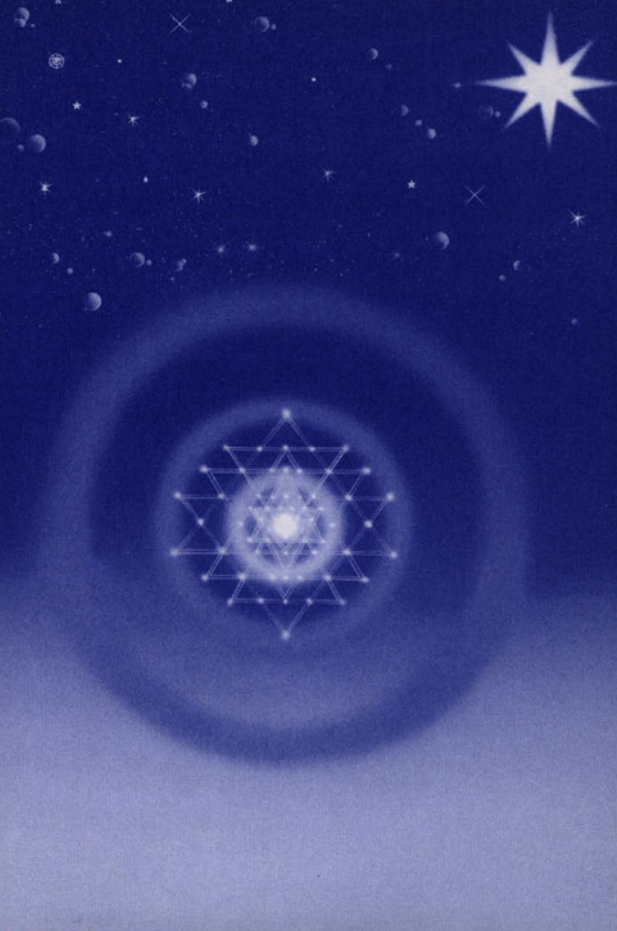

Sri K. Parvathi Kumar

Listening to
The Invisible Master

DHANISHTHA

Sri K. Parvathi Kumar

Listening to

The Invisible Master

DHANISHTHA

Original title:

"Listening to the Invisible Master", 1999

Edited by / Editado por J. & T. Díaz

1st edition, May 21-31, 1999

MAY CALL DAY, Rigi (Switzerland)

COLECCIÓN
ESCRITOS

© Copyright of the multilingual English, German,
French, Spanish and Hebrew versions:

Ediciones *DHANISHTHA*, 1999

All rights reserved / Reservados todos los derechos.

ISBN: 84-88011-37-7

Dep. Legal: B- 23070-1999

Printed in Spain / Impreso en España
by / por Romanyà-Valls (Barcelona)

Sri K. Parvathi Kumar

Listening to

The Invisible Master

*ESCUCHAR
AL
MAESTRO INVISIBLE*

PREFACIO

Este librito es de interés para quienes deseen sintonizar en su interior en busca de lo desconocido. Este librito transporta al lector en un vuelo hacia el Mundo Interior y revela mucho de los mundos fenoménicos y del Noumenon a medida que uno practica regularmente la meditación.

Este librito no es recomendable para un estudio general y está destinado a la circulación interna entre los grupos para los que la meditación es un trabajo sagrado.

Este librito fue publicado con ocasión del 28º aniversario de The World Teacher Trust el 18 de noviembre de 1998 para conmemorar el trabajo realizado.

ESCUCHAR AL MAESTRO INVISIBLE

Se me ha pedido que hable del sublime tema titulado "Escuchar al Maestro Invisible". Así lo hago con la más absoluta humildad.

