Sé preciso en los pensamientos, en el habla y en la acción. Si eres demasiado detallista, te extiendes para nada. Cuando te extiendes mucho, te vuelves superficial. La belleza está en la profundidad, y no tanto en la amplitud. Si te extiendes demasiado, se te hace difícil reunificarte de nuevo. Uno es hábil para ser preciso. Solo los ineptos se extienden demasiado, de forma superficial, para perderse. Que el impacto de tu acción sea amplio. Que las acciones ayuden a otros a estar alerta y a orientarse. Que el material que te rodea sea preciso, que los hombres que te rodean también sean precisos. Que las cosas sigan siendo simples en ti y a tu alrededor en todo momento. De lo contrario, te quedas fluctuando, ya que no conoces el impacto mágico de lo material. “Menos equipaje, más confort” es la palabra clave para un viajero. Recuerda que tú también eres un viajero eterno.

Los Aceptados

Cualquier cosa que se ofrezca con devoción pura es aceptable para lo Divino. La pureza en la devoción permite una ofrenda aceptable. Cuando la devoción se convierte en un hábito, tal devoción se extiende al habla, a la acción e incluso al pensamiento. Devoción no son ciertas acciones emocionales en torno a nuestro propio concepto y símbolo de Dios. Uno tiene que ser devoto en pensamiento, habla y acción y en relación a todos los pensamientos, todas las conversaciones y todas las acciones. Tal devoción triple permite un alineamiento interior.

Cuando hay un alineamiento interior, este nos permite alinearnos con el plan exterior y llevar a cabo actos acordes con el gran plan. No se debe confundir la devoción con la emoción. La emoción representa aguas turbias. La devoción representa las aguas purificadas en las que se ha eliminado el barro. Cuando uno no es devocional, se ata a sí mismo con sus actos. Si uno es devocional, se desata para alinearse con el gran plan. Las emociones clásicas están bien explicadas en las escrituras sagradas. Son el orgullo, el prejuicio, la envidia, el odio, el enfado, la irritación, el apego, el miedo y la posesividad. Estas emociones no se pueden superar a menos que uno se dedique de forma regular a un acto de buena voluntad. Nosotros ayudamos

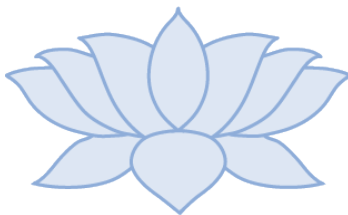
a los seres que tienden a ser devocionales, y ayudamos a los devocionales a unirse al Plan. Los verdaderos devotos se llaman discípulos.

Pureza, el Camino

Juzgar lo que desconocemos es ignorancia cristalizada. Si algo es desconocido, es justo aceptar que es desconocido. Es audaz expresar lo que es desconocido. Es horrible opinar sobre lo que desconocemos. Y es criminal juzgar lo que desconocemos. No trates de adivinar y decir cosas que no sabes. Si adivinas, di que es tu suposición. Habla solo cuando estés seguro. No te sientas avergonzado de expresar tu falta de conocimiento, ya que nadie sabe todo lo que es. Ni siquiera el creador es una excepción. El creador mismo no puede decir que lo sabe todo. Lo desconocido es desconocido en todo momento, y solo se conoce cuando lo desconocido quiere. Solo cuando se desee que se conozca, será conocido por el creador. Lo mismo ocurre contigo. Sé valiente y acepta lo que es desconocido. Sé valiente para expresar aquello que conoces con seguridad. Si expresas lo que no sabes, no solamente estás engañando a otros, sino que también te estás engañando a ti mismo, ya que el ser que hay en ti no es diferente del ser que hay en otros. Cuando expresas que no sabes, al hacerlo no te sientas satisfecho de saber que no sabes algo. Eres sincero, pero harías bien en esforzarte en conocer lo desconocido. Hacer un esfuerzo por saber siempre es favorable. Aceptar que uno no sabe es mediocridad.

Una vez, un discípulo le preguntó a un Maestro: “Deseo ver a Dios. ¿Me lo muestras, por favor?”. El Maestro sonrió y dijo: “Precisamente me estoy dedicando a esto, en el momento en que lo vea, también te lo mostraré a ti. Mientras tanto, viajemos juntos en nuestra búsqueda de Dios”. El Maestro fue sincero con el discípulo y prosiguieron juntos. Tal es el camino de lo puro.

Un Atisbo de Esfuerzo

¿Sabes cuál es el pensamiento más peligroso que puede llegarte? “Me he esforzado mucho, he trabajado, he trabajado sin descanso, parece que es un trabajo desagradecido”. Este es el pensamiento más peligroso, que puede destruirte a ti y tu viaje. Los hombres que realizan largos viajes no pueden contar cada indicador de distancias. Cuando has de cubrir miles de millas, si cuentas yardas, puedes tender a cansarte (1.760 yardas son una milla, una yarda equivale a 3 pies, una milla terrestre = 1.609 m). Los hombres que cuentan por pies y yardas no pueden cubrir distancias largas. Si vas a subir al Everest, no puedes contar cada paso que das. Cuanto más cuentas tus propios esfuerzos, tanto más te cansas y sientes que todo el esfuerzo no tiene significado. Tu corazón se rompe cuando te miras a ti mismo cada minuto. Los aspirantes son como los niños, que se miden el músculo después de esforzarse en levantar un peso pequeño. Los aspirantes que se miden a sí mismos son cobardes. Hacen mucho ruido, pero hacen poco.

Cada mañana, si miras el cielo, verás que los pájaros vuelan con rapidez. ¿Alguna vez han pensado los aspirantes en la distancia que estos pájaros cubren cada día? Los pájaros no cuentan el número de veces que mueven

las alas. Vuelan por encima de riachuelos, ríos, colinas, montañas, cada día, alegremente. Buscan alegremente lo que necesitan sus pequeños, y vuelven a casa solamente para volar otra vez al día siguiente. ¿Están los aspirantes tan contentos cada mañana en cuanto se levantan temprano de la cama? ¿Se levantan tan temprano como los pájaros? ¿Ven alguna vez los pájaros indicadores de distancia en su camino? En el cielo no hay indicadores que marquen las distancias. Ellos, simplemente, vuelan.

¿Sabéis cuánto cubre el *bodhisattva* cada día caminando? Lo idolatráis, lo llamáis *bodhisattva* Maitreya, pero si supierais el modo en que se esfuerza diariamente, os desmayaríais. No os penséis que se queda confortablemente en su *ashram* del Himalaya para bendecir a la humanidad dos veces, por la mañana y en las horas de la tarde. Entre estos dos tiempos, lleva a cabo hercúleas tareas para salvarnos a todos. El *bodhisattva* Maitreya debería ser vuestro ideal, no solo para venerarlo, sino también para esforzaros. Para nosotros, él sigue siendo un trabajador increíble.

El Laboratorio

El discipulado es como un experimento en un laboratorio. En un laboratorio de química, se transforman las entradas para obtener las salidas deseadas. En el discipulado, el hombre mental es la entrada. La salida es el hombre con *buddhi*. La salida final es el hombre como alma. El hombre tiene que someterse a sí mismo al experimento. Debe sumergirse en el proceso para conseguir las transformaciones necesarias. En el mejor de los casos, puede permanecer como observador mientras está en la práctica. Cuando el proceso está en marcha, uno puede ver los cambios que están ocurriendo en uno mismo. La mente que era inconsistente adquiere estabilidad. La mente estable adquiere la luz de *buddhi*. Orientándose a la luz de *buddhi*, uno es atraído a *buddhi* y así obtiene una mente iluminada, a la que se llama mente búddhica. Una vez convertido en *buddhi*, la luz, uno trata de rastrear el origen de esta luz. El origen de la luz es el Yo SOY, el alma. Él, por consiguiente, se da cuenta de sí mismo como el alma, y de su *buddhi* como su luz. Tales transformaciones son posibles solo para esos discípulos que se entregan a sí mismos a la disciplina del discipulado. Muchos están entusiasmados por entrar en la disciplina, pero son pocos los que entran. Asegúrate de estar entre los que han entrado en el laboratorio.

Olvido

Cuando uno no conoce completamente, tiende a ser olvidadizo. El conocimiento y reconocimiento completos le permiten a uno superar el olvido. El punto de luz dentro de la mente del hombre debería estar adecuadamente enfocado para conocer completamente el objetivo del conocimiento. El conocimiento completo permite recordar fácilmente. El conocimiento casual no permite el recuerdo. Siempre conocemos a las personas, las cosas y los lugares que nos gustan. Las cosas que no nos gustan mucho no son muy conocidas. A la mente humana no le gustan sus deberes y obligaciones. Por lo tanto, tiende a ser olvidadiza respecto a sus deberes y obligaciones. Se le tienen que recordar. Uno siente la imposición en relación a las obligaciones y los deberes. Uno siente que tiene que hacerlo. Si uno sustituye el sentido del tener que hacer con el sentido del gustar hacer, ocurre un cambio radical en la psique, y el olvido desaparece. El gusto y el amor al trabajo es lo que nosotros enseñamos a través de nuestra demostración en la vida. A los estudiantes se les recomienda que les guste y amen aquello que tienen que hacer. Cuando este gusto no existe, la faena tiende a ser pesada y el olvido se establece en seguida en el trabajo, lo que conduce a mayores dificultades.

Crecimiento Ordenado

En el discipulado el despliegue es gradual, ordenado y completo. El desarrollo desordenado es peligroso. Nuestro entrenamiento en el discipulado incluye establecer un orden en el plano físico, emocional, mental y búddhico. Nosotros impartimos todo el conocimiento relacionado con el plano búddhico, que se filtra en la mente. El discípulo recibe instrucciones para conseguir una mente ordenada. Una mente ordenada funciona de forma organizada con respecto a los cinco sentidos y al habla, y también establece un ritmo en la vida cotidiana. A través de este ritmo, la actividad del plano físico también se ordena si nosotros transmitimos a los estudiantes el orden mental, de manera que la mente ponga orden en el plano físico y emocional.

