

K. Parvathi Kumar

Enseñanzas de
MAITREYA
EL SEÑOR
Volumen II

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

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.

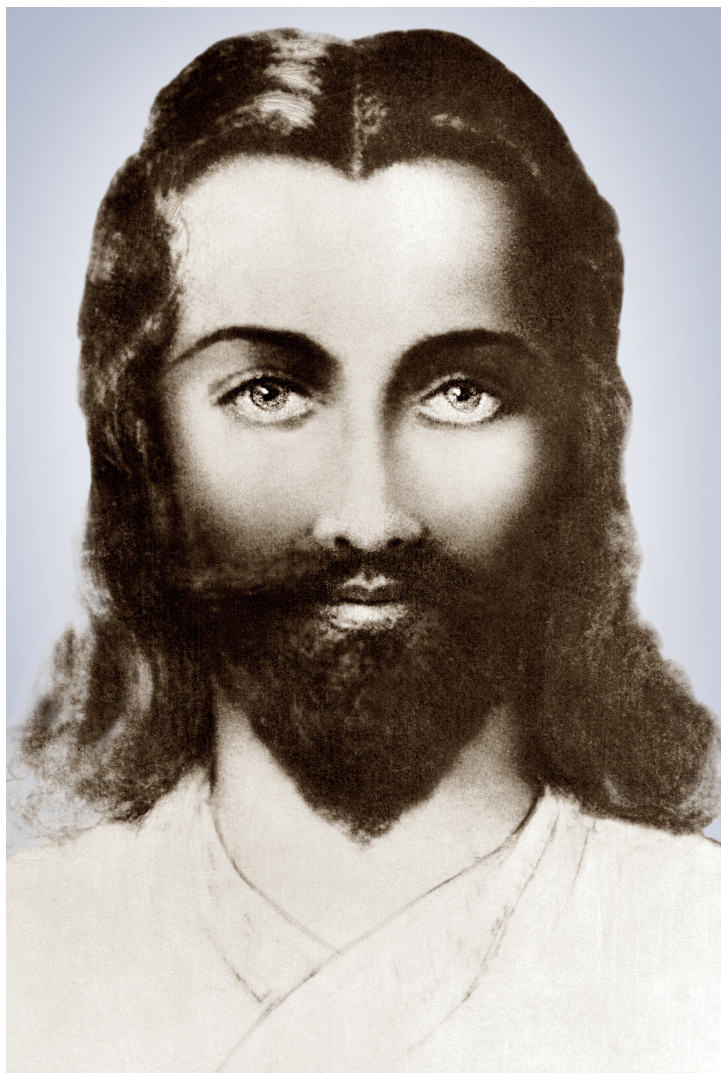
Acerca del compilador

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 solo 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. El Puente.....	17
2. La Liberación, la Sombra.....	19
3. Shambala.....	21
4. El Corazón.....	23
5. El Llamado de Shambala.....	25
6. Tara – La Madre de la Trascendencia.....	26
7. La Música del Alma.....	27
8. Nuestro Llamado.....	28
9. La Emergencia.....	29
10. El Acercamiento.....	31
11. La Madre Tara.....	33
12. Tercer Intento.....	35
13. Asumir la Doctrina de la Responsabilidad.....	37
14. Un Mandamiento.....	39
15. El Trabajador de Buena Voluntad.....	40
16. Mi Promesa.....	41
17. Corazón a Corazón.....	43
18. Arenas Movedizas.....	45
19. Hijo de Dios.....	46
20. El Toque de la Presencia.....	47
21. Consejo.....	49
22. La Acción – El Fruto.....	51
23. Intelecto y Aspiración.....	53
24. El Primer Paso.....	55
25. Aventura.....	57
26. Hábito.....	58

27. Catecismo	60
28. Una Disciplina	61
29. El Sendero del Yoga.....	62
30. Revisión.....	63
31. Algunos Consejos.....	64
32. <i>Raja</i> Yogui	65
33. Unidad Divina – Yoga	66
34. Envidia	68
35. El Yoga Explicado.....	69
36. Consejos Para la Vida de Yoga.....	71
37. Presenciar.....	72
38. Una Simple Sugerencia	74
39. Mandamientos para los <i>Sadhakas</i>	75
40. Reconocimiento Social	77
41. Principios Cardinales	79
42. El Yogui – El Mundo Causal.....	80
43. Dinámica del Yoga	81
44. Un Hábito Contraproducente	82
45. El Traspie.....	84
46. El Yoga Natural	85
47. Una Vía Pacífica.....	87
48. Aportaciones al Maestro	88
49. Una Dimensión del Yoga	89
50. Una Mirada a un Yogui.....	90
51. Trabajo Planetario	91
52. La Formación del Hábito, la Clave y el Enigma	93
53. Actividad Auto-engañosa	95
54. El Crepúsculo.....	97
55. <i>Sat-Guru</i>	99

56. Funcionamiento Múltiple.....	100
57. Un Principio de Hermandad	101
58. Pasado, Presente y Futuro	102
59. La Herencia	104
60. Fragancia.....	106
61. Una Clave.....	108
62. Irritación	110
63. Aquello Yo Soy	112
64. La Paradoja del Paraíso	114
65. Jardinería	116
66. El Rey Ciego.....	117
67. La Comunidad de Maitreya.....	118
68. La Escuela de la Naturaleza	119
69. Algunas Sugerencias para el Trabajo Grupal	121
70. Nuestra Comunidad.....	123
71. El Refugiado.....	125
72. El Poder de la Acción	127
73. El Antídoto de la Buena Voluntad.....	129
74. La Belleza del Servicio	131
75. Uso y Abuso.....	133
76. Lo Aparentemente Pequeño	134
77. Provecho	135
78. Justicia, Temor y Gobierno.....	136
79. Los Objetivos del Maestro del Mundo	137
80. Algunas Indicaciones para Discípulos.....	139
81. Debilidad Humana	140
82. El Sendero del Amor	141
83. Un Acertijo	143
84. Contaminación Externa e Interna	144

85. Cinco Reglas.....	146
86. Presta Atención al Glamur.....	147
87. El Trabajo – La Clave de la Vida	148
88. Fijar lo Flexible	149
89. El Guía y el Pupilo	151
90. Descanso.....	152
91. Verdad y Religión.....	153
92. La Ley.....	154
93. Dharma.....	156
94. Confianza.....	157
95. De Mí	159
96. Inofensividad.....	160
97. La Clave para (trabajar con) Nosotros	161
98. Nuestros Objetivos	162
99. Cooperación – Integración	164
100. Cooperación	165
101. Comunidad Neutral.....	166
102. Esforzarse, la Clave	167
103. La Crisis	169
104. Estudio de la Naturaleza	170
105. La Sabiduría de la Eficiencia.....	171
106. El Propósito – Vida Limpia.....	172
107. La Profecía.....	173
108. El Grupo y la Vida de Grupo	174

El Puente

El intelecto mediocre se burla del aspirante. Piensa que el aspirante sueña despierto. Que está soñando lo imposible. Piensa que el aspirante está desperdiciando el tiempo con todo lo improbable. Para él, el aspirante parece un loco que construye puentes en el cielo. Pero es cierto que se pueden construir puentes en el cielo. Mientras el intelecto concreto no prepara el terreno para la intuición, no se puede ver la probabilidad sutil de algo aparentemente improbable.

El sentido de lo sutil es la necesidad del momento. Cuando se adquiere ese sentido, se ven muchas probabilidades que hasta entonces no se veían. Se puede ver todo el plan del árbol en la semilla. Se puede ver la transformación sutil de lo amargo en dulce, del hierro en imán, del oro en diamante, de la oscuridad en luz y de la limitación en lo ilimitado. El intelecto acepta las transformaciones mencionadas, pero no reconoce el principio común involucrado. ¿No son sutiles estas transformaciones? De la misma manera, se pueden construir puentes al cielo (a lo supra-mundano). De lo mundano a lo supra-mundano hay transformaciones sucesivas. Uno puede someterse a esas transformaciones a través de una disciplina llamada yoga.

Cuando las transformaciones se completan, el hombre descubre que es una imagen de Dios. El puente que hay que construir de lo mundano a lo supra-mundano está impregnado por la Jerarquía de Sabios videntes. Ellos constituyen el puente que nos lleva hacia ese fin. Pero debemos recorrer el sendero con coraje y fe en nosotros mismos.

2

La Liberación, la Sombra

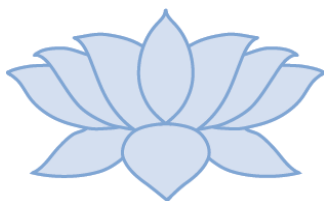
Nuestro sendero renuncia al deseo de liberación. Ese deseo es egoísta, y muchas veces sumamente emocional. La liberación es el resultado de los actos de servicio y sacrificio, y no un producto que se pueda conseguir de otra manera. El primer principio que enfatizamos es: “Dedícate a los actos de buena voluntad, de servicio, y si es necesario, de sacrificio. Conságrate al bienestar humano y lleva una vida acorde con la Jerarquía”. Nosotros también nos dedicamos al bienestar y la elevación de los humanos.

Esa dedicación es el verdadero acto de ofrenda de uno mismo a una causa divina. Haciéndolo, muchos humanos se transforman mágicamente para ser miembros de la Jerarquía. Los miembros de la Jerarquía se consagraron al servicio. Sirven en todos los planos de existencia y contribuyen así al gran plan. Al hacerlo, muchas veces se ofrendaron completamente y alcanzaron el estado de liberación.

La clave de la liberación es el servicio. Está dispuesto a querer, a atreverte, a conocer y a servir. Si lo haces así, ya disfrutas del apoyo invisible de la Jerarquía y caminas por el sendero de liberación.

Si tiendes a medir la distancia que has recorrido en el sendero, te detendrás. En lugar de ello, continúa sirviendo hasta que te olvides de que estás sirviendo para la liberación. Mientras el pensamiento de liberación persista en tu mente y sirvas para liberarte, la liberación seguirá siendo seductora. Cuando desaparezca el pensamiento de liberación y sigas en el servicio, la liberación se te acercará. Te seguirá como tu sombra. No sufras la inversión de seguir a la sombra.

¿No es una paradoja que corras tras una cosa que corre tras de ti?

3

Shambala

La semilla de la verdad se ha establecido en el planeta. Su nombre es Sanat Kumara. Su lugar es Shambala. Sanat Kumara es el más sublime.

- Shambala es el lugar más sagrado del planeta.
- Shambala es el alma del planeta. La vida y la luz del planeta fluyen a través de Shambala.
- Shambala es el testigo.
- Shambala es el ojo que todo lo ve.
- Shambala es la esencia de los esplendores de la Tierra.
- Shambala es el dador de esplendor.
- Shambala repone el esplendor cuando la riqueza del planeta se ha consumido.
- Shambala es la estrella polar para la Jerarquía, los discípulos, la humanidad y todos los otros seres planetarios.
- Shambala es el medio para avanzar hacia los mundos más sutiles.
- Los rayos de Shambala iluminan, dirigen y protegen.

No hay ningún poder superior a Shambala en el planeta. El Señor de Shambala pulsa la verdad. Nosotros, la Jerarquía, somos obedientes a Shambala. Shambala es la meta de todos los seres del planeta. Los

que desobedecen a Shambala son aquellos que están desorientados.

¡Gloria a Shambala y victoria a su Señor!

4

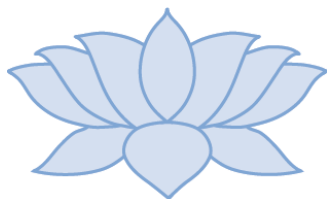
El Corazón

La realidad es la conciencia pulsante. El espacio pulsa, dicen las escrituras sagradas. El espacio no es sino la conciencia universal, ilimitada, indefinida. Cuando la palabra emerge de la existencia, existe la pulsación, hasta que la palabra se aúna con Dios. La pulsación es la base de la existencia consciente. Sin pulsación no existe nada. Con la pulsación, la existencia existe como conciencia. La ley de la pulsación hace posible la involución y la evolución. Todo lo que está en existencia pulsa. Rara vez es reconocida la pulsación, porque es la conciencia de fondo.

Los seres generalmente se ocupan de la voluntad, el conocimiento de lo que han de cumplir y la actividad que han de realizar. Pero más allá de esta triplicidad está la conciencia pulsante. Uno no puede decir que es un ocultista hasta que se ha asociado con la conciencia pulsante que hay en su interior. Cuando uno se conecta con la conciencia pulsante mientras se encuentra en su actividad diaria, se dice que uno está conectado. Cuanto más conectado esté, mejor podrá realizar el plan en la Tierra. Desconectado, uno se mueve en círculos, sin encontrar la salida. Practica tres veces al día durante 24 minutos para permanecer conectado con la pulsación

con ayuda de la respiración. Que la mente se asocie con la respiración para que la conciencia mental llegue a su origen.

En la actividad diaria se puede adoptar el pensar y hablar desde el corazón. Una vez conseguido esto, uno permanece conectado. Cuanto más conectado está uno, más pregonar la verdad. Los otros confunden. La Jerarquía nos dirige a todos desde el corazón.

5

El Llamado de Shambala

Shambala llama a la humanidad para que se regocije con la luz y el amor de Dios. Shambala invita a las festividades de luz y amor. La invitación se envía con la firma de la comunidad de Maitreyee. Shambala le desea a la humanidad el esplendor de la vida en la Tierra, que no es sino la victoria de Dios y la realización del planeta.