El MAESTRO, ÍSVARA, o ANTARYAMI es la base de la Creación, que es al mismo tiempo visible e invisible. Al MAESTRO se llama por muchos nombres y se le venera en muchas formas según la concepción humana. En verdad ÉL está más allá de todo nombre y toda forma, y puede ser comprendido y experimentado en uno mismo, pero no es mucho lo que se puede explicar acerca de ÉL. ÉL es la Existencia Pura, SAT, más allá de la Creación, y es la Consciencia Universal, CHIT, dentro de la Creación. ÉL es la base de los

planos sutiles y densos de existencia, y para escucharlo se necesita una disciplina, una manera específica de cultivarse uno mismo. ÉL es visible y audible para quienes practican esa disciplina, mas no para otros. La visibilidad o invisibilidad se da de acuerdo al propio estado de consciencia de cada uno.

Lo invisible es también visible para quienes han desarrollado el ANTAHKA-RANA SARIRA. Lo que generalmente se puede ver es visible para todos debido al BAHIRKARANA SARIRA. Nosotros los seres miramos normalmente desde dentro hacia fuera, y por esa razón se dice que somos PASUS, porque miramos desde dentro hacia fuera, porque escuchamos desde fuera, porque sentimos el contacto y el gusto desde fuera, porque buscamos cosas de la objetividad y nos proyectamos

hacia ella desde nuestro interior. Esto se debe al funcionamiento de los sentidos, cuyo nombre de conjunto es "la mente".

La mente, los sentidos y el cuerpo son instrumentos para que el Ser se exteriorice hacia el mundo objetivo y tenga la experiencia. La mayoría de los seres hacen esto y se familiarizan con el mundo objetivo. La variedad de experiencias relacionadas con el mundo objetivo y adquiridas mediante esa exteriorización es lo que se retiene en forma de conocimiento y de experiencia, y eso es a su vez lo que constituye la base de las acciones sucesivas.

En la misma medida en que el ser humano se exterioriza así también se interioriza con ayuda de la Naturaleza. El sueño es un proceso de interiorización del Ser, mientras que el despertar es un proce-

so de exteriorización. Los seres comunes visualizan lo externo y lo llaman “lo visible”; los conocedores visualizan además lo interno. Lo invisible para los primeros es visible para los segundos. La clarividencia y la clariaudiencia son fenómenos de este tipo. Escuchar al MAESTRO INVISIBLE es una técnica que se adquiere mediante la interiorización. Este proceso consiste en mirar hacia dentro y sintonizar en nuestro interior.

A medida que el ser se despierta reconoce su existencia o se vuelve consciente de ella, pero antes incluso de que la reconozca, él ya existe, y porque existe se despierta y se vuelve consciente de la Existencia. A medida que va teniendo consciencia de sí mismo, entra en el campo del pensamiento, y con ayuda de los cinco sentidos y del cuerpo se exterioriza

en el mundo objetivo. Así, se va familiarizando con su plano de pensamiento, con su plano de los sentidos y con su plano físico a medida que se va manifestando conscientemente en el mundo objetivo con sus herramientas externas.

Uno entre mil investiga en el secreto de cómo entrar en el sueño y cómo despertar. El que es capaz de hacerlo es el ardiente investigador que se esfuerza por saber de qué modo se despierta, de qué lugar se despierta, quién era y dónde se encontraba antes de despertar. Cada uno de nosotros sabe con seguridad que existimos mientras dormimos. Esa certeza la tenemos inherentemente en nosotros, y puesto que sabemos que vamos a despertar del sueño al cabo de un tiempo, nos vamos a dormir con toda tranquilidad. Si no estuviéramos tan seguros de que exis-

timos mientras dormimos, ninguno de nosotros se atrevería a dormir; es más, ¡no dejaríamos que el vértigo se apoderara de nosotros!

Hay tanto en el mundo sutil o subjetivo como en el mundo objetivo. Los Vedas afirman que $3/4$ partes de AQUELLO son invisibles, inmortales y divinas, mientras que $1/4$ parte es visible y mortal. Aquello que vemos en el plano objetivo denso está sujeto a cambio constante, debido a las sutiles inteligencias que actúan en los planos sutiles, y que para entendernos mejor se dividen en tres.