La mente desordenada destruye todo el buen trabajo realizado en cualquier plano. Es aquí donde nosotros enfatizamos la importancia de figuras geométricas como una esfera, una pirámide y un cubo. Muchos estudiantes tienen estos símbolos en sus casas, pero no se relacionen con ellos para obtener el necesario orden energético en sí mismos. Los estudiantes son suficientemente psóricos como para reunir muchos símbolos profundos, pero no están inclinados a orientarse hacia ninguno de ellos. Que el estudiante recuerde que para nosotros el desorden no es aceptable en ningún plano.

La Naturaleza de la Enseñanza

¿Puedes aislar los colores del arco iris? Un color emerge de otro solo para fundirse en otro. No puedes delimitar dónde un color acaba y comienza otro. Asimismo, no puedes delimitar el día y la noche. De manera similar, nuestras enseñanzas no pueden delimitarse y diferenciarse. Todas ellas están entrelazadas. Si tratas de eliminar lo que te resulta inconveniente, las otras enseñanzas también son eliminadas. Todas las enseñanzas no son más que una. Aparentemente son muchas. “Uno en todo; todo en uno”.

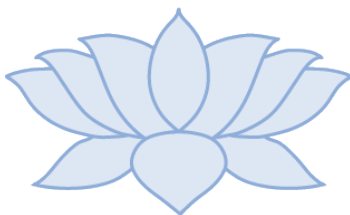
¿No es ridículo separar una cuenta del rosario? Si lo haces, las otras cuentas también se caen. Si sacas una parte de la vía, ¿es segura la vía del tren? No seas necio actuando así. No segregues ninguna enseñanza. Aprende a unir las y avanza.

Las escrituras sagradas y las enseñanzas son globales. Esfuérzate por la hermandad. La Jerarquía te respalda como una gran fuerza.

Negro y Blanco

El arco iris no contiene el color negro, ni tampoco contiene el color blanco. Entre el negro y el blanco existen los siete colores. En cuanto uno entra en el esoterismo y experimenta lo sutil, encuentra toda una variedad de colores que se encuentran entre el violeta y el rojo. Los colores son atractivos y cautivadores. El mundo sutil es, por tanto, mucho más atractivo que el mundo denso, ya que está lleno de color y sonido. Después del mundo sutil, se encuentran mundos cada vez más sutiles. El fenómeno de los colores finaliza en el negro, al que se llama oscuridad. Los colores mueren para dar nacimiento a la luz a través de la oscuridad. Esa luz es el blanco diamantino. La oscuridad no es más que un velo que causa la muerte del plano sutil y da nacimiento al plano que hay más allá de la oscuridad. Por lo tanto, hemos de comprender que entrar en el mundo sutil no debe considerarse como entrar en el mundo de la verdad. El mundo sutil lleva tanta ilusión como el denso. Es distintamente superior al denso debido a la ausencia de densidad de materia, y aún así es también de materia que ata. El plano sutil también necesita encontrar su culminación en la oscuridad, que da nacimiento a la luz. Que los discípulos no se alegren en cuanto entren en lo sutil. Tienen que estar decididos a proceder más allá

de lo sutil. Estar en lo denso es alegrarse en su gradación mínima. La alegría de ser es mucho más expansiva en lo sutil, y más expansiva aún en lo causal.

Descanso y Relajación

Un aspirante ha de ser responsable. No puede permitirse ser irresponsable en relación a cualquier actividad de la vida. Es su responsabilidad fundamental tener cuidado de su salud. La responsabilidad permite la independencia. Sé independiente en temas de salud. No renuncies a la responsabilidad de tu salud poniéndola en manos de los médicos. Tu responsabilidad fundamental es asegurar que tu cuerpo tenga una buena salud. No pienses que el médico es el responsable de mantener tu cuerpo. (Él tiene que mantener su propio cuerpo). Un médico es un ayudante, pero tú te has de ayudar a ti mismo. Si tienes un cuerpo sano, este contribuye a tener una mente sana y viceversa. Cuando tienes un cuerpo y una mente sanos, eres capaz de llevar a cabo tus obligaciones y trabajos de buena voluntad de manera efectiva. Mientras no lleves a cabo con regularidad actos de buena voluntad y establezcas un ritmo y una regularidad, no te llegará la salud desde los círculos superiores. Muchos aspirantes inactivos buscan la salud en el cielo, sin hacer lo que tienen que hacer. Nosotros somos tan incapaces de ayudarlos como lo son ellos de ayudarse a sí mismos. La atención a la salud corporal es importante, pero no puede ser sobre-enfatizada.

Uno no puede dedicarle atención a su propio cuerpo todo el tiempo. Este es otro tipo de responsabilidad. En relación al trabajo, uno no puede buscar lo que es confortable para el cuerpo. Cuando hay un trabajo que hacer, las consideraciones corporales no se pueden interponer. Por ejemplo, uno no puede detener el trabajo obligatorio de buena voluntad solamente porque hay un pequeño dolor de cabeza, un leve resfriado, fiebre y dolores corporales. Cuando la enfermedad es intensa y requiere descanso, entiende que es la naturaleza la que quiere que descanses. Los seres humanos no saben cómo descansar. En las horas de descanso ellos dan vueltas sobre el pasado. El descanso viene a través de los medios de relajación.

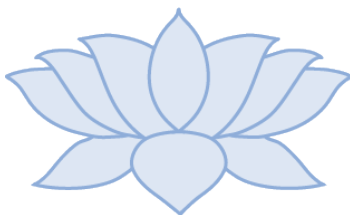
La relajación viene al atender los aspectos más queridos de la vida. Unos puede que se relajen en la orilla del mar; otros puede que se relajen con los chismorreos. Y así otros puede que se relajen al relacionarse con los niños. Cada uno tiene que encontrar su propia forma de relajarse. Para relajarte, no te guíes por los anuncios de marketing del mundo. Lo que más aprecias es lo que más te relaja. Cuando estás relajado, las energías se reorganizan. Verdaderamente, el mundo moderno no sabe cómo relajarse. Promociona programas de agotamiento en nombre de la relajación. Relájate, revitalízate e incorpórate al trabajo con vigor renovado.

Los Niños

De vez en cuando, los niños dicen palabras y frases que dan la clave de la cultura que vivieron en el pasado. Las vidas de los niños también se pueden seguir a través de estas declaraciones. Es necesario que los mayores animen a los niños a hablar de estas declaraciones positivas. No se debería desairar a los niños con la indiferencia. Muchas veces los niños muestran disposición y entusiasmo por hablar de cosas que están más allá que las propias de su edad. Los mayores deberían sentir la responsabilidad de escucharlos e incluso de animarlos. Nunca desanimas o frenes estos esfuerzos de los niños. El pasado del niño existe en el niño en forma de semilla y brota de vez en cuando.

Todos los brotes deseables han de ser animados a pesar de su edad. Los niños, debido a lo tierno de sus cuerpos, normalmente se levantan antes del amanecer, pero los padres perezosos los alimentan y los devuelven a la cama. Esto es sumamente deplorable. Cuando el niño se despierta durante las horas del amanecer y tiende a estar activo, los padres responsables deberían permitirle hacerlo. Si tienen la posibilidad, también pueden reunirse con el niño en las horas doradas del día. Durante las dos horas antes del amanecer, predomina la consciencia diamantina. Condicionados por lo material, muchos seres humanos

no pueden ni siquiera levantarse a esa hora, mientras que un niño lo hace con facilidad. No pongáis trabas al niño en su progreso en función de la tendencia bohemia de los mayores. Hay algunos niños que salen al mundo más temprano de lo normal. Estos son hiperactivos y altamente perceptivos. No se debe entender como hiperactividad. Que los mayores no se interpongan en el camino de despliegue natural de los niños.

Un Bucle

Una vez, un estudiante escogió la disciplina de ser silencioso. Decidió estar en silencio y no usar el habla. Dedicaba largas horas a la contemplación silenciosa. Una buena mañana, escuchó desde dentro: “Las buenas palabras son incluso mejor que el silencio. Te liberan de la tensión de estar en silencio. Escucha buenas palabras y conversa a través del buen hablar. Esto te permite desarrollar la asociación con hombres de buena voluntad”.

En lugar de hacer ruido a través del habla, de seguro el silencio es mejor, pero el habla es un regalo divino para que los hombres se beneficien de él y lo usen apropiadamente. Para hablar bien, para transmitir luz a través del habla, para construir la amistad y ganar los corazones de los seres, el habla ayuda. Negar el habla es negar un regalo. Un regalo debe utilizarse bien. Por miedo de abusar, si no lo usas, serás indigno del regalo. No es suficiente con que dejes de escuchar discursos manipuladores, críticos y reprobadores. Es deseable que uno escuche palabras nutritivas, que eleven e inspiren. Las facultades de escuchar, ver, hablar, etc., tienen sus dimensiones divinas. Dependiendo de la habilidad al usarlas, uno puede complicarse o elevarse a sí mismo.

Discipulado es evitar las complicaciones y aprovechar la posibilidad de elevación. Asimismo, no realizar malos actos no es suficiente. También se han de hacer buenos actos. No entres en el bucle de lo que no hay que hacer, cómo no hacer, dónde no hacer. Entra en el camino iluminado de qué hacer, dónde hacer, cuándo hacer y cómo hacer. Que tu mente no te lleve al bucle de la práctica.