El mensaje pregonado por Shambala se escucha a través del lenguaje del corazón, que está más allá de todas las lenguas. Que los humanos hagan el esfuerzo de desplegar sus corazones en lugar de desplegar sus mentes e intelectos. A los que son de corazón se les ofrecen asientos al lado del más elevado. Es muy conveniente que los humanos respondan al llamado de Shambala. El único obstáculo son las mentes humanas. Y la única clave son los corazones humanos.

Tara - La Madre de la Trascendencia

En todo momento el plan de la naturaleza es ayudar a los seres planetarios desde la limitación a la liberación. Todos sus cambios tienen como finalidad esas transformaciones, aunque no lo parezcan. En todo cambio, en toda calamidad y crisis y en todo conflicto y guerra se hacen ciertos ajustes sutiles para reconstruir, adaptar e integrar. De esta manera la naturaleza trabaja y obliga a los seres a superar las percepciones cristalizadas.

Ni siquiera los hombres de más conocimiento comprenden la índole ígnea de la naturaleza. Pero todo se hace para permitir la transformación y la trascendencia. Por esta razón, a la naturaleza se la llama Tara, la madre de la trascendencia.

En el centro de los cambios ígneos de la naturaleza, resplandece la síntesis. La naturaleza no se desvía del plan. El plan es para que los seres evolucionen. Ella lleva a cabo la evolución inevitablemente, sin sufrimiento y también con sufrimiento. Hoy el planeta está en proceso de iniciación, por lo tanto, también lo están los seres del planeta. Agastya, el Maestro Júpiter, preside esta iniciación y ayuda a ampliar la comprensión de los humanos para permitir una transformación más suave.

7

La Música del Alma

Si las cuerdas de la lira están flojas, el instrumento no puede producir música. Si la vida del aspirante está floja (mal regulada), no puede progresar. Es importante que el instrumento musical esté afinado. Es importante que el discípulo esté atento a su deber. Si el discípulo está alerta, capta incluso las insinuaciones sutiles. Cuando las siete cuerdas de la *vina* están ajustadas y afinadas, también la brisa produce música en ella. De la misma manera, si afinas tu cuerpo de siete tejidos, también podrá producir la música del alma.

El alma es como la brisa que fluye y que toca música en el instrumento de tu cuerpo. Mucho depende de tu afinación. Si permites que tu cuerpo se afloje, se deteriora más rápido. Guárdate de esto.

8

Nuestro Llamado

Apresúrate, pero lentamente. Sé veloz. Sé victorioso. Alcanza las fronteras de la bienaventuranza. Alcanza rápidamente las fronteras de la bienaventuranza. La victoria que te pedimos es la victoria interior. La velocidad que sugerimos es la velocidad del fuego pránico que enciende el fuego de las células para que se manifieste el fuego de *kundalini*. El que enciende el fuego de *kundalini* llega más rápido a las fronteras de la bienaventuranza. La felicidad que buscas a través del intelecto, a través de los sentidos y del cuerpo, es transitoria. Pero la bienaventuranza que obtienes mediante la ignición del fuego de *kundalini* es eterna.

¡Esfuézate en esto! Unimos nuestras fuerzas contigo solamente si tú te esfuerzas por conseguirlo.

La Emergencia

La Tierra se ha formado solamente para los seres terrenales. Los centros de aprendizaje se han formado solamente para los estudiantes. Hay que saber que el planeta Tierra es un gran centro de aprendizaje, donde los seres están para aprender y realizarse a sí mismos. Todos los seres, excepto los humanos, son progresivos. Los humanos no lo son. El humano está atrapado en un círculo vicioso generado por él mismo y está atascado allí. Los humanos no solo se bloquean a sí mismos, sino que también bloquean el progreso de los otros seres. Cuando los mayores no pasan al sistema superior, los jóvenes no pueden progresar, pues los primeros les bloquean el camino. Esta es la crisis actual que hay en el planeta.

Los humanos necesitan aprender. Necesitan desaprender muchas cosas que han aprendido. Los Maestros se están esforzando en esa dirección. Pero ni hay des-aprendizaje de lo indeseable, ni aprendizaje de lo deseable. Si persiste esta situación, la actividad misma no tendrá sentido. Por lo tanto, interviene el tiempo y la madre Tierra puede realizar los cambios necesarios. Así ocurrió con los atlantes. Los humanos deberían saber que están en un momento de crisis y que tienen que desaprender muchas cosas y aprender las fundamentales.

Nosotros, los Maestros, todavía tenemos esperanzas de que se produzca la rectificación. Los Maestros conocen la crisis con antelación. Los humanos no parecen ser conscientes de esta crisis. Continúan siendo infantiles. La situación aún no se considera irremediable. La Jerarquía está trabajando, pues ya se ha declarado la emergencia.

El Acercamiento

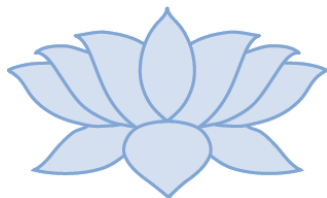
La gente habla demasiado de la Jerarquía y de sus compañeros. ¿Qué es lo que saben? Los que proclaman conocer, no conocen; no conocen casi nada. Crean sus propias imágenes de nosotros y sus propias historias relacionadas con nosotros y nos las imponen. En lugar de chismear sobre nosotros, se beneficiarían tangiblemente si meditaran en nosotros o en la energía que hay en su corazón. Si son regulares, consistentes y constantes en su intención:

- Se aliviarán del karma al que están atados;
- La vida dará un giro hacia el esplendor divino;
- Cederán las imposibilidades;
- Las leyes eternas y los principios correspondientes estarán más próximos.

Cada miembro de la Jerarquía se conecta directamente con la energía universal y lleva a cabo su parte del trabajo en cooperación con los otros que forman también parte del plan.

Coopera con tus semejantes conectándote con el Maestro en ti. Esto te conducirá hacia nosotros y al plan. No dejes que tu mente entre en la auto-conmiseración

al pensar en el duro trabajo que hacemos y el esfuerzo correspondiente que tienes tú. La auto-conmiseración debilita el centro del corazón. En su lugar, fortalécelo contemplando en la energía jerárquica.

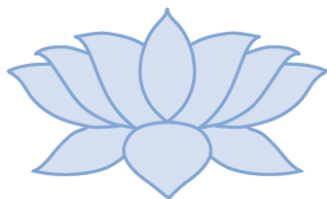

La Madre Tara

¿Sabes? La estatua de la libertad es nuestra forma de inspirar a los americanos. Es una representación de la madre divina, Tara. Considera la estatua desde esta dimensión. La estatua sostiene en alto la llama de la libertad. Es nuestro lema, que todos los humanos sean libres. Trabajamos por ello. Hemos estado trabajando por ello. Los hombres tienen que ser libres de la esclavitud que padecen. Los hombres actualmente son esclavos; son esclavos de sus conceptos, de sus creencias religiosas, de sus tendencias extremistas. Son esclavos de sus estrategias intelectuales y de sus pensamientos concretizados. Son esclavos del dinero y el poder. Existe esclavitud en el plano emocional y mental, mientras que la esclavitud en el plano físico está en proceso de erradicación. Tampoco hemos podido eliminar la esclavitud en el plano físico.

La esclavitud es el arma de *Kali*. Ha afectado a los hombres en los tres planos. *Kali* incluso ha distorsionado los nobles términos de libertad e independencia. La política usa estas puertas para abrir puertas a la esclavitud. Pero la madre Tara tiene la intención de elevar a la humanidad desde toda esta esclavitud. América ha sido preparada como base. Nosotros la preparamos en un principio como base para la libertad de pensamiento y de

la libre búsqueda de conocimiento. La imaginación, la búsqueda, la experimentación, la experiencia, la libertad en el plano del pensamiento y la libertad del alma son las semillas originales que nosotros transmitimos en los cerebros fértiles de los hombres avanzados que fundaron América. Quienes siguen estas semillas merecen ascender a la estatua de la libertad, la madre Tara.

Tercer Intento

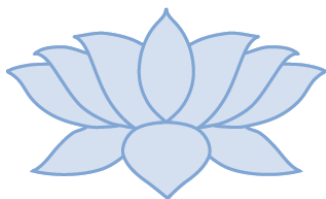
Las enseñanzas de Buddha se quedaron en los templos-gruta de los Himalayas. Reverberan en las grutas. La humanidad ha olvidado sus enseñanzas. Su gran doctrina de *ahimsa* (inofensividad) está en los libros y las enseñanzas, pero no en la práctica. Buddha, el Hijo de Dios con perspectiva global, sonríe ante la respuesta humana, y sin embargo, bendice a través de su mano derecha.

Cristo vino y vivió la doctrina sagrada de la auto-ofrenda en el amor. La humanidad distorsionó sus enseñanzas. Su biografía se rompió en pedazos. De ahí surgió una biografía hecha de parches. El mal se situó en su nombre y produjo agresión y derramamiento de sangre. En nombre del amor y la compasión se produjo una matanza masiva general del conocimiento.

Maitreya ahora se ha subido a la cruz y ofrece la doctrina de la síntesis. Él decidió permanecer sutil y ayudar a la humanidad. Y ha estado reclutando a los sinceros e inocentes en su aura de luz y transformándolos en transmisores de Luz. El trabajo es sutil y la enseñanza es para aquellos que aprenden a escuchar desde el corazón. Es una manera silenciosa, armoniosa y efectiva de

transformación gradual. Él destaca como un canal para el Avatar de Síntesis que está en actividad.

El Avatar está introduciendo cambios tremendos en la vida y la actividad humana. Impulsa a los humanos hacia una actividad de gran velocidad, mediante la cual ellos se despojan de su energía densa y se mueven hacia la luz del amor, que sostiene Maitreya el Señor.

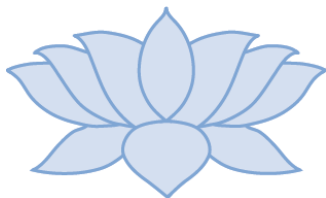

Asumir la Doctrina de la Responsabilidad

La vida del hombre la decide el grado de responsabilidad que tenga. Cuanto más permanece en la responsabilidad, más se integra. De otro modo se desintegra. Se fragmenta. Se convierte en un manojo de conflictos. Responsabilidad es la palabra que nosotros, la Jerarquía, apreciamos más.

La palabra “derecho” es inaudita en los círculos jerárquicos. El derecho nos recuerda lo que la sociedad nos debe. La responsabilidad nos recuerda lo que le debemos a la sociedad. Responsabilidad es la forma de vida que conocemos nosotros. El sendero de los derechos es el sendero de *Kali*. Cuando los derechos predominan, las luchas continúan. Todas las gloriosas civilizaciones del pasado se construyeron mediante la responsabilidad, y todas fueron destruidas cuando las generaciones posteriores se orientaron más hacia los derechos que hacia las responsabilidades. Se espera que el hombre sea responsable de sus semejantes, de los animales, de los vegetales y de los minerales y los metales. Nosotros todavía esperamos que la humanidad juegue el rol de un hermano mayor hacia los reinos inferiores. En lugar de ello, los explota. El resultado es que sufre. Las escuelas tienen que ponerse en marcha para enseñar especialmente

la doctrina de la responsabilidad, de modo que desde el hombre bestial surja el hombre. Trabajamos para ello.

Un Mandamiento

Hay tres formas de enfocar el trabajo. Trabajar con amor es la mejor. Trabajar con indiferencia es la peor. Trabajar con seriedad es el promedio. El que trabaja con indiferencia continúa siendo ignorante. Conduce a una actitud de negligencia. La negligencia conduce a errores. La indiferencia, la negligencia y los errores llevan a odiar el trabajo. A estas personas, las instrucciones de las escrituras sagradas les producen irritación en lugar de iluminación.

Las perlas no significan nada para los cerdos. De la misma manera, los Maestros, las enseñanzas y las plegarias no significan nada para el patán ignorante. Estos no pueden inspirarlo porque existe un fuerte velo de odio que prevalece entre él y las enseñanzas/los Maestros. Si una persona odia la sabiduría y a los hombres sabios, está al borde del peligro. Que los aspirantes no se asocien con estas personas.

Esto es un mandamiento.

El Trabajador de Buena Voluntad

El mundo considera al trabajador de buena voluntad como un soñador. Lo ven como a alguien raro porque trabaja para los demás. Él se ofrece para servir a los otros, sin importarle lo que recibe. Para él, la comprensión amorosa de la vida y la acción correcta son los dos principios que tiene como guía. Él está pleno, a diferencia de otros que están vacíos. Los tambores vacíos hacen más ruido. Los llenos no lo hacen. Por lo tanto, no escuches las críticas del mundo que te rodea mientras te ocupas de la comprensión amorosa y de la acción correcta.

El mundo suele preguntar al trabajador de buena voluntad: “¿Por qué lo haces?”. Su respuesta debería ser: “Así ha sido con aquellos a los que yo sigo, y estoy contento. ¿Estás tú tan satisfecho como lo estoy yo?”. Eso es todo. Si alguien hace comentarios agresivos sobre un trabajador de buena voluntad y sus Maestros, dile sin titubear: “Estás cometiendo un error al criticar a quienes no conoces. Esto te puede costar caro. Por favor, no lo hagas nunca”.

Nosotros esperamos que el trabajador de buena voluntad sea suficientemente osado, además de ser íntegro y amoroso. Sostenemos la verdad, y la sostenemos en alto. Eso es todo. Para ello, damos algunas indicaciones a los trabajadores.

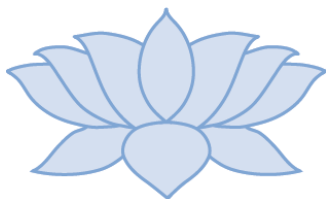
Mi Promesa

No es fácil entrar en el sendero de la verdad. Todo depende de lo honesto que seas y de lo ardiente que sea tu aspiración por la verdad. Cuanto más ansías la verdad, más creas la posibilidad de acercarte al sendero de la verdad. Cuando el núcleo de tu ser pulsa y respira por la verdad, encuentras el sendero correcto y el Maestro correcto. Los actos de buena voluntad realizados en el pasado también te ayudan en gran medida a encontrar el sendero verdadero.