El buscador que tiene intención de investigar en la fuente de su Ser y de ver o escuchar al MAESTRO INVISIBLE, tiene que entrar en esos planos sutiles, que son: MADHYA, PASYANTHI y PARA. Si se

los explica como seis, se los denomina: Plano Vital o PRANAMAYA KOSHA, Plano Mental o MANOMAYA KOSHA, Plano de la Sabiduría o VIJÑANAMAYA KOSHA, Plano de la Bienaventuranza o ANANDAMAYA KOSHA -la inalterable felicidad interior-, Plano de la Existencia localizada o ANUPADAKA KOSHA, y Plano de la Existencia Universal o ADI.

En la medida en que se visualice el mundo objetivo o externo mediante las herramientas externas, que son la mente, los sentidos y el cuerpo, en la misma medida se pueden experimentar los planos sutiles o invisibles mediante las herramientas internas, que llamamos ANTAH KARANAS. Mediante las herramientas internas, que existen potencialmente en todo ser humano, uno puede experimentar su Ser, así como la fuente de origen de ese Ser.

Uno tiene que cultivar el observar una disciplina específica para permitir que esas herramientas internas, que llamamos ANTAH KARANAS, se desarrollen. Éstas herramientas internas son:

- I) La Mente Subjetiva
- II) El Buddhi
- IV) La Consciencia como Ser Individual, o CHAITANYA
- V) La Consciencia que llamamos el Ser Universal, ÍSVARA o ANTA-RYAMI

El antiguo sendero del Yoga, así como los Upanishads asentaron las normas y reglas que cuando se practican le llevan al buscador hasta su Ser. En el Sendero hacia ÍSVARA, que es la divinidad que preside dentro de cada ser, uno tiene que valerse del instrumento del sonido, porque

el sonido es la base tanto de la manifestación de los diversos planos de existencia como de su disolución con el paso de los ciclos de tiempo. La Palabra Sagrada es la nota clave, y escuchar el Sonido es el paso primero y fundamental para escuchar y visualizar al MAESTRO en nuestro interior. En este contexto la Palabra Sagrada OM adquiere importancia, tanto en lo que se refiere a su emisión como en lo que se refiere a escucharla. OM es el hilo que atraviesa y ensarta las diversas cuentas del collar de la Existencia dentro del ser y dentro del GRAN SER también.

Los Upanishads dicen que el OM o PRÁNAVA es como un arco, y el buscador de la Verdad como la flecha que tiene que dispararse a sí misma hacia arriba tanto como sea posible con ayuda del arco. El ser humano es más aficionado a hablar

que a escuchar. Las reglas relativas al sonido dicen que vale más ser un oyente agudo que un agudo hablante. Se dice que un oyente agudo es un buen hablante. La instrucción para el estudiante de Yoga es:

“Escuchar en nuestro interior antes de hablar”.

“No hablar sin escuchar” es otra instrucción.

Escuchar es la cara positiva del sonido; hablar es la cara negativa. El polo negativo es descrito en las Escrituras sagradas como femenino, y el polo positivo, como masculino. En las Escrituras se habla de *Briháspati* y *Sarásuati*, que son divinidades que representan los aspectos positivo y negativo del sonido. Eso significa que las facultades de escuchar y hablar que tiene el ser humano en su interior tienen que ser aparejadas con la disciplina indicada.

Hemos de comprender que sólo quien es capaz de escuchar bien puede hablar bien. Para comenzar podemos escuchar lo que nos viene del mundo objetivo. Después, a medida que uno escucha más que habla, adquiere la cualidad de ser un buen oyente. Los que saben escuchar son bienvenidos al mundo sutil y divino más que los conferenciantes que hacen ruido en el mundo exterior. La primera cosa que le permite a uno la capacidad de escuchar más que de hablar es no hablar de cosas innecesarias, que lo único que hacen es ruido. La capacidad de escuchar también evita toda palabra no recomendable e intolerable, y evita también las palabras o conversaciones críticas hacia los demás, hasta que por fin uno deja de juzgar con su palabra. Esas son cualidades muy importantes que uno tiene que adquirir si quiere entrar en el campo de escu-

char lo invisible. La disciplina relativa a este tema exige, por consiguiente, escuchar más y hablar menos. Una vez que se tenga esa facultad y uno pronuncie el OM, podrá escuchar también la pronunciación del OM.