Nunca digas "Renuncio"

Cuando no hay aprendizaje, la experiencia se mantiene estática. Cuando la experiencia tiende a ser estática, la evolución se detiene. La vida se desaprovecha. Para asegurarnos de que no desaprovechamos la vida, necesitamos inspiración. Si uno no tiene inspiración, al menos debería tener entusiasmo. Cuando una vida no tiene entusiasmo, no tiene aspiración y no tiene inspiración, tiende a ser inerte. En tal situación, uno vive solamente para cumplir con las necesidades del cuerpo como comer, aparearse, deambular y dormir. Si observamos un árbol, nos damos cuenta de que siempre está creciendo, y crece verticalmente. Si nos fijamos en un animal, nos damos cuenta de que tiene ciertas aspiraciones para responder a sus necesidades.

El hombre tiene la posibilidad de crecer verticalmente en consciencia y mantenerse activo para satisfacer aspiraciones nobles. El hombre es una llama de fuego y puede manifestarse como un arco iris. En él existen los 7 rayos, existen los 7 colores de la luz, existen las 7 notas musicales, existen los 7 sonidos-semilla. Es un tesoro en sí mismo. Todo lo que necesita es cultivarse y desarrollarse continuamente a través del continuo aprendizaje, trabajo y experiencia. No abandones el camino de la evolución. Una vez se sale, lleva largo tiempo re-establecerse en la entrada apropiada.

Yagna

El trabajo en la creación no termina, así que no abrigues este pensamiento: ¿Cuándo terminará este trabajo? El trabajo no termina. Un verdadero trabajador termina en la eternidad y se da cuenta de la eternidad de sí mismo y del trabajo.

El trabajo es el medio para avanzar en la auto-transformación. El trabajador y el trabajo deben convertirse en uno. No veas el trabajo como algo extraño a ti mismo. Intégrate en él y fluye con él. En tanto que no te integres con tu trabajo, la magia de la transformación no sucederá. Hay meditación en el trabajo, algo que los meditadores vagos no ven. Solo los yoguis ven que el trabajo es meditación.

En cuanto uno se compromete con un trabajo de buena voluntad, todo su sistema se alinea con el plano búddhico. Consecuentemente, la buena voluntad ocurre en cuanto un hombre se traslada de la mente a *buddhi*. El paso inicial para meditar es llegar a *buddhi* desde la mente, lo que ocurre con el trabajo. No evites trabajar para meditar. La asociación con el trabajo, hasta el punto de tu absorción en el trabajo, permite que alcances un estado de meditación. Cuando digo trabajo, me refiero a un servicio incondicional altruista. Así se concibió en un principio el trabajo. Se llama *yagna*.

Resistencia

El pensamiento humano está en su velocidad acuariana. La humanidad se está moviendo a gran velocidad en el mundo en desarrollo y desarrollado. La parte del mundo humano no desarrollado está condicionado por el pensamiento de Piscis. El mundo del pensamiento de los seres humanos está propulsado por los pensamientos incesantes que emergen de los seres humanos a través de la cualidad del dinamismo. Desde los círculos superiores se introducen semillas en estos pensamientos para poder realizar un salto hacia delante de acuerdo con el plan. Cuando el plano de luz está activo, el plano de la oscuridad también tiende a estar activo. Igual que se introducen pensamientos-semilla del plan divino, así también surgen pensamientos-semilla de lo diabólico. Por tanto, existe la actividad de la luz y la de la oscuridad, que tiene lugar a un ritmo mayor. Cuanto más progresa la humanidad, mayor es también el intento de frenar tal progreso e incluso de causar un retroceso. Es necesario proteger el campo del pensamiento humano de los pensamientos-semilla negativos. También es necesario cultivar los pensamientos-semilla positivos. Los pensamientos positivos suceden desde el plano supramental, mientras que los negativos encuentran su entrada a través de las debilidades humanas, que son mayormente emocionales. El nuevo grupo de servidores del mundo

son esos que están orientados al plan divino a través de las plegarias y la meditación, a los pensamientos-semilla de la evolución y a traducirlos en acción. Estos deben tener un cuidado particular en evitar que sus cuerpos emocionales y físicos se debiliten. Cualquier debilidad en el plano emocional abre puertas para que las energías negativas destruyan el trabajo positivo. Hemos presentado al mundo en su conjunto una gran declaración que dice así:

“Mantén siempre alta la llama de la buena voluntad”.

El Gurú

Si tienes ánimo, el Gurú puede pilotar tu barco de la vida. Sin ánimo como combustible de tu barco, tu vida no puede ser pilotada por ningún poder divino. El ánimo es la clave. Es la solución a tu vida, estás bendecido si estás animado, de lo contrario nada avanza en la vida. Sujétate al combustible del ánimo. El piloto se ocupa de ti.

Él te guía por la profundidad de tu ánimo, no por la vastedad de tu intelecto. Porque el ánimo es la cualidad de tu corazón, mientras que la inteligencia es la cualidad de tu mente. Cuando tienes ánimo de vida, el Gurú puede disipar el ataque de sueño. El Gurú puede elevar el ánimo caído. No albergues ninguna duda en el pensamiento cuando sientas a través de tu ánimo que eres guiado. Sé agradecido en silencio y no digas nada relacionado con tu guía.

“Sellemos la puerta donde se halla el mal”

El mal no es más que la energía negativa que entra a hurtadillas, como el orgullo, el prejuicio, el odio, la envidia, la ambición, el miedo y el progreso personal. Cuando los miembros del grupo albergan cualquiera de estas energías, tienden a ser ineptos para traducir los pensamientos de buena voluntad. Las energías negativas debilitan las líneas de fuerza dentro de uno mismo y causan la debilidad del cuerpo vital. Un cuerpo vital debilitado hace del cuerpo físico un puerto de enfermedades. Las enfermedades emocionales incapacitan a un trabajador para llevar a cabo el trabajo de buena voluntad que planea hacer. Que el plano emocional no altere la entrada de energías en el plano búddhico ni desestabilice la mente.

Adorador del Sol

Si se te revelara tu entorno, te asustarías y te aterrorizarías. Vives en un ambiente de peligro. Muchas veces la ignorancia es bendición. Vives en peligro, aunque no sabes que se debe a la ignorancia. Sabes, hasta cierto punto, que vives en un ambiente contaminado. Sabes que el polvo, el agua y el aire que te rodean están contaminados. Pero desconoces la química que crean juntos. Aparte de la triple contaminación, hay una contaminación mental horrible. Regularmente, la humanidad favorece la contaminación, y además tenemos la explosiva variedad que emerge del fuego de la lucha, de las bombas humanas y cosas por el estilo. Además, hay experimentos relacionados con la explosión por fricción y la explosión atómica en los desiertos y en los océanos. Hay un aumento de la tensión, debido al calor en los polos, que causa el derretimiento del hielo. Los planetas del sistema solar también están tensos debido a la creciente presión del momento. El Sol de nuestro sistema solar está siempre ocupado en causar los ajustes necesarios para proporcionar armonía en su trabajo a toda hora, para armonizar la energía en el sistema solar. Benditos son aquellos que veneran al Sol y encuentran armonía dentro de su propio corazón. Esos son los que pueden disipar la contaminación que rodea al planeta. Estos trabajadores y adoradores son lo que se necesita en este momento.

Hacer

No descuides tu habilidad de pensar. El poder del pensamiento es uno de los mayores poderes del hombre. El que descuida su habilidad de pensar está descuidando un futuro prometedor. Dirige tus pensamientos hacia un propósito. Si no lo haces, los pensamientos se vuelven difusos y disipan tu energía. Convierte la facilidad del pensamiento en el poder del pensamiento. Se te ha dado la habilidad de querer, saber y hacer. Es una facilidad.

Dependiendo del uso que hagas de tu facilidad, encuentras tu estado de vida. Dedicar tu tiempo a querer un propósito, a saber cómo cumplir este propósito y después a dirigirte a ti mismo hacia este conocimiento. La diferencia entre los seres humanos radica en cómo usan la facilidad. Hay muchos que no quieren, solo desean. El deseo se queda en un sueño a menos que sea transformado en la voluntad de saber y de hacer. Muchos hombres están ocupados con el deseo, pero no están ocupados con el conocimiento y la acción correspondientes para satisfacer el deseo. También hay hombres que saben y actúan para cumplir un deseo. Pero a la mayoría de estos hombres les impulsa el egoísmo. Cuando un deseo es egoísta, nos ata. Cuando un deseo es por el bien general, no ata. Desear por el bien general es voluntad, buena voluntad. Querer para uno mismo no es

la “Voluntad”. Querer para uno mismo es inferior a querer por el bien general. No querer es ignorancia. Nos dirige hacia la inercia. Nos guía hacia la propia destrucción.

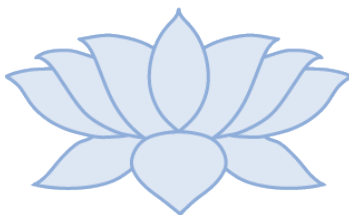
En vez de auto-destruirse, es mejor desear para uno mismo y moverse en la luz. Es aún mejor desear para todos y moverse hacia arriba en la luz. Una doctrina que promociona el no-hacer es una doctrina de inercia. A un no-hacedor la naturaleza no le permite progresar. Los no-hacedores perecen. El hacer causa el movimiento de la energía. Hay movimiento en un átomo, en una planta, en un animal, en el planeta y en el sistema solar. Uno debe aprender a moverse. Cuando uno se mueve por el bien general de los otros, se mueve en un camino espiral y alcanza el pico de la vida. Un hombre que se mueve para sí mismo está en un camino cíclico, se mantiene deambulando alrededor de la meta.