Una vez encontrado el camino, no te relajes. Necesitas multiplicar tu vigor y continuar avanzando conscientemente. Necesitas consagrarte al sendero y asegurarte de no mirar aquí y allá. A ambos lados del camino hay muchas atracciones. También hay rutas de salida. Una vez que sales del sendero regio, te lleva mucho tiempo regresar a él de nuevo. A veces puede llevarte vidas.

Mira cómo el caballo se consagra al camino con la ayuda de anteojeras. El caballo se limita a galopar por el camino. Que ese sea tu ideal. Si lo haces así durante el tiempo suficiente, obtienes el primer don de la estabilidad. Más adelante en el sendero, tu temor desaparece. De allí en adelante el conocimiento te visita. Los tres dones te permitirán atravesar los valles profundos y los picos elevados

de la vida, y te conducirán al umbral. Allí, en el umbral, aprende a esperar, aprende a ser paciente y aprende a orar ardientemente. La puerta se abrirá. Nosotros saldremos y te iremos a buscar. Esta es mi promesa.

Corazón a Corazón

Mientras actúas, desarrolla simultáneamente la comprensión. Eso le agregará significado al trabajo. El trabajo también cobra más sentido. Un burro puede llevar oro a lomos, pero no comprende que eso es oro. Un toro ara la tierra, pero no sabe que su labranza ayuda a cultivar el grano y que ese grano beneficiará a las aves, los animales y los humanos. Muchos están involucrados en actividades de buena voluntad, pero si al mismo tiempo no hacen el esfuerzo de comprender, sus acciones se hacen mecánicas. Ese trabajo es un trabajo de toros. Necesitamos toros sagrados, que no solo sean efectivos en la acción, sino que también desarrollen eficazmente su comprensión.

Cuando la comprensión aumenta, aumenta la inclusividad. Estas personas se expanden horizontalmente y crecen también verticalmente. Serán capaces de percibir los aspectos definitivos del trabajo, su santidad, su sacralidad y su realización invisible. En la medida en que nuestra comprensión crece junto con el trabajo, contacta verticalmente con el plano búddhico y horizontalmente con los corazones de los seres que nos rodean. Nosotros no necesitamos trabajadores que no pueden percibir el corazón del otro, aunque hagan mucho trabajo de toro. Para nosotros es igualmente importante que te relaciones

con nosotros en tu corazón y que te encuentres con los demás en su corazón. Solamente entonces el trabajo será cordial, amable y agradable. Incluso se hará divertido, si estás en conexión con nosotros en el corazón y te conectas con los demás en su corazón.

Que el trabajo fluya de corazón a corazón. Que los tres corazones se encuentren en un trabajo (el corazón de la Jerarquía, el corazón del trabajador y el corazón del compañero de trabajo). Asegúrate de que el corazón no adopte el canal del intelecto. Incluso el intelecto puede fluir a través del canal del corazón. Entonces uno puede adquirir intuición.

Arenas Movedizas

¿Quién conoce la profundidad de las arenas movedizas? Incluso es difícil reconocerlas. Parecen ser la misma arena de los alrededores. El que entra en ellas no tiene manera de salvarse.

La ilusión es exactamente como las arenas movedizas. ¿Sabes que estás en la ilusión? Estás acostumbrado al mundo de la ilusión y en esa ilusión tratas de juzgar lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo puedes ayudarte a ti mismo?

Lo Divino se compadece de las dificultades de los seres. Por eso dispuso una escalera desde Él a las arenas movedizas, para que al aferrarse a ella uno pueda trepar. Esa escalera es la Jerarquía con su red de Maestros. Su trabajo es permitirte saber quién eres en realidad. Ellos te ayudan a abandonar tu identidad equivocada.

A pesar de la información, te sigues adhiriendo a la identidad equivocada. Pero la Jerarquía no se cansa nunca. Ellos son la personificación de la paciencia. Trabajan con paciencia, con amor y con total comprensión de los problemas de los humanos.

¡Mientras exista creación, estará la Jerarquía!

Hijo de Dios

Tres discípulos de un Maestro comenzaron una penitencia. La penitencia estaba llena de intención y de fuego. Al cabo de 12 años, la Divinidad se presentó ante ellos como el Dios de cuatro brazos y les ofreció dones. Los tres estaban felices. El primero pidió el aunamiento con lo Divino. Se le otorgó, y dejó de existir porque se convirtió en uno con Dios. El segundo pidió libertad y movimiento en los planos de la luz sutil y causal. Lo Divino se lo otorgó, y el segundo se convirtió en un ser de luz y de sabiduría y voló a los reinos de la luz. El tercero pidió estar en la Tierra, pero con la divina presencia para servir eternamente. Lo Divino se lo otorgó. Él permaneció en la Tierra y comenzó a desplazarse por la Tierra de un lugar a otro, de tribu en tribu, difundiendo la presencia que estaba con él. El toque de la presencia producía magia en los alrededores. Él curaba, enseñaba, devolvía la vista a los ciegos y la vida a los muertos. Es aclamado y venerado como hijo de Dios. La Jerarquía es un grupo de hijos de Dios como este.

El Toque de la Presencia

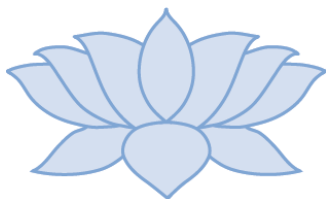
Los Maestros nacen de hombres. Igual que el árbol engendra frutos, la humanidad también engendra Maestros. Pero estos no son tan numerosos como los frutos de un árbol. Cuando el árbol es estéril, no da frutos. Sin embargo, cuando de los hombres surge un Maestro, este es fuente de inspiración para muchos.

Un Maestro no tiene el cometido de inspirar. Su propio ser inspira. Un imán no tiene el cometido de magnetizar. Es su misma naturaleza. El magnetismo se difunde desde el imán. La presencia se difunde desde el Maestro. Cuando un ser humano recibe el toque de la presencia, queda inspirado y realiza trabajos de buena voluntad a partir de la inspiración del Maestro.

Afortunados son aquellos que encuentran a un Maestro entre ellos. Con el tiempo pierden al Maestro en la forma, pero mientras tanto su trabajo inspirador genera al Maestro en ellos, y continúan manifestando trabajos de buena voluntad con la misma inspiración. Cuando uno está completamente inspirado, no busca ayuda del entorno. Recibe apoyo de los círculos superiores y lo manifiesta en los círculos inferiores. Un verdadero discípulo no rechaza la ayuda cuando esta procede del

entorno, aunque se orienta esencialmente apoyándose en los círculos superiores. Que aprendas a ayudarte a ti mismo con la ayuda del Maestro en ti.

Invoca y permanece en la presencia del Maestro. Esa debe ser la valentía de un discípulo.

Consejo

Te doy un consejo. No aconsejes a los demás a no ser que te lo pidan sinceramente. El consejo que se da sin que se haya pedido es ignorancia; el consejo que se da sin asegurarse de que el buscador quiere aprender sinceramente, va a la basura. Sé que muchos de vosotros estáis ansiosos por aconsejar. Esto es insensato. El consejo se debe dar cuando alguien cree sinceramente en tu sabiduría y tiene confianza en ti. Hay tantos buscadores de consejo casual como dadores de consejos.

Observarás que hay multitudes que buscan consejo despreocupadamente y lo arrojan a la basura. No siguen el consejo, pero continúan viniendo de vez en cuando a buscar un consejo ocasional. No todos son capaces de aconsejar. La capacidad de aconsejar procede de:

- a) La comprensión compasiva y paciente de los problemas de los demás.
- b) Remitir el problema a nuestro plano búddhico y luego regresar con amor y afecto con la respuesta recibida desde el plano búddhico. El que puede ascender a voluntad al plano búddhico siempre encuentra las soluciones.

Aconsejar es una responsabilidad. No te apresures en aconsejar.

La Acción - El Fruto

Es lamentable que los hombres de buena voluntad también busquen los frutos de la acción. El fruto está en la misma acción. La buena voluntad es amor en acción, y el amor se experimenta mientras uno está en acción. ¿Qué otros frutos se necesitan? El evangelio del Señor manda actuar, pero no sugiere que se busquen los resultados de la acción. Solamente se ordena la acción. Las mentes que buscan frutos no son mentes sanas respecto al trabajo de buena voluntad.

La hermandad está en plena acción. Está en acción día y noche. Para la hermandad, la acción misma es gozosa. No pierden el entusiasmo ante la respuesta tibia de la humanidad. Continúan enseñando, continúan curando, continúan iluminando. Lo hacen porque se les ordena hacerlo. El granjero cultiva la tierra, hace crecer la cosecha. Cuando llega el momento de cosechar, puede llegar un ciclón y arrasarlo todo. Sin embargo, en la estación de la siembra, él vuelve a sembrar las semillas y a cultivar la tierra. No se preocupa por la cosecha. Así es el verdadero granjero que se regocija en el cultivo.

Los aspirantes necesitan cultivar el hábito de la acción gozosa, con la buena voluntad como motivo.

Independientemente de los frutos de dicha acción, la acción te mantiene vivo. La inacción es la muerte. Vive alegremente, realizando actos de buena voluntad.

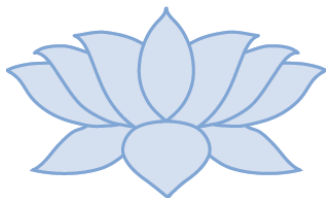

Intelecto y Aspiración

La duración de la vida es corta, incluso para los humanos. Es más corta para los animales. En una vida corta, ¿no es de sabios hacerla dulce? Pero los inteligentes (?) humanos se amargan la vida a sí mismos y a los demás. Están ocupados con pensamientos de malicia, odio, orgullo, ira y otras emociones. Mide el tiempo que ocupas con estos pensamientos que pueden causar enfermedad, decadencia y muerte, mientras que la vida está pensada para experimentar la bienaventuranza. ¿Podemos llamar a esto inteligencia? Y recuerda, al hombre se le ha otorgado el intelecto, a diferencia de los animales. ¿Es esta la manera de usar el intelecto? ¿Está destinado el intelecto a usarse para manipular a los demás, agredir a los demás, apropiarse de la riqueza y los recursos naturales? Si es así, no vale la pena tenerlo.

Al humano se le ha dado la inteligencia para ayudar a la vida del entorno y así ayudarse a sí mismo. Apresúrate a limpiar lo que ocupa tu mente y asegúrate de que la fragancia del alma emane desde ti al entorno a través de tu palabra y acciones. Ninguna medida de adoctrinamiento de instructores, Maestros, sabios y escrituras sagradas, por grande que sea, te ayudará, a no ser que decidas por ti mismo y permanezcas firme en tu resolución. Que el mes

de Sagitario renueve tu aspiración para que sea realmente una aspiración ardiente.

El Primer Paso

En el mundo sutil tiene lugar una guerra intensa. De un lado a otro y viceversa vuelan flechas afiladas. El cielo está lleno de mortales flechas afiladas. La humanidad es incapaz de verlo. La humanidad se regocija como un niño ignorante. Entre la humanidad hay un dicho popular: “Nerón toca la lira mientras Roma arde”. Nerón se yergue como el verdadero representante de la humanidad de hoy.

Hay una enorme guerra global que tiene lugar en el plano sutil, debido a la energía de odio que emiten con regularidad todos los grupos humanos del planeta. Hay odio racial, odio religioso, odio doctrinario. Donde hay tres personas juntas no hay armonía. Sin embargo, la humanidad espera tontamente la era de oro. Cuando entre los humanos no se encuentra un triángulo armonioso de tres personas, ello inhabilita todos los buenos esfuerzos de la Jerarquía para manifestar incluso un estilo de vida. Desde el cielo hay un descenso regular de aire, fuego y agua. Y como el cielo está lleno del odio humano, incluso a través de los elementos solo descende el veneno del odio. La consecuencia es una mala salud que rápidamente va en aumento. Las depresiones, los ataques cardíacos, los infartos cerebrales, los dolores reumáticos, el cáncer y otras enfermedades por el estilo arrasan debido a la

energía adicional que se les suministra a través del odio humano. La humanidad ha aprendido a hablar de ideales. Pero todavía está por dar el primer paso.

Que el primer paso sea la cooperación y la buena voluntad.

Aventura

Normalmente, los humanos habitan en lugares conocidos, se mueven con personas conocidas, hablan idiomas conocidos y comen y beben cosas conocidas. Se mantienen a una distancia de las cosas desconocidas. ¿Cómo pueden estas personas conocer a Dios? Dios es desconocido. A menos que uno se aventure a experimentar lo desconocido, no puede encontrar a Dios. Para conocer al Dios desconocido, se necesita cierto grado de coraje y aventura. La búsqueda de Dios es una aventura en un campo misterioso. Es como penetrar profundamente en una gruta desconocida o saltar a un lago desconocido o atravesar un bosque desconocido. Para esas aventuras el coraje es el único amigo. Uno necesita ser suficientemente valiente cuando da pasos en la búsqueda de Dios. Las escuelas tienen que inculcar el hábito de la aventura a través de ciertos proyectos específicos. Los niños tienen que desarrollar el coraje. Ese coraje disipa el temor. Los temerosos no son triunfadores. Solo los triunfadores se diferencian entre el credo humano.