¡Dentro de nuestro SER la Palabra Sagrada OM está continuamente pronunciándose!

Cuando uno se convierte en un atento oyente del OM, y al pronunciarlo escucha la fuente del OM en su interior con cuidado y por completo, comprobará que el sonido surge de uno mismo. En un principio le parecerá que sale de las cuerdas vocales, pero a medida que vuelve a encontrar el sendero que conduce a la fuente donde se origina el OM, llega hasta la base de ese sonido verbal y comprende que la exhalación es la base del sonido que

sale por la boca. Luego comprueba también que la exhalación se basa, a su vez, en la inhalación, y que la inhalación se transforma en exhalación, y teniendo esa exhalación como base, se pronuncia el sonido. De este modo uno comprueba que el sonido surge desde un punto en que la inhalación se convierte en exhalación, y adquiere su condición oral al llegar al Centro Laríngeo. A medida que uno contempla profundamente durante muchos años en su interior en el punto en que la inhalación se funde con la exhalación, se siente atraído hacia la parte que se llama el campo de la pulsación, que es donde nace la respiración. A ese campo de la pulsación se le llama HRIDAYAM. HRIDAYAM se compone de HRIT AYAM, que quiere decir: Aquí Estoy.

“Aquí Estoy” es el sonido de donde nace la respiración, y los sabios videntes lo llamaron AHAMASMI, que significa: Yo Existo. Al llegar a este estadio de consciencia el buscador se identifica con el encantador, rítmico y métrico canto de la respiración, que tiene su base en la pulsación. A medida que uno sigue adelante en su búsqueda por escuchar la pulsación, HRIDAYA SPANDANA, va sintiéndose aún más encantado por el doble sonido de la pulsación, que surge de las fuerzas centrípetas y centrífugas que actúan en su ser. Este sonido gemelo se experimenta de manera natural mediante una interiorización más profunda. Esta búsqueda le revela al buscador que cuando inhala escucha el sonido SO y cuando exhala escucha el sonido HAM. SO HAM es el sonido gemelo que está teniendo lugar dentro del SER como principio pulsante o

SPANDANA de uno mismo. A este doble sonido SO HAM se le llama HAMSA MANTRA, que sigue teniendo lugar en él en todos los estados de existencia. El buscador llega a comprender que este Canto del Cisne tiene lugar eternamente en él, no sólo durante las horas de vigilia sino también mientras duerme.

Puesto que ese Canto del Cisne funciona sin cesar, el buscador hará bien en escucharlo tanto como pueda. En ese proceso el número de respiraciones, así como el número de pensamientos que uno produce por minuto, se reduce considerablemente al haber sido agraciado por el contacto magnético del Canto del Cisne con ayuda de una práctica continua. Nada más entrar en contacto con este Canto, su respiración y su mente objetiva se neutralizan entre sí, haciendo que él se establez-

ca más profundamente en la pulsación, que es más profunda que la respiración y el pensamiento. Cuando llega a este punto se dice que “el buscador ha llegado al Portal”, al que llama para entrar en un estado más sutil de existencia. Al alcanzar ese estado el buscador comprende que la respiración, y también el pensamiento, se neutralizan entre sí, permitiéndole entrar en el estado de pulsación, en el que sólo existe la consciencia del sonido gemelo. Entonces se recoge más y más para seguir entrando en el doble sonido, y por eso se considera que ha alcanzado el estado de “Prana regulado”. Esto se llama PRANAYAMA en el Sendero del Yoga. Generalmente el PRANAYAMA suele entenderse como un ejercicio de respiración, y esta manera distorsionada de entenderlo cumple su propósito para el profano, pero le cierra la entrada al Reino Interno.

El buscador, que se encuentra de lleno en el DWAYAKSHARI MANTRA (SO HAM), llama constantemente al Portal en el punto central dentro de la puerta pulsante de HRIDAYA, o Centro del Corazón. Cuando la aspiración es lo suficientemente ardiente y continua y está bien apoyada por la disciplina relativa a la actividad externa, el buscador tiene una oportunidad de entrar a través del doble sonido SO HAM y experimentar el sonido de una sola sílaba OM.