Oferentes, no Ladronzuelos

Enseñar no es solamente una profesión noble, sino también una profesión difícil. Un Maestro es aquel que siembra semillas de buena voluntad en los corazones tiernos de los niños. Elimina las malas hierbas de los corazones tiernos. Suministra energía para nutrir las semillas, para que se conviertan en plantas y árboles. Debe asegurarse de que sus estudiantes no sean ladronzuelos, sino que se ofrezcan a la sociedad.

Los maestros de hoy en día no tienen el arte de enseñar. Son trabajadores, no maestros. Trabajan por la remuneración. Dan información en nombre de la educación. No siembran nada en los estudiantes, ya que no tienen el arte de sembrar. No pueden ver que los corazones tiernos son los campos vírgenes donde hacer crecer hermosos jardines de vida. Convierten los corazones tiernos en campos desérticos de comercialización. Estos trabajadores viven para su estómago y se presentan como un ejemplo para los demás. Los estudiantes también aprenden y trabajan para sus estómagos. El mundo moderno consiste en muchos humanos “educados”, que viven solo para sus estómagos y los estómagos de sus familiares. Según la sabiduría, los que trabajan y comen para sí mismos son todos ladronzuelos. “Aquel que come para sí mismo es un

ladronzuelo”. Hasta que la cualidad del maestro no pase por una metamorfosis que la mejore, no podemos esperar una sociedad humana mejor. Lo que se está dando hoy en día en las escuelas y en las universidades no es educación.

Humanidad Olvidadiza

Los humanos que viven en este planeta son tan antiguos como el propio planeta. Innumerables generaciones han venido y se han ido. Pero es solamente la misma humanidad la que vive en la Tierra, asociándose y desasociándose con cuerpos humanos. Innumerables veces han encarnado. Innumerables veces se les ha enseñado. Muchos son los Maestros a los que han escuchado. Cada vez que ellos escuchan, escuchan de nuevo, ya que no recuerdan que ya se les había enseñado. Son dichosamente olvidadizos. Debido a este olvido, su progreso es lento. Por lo tanto, van repetidamente a través de los círculos de nacimiento y muerte, y son incapaces de trascender. Los Maestros que les enseñan tienen una tarea dura. Siempre tratan de impartir las enseñanzas con técnicas más nuevas y más simples. Los Maestros han improvisado sustancialmente sus enseñanzas y técnicas de entrenamiento. Siempre están comprometidos en esta tarea de simplificación. A pesar de estos esfuerzos, la tarea de la trascendencia humana se mantiene inalcanzable. Es, ciertamente, una tarea hercúlea la de elevar a esta humanidad.

El Aura del Maestro

En la vida de un aspirante hay muchos altibajos. Uno encuentra mucha tensión, presión e incluso oposición del entorno en cuanto se posiciona en la aspiración. Una inspiración o una aspiración es un brote tierno dentro del árbol de la vida. Puede convertirse en una flor o un fruto. Requiere protección del mal tiempo que le rodea. Todo lo que es tierno y valioso está bajo la protección de la naturaleza. Los tesoros y las gemas divinas están bajo la protección de serpientes. Las flores aromáticas o árboles divinos están también bajo la protección de los ángeles.

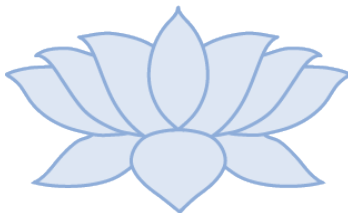
La aspiración por lo Divino está bajo la protección de un Maestro. Igual que un jardinero se ocupa de proteger un capullo, que es una futura flor, el Maestro protege la aspiración a florecer. El Maestro establece un aura protectora alrededor del capullo de la aspiración para que crezca y se despliegue. Es imprudente salir del aura del Maestro por actividades indulgentes, que están prohibidas a los aspirantes. Los mandatos que vienen del Maestro deben seguirse implícitamente y no transgredirse, para asegurar el aura del Maestro. Dudar del Maestro, discutir sus mandatos, citar al Maestro, hablar del Maestro sin que se haya pedido, puede causar muchas grietas en el aura protectora. Que esto no le pase a ningún aspirante.

Co-operación

Un verdadero creyente cree en la benevolencia de la naturaleza. La naturaleza nutre y protege a aquellos que nutren y protegen a la naturaleza y a sus seres. Cuanto más nutramos y protegemos a los otros seres y sus intereses, más nos seguirá protegiendo y nutriendo la naturaleza. La auto-protección, el auto-beneficio, la monopolización egoísta de los recursos naturales no es más que ignorancia desde el punto de vista de la ley divina. En cuanto uno ayuda a los otros, la naturaleza le ayuda a él. Esta es una ley infalible.

El servicio es la ley que libera al individuo de la servidumbre de la vida. El que dedica la vida al servicio es el sabio a quien la naturaleza y las inteligencias de la naturaleza ayudan e incluso glorifican. El hombre debería saber que la naturaleza le ha otorgado la vida y la luz, que la naturaleza le ha otorgado la mente y los sentidos. Que le ha otorgado el funcionamiento inteligente. La naturaleza lo hace por benevolencia y no por el deseo del hombre. Deberíamos darnos cuenta de la incesante cooperación de la naturaleza. El hombre también debe aprender a cooperar. En realidad, hasta que el hombre no aprenda a cooperar, no podrá servir.

La cooperación y el servicio son los principios fundamentales de la coexistencia. Buscar la luz divina es una falacia cuando uno no sabe cómo cooperar y servir. La vida individual tiende a ser verdaderamente una vida grupal y social solo cuando uno coopera con los otros y sirve a los otros. Ningún individuo puede progresar siendo individualista, siendo separatista y tratando de destacar de forma especial entre los otros. El aunamiento (fundirse en la totalidad) no es más que “ser-uno-con-Dios”, que significa ser uno con el otro. La clave para la luz divina se manifiesta matemáticamente como $1+1=1$, no 2.

El Frescor del Mandamiento

El mandamiento del Maestro es como la sombra del árbol. La sombra del árbol hace fresco el viento caluroso. No dejes la sombra y pierdas el frescor. La apreciación y el reconocimiento social puede que te alejen del frescor y la sombra. Entonces quedarás afectado por el calor, es decir, la malicia del mundo. Puede darte incluso una insolación, por ejemplo, los golpes fatales del mundo. Los que no tienen discernimiento y los inconsistentes están expuestos a tal peligro. Mantente fresco y dirige la acción como se ha previsto. Deja que el mandamiento se siga implícitamente.

La Electricidad

La electricidad ilumina. La electricidad tiene múltiples propósitos. La electricidad también se utiliza para curar. El hombre ha aprendido a usar la electricidad para variedad de propósitos. El descubrimiento que ha realizado el hombre de la electricidad es un gran paso progresivo. Pero el hombre necesita darse cuenta de que él mismo es eléctrico. Su poder eléctrico se manifiesta a través de *buddhi* y lo transmite a través de la mente.

Toda transacción hecha por el hombre es más o menos eléctrica. Los pensamientos intuitivos son pensamientos sumamente eléctricos que permiten la manifestación del trabajo sustancial. Los pensamientos generales permiten un funcionamiento general con luz tenue. Entre una lámpara de mesita de noche y una linterna, la diferencia está en el grado de iluminación. Una lámpara de mesita de noche proporciona una visibilidad mínima en la habitación, pero una linterna proporciona iluminación a un área grande. Las plegarias y las prácticas ocultistas son solamente para mejorar la candela de nuestro propio *buddhi*. Cuanto más la mejora uno, más puede servir al entorno.

Cuando se canta con regularidad el mantra de Gayatri, que nos dio el gran Sabio vidente Vishwamitra, se produce

la ampliación sutil del poder eléctrico. El Gayatri permite la contemplación en la luz que ilumina el tripe Sol: cósmico, solar y planetario. Que los buscadores de la verdad trabajen para conseguir esta iluminación.

Equilibrio

No hay sombra en el plano divino. Los mortales no se lo pueden ni imaginar. El entendimiento general es: “No hay luz sin sombra”. Pero esto es solamente verdad en el mundo mundano, donde la materia obstruye el espíritu. Asimismo, tampoco hay sueño en el mundo divino. El sueño es reemplazado por el descanso en los mundos superiores. Un yogui descansa, pero no duerme. El sueño conduce a la inercia. En un yogui, la inercia y el dinamismo quedan absorbidos en el equilibrio. Él es un equilibrio viviente. No hay un sueño visible ni una actividad dinámica. A través del equilibrio, él realiza mucho más trabajo que los que son aparentemente dinámicos. Incluso a través del descanso, que es un aspecto del equilibrio, su energía fluye. Esto no causa el agotamiento de la energía, debido al vínculo del yogui con la eternidad. El espacio, el sueño y la sombra son factores ajenos a la inmortalidad. También lo son para el yogui, que ha trascendido la muerte.

Ausencia de Ego

El desorden del mundo nunca puede obstruir o impedir los actos de buena voluntad. Los simples actos de buena voluntad siguen produciéndose aún cuando el mundo esté confuso. Conoced esta verdad. Los actos de buena voluntad son respaldados y reforzados invisiblemente por los ayudantes invisibles, profesores, Maestros, inteligencias y la naturaleza.

Purifica tu mente, sentidos y cuerpo a través de hábitos de higiene y plegaria y lleva a cabo los actos con amor al servicio. No seas egoísta. Esto contamina la actividad de servicio. Elimina el egoísmo en las plegarias diarias. Si permites que crezca el egoísmo, este impedirá tu servicio y degradará tu cualidad. No hables de ti. Tampoco alabes ni critiques lo que se relaciona contigo, sea de manera mental o expresada. Aprende el arte de vivir allí donde hables del plan, del trabajo y de los propósitos nobles. No lo enlaces con tus actos de buena voluntad. Cuando no te ocupas de ti, nosotros nos ocupamos de ti.