Hábito

Para entender nuestras enseñanzas, uno debe tener una mente limpia e inquisitiva. Cuando las enseñanzas recibidas se traducen en acción, llegan otras enseñanzas. Si uno no es de mente abierta y está atado por la tradición, nuestras enseñanzas se entienden mal y se citan con imprecisión. Con el tiempo se han asentado muchas enseñanzas buenas ligeramente distorsionadas. Por esta razón les pedimos a nuestros aspirantes que no solo tengan una mente limpia, sino también una mente abierta, no condicionada por las interpretaciones tradicionales existentes.

La clave para la realización es comprender la esencialidad de nuestra enseñanza y no perderse en cuestiones secundarias. Los aspirantes atados por la tradición buscan el confort de su tradición en nuestras enseñanzas. Son como los aldeanos que buscan las facilidades del pueblo en una metrópolis. Nosotros hemos dispuesto un vasto territorio para que los pensadores de mente abierta prosigan con la verdad y la vida renovada. Pero en esta nueva tierra la gente también ha entrado con sus antiguos símbolos e insignias. América es la tierra de experimentación para la nueva era, donde todos se han congregado desde cada rincón del globo, pero ellos han

traído consigo sus iglesias, mezquitas y templos. No es de extrañar que en el futuro haya guerras religiosas incluso en la tierra de la oportunidad. Parece difícil que los humanos se despojen de lo no esencial y sigan el sendero de la esencialidad.

¡Hasta que el hombre aprenda individualmente a soltar lo periférico, no podrá ser un seguidor de la verdad!

Catecismo

Maestro: ¿Para qué has venido aquí?

Estudiante: Para conocer.

Maestro: ¿Para conocer qué?

Estudiante: Para conocer lo desconocido.

Maestro: ¿Por qué deberías conocer lo desconocido?

Estudiante: Debido a la aspiración ardiente.

Maestro: ¿Es eso curiosidad de conocer lo desconocido?

Estudiante: No solo por curiosidad, sino también para seguir la acción necesaria para experimentar.

Maestro: ¿Estás preparado para seguir las instrucciones?

Estudiante: Estoy preparado para seguir las instrucciones.

Maestro: ¿No deseas conocer antes de seguirlas?

Estudiante: No lo deseo.

Maestro: ¿Por qué no?

Estudiante: Algunas solamente se conocen por la acción y otras se conocen incluso antes de actuar. Estoy preparado para seguir las instrucciones con o sin conocimiento.

Maestro: ¿Por qué estás tan entusiasmado por conocer lo desconocido?

Estudiante: Es un impulso inexplicable.

Maestro: No hay nada desconocido. Solo hay olvido. Te recordaré lo que has olvidado.

Estudiante: Encontrar a mi Maestro es una bendición.

Una Disciplina

No discutas con el estúpido. Sé silencioso respecto al irresponsable, que no deaiga tu discernimiento, no prolongues conversaciones con personas de menos entendimiento. Si así lo haces, permanecerás en paz y también en equilibrio.

Cuando la gente exhibe su conocimiento, trata de comprender la ansiedad que tienen detrás de esa exhibición. Siempre que exista una naturaleza excesivamente habladora en una persona, escucha lo que necesita.

Recuerda, rara vez encuentras en el mundo a seres profundos, y a menudo encuentras a los que son superficiales. Regójate cuando encuentres a los que son profundos.

El Sendero del Yoga

Que la verdad está más allá de la organización religiosa es algo que todos conocemos. Para conocer la verdad, uno tiene que excavar profundamente y no guiarse por las comprensiones superficiales. Intentar ver más allá de lo aparente es la cualidad básica que se le requiere a un buscador de la verdad.

Pensar en lo sutil y visualizarlo debe ser su ejercicio diario.

Buscar la perfección en todos los aspectos de la vida debe ser el compromiso diario.

Ajustar la mente y el cuerpo para la acción correcta se debería realizar de manera ritualista.

Respetar a los otros seres, tratarlos con afecto y alimentarlos si es necesario, es parte de la disciplina.

El que sigue los principios mencionados está en el sendero del yoga aunque no sea muy consciente de ello.

30

Revisión

De vez en cuando es necesario analizar nuestra propia vida. Es útil realizar lo siguiente:

1. Introspección diaria de los patrones de pensamiento y eliminación del pensamiento inútil.
2. Examen de las propias ilusiones y potenciación del plan de acción.
3. Revisión del propósito de la actividad en cada faceta de la vida.
4. Asegurarse de que no se introduzca:
 - a) Excesivo deseo,
 - b) Ira,
 - c) Temor y tacañería,
 - d) Apegos mundanos,
 - e) Orgullo,
 - f) Envidia.
5. La palabra es la más poderosa de las facultades del hombre. Necesita ser mínima y agradable.
6. Examinar el efecto de la dualidad en el ser.
7. Contemplar en el origen del pensamiento.

Algunos Consejos

El sendero de yoga no es diferente del sendero del fuego. El propósito del yoga es transformar la ignorancia en conocimiento, la oscuridad en luz, la mortalidad en inmortalidad y la impureza en pureza. El propósito del fuego es el mismo. El fuego lo absorbe todo en sí mismo. Cuando tiene lugar en nosotros la verdadera práctica de yoga, superamos la inercia del comienzo y adquirimos dinamismo. Aumenta la comprensión, surge la claridad desde la confusión, el cuerpo se vuelve menos pesado, la vida se mueve con entusiasmo. Estos son solo signos iniciales.

Ocurren muchas más transformaciones. Algunas son conscientes, otras son inconscientes. La mente se despoja del temor, la duda, la ansiedad, la ira, la irritación, y resiste al orgullo y la envidia. El estudiante se da cuenta del valor de la mente, los sentidos y el cuerpo, y aumenta la actitud correcta hacia ellos. *Buddhi* se refuerza y el estudiante está dispuesto a rendir culto, contemplar y meditar durante más horas. Estos son algunos consejos para que uno examine su progreso en el sendero del yoga.

Raja Yogui

Los yoguis intentan ser *raja* yoguis. Un yogui es un ser trascendido. El *raja* yogui es un rey de esos yoguis trascendidos. El *raja* yogui demuestra la verdadera síntesis del conocimiento, la acción y la devoción. En él, las tres cualidades del alma están en su nivel óptimo. En su más simple actividad espiritual se refleja la calidad. Él no descarta ni el pasado ni el futuro. En él, lo viejo y lo nuevo se fusionan para producir la luz de la presencia. Él no conoce el rechazo. Su sendero es de inclusión, y no de exclusión. Él es el verdadero leonino. Él es la verdadera representación del signo solar de Leo.

Unidad Divina - Yoga

El yoga no es una práctica de tiempo parcial que llevar a cabo durante las horas de la mañana y de la tarde. El yoga es una forma de vida. Necesita estar en acción a lo largo del día, sea cual sea la faceta de la vida que nos ocupe. Ser uno con lo Divino y actuar en todas las facetas de la vida es yoga. Si lo hacemos así, los pensamientos, palabras y actos sucios gradualmente encuentran su salida de la vida del yogui. Si uno está ocupado con pensamientos, palabras y actos sucios durante la vida diaria, al hacer los ejercicios de yoga de la mañana y la tarde se engaña a sí mismo. El auto-engaño es horrible y es una estupidez. El auto-engaño es el asesinato de uno mismo, un suicidio. Se considera un crimen.

El yoga es fuego; cuando te asocias con el fuego, este quema todo lo que hay de impuro en ti y retiene lo que es puro. Por esta razón al yoga se lo llama también *agni* yoga. Cuando decimos *agni* yoga, la gente se engaña a sí misma pensando que es diferente del yoga de Patanjali, el yoga clásico. La humanidad tiene la habilidad de engañarse a sí misma, agrandándose con nuevos términos del yoga. Pero el yoga es uno y tiene muchos nombres, de la misma manera que Dios es uno y tiene muchos nombres. No os deslumbréis con términos como *kundalini* yoga, *agni*

yoga, yoga de Patanjali, *raja* yoga, yoga de Krishna, de Cristo, de Pitágoras, yoga de síntesis y yoga integral. La mayoría de los llamados aspirantes están en el jardín de infancia jugando con los juguetes de la terminología. Es muy desagradable.

Lleva el yoga a la vida diaria. Permanece con lo Divino mientras estás hablando, pensando o en actividad. Permanece con lo Divino mientras estás contigo mismo o con la familia, en tu profesión o en tu actividad social.

Permanece con lo Divino mientras estás en programas de entretenimiento. Estar con lo Divino cuanto te sea posible, y gradualmente establecer la unidad con lo Divino en todo momento, en todas las actividades, en todas las facetas de la vida, es el modo de vida que llamamos la vida de un yogui.

¡No fantasees acerca del yoga a no ser que tu esfuerzo sea para estar con lo Divino!

Envidia

La envidia es lepra mental. La lepra mental, hoy en día, es muy elevada y tratamos incansablemente de curarla. La envidia mató a muchos discípulos. La envidia devora el poco conocimiento y alimenta el orgullo. La envidia causó guerras, la envidia causó latrocinios, la envidia hace que el hombre esté intranquilo, la envidia dirige al hombre hacia actos mortales. La envidia es la energía que tiene aprisionada a esta humanidad. Solamente el que está centrado, que atiende su trabajo de servicio con voluntad discernidora, puede escapar de la jungla de la envidia. El deber, la voluntad discernidora, la actitud de servir y no ocuparse de asuntos secundarios son los cuatro principios cardinales para escapar de la selva oscura. No seas un leproso, cueste lo que cueste.

El Yoga Explicado

Todo hombre en su estado natural y normal es un yogui. En él, el alma y la personalidad están asociadas. La conciencia y el principio vital también están asociados.

De manera similar, la mente y los cinco sentidos están asociados. Las cinco sensaciones, los cinco sentidos, los cinco elementos y las cinco pulsaciones también están en concordancia. Estos cooperan entre sí en mayor o menor medida. Así, el hombre está en mayor o menor medida en estado de yoga. En una familia, el hombre y la mujer pueden discutir, pueden tener disputas y discusiones, y sin embargo viven juntos. El caso es el mismo en una institución. La unión se mantiene de todos modos, aunque a veces haya amistad y otras veces, cierta hostilidad.

Cuando hay amistad y acuerdo, se expresa el yoga. El propósito de la práctica de yoga es acrecentar cada vez más el acuerdo y la amistad, y ganar así más terreno para el yoga. Cuando hay acuerdo entre el cuerpo, los sentidos, la mente y *buddhi*, ya hay yoga. Cuando el pensamiento, la palabra y la acción siguen a *buddhi*, es un estado de yoga. Aumentar el poder de iluminación de *buddhi* también forma parte del yoga. Someter la personalidad a *buddhi*

es un paso más del yoga. Entregar el orgullo y el prejuicio a *buddhi* es un paso avanzado de yoga. Entregarse uno mismo al “Divino en uno mismo”, es el paso final del yoga.

De este modo, se debe ver la práctica del yoga como un medio para desarrollar el acuerdo entre los diversos aspectos de la consciencia humana. No se debe considerar como una práctica rutinaria o como algunas técnicas de respiración o de contemplación y meditación. En nombre del yoga la gente realiza una variedad de prácticas, pero no resuelven el desacuerdo interno y el conflicto externo. Un yogui es alguien en quien no existe ni conflicto interno ni conflicto en su entorno.

Consejos Para la Vida de Yoga

1. Practica a diario, por lo menos durante cinco minutos, una respiración profunda, larga, suave y uniforme.
2. Abstente de fumar y de beber bebidas indeseables.
3. Agrega muchas frutas, jugos de fruta y verduras a tu dieta diaria.
4. Come legumbre con moderación.
5. Utiliza el calzado según la necesidad para proteger los pies del calor o frío excesivos o de las superficies ásperas.
6. Haz un paseo de 15-20 minutos antes de la salida del sol. Un paseo es una caminata relajada, no un ejercicio.
7. No des cabida al temor. Si este llegara, recurre a las enseñanzas de sabiduría o a la música.
8. Bebe mucha agua y asegúrate una vida limpia.

Estos son los principios básicos que generalmente se pasan por alto.

Presenciar

La verdadera meta del yoga es establecerse en la verdad. La verdad está rodeada de muchos círculos de luz, oscuridad y penumbra. Todas estas circunscripciones no son la verdad. Son, sin duda, de la verdad, pero no son la verdad. Dentro de estas circunscripciones, los seres viven en diferentes grados de luz, oscuridad y penumbra. Los teólogos creen que la verdad es la luz y que la oscuridad es falsa. Pero la luz también es tan falsa como la oscuridad. Las ilusiones ocurren no solo en la oscuridad, sino también en la luz. No es necesario decir que hay mayores ilusiones durante las horas del crepúsculo. Las capas que rodean a la verdad no son más que proyecciones sobre la pantalla de plata. La verdad está más allá. “Yo soy Aquello, Aquello Yo soy” es la única verdad; anclado a esta verdad uno puede permanecer observando el fenómeno de la luz, la oscuridad y la penumbra.

La observación es la clave para distanciarse de la actividad de la luz, la oscuridad y la penumbra. Por esta razón, la clave que se da en yoga es la observación. El otro nombre es presenciar. Presenciar lo que ocurre alrededor es una dimensión, presenciar lo que ocurre interiormente es otra dimensión. A medida que uno aprende a presenciar dentro y fuera, permanece fuera de los niveles de la verdad

y permanece en la verdad como “AQUELLO YO SOY”. Se experimenta a sí mismo como nóúmeno, mientras que todo lo que lo rodea es fenómeno.

A los discípulos se les recomienda enfáticamente que sean observadores, incluso mientras se dedican a diversas actividades en nombre de la buena voluntad y en nombre de la Jerarquía.