Esto le ocurre al buscador según la gracia del Tiempo, cuya dimensión está más allá de su esfuerzo. Hasta el momento en que el Tiempo no conceda su gracia y otorgue la entrada para pasar al otro lado del Portal, se le recomienda al buscador que trabaje con paciencia y sintonice con el Canto de SO HAM, ya que éste le ofrece

la tranquilizante Música del Alma. Esta música del sonido gemelo es absorbente y está llena de encanto, además de ser cautivadora.

La palabra clave al llegar a esta encrucijada es la paciencia y la perseverancia sin precipitación ni ansiedad. Cuando el buscador siente ansiedad es expulsado del estado interior de pulsación y arrojado a los estados exteriores de respiración, pensamiento, etc. La pregunta de: “¿cuándo pasaré por el sonido centrípeta y centrífugo?” tiene que desaparecer con su estar ocupado en disfrutar continuamente de la bendición del Canto.

Como ya se dijo antes, según lo permita el Tiempo y según lo despejado del propio karma, así como mediante una práctica consistente con SRADDHA o aspi-

ración ardiente, uno pasa por la pulsación, SPANDANA, y llega después a la pulsación sutil, donde escucha la Palabra Sagrada OM en forma de NAADA, la Eterna Resonancia que está teniendo lugar dentro del Centro del Corazón. Se dice que cuando el buscador ha llegado a este punto ha entrado en el *Sanctum Sanctorum* luego de haberse interiorizado de la mente objetiva a la mente subjetiva y de haber neutralizado todos sus pensamientos subjetivos y la respiración para sumergirse profundamente en el estado de pulsación y seguir sumergiéndose después por la abertura del Centro del Corazón y llegar hasta el Sonido Sagrado OM.

Cuando el buscador experimenta en él la pulsación sutil, se reconoce a sí mismo como ave o cisne, como el Ser de Luz que continúa pulsando en el tiempo y

en el espacio, olvidándose de los nombres y de las formas del mundo objetivo. Entonces experimenta constantemente su movimiento como pulsación sutil en la columna vertical, dentro del propio marco de su cuerpo, en cualquier parte entre el Centro del Entrecejo y el Centro de Base. Así es el ser que ha quedado absorbido en su propio ser; es decir, un ser que se ha replegado de los estados exteriores de existencia al estado de existencia interior llamado PRATYAHARA. El buscador llega a comprender que él es el principio sutil que pulsa, y se despliega en el mundo objetivo a través de la pulsación, la respiración, el pensamiento y la acción.

A medida que sigue en su búsqueda sigue escuchando la variedad de resonancias o NAADAS, que van desde SRI MUVVALA SAVVADI o CHINI CHINI NA-

ADA hasta el sonido del trueno de una nube o MEGHA GARJANA. La belleza del sonido interior le permite al buscador escuchar el sonido de la caracola, la Música de la Flauta, el reverberante sonido del DHAMARUK o doble tamborcito, el sonido de la trompeta, hasta llegar por último a escuchar el sonido del trueno.

Cuando llega a experimentar estos sonidos, experimenta al mismo tiempo la manifestación de la correspondiente medida de Luz de cada uno de ellos. Cuanto más profundo es el sonido, más brillante es la Luz que experimenta. Para decirlo de una manera menos formal: El buscador está inmerso en un espectáculo de "Luz y Sonido" en su interior y no está interesado ya en las luces y sonidos de los sentidos del mundo objetivo, excepto cuando se trata del limitado propósito de cumplir

con su NYATA KARMA o deber de responsabilidad. A medida que sigue escuchando sonidos más profundos y hondos entra en un valle con un extenso cielo que vuelve a tener, dependiendo del vigor de su práctica, colores diferentes que van desde el rojo al naranja, al amarillo dorado, al aguamarina y al azul celeste límpido, y dentro de los cuales se experimenta la esfera del sol e incluso más adelante también, la esfera de la luna. Entonces es cuando se da cuenta que el disco de Luz no es sino él mismo, o lo que se describe en las Escrituras como BINDU o punto de Luz a través de una abertura.