Un Trabajo Ardiente

“¡Hombre, concóctete a ti mismo!” es un aforismo antiguo. Este aforismo no es para los débiles y los mansos. No es para aquel que está debilitado. Tampoco es para los indóciles y los tímidos. No todos pueden saber. Requiere coraje. Requiere aventura. Requiere una voluntad poderosa. Requiere paciencia. No es solo firmeza. También requiere la habilidad de sobrellevar innumerables cambios, muchos de los cuales son inesperados.

Uno debería estar preparado para una labor enorme, malestar e incluso dolor. El trabajo es un trabajo ardiente. El fuego causa las transformaciones necesarias para que el metal básico se transforme en un metal precioso. El buscador es encendido e inflamado. La llama es avivada para que brille. En ese resplandor, los siete tejidos se transforman para dar a luz al octavo, *ojas*, que es el brillo divino. En este brillo el buscador se asienta como el octavo hijo. La voluntad del octavo hijo permite el fuego interior.

La Ley del Cambio

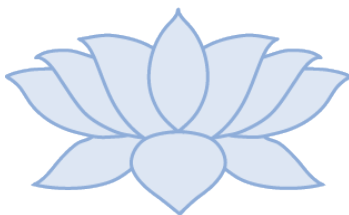
Observar el cambio es un aspecto del discipulado. El observador es el inmutable. El Ser es el observador. El resto es naturaleza. La naturaleza del observador y la naturaleza que rodea la objetividad cambian eternamente. Todos los cambios se deben a la naturaleza. Es natural que el cambio ocurra en la creación. Aceptar el cambio, tal como ocurre en nuestro interior y a nuestro alrededor, disuelve el conflicto. Es solamente la no-aceptación del cambio lo que promueve el conflicto. A veces deseamos los cambios, y a veces no los deseamos. Lo que es deseable y lo que no es deseable depende de la evolución del individuo. Para adaptarse al entendimiento correcto, uno debe aprender a conocer y seguir las leyes de la naturaleza. Con la ayuda de estas leyes se establece la relación correcta con la naturaleza y con la naturaleza que nos rodea.

Servicio Altruista

En la nueva era, la auto-salvación y la liberación se producen a través del servicio desinteresado a la vida que nos rodea. El servicio es la ley de la liberación. A aquellos que veneran, que rezan y que meditan por su propio crecimiento en la luz, se les ve como egoístas. Todas las plegarias deben orientarse al bien grupal, al bienestar grupal, a la iluminación grupal y a la liberación grupal. Entonces esta última categoría de plegarias se considera un servicio.

Había una vez un santo que vivía en los Himalayas. Estaba sentado en la superficie de un lago limpio en los Himalayas y meditaba, manteniéndose a flote sobre las aguas. El rumor lentamente se extendió y la gente empezó a visitarlo desde todos los rincones de la Tierra. Estaban deslumbrados por la hazaña. Se postraban en las orillas del lago. Le ofrecían luz de alcanfor, y veneraban el milagro del santo flotante, e incluso molestaban a muchos en su trabajo diario. Se sentían atraídos por el milagro e ignoraban su propio deber. Hablaban de él y de su poder de meditación. Un día, un Maestro de Sabiduría se acercó en la superficie del agua, le tocó gentilmente en la espalda y le dijo: “Levántate. Ve y haz todo el trabajo que se te ha asignado. Has fallado en cumplir el trabajo que

se te ha ordenado y has distraído a muchos del suyo. Tu meditación está alterando la armonía. Inconscientemente, estás preparando vagos y cotillas. En lugar de esto, riega una planta doméstica y cuida de los animales y trabaja para los humanos”. ¡Que los aspirantes no ansíen la luz! La luz visita a aquellos que sirven al entorno con el corazón, el cuerpo y la mente alineados.

El Murmullo de la Música del Alma

Cuando el alma está alegre, emerge desde dentro un murmullo de música sin ningún tono. Es la música del alma. Cuando ocurre esto, significa que el alma está alegre. La alegría no tiene motivo alguno. Ni siquiera tu mente puede encontrar la causa de tal murmullo. La música del alma se filtra allí donde la mente penetra en *buddhi*. Cuando la consciencia reside en la mente, tenemos el murmullo de la música. Cuando existe este murmullo, la mente y los pensamientos cesan. Entrar en los pensamientos es como entrar en una oficina. En la oficina, la mente trabaja. Establece el plan de trabajo y ejecuta los pensamientos para el plan, con la cooperación de los sentidos y el cuerpo. Uno no puede permanecer todo el tiempo en la oficina. Tiene que salir de la oficina de la mente. Tiene que vivir como un pájaro en la naturaleza, volando y cantando. Cuando hay trabajo, sé como un toro en su labor. Cuando no hay trabajo, sé un pájaro que gorjea. Si estás demasiado tiempo en el trabajo, tiendes a ser un adicto al trabajo. No es mejor que ser un alcohólico. Los crecientes males de salud se deben sobre todo al creciente trabajo del hombre. Cuando se llevan a cabo montañas de trabajo, la música del alma ayuda a hacer el trabajo liviano como una pluma. Nosotros, por lo tanto, recomendamos encarecidamente la música y la contemplación para mantener una vida alegre.

Poderes Divinos

La gente es divertida; aspira a tener poderes divinos. No se dan cuenta de que ya tienen muchos poderes. Aún no conocen el poder del cuerpo, el poder de la respiración y el poder del pensamiento, que está a su alcance. ¿Cómo se pueden confiar más poderes a los hombres, cuando no usan los que ya se les ha otorgado? Aprende el poder del pensamiento y practícalo. Aprende el poder del sonido y el habla y practícalos. Aprende el poder de la aspiración ardiente y progresiva. Aprende los infinitos poderes del cuerpo humano. Esto no requiere tanto como piensas.

A menos que usemos bien los poderes que nos han dado, la naturaleza no nos otorga más poderes. Trabajemos con lo que ya se ha dado. No soñemos ni dejemos de trabajar con lo que ya se nos ha dado. Esto es sabiduría.

Plegarias por el Bien General

Cuando el mundo está en profunda crisis, necios son aquellos que rezan en beneficio propio. Existen muchos *ashrams* en el planeta donde muchos se retiran para buscarse a sí mismos, para buscar paz y armonía. En lugar de esto, harían mejor en rezar por la humanidad y su elevación. La clave para el verdadero auto-desarrollo está oculta en pensar en el bienestar de los otros. Las plegarias deben dirigirse al bien general, no al bien propio ni al beneficio propio. Tales plegarias permiten recibir verdadera dirección durante la vida. Cuando no hay conocimiento de dirección, no hay esfuerzo en esa dirección. Así que no hay progreso posible.

En las cordilleras, valles, bosques, cuevas y en las riberas de los ríos, hay muchos grupos desconocidos que hacen intensas plegarias por el bien general. Son sus plegarias las que alcanzan elevadas alturas para proteger a la humanidad.

¡Que este sea el propósito de tu plegaria!

Ajustes Inteligentes

La Tierra está sometida al fuego. El fuego ha intensificado su trabajo en la Tierra. El planeta se está calentando más que en tiempos anteriores. Los seres que habitan el planeta también. Cuando el trabajo del fuego se intensifica en un cuerpo humano, el resultado se traduce en fiebre, tensión nerviosa, dolor en las articulaciones e incluso daños cerebrales. Los que están afectados por el fuego han de tomar precauciones.

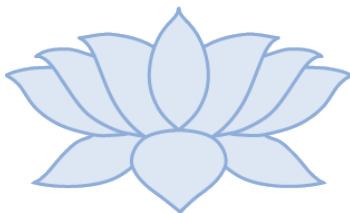
Primero necesitan aprender a relajarse durante 5 minutos cada tres horas. Deberían aprender a organizar sus moradas como lugares tranquilos y serenos. También deberían pensar en la relajación para encontrar ritmos de restauración. Son muy útiles las duchas tibias o frías. Organizar los eventos del día ayuda a evitar la tensión. Atender el trabajo establecido y no iniciar ningún trabajo más es una habilidad que aprender. Son de ayuda las riberas de los ríos, las orillas del mar o los valles de montaña. Adaptarse a la voluntad superior conlleva mucha mejor salud de lo que las medicinas pueden dar. Tales ajustes deben hacerse de forma inteligente.

Mantente Inspirado

No es suficiente con estar inspirado. Hay que tener el carácter apropiado y el continuo estímulo. La inspiración es el impulso divino. Si es necesario, se ha de nutrir, sustentar y dirigir.

Nuestro trabajo no se relaciona con la inspiración. Nuestro trabajo es para aquellos que reciben el impulso divino y se mantienen inspirados. Muchos tienen la impresión de que la Hermandad inspira. La verdad es que los inspirados atraen el apoyo de la Hermandad y progresan en el camino. El aspecto de la inspiración viene de lo Divino. A un caballo que tiene sed, le mostramos el camino hasta la fuente de agua. Nosotros no hacemos que el caballo beba. Esto le sucede al caballo desde dentro. El impulso divino viene desde dentro. Nosotros nos hemos comprometido a cooperar con todos los inspirados, independientemente de que estos reconozcan a la Hermandad. Aquellos que conocen a la Hermandad puede que no reciban nuestra cooperación, a menos que haya suficiente inspiración en ellos. Y aquellos que no la conocen, pero que trabajan con inspiración, reciben nuestra cooperación y cumplen con ella. En esos casos, algunos puede que ni siquiera conozcan la ayuda que procede de nosotros y que ellos reciben desde dentro.