Una Simple Sugerencia

Una pequeña sugerencia a los estudiantes de yoga: aunque estéis ocupados en las enormes tareas del día, no dejéis ni la ducha ni la plegaria diarias. No las dejéis, por más estresante que sea el día. ¿No se necesita una mente mucho más estable en épocas de estrés? La manera sencilla de tener una mente estable es la plegaria. Una ducha también ayuda a que la mente esté limpia. Una mente limpia puede reforzarse en la plegaria con estabilidad, y esa estabilidad os permite cumplir adecuadamente las tareas estresantes.

Recordad, si perdéis la estabilidad, vuestro cometido se establece en la sub-normalidad, mientras que se necesita una estabilidad extra-normal para llevar a cabo los actos extra-normales del día.

Mandamientos para los Sadhakas

La Jerarquía publicó ciertos mandamientos en beneficio de los *sadhakas*. Los *sadhakas* harían bien en seguirlos.

1. Entiende que el nombre del Maestro al que sigues es para ti el sonido más sublime. Nunca lo pronuncies de manera superficial o a la ligera. El propio sonido del nombre del Maestro es el mantra que te conecta con él. La conexión con el Maestro se rompe cuando pronuncias su nombre con frecuencia y lo haces indiscriminadamente.
2. Nunca abandones a quien depende de ti. Extiende tu cooperación hacia ellos cuanto puedas y hasta donde puedas. No te sientas cansado haciendo esto.
3. Siempre que surja una oportunidad, informa a tus semejantes del propósito por el que están en la Tierra.
4. Desvincúlate inmediatamente de las personas que hablan con menosprecio de tu Maestro y de la Jerarquía. Si no lo haces, quedarás desvinculado de tu Maestro y de la Jerarquía.
5. Esfuérzate cuanto puedas en seguir las enseñanzas de tu Maestro. Tu esfuerzo sincero permite la transformación, independientemente de tu éxito o fracaso. Los Maestros observan la sinceridad del

- esfuerzo y no buscan los resultados del esfuerzo.
6. A medida que te esfuerzas sinceramente, se levantan para ti un velo tras otro, y a su debido tiempo, Isis se revela.
 7. La Jerarquía de la Tierra es tan verdadera como un pepino. Nunca dejes de creer en su existencia.

Reconocimiento Social

Que el estudiante de yoga no se desvíe de ser normal y natural. El yoga es una práctica para entrenar a la persona interna, y tiene poco que ver con la exhibición externa y la expresión de su práctica de yoga. El estudiante debe eliminar gradualmente el instinto de ser reconocido y apreciado en círculos sociales. Haría bien en no atraer la atención de los demás hacia él, lo que obstaculizaría su rutina rítmica relacionada con la práctica del yoga. La vida social muchas veces es extraña. Tiene muchos programas con poca sustancia. Es una vida de admiración mutua que coexiste con la crítica y la calumnia.

Que el estudiante de yoga no se pierda en el glamur de la vida social. Ni tiene que ignorar el fenómeno de la sociedad, ni tiene que asociarse excesivamente con ella. Incluso el mejor de los humanos se enfrenta con injusticia, crítica y crueldad en las sociedades. Que el estudiante de yoga se dé cuenta del mito del reconocimiento social y siga adelante con el ritmo de la vida yóguica, eliminando de su mente el glamur por la vida social. Sirve a la sociedad y sé neutral ante su admiración y su crítica. “Permanece silencioso en asuntos de admiración social y de crítica”, dice Krishna el Señor. Grandes iniciados como Sócrates, Pitágoras, Jesucristo, sirvieron a la sociedad en gran

medida, y sin embargo, no se salvaron de la malicia social. Así es la dicotomía de la vida social.

Que el estudiante de yoga no le asigne demasiada importancia al reconocimiento social. Esfuérzate por el bien social y no busques la admiración social.

Principios Cardinales

Hay ciertos principios cardinales para que florezcan las organizaciones de servicio voluntario. Las organizaciones tienen más longevidad si se respetan estos principios. Podemos mencionarlos así:

1. Flexibilidad razonable. El comité ejecutivo de la organización debe tener una flexibilidad razonable que permita que los miembros funcionen con cierto grado de libertad. Si el ambiente es demasiado rígido, los miembros se irán.
2. Debe existir una ausencia total de autoritarismo. Las comunicaciones autoritarias deben ser sustituidas por comunicaciones amistosas. La cordialidad debe ser la base de todas las interacciones de los miembros.
3. La crítica destruye la cordialidad. Aprended a comunicaros sin ser críticos. Ni siquiera los estudiantes avanzados saben hablar sin ser autoritarios y críticos.
4. La cooperación ha de ser implícita. La falta de cooperación silenciosa destruirá la institución.

Un miembro de la institución debe hacer introspección a diario. Debe hacer autoanálisis respecto a su contribución tangible al grupo. ¿Es crítico? ¿Es autoritario? ¿No es cooperativo?

El Yogui - El Mundo Causal

Los acontecimientos presentes no son sino la consecuencia de las acciones pasadas. La naturaleza prepara recetas a partir de las acciones que hemos realizado y las sirve a su debido tiempo. No hay accidentes en la naturaleza. Los accidentes son aparentes. En verdad, son incidentes. Todo ocurre según la ley de causa y efecto. El yogui lo sabe, y hace lo que es necesario hacer en una comunidad en un momento dado. El yogui está más allá de la actividad de causa y efecto. Sus acciones son de voluntad pura, cuyo otro nombre es buena voluntad. Se relacionan con las situaciones y no llevan consigo motivos personales. Los seres que se congregan alrededor de un yogui pueden pertenecer al mundo causal. Pero no el yogui. Él se relaciona con ellos en la medida de lo necesario. Ni tiene motivo para actuar ni aspira a los frutos de la acción. Es un ejemplo para que los que lo rodean adviertan cómo elevarse al mundo que está más allá de la causa y el efecto.

Dinámica del Yoga

La Jerarquía revisa la ciencia del yoga cada siglo para permitir que el yoga se adapte al mundo contemporáneo. La Jerarquía mantiene así la ciencia del yoga dinámica y adaptable a los tiempos actuales. Los principios cardinales siempre son los mismos. Los otros principios se someten a modificación según el tiempo, según los hábitos humanos y según sus condiciones de vida. De esta manera, la ciencia del yoga se mantiene practicable y accesible a todo tipo de ser humano.

“Unidad en lo esencial, diversidad en lo no esencial y comprensión en todos los motivos” es el principio fundamental que sigue la Jerarquía. El esfuerzo de la Jerarquía siempre ha sido permitir que la humanidad evolucione. Las disciplinas físicas se someten a cambios con más frecuencia que los principios cardinales, que permiten la purificación y evolución de la mente. Son de suma importancia la mente y su purificación, su evolución, su despliegue a la luz de *buddhi*. Disciplinas físicas como las posturas, las buenas costumbres, los hábitos de vestimenta y los rigores tradicionales se dejan a nuestra elección. El constante recuerdo del Uno Omnipresente es de suprema importancia, el resto es secundario.

Esta es nuestra propuesta actual del yoga.

Un Hábito Contraproducente

A los estudiantes de yoga se les aconseja que se desprendan de los objetos que tienen en casa y no utilizan. Lo que no se usa es útil para otros. Conservar objetos y no usarlos es contrario a la ley de lo material. En caso de hacerlo, eso condiciona a los estudiantes. Lo material tiene una naturaleza condicionante. Revisad de vez en cuando los objetos de la casa, y deshacedos adecuadamente de lo que no suele usarse. Eso debe restituirse a sitios donde se usen efectivamente. No debemos conservar objetos inútiles. De la misma manera, no se deben mantener los contactos inútiles con propósitos sociales, familiares o de costumbre. Estos contactos se interponen en la utilización de nuestro tiempo. La socialización sin propósito es una absoluta pérdida de tiempo y se tiene que evitar. Ya sea lo material, las personas o la riqueza, no se deben acumular y almacenar si no se usan. Esa acumulación tiene un impacto sutil en la vida y causa un inadvertido drenaje de energías de vida y luz.

Actualmente muchos aspirantes han desarrollado el hábito de reunir demasiadas cosas y demasiados contactos. La consecuencia de ello es la falta de tiempo para la meditación, el estudio y el servicio. Cuando las cosas que te rodean te arrastran a la objetividad, ¿cómo

puedes llevar a cabo tus prácticas de yoga, que son de naturaleza subjetiva? Los estudiantes trabajan en contra de su progreso.

¡Lo observamos con dolor!

El Traspie

La práctica del yoga queda obstaculizada significativamente si nos dedicamos más de lo necesario a la actividad doméstica, profesional y social. El discípulo debe considerar el tiempo como el factor más importante. No puede malgastar el tiempo en actividades sociales, domésticas y profesionales evitables. Debe tener cuidado con las asociaciones que se crea. El que socializa se desviará del yoga con toda seguridad. Estas personas desperdician tiempo, energía y dinero. El fuego de su conciencia se enfría a través de la triple actividad excesiva. Cuando las actividades domésticas, sociales y vocacionales rebasan cierta medida, se convierten en un suicidio para el alma. En estas situaciones uno no será capaz de establecer el triángulo de oro de la meditación, el estudio y el servicio. Es esencial que los discípulos simplifiquen su vida.

El Yoga Natural

A medida que fluyes en la vida, te cruzas con valores. No ignores un valor que se te aproxima. Los valores son amigos verdaderos. Están junto a ti cuando los necesitas. Los consejos valiosos, las personas valiosas y los objetos valiosos llegan a ti en forma de símbolos. Desde nuestro punto de vista, tu indiferencia hacia ellos es un acto de arrogancia. Es como apartar de un puntapié la buena suerte que llama a tu puerta. La naturaleza no vuelve a llamar en forma de buena suerte cuando no le prestas atención. Esta es una ley infalible.

La profundidad de un valor no es aparente. El primer valor que nace contigo es tu cuerpo. Su valor nunca se reconoce hasta que comienza a darte problemas, a condicionarte y finalmente a aprisionarte. Reflexiona sobre el valor del cuerpo humano y los potenciales que contiene. Cultiva el cuerpo y da a luz los dones preciosos que te proporciona. Puede regalarte un cuerpo de luz si realmente conoces su valor y lo cultivas adecuadamente.

De la misma manera, hay otro valor que se te aproxima. Es la familia. La familia en que naciste es la siguiente suerte que te visita. Es la escuela primaria en la que estás. Comprende el valor de esta escuela y presérvalo.

De la misma forma, a través del tiempo la vida te ofrece muchos otros valores que te permiten servir a la sociedad. Sé un servidor de la sociedad y no dependas de ella.

Sirve al cuerpo, a la familia y a la sociedad. Tu progreso estará asegurado. Este es el sendero del yoga de la naturaleza. Es el yoga natural para progresar. Ningún otro yoga es tan fructífero como este. Si no practicas este yoga, no puedes tener una mente estable y confortable. Sin una mente estable y confortable, todas las prácticas de yoga son fútiles.

¡No abandones el yoga natural para practicar otras teorías de yoga!

Una Vía Pacífica

No te preocupes mucho por la caída de la raza humana. Es la fórmula colectiva de individuos como tú. Trabaja tu propia elevación a través de una vida de buena voluntad. Eso contribuirá a la elevación del entorno y de los seres que te rodean. No busques reformas sociales sin reformarte a ti mismo. A no ser que tú te transformes, no podrás ser un instrumento para la transformación social. Solamente el que se ha transformado es suficientemente apto como para contribuir a las transformaciones sociales. La elevación social no puede producirla un grupo de individuos que han caído. La energía impura no puede trabajar para purificar el entorno.

La purificación de uno mismo, la transformación de uno mismo y la elevación de uno mismo generan la inspiración necesaria en el entorno. Los que buscan esa elevación deben unir sus fuerzas. No intentes contagiar a los demás con tus inspiraciones. No trates de influenciar tu forma de pensar y de vivir a través de medios de poder, por muy beneficiosos que puedan ser para ti.

Gobiérnate a ti mismo y deja que los otros se gobiernen a sí mismos. Si te buscan, puedes compartir tu experiencia. Esta es una vía pacífica de transformación.

Aportaciones al Maestro

Tu pureza interna y externa es un valor para el Maestro.

Tu demostración de las enseñanzas es un valor para el Maestro.

Tu enseñanza de los valores que demuestras es un valor para el Maestro.

Tu claridad de pensamiento, palabra y acción es un valor para el Maestro.

Tu enseñanza, repetida con paciencia, es un valor para el Maestro.

Contribuye con esos valores y gana el favor del Maestro.

Una Dimensión del Yoga

¿Estás siguiendo el sendero del yoga? ¿Estás siguiendo verdaderamente el sendero del yoga? Si es así, descubre en ti:

¿Puedes soportar la sed? ¿Puedes soportar el hambre? ¿Puedes soportar el calor del verano y el frío del invierno? ¿Puedes soportar el rayo abrasador del sol y la lluvia?

¿Te irritas y alteras por lo antes mencionado? Si no es así, eres apto para dedicarte al yoga.

Yoga significa equilibrio. Un estudiante de yoga que tiende a estar en equilibrio permanece desapasionado ante los extremos de la vida. Acepta la sed, el hambre, el calor del sol, el frío del invierno, etc. desapasionadamente, realizando los ajustes necesarios dentro de ti mismo. Siempre que uno se queja de lo mencionado, se considera que ha fracasado en su práctica de yoga. Desapasionamiento es la palabra clave para el yoga. El desapasionamiento ayuda a permanecer estable en condiciones favorables y en condiciones desfavorables. Conoce esto en tu sendero de yoga. Lógralo en cuanto puedas.