El ser, al llegar a este estado, se expresa a sí mismo como BINDU o punto de Luz a través de una abertura, y experimenta el Sonido (NAADA) y la Luz (KA-

LA). Esto es lo que se conoce como el estado de NAADA BINDU KALA.

A medida que el buscador experimenta este sublime estado se ve manifestado a sí mismo como una forma de Luz en miniatura que tiene la misma forma que el marco exterior de su cuerpo. Se da cuenta, además, que él no es ese marco, sino que está dentro de él y es el que lo sostiene para poder relacionarse con el mundo exterior. Cuando el buscador llega a este estado se dice que ha llegado a DHARANA, el sexto paso del Yoga, y entonces, según lo exija su deber, será capaz incluso de salir de su cuerpo y responder a llamadas de ayuda de larga distancia.

A medida que sigue adelante en su búsqueda, se da cuenta que él es la Luz y el Sonido que pulsan dentro de ÍSVARA,

“la Luz que Todo lo Impregna”. Luego, después de haberse sumergido en el Océano de Sonido y de Luz (ÍSVARA), el buscador llega a comprender gradualmente a BRAHMAN, que es verdaderamente quien existe como él mismo en forma de YO SOY. Entonces comprende que su existencia individual es una existencia temporal dentro de las coordenadas del tiempo y del espacio, y que más allá de ellas es simplemente AQUELLO. Comprende, además, que es AQUELLO lo que actúa como él mismo y se da cuenta de que no tiene existencia individual. Esto es lo supremo de la autorrealización.

Aquel que experimenta en él los estados anteriores está en buena conexión con ÍSVARA. De ese modo, conectado con ÍSVARA, actúa según las exigencias del tiempo y del lugar y desciende al estado de

YO SOY, la Consciencia localizada. Sin embargo, cuando no hay demanda por parte de la objetividad, permanece identificado con ÍSVARA o SARVANTARYAMI, libre de su identidad como ser individual.

Dado que el buscador está conectado con ÍSVARA, la Luz de ÍSVARA brilla a través de él, y cuando se relaciona con el mundo externo lo hace conectado con ÍSVARA sin desconectar nunca de ÉL, la Consciencia Universal. También comprende que todas las formas surgen del por igual de ÍSVARA y no hay nadie más que ÉL. Es como el Océano que se manifiesta en forma de una ola; el contenido de todas las olas es el mismo debido a que la inseparabilidad de la ola con el océano se experimenta como la inseparabilidad de uno mismo con ÍSVARA.

Si ÍSVARA es el Océano en forma de Consciencia Universal, el ser individual es la ola que sale de esa Consciencia Oceánica. Lo que el buscador comprende en este punto es que la ola no es diferente del océano sino en su estado. La ola en su contenido o esencia es lo mismo que el océano, aunque sea diferente en estado.

Se considera que esa persona ha establecido la conexión con ÍSVARA, de quien va recibiendo su programa de funcionamiento según el tiempo y el lugar. A tal persona se la llama "el Ungido"; a tal persona se la llama también "el Entregado"; de tal persona se dice que ha muerto a su existencia separada y ha nacido a la universalidad. Esto es lo que se llama "Nacer en la Luz" en contraposición con "Nacer en la oscuridad" o nacer en el

cuerpo. También se le llama DWIJA, “El nacido por segunda vez”.

Los buscadores que experimentan en sí este modo de escuchar a ÍSVARA y actuar, escuchan a ÍSVARA tanto dentro como fuera y actúan. Esos seres están abiertos para ver y escuchar a ÍSVARA tanto en su interior como en el exterior. A medida que el buscador escucha de ese modo, se comporta en consecuencia y realiza sólo la voluntad de ÍSVARA, y se dice de él que está conectado con ÍSVARA, como consecuencia de lo cual no sólo escucha, sino que también ve y lleva a cabo su programa diario con mucha humildad, sin proclamarse ni definirse a sí mismo de ninguna manera.