Sabed que nuestro trabajo es muy impersonal. No tenemos preferencia hacia esos que veneran. Nosotros respaldamos a todos los inspirados, ya que nos hemos comprometido a promover la sabiduría divina.

Educación - Información

Los antiguos confiaban el conocimiento según el grado de evolución de la persona. Hoy en día tenemos a nuestro alcance una gran cantidad de información. Son muchos los que abusan de la información en lugar de educarse. Recuerda que información y educación son diferentes. En manos de los educados, la información obra maravillas. En otras manos, no lo hace; por el contrario, se convierte en destructiva.

Por lo tanto, uno debería pensárselo bien antes de compartir pensamientos de valor.

Juegos de Percepción

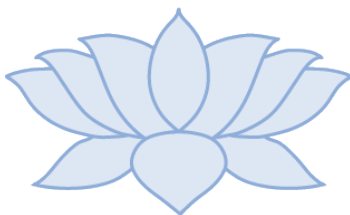
Generalmente, la Presencia se experimenta cuando uno está solo. El sonido del silencio, al que se llama Na-Ga, se oye mejor en la soledad. Se oye dentro y también fuera. Por tanto, a un estudiante le favorece estar en un lugar silencioso. En silencio, la habilidad de escuchar mejora. Permite escuchar el sonido sin sonido. En silencio, el toque trabaja mejor. El toque de la Presencia se experimenta mucho mejor en las horas de soledad. El toque sutil de la Presencia y la Presencia sutil del sonido permiten el nacimiento y el crecimiento del *antahkarana*. En todas las tradiciones antiguas, hay un juego de niños. El niño tiene los ojos vendados y se le pide que vaya por los alrededores para sentir la presencia de los otros, para reconocerlos por sus voces y también reconocerlos por el tacto. El reconocimiento a través del sonido y el reconocimiento a través del toque son percepciones mucho mejores que el reconocimiento a través de la vista. El desarrollo de las percepciones sutiles se debería llevar a los juegos de grupos. De lo contrario, los estudiantes siguen teniendo un entendimiento burdo de la vista. “Ver es creer” es una pobre declaración de comprensión.

La Música de la Naturaleza

El culto al fuego debería ser más profundo que de costumbre. Las llamas del fuego purifican el entorno. Muy pocos pueden observar la danza celestial de las llamas de fuego. Esta danza también está acompañada por la correspondiente música. Benditos son aquellos que pueden escuchar la música de las llamas y observar la danza. Las personas solamente están orientadas a los sonidos ardientes, pero no a la música y la danza de las llamas.

Antiguamente, los grupos cantaban y bailaban alrededor de las llamas como un ritual. Su danza estaba en sintonía con el movimiento de las llamas, y su música estaba en sintonía con los movimientos de la danza. El arte de los antiguos consistía en tocar instrumentos en sintonía con las llamas danzantes. Cuando llueve o cuando uno está cerca de una cascada de agua, se puede experimentar una música y una danza similares. La brisa que pasa por los valles y los bosques también tiene su música correspondiente. De hecho, la naturaleza que nos rodea está llena de música. La música es diferente en los diferentes momentos del día y en las diferentes fases lunares y las estaciones. El hombre ha perdido la habilidad de escuchar esta música. Él crea su propia música, que no

está en sintonía con la naturaleza, y la sufre. El alma vive y se desarrolla con la música. Pero el hombre moderno solo progresa por medio del trabajo pesado.

Sed de Oro

La avaricia del hombre es interminable. Es demasiado ambicioso. Su glamur por el oro lo conduce a actos atroces. Aún hoy no se ha saciado la sed de oro. El hombre sigue cavando en busca de oro. El oro que hay en el interior de la Tierra representa la vitalidad de la Tierra. Los hombres que están esclavizados por el pensamiento del oro usurpan la vitalidad del planeta. El ansia de oro no ha conocido límites entre los hombres. Excavar en busca de oro es semejante a golpear la rama del árbol sobre el que resides. Cuanto más oro se extraiga, más accidentes por fuego seguirán sucediendo.

Los incendios de bosques en California no son más que la consecuencia de la explotación inhumana de esa tierra dorada. El hombre ha de darse cuenta de las consecuencias sutiles de sus atrocidades. Con el tiempo la ciencia del mañana atribuirá el fuego incontrolado al desequilibrio de la zona. Llevar oro en el cuerpo ayuda a vitalizar al que lo lleva, pero extraerlo solo para transformarlo en lingotes y ladrillos y guardarlo en las cajas fuertes es un acto de total ignorancia. El oro almacenado ni lo utiliza la humanidad ni puede vitalizar la Tierra. Tal y como ha sido profetizado, el hombre no puede soportar la indignación del fuego. Para evitar esta indignación ha de haber una revisión.

¡Que la razón prevalezca!

Pensamientos “Fuera de Lugar”

Un verdadero aspirante ha de esforzarse continuamente en observar los cambios dentro y alrededor de él. En tanto que nos mantenemos fuera de las siempre cambiantes fuerzas de la naturaleza, somos capaces de observar los cambios interiores y exteriores. El que conoce el cambio es el que se adapta a él con facilidad. Adaptarse a los cambios es posible solamente cuando uno está alerta, observando dentro. Es fácil dar o disparar a un blanco que no se mueve, pero no es fácil dar en un blanco que se está moviendo.

Cuando un aspirante observa el mundo siempre cambiante dentro y alrededor, de vez en cuando obtiene pensamientos eléctricos (intuición), con los que necesita relacionarse e incluso adaptarse. Cuando estas pistas se pasan por alto, uno puede perder una oportunidad. Cuando la marea es favorable, uno ha de seguirla enseguida. Si no, pierde la marea de la vida.

Muchos aspirantes desatienden los pensamientos que les ayudan y que proceden de los círculos superiores. Ni siquiera se dan cuenta de esos pensamientos que puede que les vengan en sus horas de meditación, contemplación, viaje y relajación. Se aconseja a los aspirantes que tomen nota y sigan los pensamientos “fuera de lugar” de naturaleza especial. Esto es imperativo.

Un Consejo Sutil

Guiar a un compañero sutilmente hacia el camino de la luz es un deber que tienes asignado. Es un acto de amistad. Para eso necesitas comprender nuestras enseñanzas.

Practica en la vida la enseñanza comprendida; de nuestras enseñanzas habla solo de aquello que practicas. Nunca hables de enseñanzas que no practicas. Hay muchos predicadores que lo hacen. Ellos fallan porque hablan de lo que no practican.

Dedícate a la práctica de las enseñanzas comprendidas, y en amistad transmite tales enseñanzas al compañero. Esto te ayuda a ti y ayuda a otros a recorrer el camino.

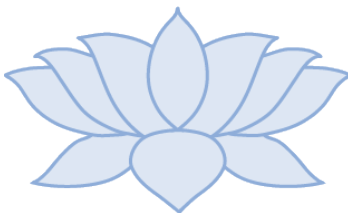
La Clave para el Trabajo de Buena Voluntad

Los actos de pureza no están afectados por el conflicto ni la crisis social. Por mucho desorden que haya en la sociedad, los actos de pureza continúan progresando. La buena voluntad en acción es imparable. Detrás de cada acto de buena voluntad y de pureza, hay un grupo de ayudantes invisibles. Los Sabios videntes y los ángeles de la naturaleza ayudan sutilmente a cada persona que se dedica a actos nobles.

Como trabajador de buena voluntad, uno ha de eliminar en sí mismo las malas hierbas de los celos, el orgullo, la competición, la sospecha, el odio y otros parecidos. Ha de haber un esfuerzo diario para limpiarse uno mismo en los tres planos antes de comprometerse en acciones de buena voluntad.

Cuando alguien se compromete en acciones de buena voluntad, obtiene reconocimiento del entorno. Cuanto más y más se le reconoce a uno, más tiende a ser vulnerable, a ser egoísta. El egoísmo conlleva ignorancia y obstaculiza el libre fluir del trabajo de buena voluntad. Cuando el trabajo de buena voluntad deja de fluir bien, uno ha de buscar los obstáculos dentro de sí mismo.

Cuando se despejan los obstáculos de dentro, el trabajo fluye nuevamente.

Los Receptores

Nosotros transmitimos rayos de resplandor a los estudiantes que rezan regularmente. Los estudiantes reciben el resplandor de tres formas diferentes.

La primera categoría traduce el resplandor en sus prácticas del discipulado. De esta manera permiten transformaciones efectivas en su vehículo (cuerpo). Los pensamientos brillantes recibidos en las plegarias se organizan metódicamente para convertirse en un plan de acción. Ejecutan este plan con las palabras mínimas.

La segunda categoría de estudiantes no puede retener el resplandor recibido. Esto se debe a la densidad de los tejidos del cuerpo. Sus tejidos corporales repelen el impulso y el influjo de luz. Por lo tanto, no están listos para la transformación a través de la acción. Tienen que asegurarse de que sus tejidos corporales se hagan tiernos a través del alimento correcto, el ejercicio correcto y la acción correcta. Su naturaleza no coopera con ellos. Es como vivir con una esposa que no coopera.

Hay una tercera categoría de estudiantes. Estos reciben el resplandor a través de plegarias, pero lo desperdician a través del chismorreo y el despilfarro irresponsable

de tiempo y energía. Estos se presentan como fracasos en el camino, ya que su naturaleza aún no les permite seguir, avanzar hacia la luz. Son los más desafortunados. Desgraciadamente, son muchos. Quizá a estos las plegarias no les traigan los regalos necesarios.

Independientemente de la cualidad de los estudiantes, nosotros continuamos transmitiendo resplandor siempre que se realiza una plegaria. Nuestra transmisión continúa. Su beneficio depende de los receptores.