Una Mirada a un Yogui

Los aforismos del yoga no están destinados a ser dulces y agradables al oído. Están destinados a la práctica. Limitarse a escucharlos no sirve, un poco de práctica otorga ya un bien tangible. Recuerda, un poco de esfuerzo en el sendero del yoga tiene un impacto tangible en ti. Un verdadero Maestro de yoga imparte aforismos de yoga, no para demostrar su conocimiento, sino para recordarles a sus alumnos el verdadero propósito de la vida.

Un verdadero yogui no da clases a los que no son elegibles ni a los indiferentes. Los yoguis no sienten el glamur de enseñar. Enseñan porque los estudiantes se lo piden sinceramente. Un verdadero yogui no tiene ninguna obligación hacia nadie. No tiene motivos para enseñar; su acción no tiene causa, y por lo tanto, es gozosa. Ellos están disponibles para los buscadores sinceros, pero no se publicitan a sí mismos ni muestran inclinación a revelarse. A través de un yogui así se expresan la voluntad, el amor y la luz, porque él es neutral en todo momento.

La neutralidad es la clave maestra del yoga. Ellos se revelan solamente a aquellos que los reconocen. Y a los que los reconocen, les recuerdan su identidad como “Aquello Yo Soy”. Ellos no buscan nada. Están en un estado de aunamiento.

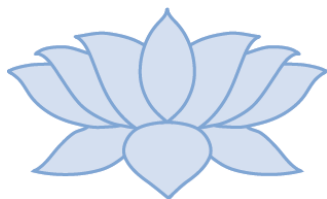
Trabajo Planetario

El agua potable es agua pura, es como la sangre. El agua no potable es agua impura, es como la sangre impura. La sangre impura del cuerpo se purifica en el corazón, con la ayuda de la vida nueva que suministra la respiración, y la sangre pura fluye nuevamente a través de las arterias. La naturaleza purifica las impurezas que surgen de la actividad natural. La naturaleza tiene un sistema de autopurificación. La naturaleza está conducida por el fuego; el carbono que surge con la actividad del fuego se limpia, y se mantiene la frescura.

El hombre también tiene que seguir este principio de la naturaleza. Necesita asegurarse de que él mismo purifica su casa, ya que debido a su actividad, tiende a ser impura. Esto se debe a que construyó una casa en la naturaleza. Toda esa impureza que surge de la actividad del hombre tiene que ser purificada únicamente por el hombre. Cuando un niño juega con juguetes y los deja en desorden, la madre le enseña a volver a poner en orden los juguetes. Así enseña la madre al hijo.

La madre naturaleza le enseña al ser humano a través de su demostración. Pero cuando el hombre no acepta la enseñanza y actúa por sí mismo, hace de la Tierra un

infierno. Los hombres son responsables de la limpieza de su casa, de su aldea, de su pueblo, de su ciudad. Que la purificación no se limite a nuestra propia casa, que la aseguremos para el planeta, que alberga a todos los seres. Un trabajo así es un trabajo planetario.

La Formación del Hábito, la Clave y el Enigma

La belleza del yoga es que entras en un hábito para transformarte, y más tarde, después de haberte transformado, tienes que dejar este hábito. Entras en un barco para cruzar un río; si no entras en él, no puedes cruzar el río. Pero una vez cruzado el río, no puedes seguir sentado en él. El barco es necesario para cruzar al otro lado del río, pero ya no se necesita después de haberlo cruzado. Entrar en un barco es necesario, salir de él también es necesario. Salir del barco a mitad de camino es peligroso. Esta es la esencia del yoga.

El yoga requiere la formación de ciertos ritmos y hábitos nuevos y el sometimiento a dichos ritmos y hábitos hasta que las transformaciones se completen. Los ritmos y procesos son necesarios para que ocurra la transformación. Una vez finalizadas las transformaciones, los ritmos y hábitos correspondientes ya no son necesarios. Solo se realizan en beneficio de aquellos que siguen a quien se ha transformado. Pero si uno se estanca en sus propios hábitos, no puede decir que es un ser liberado. Dejar un hábito es tan difícil como adoptarlo. De vez en cuando, uno debe ver si está condicionado por su propio hábito.

Por ejemplo, uno puede comprobar si puede dejar hábitos como beber café o comer pastel o tarta de chocolate por la tarde. No es necesario apresurarse a abandonar otros hábitos de yoga hasta encontrar la capacidad de abandonar los demás hábitos de la rutina. La formación de hábitos nos permite logros, pero el mismo hábito puede frenar nuestros logros a no ser que dejemos ese hábito mediante el cual los hemos alcanzado.

Reflexionad sobre esto.

Actividad Auto-engañosa

La observación es la nota clave en la práctica del yoga. Ser un observador es de suprema importancia. Sé un observador, incluso mientras participas. Que una parte de ti participe y que la otra parte esté observando. Que el observador observe la parte de ti que está participando. No permitas que el observador se sumerja en la participación.

Muchos desearían conocer los movimientos de la naturaleza. Muchos están interesados en leer el futuro a través de la astrología. Muchos están preocupados con la llegada de la era de oro. Esas cosas son posibles solamente cuando uno da a luz al observador, y este crece en él. Cuando el observador en ti crece para presenciar lo que está ocurriendo en ti y a tu alrededor, puedes ver los movimientos de la naturaleza, los giros del tiempo y el advenimiento de la nueva era.

Los mesías llegaron mientras muchos los estaban esperando. Llegaron y se fueron. Los expectantes todavía siguen esperando. La nueva era ha llegado, pero la gente sueña todavía con la nueva era que ha de venir. Este aspecto patético de la humanidad se debe a su incapacidad de observar. Están preocupados con la acción. Incluso los así llamados discípulos y practicantes de yoga frecuentemente

pasan por alto los momentos y acontecimientos esperados, que han llegado y se han ido. ¿Cómo pueden ver la salida del sol los que están durmiendo? Los que duermen lo hacen mientras sale el sol. Se pierden las estaciones de destino. ¿No es común que los que duermen pasen de largo del punto de destino donde tienen que aparecerse?

Aunque el sueño es un don de la naturaleza, también puede ser nefasto. El nuevo grupo de servidores del mundo destinados a ser los observadores de la nueva era, así como también los directores de la nueva era, todavía viven en la expectativa del descenso de un Avatar. El Avatar ha venido, ha hecho lo que se tenía que hacer y se ha retirado a los éteres. La Jerarquía observa impotente a los grupos que están dormidos. La humanidad en general está preocupada con la actividad y no ha desarrollado la cualidad de la visión de conjunto o de observar. La humanidad siempre se engaña a sí misma con su propia preocupación. No es ni el tiempo ni la naturaleza quienes engañan, son ellos los que se engañan a sí mismos y culpan a la naturaleza, al tiempo e incluso a los Maestros.

El Crepúsculo

Las enseñanzas son siempre continuas; ocurren durante las horas del crepúsculo de la mañana y de la tarde, desde los *ashrams* de la Jerarquía. Hay discípulos en el mundo que se sintonizan y las escuchan. Esto puede parecer raro, pero es verdad. No solo se transmiten las enseñanzas, sino que también se transmite música diariamente desde los *ashrams* en sintonía con las estaciones y la configuración planetaria. Aquellos que pueden escuchar a través del corazón pueden escuchar nuestras enseñanzas y nuestra música. A los que están sintonizados con nuestras enseñanzas y nuestra música les entusiasma estar preparados para sintonizar con nosotros durante las horas del crepúsculo.

La mayoría de los Maestros del mundo han instituido plegarias matutinas y vespertinas. Cuando se sigue este ritmo establecido por los Maestros, descubrimos que interiormente se producen las transformaciones necesarias. Venerar las plegarias de la mañana y de la tarde y participar en las plegarias durante las horas del crepúsculo es un paso esencial para los aspirantes. En las horas del crepúsculo ocurre mucho, con mucho menos esfuerzo. Los que residen en los trópicos están en mejores condiciones debido a la uniformidad de los crepúsculos

matutinos y vespertinos. Los demás necesitan hacer un esfuerzo más grande para lograr la transformación necesaria.

Sat-Guru

Un *Sat-Guru* no busca un refugio, un hábitat o un *ashram*. Su refugio es la gruta de su corazón. Él reside en el nido de la pulsación, dentro de la gruta del corazón. Ni la gruta ni el nido están hechos de ladrillo y cemento, ni de ramitas. Está todo tejido por la trama de la conciencia.

Un *Sat-Guru* tiene muchas casas como esta. Son las grutas del corazón de sus estudiantes. Él vive en sus corazones y no lo tocan sus estatus, riquezas, propiedades, etc. Cuantos más estudiantes tiene el Maestro, más refugios de conciencia tiene.

Un *Sat-Guru* participa de la actividad humana como cualquier otro. Puede ser reconocido por las vibraciones que propaga a través de su mirada, sus palabras y sus actos. No se mueve si no es necesario. No habla si no es necesario.

Él apoya a los Maestros y las escrituras sagradas, y no cae en la crítica. Sus acciones son precisas y claras. Alerta a sus seguidores para que no caigan en trampas. Agradece profundamente los simples favores recibidos.

Es valiente, y sin embargo, no es inflexible. Solo tiene un trabajo que hacer: despertar a las personas en sus corazones.

Funcionamiento Múltiple

Lo “nuestro” no es una misión. Nuestras enseñanzas y nuestro plan de trabajo son para aquellos que escuchan y practican, y no para aquellos que nos propagan a nosotros y nuestras enseñanzas con celo misionero. Los que propagan generalmente no siguen la enseñanza y la práctica. Hay demasiados propagadores en el mundo y muy pocos practicantes. Nuestras enseñanzas son para la auto-iluminación, y por lo tanto no necesitan publicidad. La mayor parte de la mente humana está afectada por el comercio. Por esta razón, muchos hacen publicidad y negocios con ella. Muy pocos practican para transformarse. Aquellos que siguen la enseñanza y la implementan en su rutina diaria pasan lentamente por las transformaciones necesarias. Esas transformaciones les permiten entrar y moverse en los mundos sutiles. Lo sutil y lo denso existen en el espacio en diferentes gradaciones, y el verdadero estudiante trabaja por igual en el mundo sutil y en el denso. Por tanto, es afectado en más de un plano de existencia. Desarrolla la enseñanza en tu vida. No te preocupes por propagarla.

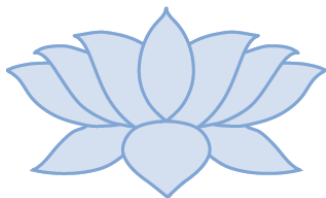
Un Principio de Hermandad

La mutualidad es el paso fundamental de la hermandad. La cooperación mutua construye puentes de fraternidad. Que la cooperación se establezca. Asegúrate de cooperar con los demás aunque los demás no cooperen (y si se da la cooperación, que no sea forzada). El espíritu de cooperación que demuestras hace posible tu desarrollo. No mantengas una naturaleza quejosa de que los demás no cooperan. Si alimentas y desarrollas un sentido nuevo de cooperación, serás apto para ser un hermano. Cuando tu sentido de cooperación sea completo, te unirás a una hermandad que te apoyará desde el plano invisible. No pidas cooperación. No la ordenes. Demuéstrala tú mismo. Al demostrarla, construye canales de energía para que tenga lugar la hermandad en el entorno. Que la hermandad no se quede en un concepto ideal. Que sea una realidad manifestada.

Pasado, Presente y Futuro

No pienses en el pasado. Lleva contigo las lecciones correspondientes, como la sabiduría que surge de la experiencia. No imagines el futuro. Es una pérdida de tiempo. Haz lo que se tenga que hacer hoy. El hombre de alguna manera se relaciona con las tristezas, las pérdidas y las dificultades del pasado. La mente retrocede para traernos los detalles de los acontecimientos pasados. Cuanto más somos arrastrados hacia el pasado, más nos perdemos el presente. Lleva contigo las lecciones del pasado. No lles las cargas de los acontecimientos. El hombre también lleva consigo los logros pasados y pierde el tiempo hablando de ellos en el presente. Incluso así se desperdicia el tiempo debido a que nos complacemos en alardear de nosotros mismos. El pasado del hombre es pesado para él de cualquier manera. Debe aprender a aligerarse desechando el pasado a la vez que retiene la experiencia. El hombre se puede mover hacia el futuro a través del presente, ya que el futuro viene hasta él como presente. No necesita excederse en el futuro. Es impráctico hacerlo. No es necesario buscar lo que te llega. A medida que llega a ti, relaciónate con ello y sigue adelante. Se avanza relacionándonos con las cosas que trae hoy el presente. El mañana ya vendrá a ti. No intentes entrar en el mañana. Al proyectarte en el mañana, tiendes a ser impráctico hoy.

Que el pasado y el futuro culminen en ti durante el presente. De este modo, se puede experimentar la presencia.

La Herencia

Cada persona hereda de sus padres objetos, cosas, propiedades, rasgos, tendencias, pensamientos, aptitudes y actitudes. La herencia puede ser de energías positivas o de energías negativas. Es de sentido común que se debe retener lo positivo y desechar lo negativo. Si uno hereda de los padres propiedades que les ocasionaron bastantes problemas a ellos, también nos causarán problemas a nosotros. Es mejor que nos desembaracemos de ellas. De la misma manera, no se puede retener por razones sentimentales un anillo que era de la madre, de una abuela o una bisabuela, si esas madres no fueron felices al usarlos. Similarmente, nuestros predecesores tenían ciertos rasgos, actitudes y aptitudes. Es importante ver desapasionadamente cómo vivían nuestros predecesores. ¿Vivían con rectitud o no? ¿Promovían la vida del entorno o extraían beneficios de él? ¿Eran alegres o tristes? ¿Eran armoniosos o estaban siempre en conflicto?