Escuchar en este estado de conciencia es diferente del escuchar que uno

lleva dentro de sí cuando está en el mundo fenoménico, el mundo que hay entre el mundo material y el mundo noumenal.

Hay buscadores que quedan prisioneros en los fenómenos y no paran de hablar irresponsablemente acerca de haber visto muchas cosas y escuchado muchas voces. Hay mucho desconcierto en el mundo fenoménico en comparación con el mundo objetivo o material. Uno no es capaz de superar las distorsiones del mundo material; de modo que ¡imaginemos lo engañoso que es el mundo fenoménico! El contacto con atractivas formas astrales, que uno mismo se define, nos hace creer de estar en contacto con ÍSVARA. Trabajar con esas formas astrales no es trabajar con EL MAESTRO o ÍSVARA, sino que es tan sólo escuchar a un UPASYA DEVATA o Símbolo de Dios en que se medita, que ha

sido llamado y formado por la mente del UPASAKA o Discípulo. Semejantes UPASAKAS no gozan de seguridad porque sus UPASYA DAIVAMS o Símbolos de Dios para meditar, son fuertes o débiles según la propia fortaleza o debilidad de ellos mismos. Por esta razón los sabios videntes de la antigüedad recomiendan sobremane-
ra buscar y experimentar a ÍSVARA en el interior de uno, superando el mundo fenoménico, y con ello darse cuenta de que sólo ÍSVARA existe, de que ÍSVARA existe como uno mismo y como todo lo que existe. Como consecuencia se encuentra la plenitud en escuchar, ver, percibir, y experimentar en uno mismo al MAESTRO INVISIBLE.

A medida que el estudiante va progresando en este viaje interior para llegar a la Fuente de origen de su Ser y a me-

dida que prefiere permanecer en la pulsación sutil, se encuentra con innumerables Maestros que componen la Jerarquía para ayudar a los seres a ascender a los estados de Existencia Pura. Esos Maestros son los SADGURUS que pueden iniciar en el Sendero a los aspirantes que lo merezcan. El aspirante se gana la compañía de tales Maestros invisibles que trabajan para el Plan Divino. Ellos son “los Seres Perfectos” o “Seres Autorrealizados” que han experimentado a ÍSVARA en ellos y actúan como canales para el Plan. Esos Maestros, que son seres de Luz, son generalmente invisibles, pero son vistos y oídos ahora por los buscadores. Ellos guían al buscador en el Sendero para que experimente la Verdad, el ÍSVARA, y más tarde lo invitan a formar parte de su Fraternidad y a trabajar para el Plan. A ese grupo de Maestros se le llama “La Fraternidad Blan-

ca". Ellos están diseminados por toda la Tierra y tienen siete ashrams principales. El buscador, según la cualidad de su alma, es admitido a trabajar en uno de esos ashrams, y de ahí en adelante sirve de puente entre la Jerarquía de Maestros y la humanidad, realizando un trabajo de buena voluntad.

Ha de tenerse bien en cuenta que la interiorización de uno mismo y el trabajo con las herramientas internas no le es posible a la gente que manipula en el mundo exterior sea en el campo económico, que en el social o familiar. En este contexto se nos recomienda firmemente seguir el Sendero del DHARMA o de la Ley en el mundo objetivo para llegar a BRAHMAN (el SER) en el mundo interior.

La Jerarquía de Maestros que recorre por completo el Sendero de la Verdad, ayuda periódicamente a los buscadores de la Verdad. Esos Maestros han de ser considerados como el Maestro Uno que actúa bajo la forma de los diversos Maestros.

Debido a la gracia de ÍSVARA tales Maestros o SADGURUS viven en el seno de la sociedad humana para ayudar a los verdaderos buscadores.

Pongo este escrito ante SUS Pies de Loto para lo que pueda servir, pues lo único que hice fue dar una respuesta a mi modo a una petición de que lo escribiera.

The human being has layers within layers of existence. As he tunes inward he finds within much more than what he thinks of himself.

This booklet reveals a few hidden sides of things relating to the human being.