Dualidad

El mundo sobrevive gracias a la dualidad. Tiene su propia buena voluntad y maldad en acción. Hay una jerarquía que promueve la buena voluntad. Hay también una jerarquía que promueve la maldad. Igual que hay actividades de benevolencia, también hay actividades de robar y saquear.

Una jerarquía promueve la cultura y la civilización de los seres, mientras que la otra obstruye y promueve la cultura contraria. Los esfuerzos para evolucionar están contrarrestados por los esfuerzos para resistir esa evolución. La ignorancia siempre espera consumir el conocimiento. La ignorancia es agresiva, mientras que el conocimiento es neutral. La ignorancia ve la neutralidad del conocimiento como una debilidad. El conocimiento rechaza la ignorancia, pero no lucha contra ella. La ignorancia está siempre activa para obstruir la actividad del conocimiento, para insultarlo, malinterpretarlo y ofenderlo.

Como discípulo, uno debería mantenerse neutral y rechazar la ignorancia, y aún así, no luchar contra ella. Luchar contra la ignorancia promueve más y más luchas. La historia humana está llena de luchas y guerras a nivel global. Nosotros vemos que la guerra no es una solución. La guerra se hace inevitable cuando la ignorancia es fuerte.

El Anillo de Saturno

No temas avanzar hacia la expansión de la consciencia. Cada expansión requiere dismantelar una limitación existente. El pollito que está en el huevo no puede expandirse en el mundo si teme la acción. Tiene que romper necesariamente la cáscara para encontrar su propia libertad. Por lo tanto, también un aspirante necesita poner fin a las costumbres y tradiciones sin sentido, creencias supersticiosas y otros grilletes de la sociedad. Todos estos intentos por romper despiertan oposición, pero a menos que se rompa con lo no deseado, no se puede alcanzar la expansión, no puede reinar la nueva consciencia. Nosotros insistimos en el esfuerzo sin límites hacia la expansión de la consciencia para alcanzar el estado inusual de conciencia desde el cual todo es visible.

Seidad

Existencia es el otro nombre de Yo Soy. Seidad, existencia, verdad. Son sinónimos de Dios. Cada persona dice Yo Soy. Yo Soy no es más que la verdad. A la seidad se la llama ser, ya que continúa siendo. Teniendo al ser como base, como la verdad, la naturaleza construye la actividad triple. La seidad se impregna en la actividad y continúa siendo. La naturaleza realiza su juego alrededor de la seidad. La seidad es el escenario de un teatro, la obra que se desarrolla en el escenario pertenece a la naturaleza. Viene para pasar; el escenario permanece siempre.

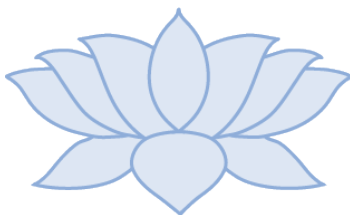
En la existencia todo viene para pasar; asociarse con lo que viene, actúa y se va es como asociarse con el juego de la naturaleza. Asociarse con el trasfondo de lo que viene para pasar se considera que es asociarse con el ser, con la seidad, con la verdad, con el Yo Soy.

Cuando uno aprende a ser, ve la belleza del juego. Cuando uno se convierte en parte del juego, no puede experimentar la belleza. Sé, atestigua, observa son las palabras claves en yoga. En cada uno de nosotros hay un juego. Relacionándonos con la seidad que somos, podemos ver la belleza del juego dentro y alrededor. Requiere entendimiento y práctica.

Uni-Verso

La Jerarquía está eternamente conectada con la energía omnipotente y omnipresente llamada Dios. Esta alineación es primordial en todas nuestras acciones. A través de esta alineación permitimos que el plan se manifieste desapasionadamente según el tiempo y el lugar. Nos alegra observar esta manifestación a través de nosotros. La destreza con la que la Madre Divina se manifiesta con su naturaleza óctuple, el plan para la elevación de seres, es sorprendente y desconcertante. La energía que se manifiesta no es más que Aquello Yo Soy, lo que nosotros llamamos Dios. Tú dices “Yo Soy”. Nosotros decimos “Yo Soy”. Todos los seres auto-conscientes dicen “Yo Soy”. Incluso el Sol dice “Yo Soy”. El “Yo Soy” que hay en cada unidad de existencia no es más que parte del Aquello Yo Soy. Como Yo Soy, todas las existencias unitarias, grandes o pequeñas, son una misma. La diferencia está en la dimensión. Yo Soy como individuo, Yo Soy como el Sol no es más que Aquello Yo Soy. Las capas construidas por la naturaleza alrededor del Yo Soy dan diferentes habilidades y dimensiones. Como Yo Soy, nosotros somos Uno. Como naturaleza, somos diferentes, una variedad. Ver al Uno en la variedad nos permite aceptar la variedad. Si la variedad se considera diferente, igualmente está bien. Pero no puede llevar a diferencias,

disputas ni conflictos. La ignorancia de las disputas y los conflictos solo puede resolverse a través del conocimiento de la unidad y la variedad. Este conocimiento permite la aceptación del Uni-Verso.

La Luz más allá de la Oscuridad

Los milagros más profundos que encontramos a diario son el amanecer y el anochecer. Durante el amanecer, la oscuridad se transforma en luz. Durante el anochecer, la luz se transforma en oscuridad. Las puertas del cielo están abiertas en esos momentos en que se impone el crepúsculo. Cielo significa el mundo de luz sin sombra.

Poco se sabe de su importancia, incluso entre los supuestos discípulos. Muchos aspiran a entrar en el mundo sutil de la luz. Su aspiración debería guiarlos al mundo de la luz a través de las técnicas correctas y sus ajustes correspondientes. Se debe hacer el esfuerzo de observar cómo la oscuridad se convierte en luz y cómo la luz se convierte en oscuridad. Resulta útil observar con atención. Sé testigo de esta transformación de la oscuridad en luz, y de la luz en oscuridad. Sé testigo de este drama dentro de ti mismo. Sé testigo de la luz creciente y la oscuridad decreciente y viceversa.

Si observas en ti el juego de la luz y el juego de la oscuridad, se te revela una verdad: que tú no eres oscuridad y que tampoco eres luz. Permaneces más allá, como un observador del juego de la luz y el juego de la oscuridad. Cuando te das cuenta de esta verdad, te mantienes en el campo de la luz que no tiene sombra y que está más allá de la oscuridad.

Consejo - Inflamabilidad

Dar consejo es algo común. El consejo no tiene valor cuando se da sin que se haya pedido. Si no valoramos a la persona, su consejo tampoco tiene valor. Generalmente, se busca el consejo de personas a las que valoramos. Aunque se busque consejo, este no necesariamente tiene que darse. Deberíamos ver si el buscador está genuinamente interesado en saber o si es algo casual. El consejero debería ser tan genuino como el buscador. Cuando se cumplen las condiciones anteriormente expuestas, el consejo puede ser de gran valor. No da más que inspiración apropiada. Causa el despliegue de la mente. Sacia el impulso del corazón. Promueve la acción correspondiente. Se ha de saber que un verdadero consejo es una energía altamente inflamable.

Enanos

Ten en cuenta a los enanos. Puede que sean bajos en apariencia, pero no en entendimiento. Por el contrario, son rápidos. Su comprensión es rápida, su habla es rápida y su acción también es rápida. Los árboles que dan frutos abundantes suelen ser pequeños. Los árboles que crecen altos no son los que dan frutos o flores, ni siquiera sombra. Eso mismo ocurre con los animales. Los animales que producen leche, que cultivan campos y que asisten a la humanidad también son pequeños en la naturaleza. Incluso dan buena compañía cuando están domesticados. Los animales de tamaño grande no son tan útiles para la sociedad en general. La utilidad de los enanos está bien descrita en muchas historias legendarias del pasado y de las escrituras sagradas. Ellos tienen un cerebro cualitativo y tienen una ventaja sobre los demás. Entre los Maestros de Sabiduría, el Maestro Júpiter es el más bajo, y sin embargo, el más alto en estatura. No te entusiasmes con las estructuras altas. Entre los avatares, se dice que Krishna el Señor tenía una forma física más baja que los otros.

Del Centro a la Circunferencia

El centro transmite energías con el mismo vigor y poder en todas las 360 direcciones (grados) hacia la circunferencia. También recibe vigor la circunferencia que lo rodea por todos lados. Tal es la presencia de un Maestro de Sabiduría. Allí donde esté, todo lo que le rodea recibe este vigor. Es ignorancia pensar que algunos están más cerca que otros de un Maestro de Sabiduría. Un Maestro de Sabiduría es semejante a un punto de luz que transmite sus rayos a todo el entorno sin preferencias. No implica diferencias. Las diferencias existen en los agentes receptores.

Los aspirantes que rodean al Maestro experimentan al Maestro de manera diferente, debido a las diferencias de sus respectivas personalidades. El Maestro existe en el corazón de cada ser, desde donde se transmiten los rayos de amor, luz y poder. Relacionarse con el corazón y experimentar la eficacia de todos los centros que lo rodean es una experiencia completa. El Sol se experimenta en todo el sistema solar. Así también, el alma que se relaciona con el Maestro en el corazón experimenta los tres centros por encima del corazón y los tres centros por debajo del corazón simultáneamente y se mantiene en síntesis. Que permanezcas con el Maestro en el corazón y experimentes todo tu ser. Esta es una experiencia completa de uno mismo.

Familiar, pero Desconocido

Una corona, un turbante, un sombrero o cualquier otro tocado que se use en la cabeza simboliza la existencia de algo más allá de uno mismo. En toda tradición encontramos el uso de sombreros. Es el reconocimiento de una super-inteligencia que preside sobre nosotros, con la que podemos relacionarnos reconociendo su existencia.