La herencia puede ser negativa o positiva. Si es de vibración positiva, puede conservarse. Si es de vibración negativa, deshazte de ella. Cuando se hereda una riqueza mal adquirida, esta continúa dándole problemas a su propietario, si no la destruye. ¿No vemos en el mundo que los hijos de los ricos cuya riqueza era cuestionable desde

el punto de vista moral y espiritual, se echan a perder muy pronto? Lo que es cierto materialmente, es cierto energéticamente.

La herencia y el legado tienen que ser aceptados sobre la base de su calidad, y no sobre la base del valor mundano.

Fragancia

No olvides la importancia de la fragancia y de los productos fragantes. La fragancia es el medio para que entre lo Divino y dé su presencia. Que tu casa sea fragante, que tu cuerpo sea fragante. Deja que el sándalo, el almizcle, el alcanfor y otras sustancias fragantes similares estén en ti y a tu alrededor. Una mente limpia es la verdadera mente fragante que permite experimentar en la presencia.

En la antigüedad, los devotos encendían lámparas y quemaban incienso tres veces al día. Donde no se permiten las fragancias, no se puede hacer mucho para invocar a lo Divino. En los tiempos modernos las fragancias están prohibidas en ciertos lugares. En esos casos, es mejor que el aspirante se prohíba a sí mismo estar allí. Prohibid los lugares y las personas que prohíben las fragancias. La prohibición es el impacto de *Kali* en las mentes de las personas que prohíben las fragancias. Los modernos permiten el humo del tabaco, pero no permiten el humo del incienso. Ese sentido común es poco común. Se ha comprobado muchas veces. En los templos y lugares sagrados, la fragancia se usa en abundancia. En lugares de meditación, discurso y devoción, son comunes las fragancias. La fragancia permite invitar a las energías divinas.

En materia de curación, las fragancias juegan un gran rol. No permitir las fragancias naturales en un hospital es negar los poderes curativos de la naturaleza en el edificio hospitalario. En su lugar, en los hospitales modernos se utilizan aerosoles químicos perjudiciales que contribuyen a la enfermedad. En tiempos antiguos, había una ciencia que recomendaba una fragancia particular en una situación concreta. Esta ciencia ya no está al alcance de los humanos. El sándalo está considerado el rey de las sustancias fragantes, y por lo tanto se lo puede tener en todo momento para resistir las energías negativas. Puede que no esté fuera de lugar explicar que en el planeta existía un lugar donde tradicionalmente se utilizaba abundante fragancia y que la misma ciudad se llama fragancia. *Hong Kong* significa el lugar de la fragancia. Hoy en día Hong Kong es diferente. Sin embargo, hay una colina dedicada a Buddha donde incluso hoy en día se usa abundante fragancia.

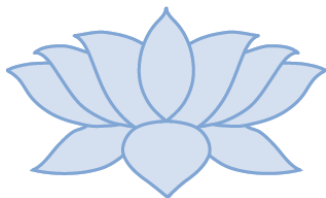
Una Clave

Las enseñanzas deben ayudar a vivir bien, a vivir cada aspecto de la vida y a experimentar el jago de la vida, que es tan dulce como la ambrosía. Es impráctico pensar en la vida después de la muerte si uno no puede vivir bien la vida antes de la muerte. La vida después de la muerte es un tema que atrae la atención de muchos, pero no es para aquellos que no saben vivir bien su vida.

Tened la seguridad de que una persona que no puede vivir bien no puede morir bien ni vivir bien después de la muerte. ¿Cómo puede un estudiante al que no le va bien en la escuela pensar que le irá bien en el instituto y en la universidad? Muchos grupos esotéricos están interesados en conocer la vida después de la muerte. Es pura curiosidad. La curiosidad se dispersa en muchos escritos, libros y enseñanzas. Pero ¿no es impráctico pensar en la vida después de la muerte mientras estás viviendo tu vida ahora?

Piensa en vivir bien ahora. Te dará las claves de cómo vivir bien a través de la muerte y el vivir posterior. Todas las proyecciones hacia el futuro hacen de nosotros ocultistas imprácticos. En el presente culminan el pasado y el futuro. Si vives en las profundidades del presente, tendrás la visión del pasado y también del futuro.

El discipulado es siempre práctico y no es nunca un terreno resbaladizo. No te desvíes del camino. A ambos lados, el camino es resbaladizo.

Irritación

La irritación que tienes es de dos tipos. Un tipo de irritación proviene de nuestra propia incapacidad de mejorar, de desarrollarnos. Esto es común para un buscador de la verdad, un discípulo. El discípulo trata de superar su personalidad, pero fracasa frecuentemente. Ese fracaso causa irritación. Si la irritación es fuerte, origina veneno. Ese veneno es peligroso para la salud del discípulo. También puede llevar a la negatividad. El medicamento para esa irritación es el *pranayama* y la contemplación de la luz dorada. Si uno no puede hacer *pranayama* y contemplación, entonces debe buscar el *satsang* (asociación con hombres de buena voluntad). Si uno se vuelve negativo incluso para la energía grupal, entonces da vueltas sobre sí mismo y se condiciona.

El segundo tipo de irritación proviene del mundo que lo rodea, de su incapacidad de triunfar en el mundo según su deseo. En esa situación uno pierde la confianza en sí mismo y desemboca en la auto-conmiseración. Esa auto-conmiseración debilita el corazón y nos hace malhumorados. Alguien así espera que los demás vengan y se ocupen de él, cree que los demás no lo aman suficientemente, que todos los que lo rodean son gente egoísta. Además, nos lleva a nuestras propias teorías de que

el mundo es defectuoso y de que toda la vida mundana no es más que sufrimiento. Esta cadena de pensamientos lo confunde y pierde el discernimiento de lo que está bien y lo que está mal. La voluntad se distorsiona. La inteligencia se contrae, y uno termina odiando y teniendo aversión a todo lo que se considera bueno. Para esas personas, solo a través del tiempo y de los acontecimientos adecuados surgirá una vía de salida y de solución.

Aquello Yo Soy

YO SOY es la conciencia en su limitación. Tiene como su sombra al egoísmo. YO SOY está circunscrito por la limitación y sufre el movimiento rotatorio. YO SOY no es una comprensión completa. AQUELLO YO SOY es la comprensión completa. YO SOY por sí mismo, al ser excesivamente consciente de sí mismo, tiende a separarse. Cuando uno se separa de sí mismo, sufre más. La separación lo lleva a ser un isleño rodeado por las aguas de la ignorancia. Se constriñe a sí mismo y sufre a través de su auto-separación. AQUELLO YO SOY hace posible la integración. Cuanto más nos relacionamos con AQUELLO, más se ve la hermandad de los seres y la paternidad de AQUELLO.

Cuanto más tiende el hombre hacia el materialismo, más tiende a ser separatista y sumamente individualista. Se incapacita para vivir entre un grupo de seres, se vuelve excesivamente separatista y él mismo se encamina hacia la soledad. Para revertir este proceso de soledad a través de la individualidad, se aconseja la formación de grupos, el entrenamiento grupal y la vida grupal. Los que viven en la sombra de la civilización no pueden ver la belleza de la unidad de un grupo y la unidad en un grupo. Si uno es incapaz de vivir con un grupo, en un grupo, tiene

que buscar dentro de sí mismo su propia incapacidad. El único factor para esta incapacidad no es más que nuestro propio egoísmo.

Integrarse en un grupo, vivir para el grupo, compartir con el grupo, compartir en grupo, trabajar en grupo da la necesaria expansión para que se rompa el ego. Hasta que no se rompa el ego, el Yo SOY no puede recibir la gracia de AQUELLO. AQUELLO Yo SOY es popular como palabra y rara vez se ve como la expresión de un ser. AQUELLO Yo SOY es el estado que anhelamos, enseñamos y esperamos.

La Paradoja del Paraíso

Cuando alguien se ama más a sí mismo que a los demás es egoísta. No le importan los demás. Los menosprecia. Tiende a ser indiferente hacia los demás. Su indiferencia lo lleva incluso a repeler la presencia de los otros. De esta manera, el egoísta construye un cerco a su alrededor, en el que tiende a aislarse. Aislado, se queja de que los demás no se preocupan por él. La auto-conmiseración de un egoísta es la cereza de la tarta. Elimina a la gente de su entorno por medio de su actitud egoísta y se queja de que está solo y de que la gente que lo rodea no se ocupa de él. No es fácil abrir el corazón de un egoísta. El egoísta tiene una sola solución. A través de acontecimientos y situaciones de la vida, él se enfrenta con su Waterloo, donde queda arrinconado y se ve obligado a mirar dentro de sí mismo. Si ocurre –y solamente si ocurre– que surge el arrepentimiento desde dentro, empezarán a aparecer las soluciones. De lo contrario, seguirá siendo bestial. Irá de un lugar a otro con su punto de vista, haciéndose la ilusión de que tiene la visión. Las historias de diabólicos de las escrituras sagradas muestran cómo a través del egoísmo uno se vuelve diabólico. Nadie nace diabólico. No hay diabólicos innatos. Todos los diabólicos y los divinos nacieron originalmente como humanos de un patriarca llamado Kashyapa. Según sus actitudes, algunos se volvieron diabólicos y otros se volvieron divinos.

La humanidad es la fuente de la que se han formado tanto los divinos como los diabólicos. La proporción de diabólicos nacidos en la humanidad es muy superior a la proporción de divinos. La paradoja es que la humanidad anhela el reino de Dios, a la vez que trabaja de forma diabólica.

La humanidad es paradójica. ¡Sueña con un paraíso!

Jardinería

A los aspirantes se les mide por el grado de despliegue de su corazón. Las prácticas de sabiduría deben culminar necesariamente en la liberación de las energías del corazón. Cuanta más energía del corazón se expresa a través de nuestra vida, más se considera que hemos limpiado la ignorancia y el egoísmo. Cuando el egoísmo cede el paso a la naturaleza humilde, se puede percibir la presencia de la Jerarquía. Donde hay ego, no hay ni corazón ni Jerarquía. La sabiduría junto con la humildad, la modestia, permite que se libere la energía del corazón. También hace posible la cooperación de la Jerarquía. Solamente aquellos que están funcionando con el corazón pueden ser jardineros. Pueden cuidar de las almas tiernas. La construcción de grupos es un trabajo de jardinería. Un jardinero no descuida a ninguna planta. Se asegura de que cada planta dé flores y frutos. Aprended a cultivar un jardín de flores y frutos. Aprended también a construir un grupo con energía del corazón. El corazón tiene la clave para construir jardines y grupos.

¡La construcción de grupos es el arte del corazón!

El Rey Ciego

La tolerancia, la paciencia y la benevolencia son las cualidades que neutralizan el egoísmo. El egoísta no exhibe ninguna de las tres. No puede perdonar a los demás. Todos aquellos que son aclamados como hijos de Dios han estado exhibiendo estas tres cualidades. Se han puesto a prueba su tolerancia, su paciencia y su benevolencia. Exhiben ecuanimidad incluso en situaciones difíciles. El egoísta se descubre por su superficialidad. Vive para sí mismo y para aquellos que puede definir como su gente. Se circunscribe. Diferencia a la gente como los suyos y los otros. Al hacer esa diferenciación, se abandona la ecuanimidad.

Una vez que se aparta de la ecuanimidad, tiende a ser mundano y duro de corazón. Esas personas viven como muertos en vida. Son ciegos respecto a su entorno. Hubo un rey ciego que vivió hace mucho tiempo, que ocupó el trono y trajo la calamidad a su clan.

La Comunidad de Maitreya

Donde hay corazón, existe la compasión y se comparte el sufrimiento. Uno siente en su propio corazón el dolor, la tristeza y la dificultad de los semejantes. Cualquier calamidad que haya en el planeta, como los accidentes de fuego, tsunamis o terremotos, golpea de forma natural el corazón de un verdadero discípulo, pues el discípulo tiende a tener el corazón tierno. Esos seres de corazón tierno pertenecen a la comunidad de Maitreya.

La comunidad de Maitreya tiende a curar todo contratiempo en el planeta. Los miembros de la comunidad son muy queridos por Maitreya el Señor. La comunidad de Maitreya ora predominantemente por el bienestar de la gente y el restablecimiento del orden en condiciones alteradas. Esos son los verdaderos servidores. Ellos son los sanadores magnéticos móviles diseminados por todo el planeta. El término “servidor del mundo” se aplica verdaderamente a ellos.

Si deseas unirte a la comunidad, piensa en la comunidad y en el trabajo que hacen. Demuestra, aunque sea un poco, tu amor a los semejantes a través del servicio. Desde hace siglos, los miembros de la comunidad se ocupan de este noble trabajo.

La Escuela de la Naturaleza

Son muchos los que experimentan la belleza de la naturaleza, pero pocos conocen la química de la naturaleza. Muchos no conocen la química. Lo que menos conocen los que compran frutas y flores es cómo se cultivaron, cómo florecieron y cómo se formaron. Ellos no valoran el esfuerzo oculto de la naturaleza para poner a nuestra disposición las frutas, flores, verduras, granos y cereales. Tampoco se preocupan de los que los cultivan a lo largo de las estaciones, desafiando el sol, la lluvia, el viento y el frío. Los que viven para sus estómagos nunca pueden entender el trabajo profundo de la naturaleza y de los trabajadores de la naturaleza. Solo saben comprar, poseer, comer, gastar y tirar.

La naturaleza respeta a los que respetan a la naturaleza. La naturaleza ayuda a los que se relacionan responsablemente con la naturaleza. La naturaleza hace que todos sus recursos estén disponibles para aquellos que conocen el aspecto divino de la naturaleza. Hay muchos propietarios de huertos y jardines de flores, pero ellos tienen en cada propiedad a un jardinero y un guardián. El jardinero es más querido por la naturaleza que el guardián. El propietario está muy alejado de la naturaleza, ya que él solo sabe vender y canjear por dinero las ofrendas de la naturaleza.