Todo hombre no es sino una existencia unitaria que emerge de una unidad. El reconocimiento de la unidad de existencia permite que se refuerce la entidad unitaria. Los discípulos hablan del Yo Soy y Aquello Yo Soy. Aquello Yo Soy debe ser una realidad, y no una simple información. El sombrero recuerda que Aquello preside sobre el Yo Soy. Un discípulo en eterna unión con Aquello cumple el plan de la vida, porque recibe de Aquello la necesaria Voluntad, Conocimiento y Actividad. La sabiduría habla con frecuencia de Aquello Yo Soy. Rara vez los discípulos lo hacen realidad. De ahí la repetición a través de la enseñanza.

El Delirio de la Segregación

Aprender ciencias y utilizarlas permite la expansión de consciencia. Pero una vez aprendida una ciencia, uno trata de ver solamente a través del ojo de esa ciencia. Quedamos subordinados a esa ciencia. No podemos ver toda la verdad cuando tendemos a estar subordinados al servicio. Un astrólogo trata de ver el mundo a través de los signos solares, los planetas, sus combinaciones y la química relacionada. Un numerólogo ve a través de los números. Un homeópata ve a los pacientes a través de los miasmas. Un doctor ayurvédico ve a través de las tres *doshas* o *gunas*. Un economista ve a través de la economía. Todos ellos están condicionados por la ciencia que han aprendido. No es la maestría de la ciencia. Es la esclavitud de la ciencia.

Un Maestro es aquel para el que la ciencia no es más que una herramienta. Para comprender mejor una situación y resolverla, hay que utilizar la síntesis para ver al Uno omnipresente en la variedad de ciencias y obtener la comprensión de la capacidad de cada una de ellas. Es más sabio tener una imagen íntegra de un árbol que tener conocimiento de una parte de este. Ver una rama de un árbol no puede dar el conocimiento completo del árbol como tal. Ver a través de una ciencia de la vida es algo que ha de superarse.

Materia Tierna

Los rayos del sol brillan a través de la hoja tierna. El color de la hoja es vibrante y radiante. El rayo de Sol que pasa a través de una hoja crecida, gruesa y dura no revela el color como antes. La materia de la hoja gruesa es más densa que la de la hoja tierna. Cuando la materia es tierna y sutil, la luz pasa a través. Cuando la materia es densa, obstruye el paso de la luz.

El mundo supra-mundano es un mundo de materia tierna/ sutil contraria a la materia densa y espesa que uno experimenta en la Tierra. Cuando los pensamientos son terrenales, se gana materia densa. Cuando mantenemos predominantemente pensamientos relacionados con lo Divino, lo supra-mundano se convierte en realidad. El pensamiento es materia. Cuando este se dedica a la materia, la mente se incapacita para tener percepciones más sutiles. Cuando la mente se ocupa en pensamientos sutilísimos de la Divinidad y generalmente dedica sus sentidos a formas, sonidos, colores y fragancias sutilísimas, recupera sus habilidades perdidas. Relacionarse con los rayos de Sol del amanecer y del anochecer, con el cielo y el mar, con las montañas y los ríos, con la llama y el fuego de las velas, con los sonidos de los mantras, con el embellecimiento de luces y flores permite relacionarse con lo supra-mundano. Lo supra-mundano no es para los soñadores.

Del Deseo a la Voluntad

Hoy en día muchos están locos por lo supra-mundano. Quieren entrar y experimentar lo supra-mundano, pero no siguen el camino específico para realizar esta entrada. Solamente el deseo no ayuda. Debe ir respaldado por el correspondiente proceso, por el esfuerzo correspondiente.

Del mundo denso al sutil, el camino está en ti. Con la ayuda de la respiración, uno puede llegar al interior para entrar en lo sutil. Uno puede seguir la inhalación hasta el punto donde da el giro como exhalación. En este punto del giro (en forma de U), hay una entrada oculta a la parte sutil de nuestro ser. Si uno persiste en permanecer allí, escucha la pulsación. Una vez más, uno debe persistir y continuar allí, escuchando el sonido de la pulsación. La persistencia y la perseverancia de uno le permiten entrar a través del punto de la pulsación en el estado sutil de su propio ser. Cuando se entra en la parte sutil del propio ser, se experimenta el mundo sutil, cuyo otro nombre es supra-mundano.

La Única Clave

Las enseñanzas son muchas. Estas inspiran a muchos, pero de estos, pocos son capaces. Hay muchos que son capaces, pero no están inspirados. Hay algunos que están inspirados y son capaces, pero no son suficientemente puros. También hay muchos que son puros, pero no están inspirados. Hay bastantes buenas personas que son ineficaces. Es raro que todos los ingredientes se encuentren en uno. Estos son los que nos interesan. Otros pueden tener interés en nosotros, pero nosotros no tenemos tiempo para ellos hasta que obtengan las cualidades necesarias.

No estéis locos por nosotros. Aprended a mejorar vuestra capacidad, pureza y disposición para servir. Esta es la única forma. Esta es la única clave.

Trabajo de Fuego

Los cristales, los salagramas, los diamantes, los zafiros, los rubíes, las esmeraldas, los corales, las perlas son de naturaleza atractiva y llaman la atención. La vista siente la atracción allí donde hay luz. Las piedras antes citadas brillan con luz, y por lo tanto son atrayentes. Todo objeto que brilla ha pasado por un proceso de fuego. Solo a través del fuego se purifica todo, y lo que brilla es la pureza.

Para conseguir el toque de pureza, los humanos se asocian con estos objetos de diferentes maneras. Los humanos incluso los veneran. La veneración de símbolos sagrados debería dar como resultado la emulación de las virtudes de tales símbolos. La emulación debería llevarle a uno a corregirse a sí mismo, a quemar las propias impurezas en relación a los cinco estados de materia y los tres estados de la naturaleza de la personalidad. El trabajo del fuego debería traducirse en la pureza necesaria. El grado de pureza que presenta un objeto es el grado de purificación por el que ha pasado a través del fuego.

La pureza es el otro nombre de Agni. Asíciate con Agni y consigue estados sucesivos de pureza. No hay otro camino hacia la luz.

La Entrada

Solo unos pocos de gran valor son elegibles para entrar en el Agni Yoga. Los entusiastas son demasiados. No todos pueden ser encendidos. Una cerilla mojada no sirve para encender. La humedad inhabilita el trabajo del fuego. Las emociones en los seres humanos indican la humedad que hay en ellos, que impide el yoga del fuego. En verdad, el yoga es un trabajo del fuego. El fuego transmuta, transforma y permite la trascendencia. Cuando hay mucha emoción, se impide el trabajo del fuego. Cuando las personas emocionales persisten con el Agni Yoga, pueden sufrir quemaduras.

Estas personas no pueden soportar el camino. Una vida limpia, una mente abierta y un corazón puro son los requisitos básicos sin los cuales es necio pensar en el yoga. H.P.B. enunció estos tres requisitos como los fundamentales de la Escalera de Oro. El entusiasmo por el discipulado debería estar asociado con la aspiración ardiente, y tal aspiración debería traducirse en una limpieza progresiva de la mente, los sentidos y el cuerpo.

Estupidez - Aspiración

Un aspirante fue instruido por un Maestro de Sabiduría para que practicara el silencio durante treinta días. El aspirante se trasladó a una tranquila orilla del mar. Preparó una morada sencilla, natural, para vivir allí, en la orilla del mar. Se consagró a sí mismo al silencio. Para asegurarse de que no hablaba, ¡incluso se hizo un nudo en la lengua!

Un buen día, una pareja llegó con su hijo de cinco años a descansar a la orilla del mar. Se aplicaron aceite en el cuerpo desde la cabeza a los pies. También se lo aplicaron a su hijo. Desplegaron sus toallas en la arena del mar y se relajaron echados sobre las toallas, exponiendo sus cuerpos para broncearse con los rayos dorados del sol de la mañana. La pareja se quedó dormida, pero no así el niño. El niño se levantó, se acercó a la orilla del mar y empezó a jugar con la marea. El aspirante tenía un dilema: “¿Debía gritar bien alto para advertir a la pareja o debía mantenerse en silencio?”, porque su Maestro le había indicado que estuviera en silencio durante treinta días. No se movió ni gritó. La corriente de la marea se llevó al niño. “¡Sentido común! ¡Sentido común! ¡Sentido común!”.

Tres veces se escuchó la voz del Maestro en la silenciosa orilla del mar.

Fuego Artificial

Quema sin ninguna duda los pensamientos egoístas. Los pensamientos auto-generados sobre uno mismo son absolutamente inútiles. Causan ilusión. Uno cae en su glamur. Atrapado por la ilusión y el glamur, uno se aleja del camino de la luz. Uno se confunde, se expone a sí mismo a variedad de trampas. El viaje de la vida tiende a ser un vagar sin rumbo. Uno no puede volver nunca al camino hasta haber quemado todos los sentimientos relacionados consigo mismo.

El yo siempre genera pensamientos. Estos pueden ser de imaginación disparatada, pueden tener un propósito noble, pueden tener un propósito egoísta. Asociarse con pensamientos de propósito noble y esforzarse en manifestarlos te da plenitud. Quema todos los otros pensamientos.

Que el trabajo del fuego continúe. Los pensamientos que sobreviven al fuego se pueden escoger para la acción.

Que la nueva era comience contigo. Evalúa tu propio trabajo y tu propia habilidad para manifestar un pensamiento de buena voluntad en acción. Que cada individuo se esfuerce en su propio nivel. Es mucho mejor que buscar a algún líder o a algún mesías para que lo haga por nosotros. ¡Esto sería realmente acuario!