En la comunidad de Maitreya todos somos jardineros, incluso hoy en día. Cultivando los jardines experimentamos el crecimiento del espíritu. Al ofrecer el producto del jardín experimentamos la plenitud. Los que desean seguirnos, nos siguen también en el trabajo de jardinería. Experimenta el crecimiento y la plenitud. Únete a la escuela de la naturaleza.

Algunas Sugerencias para el Trabajo Grupal

Un burro no puede soportar cargas como un camello. Uno debe conocer la capacidad de soportar cargas antes de cargar a los miembros del grupo. Cargar con trabajo es importante para que crezca el miembro del grupo. No a todos se les puede dar la misma carga de trabajo. De la misma manera, el discípulo debe conocer las cargas que puede soportar. No puede comprometerse con más trabajo y responsabilidad que los que pueda llevar a cabo. Si lo hace, fracasará o hará el trabajo a la ligera. A veces la sobrecarga puede producir la muerte a través de la tensión que conlleva.

Entre los miembros del grupo, algunos están más inclinados a trabajar y otros están menos inclinados. Puede haber algunos que sean solo visitantes. El trabajo ha de confiarse solamente a aquellos que están inclinados, y debe asignarse según la capacidad de cada uno.

Ni siquiera los que se dedican al discipulado pueden estar trabajando continuamente. La Ley no lo permite. También ellos necesitan relajarse. A los aspirantes que no saben relajarse se les relajará a través de alguna enfermedad breve.

El aspirante debe aprender a trabajar y también a relajarse. También tiene que aprender la dimensión del tiempo en lo que respecta al trabajo. A veces el trabajo se mueve más rápido. Otras veces se mueve lentamente. Puede haber ocasiones en las que se tenga que suspender el trabajo.

Una última palabra de advertencia: “No arrastres a trabajar a los que no se sienten inclinados”. ¡Es como lavar la boca de un cerdo!

Nuestra Comunidad

El hombre autoconsciente, contrariamente al animal, es eterno e inmortal. Se llama *Nara* en sánscrito. *Nara* es el descendiente de Narayana, la fuente única de todos los seres de la naturaleza. El hombre autoconsciente puede relacionarse y experimentar. Pero al hacerlo, tiende a poseer lo que suele experimentar. Se apropia de los lugares, las cosas, las personas. Ser consciente de la propiedad causa la esclavitud necesaria. Si uno permanece como un custodio de lo que lo rodea, no se esclaviza. Creemos en la tutela, no en la propiedad. Los humanos también deben aprender esto. “Sé un custodio de lo que se te ha confiado”. Este es nuestro dictamen. La tutela permite una relación amistosa.

Amigos son los que tienen propósitos libres (N.T.: juego de palabras en inglés. *friends* = *free ends*). La amistad no ata. La verdadera amistad es un estado de libertad e independencia. Al contrario de esto, la propiedad ata los dos extremos y causa la esclavitud. Cuando no hay nudos, la vida y la luz van libres. La posesión está llena de nudos. La tutela no sufre esos nudos. Los miembros de la comunidad de Maitreya no poseen nada. No poseen tierras ni propiedades. Ni siquiera cuando heredan se sienten propietarios. Solo asumen la tutela y la responsabilidad

correspondiente. Cuando no se posee nada, no se vende nada.

Los miembros de nuestra comunidad saben que todo ha sido dado para ser compartido con los seres del entorno. La comunidad no posee ni siquiera sus cuerpos. Ellos saben muy bien que los cuerpos les han sido dados para usarlos adecuadamente en el servicio. Ellos no son dueños de la sabiduría. Saben muy bien que la sabiduría les permite actuar adecuadamente. Ellos no son dueños del poder. Saben que los poderes de los que están dotados dependen de la calidad de la voluntad. La comunidad de Maitreya trabaja para aquellos que confían en ellos. No descansan en sus casas ni en sus cuerpos, sino en la presencia. La presencia es su lugar de descanso. El mundo es su campo de trabajo. La buena voluntad es el medio para llevar a cabo el trabajo. El amor es el alimento que los nutre.

¡Ciertamente, los miembros de la comunidad son dichosos porque están bendecidos!

El Refugiado

Las plegarias pueden ser para alinearse o para dar cumplimiento a la personalidad. La satisfacción de la personalidad es un proceso interminable. Es como llenar una vasija que tiene un agujero en el fondo. Por más que llenes la vasija, debido al agujero del fondo esta no acaba nunca de llenarse. Siempre hay necesidades, deseos y fantasías de la personalidad. Atendiendo moderadamente las necesidades, uno necesita volverse hacia adentro para alinearse con su yo superior.

Alinearse con lo superior da plenitud al ser. Pero cuando el ser está orientado hacia la personalidad, las plegarias y las energías relacionadas que se invocan se pierden en lugar de utilizarse para la auto-realización. No podemos dejar que el agua que llega desde el cielo a la tierra se vaya directamente por los desagües. Tiene que preservarse y utilizarse para la auto-realización. También las energías que se invocan a través de las plegarias y las meditaciones se tienen que usar adecuadamente para satisfacer a la vida del entorno. Así como no se pueden desperdiciar las aguas, tampoco se pueden desperdiciar las energías que emergen de las plegarias. Tienen que usarse constructivamente. Las plegarias son para nuestro alineamiento y para cumplir nuestro plan en la Tierra.

No están destinadas a canalizarse en áreas de placeres corporales ni para alguna satisfacción de la personalidad. Las personas buscan refugio bajo la Divinidad, pero en el reino divino el asilo no es para los refugiados, sino para los que ofrecen asilo a los demás.

Que cada plegaria haga de cada uno de vosotros un oferente y no un solicitante.

El Poder de la Acción

La inercia y la ignorancia se apoyan mutuamente; la inercia promueve la ignorancia, y la ignorancia sostiene a la inercia. Cuando uno se despierta, se le pide que esté activo utilizando la mente, los sentidos y el cuerpo, se le sugiere que conduzca la actividad en equilibrio, comenzando en orden para poder cerrar la actividad en paz, al finalizar el día. “Comenzada en orden, conducida en equilibrio y cerrada en paz para reanudarla de nuevo al día siguiente” es la clave para el discipulado.

Postergar el trabajo es un indicador de inercia. La incapacidad de ser puntual es también un indicador de inercia. Trabajar despacio es también inercia. Al mismo tiempo debe evitarse el apresuramiento y la laxitud en el trabajo. Los hombres afectados por la inercia demoran el trabajo hasta el último minuto y entonces se apresuran a hacerlo. Esto dará como resultado muchos errores y también olvidos. Hasta que y a menos que el trabajo fluya uniformemente como un río, el flujo de los pensamientos no estará en orden. Cuando el flujo de pensamientos es ordenado, la mente adquiere el equilibrio necesario y se eleva para recibir pensamientos intuitivos. Cometer errores, corregirlos y adaptarse a ellos impide que el trabajo o el trabajador progresen.

Los humanos raramente reconocen el poder de la acción. Cuando la acción está asociada con la buena voluntad, la calidad de nuestras acciones tiende hacia los reinos de la divinidad. La acción adecuada es la base para que se desplieguen pensamientos con fines superiores.

El Antídoto de la Buena Voluntad

La duda y el temor causan impedimentos en el camino. Para estas personas el sendero está oscurecido. Al no conocer la dirección, tienden a desvitalizarse y desanimarse. Terminan en un cenagal de auto-conmiseración y desesperación. Quedan encerrados en su interior y necesitan ser rescatados todo el tiempo. Contrarrestan la falta de asociación espiritual con la relación con hombres de buena voluntad. Pero los hombres de buena voluntad no se encuentran fácilmente. Son difíciles de reconocer. La única manera de reconocerlos es a través de la cooperación que exhiben de manera natural. Donde no hay cooperación, no hay buena voluntad.

En años recientes se han formado muchos grupos de buena voluntad. Pero carecen de cooperación. Los conflictos, las luchas, la sospecha y la duda, la dominación y la insubordinación destruyen muchos grupos de buena voluntad.

Un grupo de buena voluntad sobrevive principalmente gracias a la cooperación. Se espera que los miembros cooperen entre sí y se respeten mutuamente. Donde prevalecen la duda y el temor, el destino del grupo es la destrucción.

Que los grupos se utilicen en base a la confianza que unos depositan en los otros.

La Belleza del Servicio

La clave de la vida divina es vivir para el bienestar de los demás. Todos los que son divinos demuestran ampliamente que no lo hacen para sí mismos. El Sol, la Luna, los planetas, las plantas, el mar y los animales, los elementos de la naturaleza, todos viven solamente para servir a otros. El verdadero servicio permite una existencia libre de molestias. La importancia del servicio a la sociedad está subestimada en la educación moderna. La educación como medio para servir está reemplazada por la educación para crecer económicamente. Gracias a esta doctrina, la humanidad está completamente despojada, y se orienta hacia la propia supervivencia, la autoprotección y la acumulación de recursos. La humanidad está atrapada en una telaraña y no puede salir de ella.

La sabiduría dice: “No conectes el servicio con la remuneración”. Cuanto más se esfuerza uno por servir, más lo remunera la naturaleza. Cuanto más regamos los campos, más frutos los campos otorgan. La atención debe dirigirse al servicio, y no a los frutos del servicio. Cuando las acciones están orientadas a los frutos, uno queda enganchado al mundo de la causa y el efecto. Si uno no presta atención a la mismísima base de la supervivencia, como consecuencia la humanidad encontrará que incluso

es difícil sobrevivir. Los antiguos no tenían problemas de supervivencia. Se esforzaban por experimentar el esplendor divino a través del servicio, y su supervivencia se confiaba a la naturaleza.

Procurando para uno mismo, sirviéndose a uno mismo, la humanidad egoísta no tiene más camino que el servicio en la vida. Muy pocas veces se reconoce la belleza del servicio.

Uso y Abuso

Pocas veces encontramos a un guía que nos muestre el camino en la vida. Todavía es más difícil encontrar a un guía que nos muestre el camino hacia la verdad.

No pierdas al guía. No hagas un mal uso de la relación que tienes con el que te muestra el camino. No abuses de él debido a su disponibilidad. Eso crea consecuencias. El que indica el camino o el guía sugiere la manera de caminar el sendero de la verdad. No lo ignores. Sigue el camino con la ayuda de las instrucciones dadas. No te distraigas con quien te muestra el camino. Recorre el sendero que él te indica. Consúltalo de vez en cuando. Que la consulta no sea frecuente. Que tampoco sea infrecuente. Una vez por trimestre es lo adecuado para relacionarnos con nuestro Maestro y asegurar el viaje hacia la luz. Por esta razón nuestros ancestros indicaban un encuentro trimestral.

Que puedas relacionarte intensamente con el Maestro durante los equinoccios y los solsticios. En otros momentos, invoca su presencia en las plegarias y sigue adelante.

¡Que se establezca este ritmo!

Lo Aparentemente Pequeño

Permanece alerta a las sutilezas de la vida diaria, de lo contrario eres sordo y ciego. Fíjate cómo un águila que vuela muy alto en el cielo observa hasta la presa más insignificante que está en el suelo. Cuanto más elevada sea tu conciencia, más profundamente debes captar las sutilezas.

La vida en las alturas debe tener como resultado vivir simultáneamente en las profundidades. Si no miras hacia abajo en tus pensamientos elevados, puedes pisar un guijarro y romperte los huesos. La conciencia es un estado de alerta; a menos que estés suficientemente alerta, serás propenso a accidentes. A veces los accidentes pueden ser peligrosos.

Trabajar con conciencia es trabajar con la luz. El hombre moderno conoce la velocidad de la luz. Si ocurre un accidente a esa velocidad, solo puede ser fatal. Por lo tanto, permanece alerta. Permanece alerta con las pequeñas cosas, las personas pequeñas y los pequeños acontecimientos. Ellos son aparentemente pequeños.

Provecho

La comunidad de Maitreya es una comunidad de amistad. En la comunidad no se puede encontrar enemistad. Los miembros de la comunidad no tienen enemistad hacia nadie en el mundo. Como no existen enemigos para la comunidad, no hay disputa, conflicto ni agresión. La comunidad considera a los que trabajan contra ellos como compañeros de trabajo indirectos. Con su oposición, estos precipitan y manifiestan el trabajo. Ellos también sostienen la presencia de la comunidad mediante su oposición. Al ser divina la presencia, los oponentes tocados por lo divino precipitan la transformación necesaria dentro de ellos. El proceso es sutil, y sin embargo, es visible.

La comunidad visualiza la oposición como complementaria. Ellos saben que la oposición es provechosa.

Justicia, Temor y Gobierno

La justicia y el temor son incompatibles. Donde hay temor, no hay justicia. Donde hay justicia, no hay temor. El temor impide el libre albedrío, la libertad de palabra y la libre expresión. Que no se imponga el temor. Los que trabajan por la justicia no causan temor en el entorno. Cuando hay miedo en el entorno, a la justicia se le niega la auto-expresión. También se le niega la escucha, y más adelante se le niega la vista. El ángel de la justicia lleva los ojos vendados. Cuando el temor prevalece, tiende a ser sordo, lo que quiere decir que no escucha.

En la era de *Kali* el miedo causa sordera también en la justicia. La verdadera justicia hace posible la independencia y la libertad. Pero hoy en día la justicia está arrinconada por el miedo. Ni ve, ni escucha, ni siquiera se expresa. Esto se debe a que los gobiernos actuales, con la ayuda del poder, inyectan temor en la sociedad. Cuando el gobierno encarcela a la justicia, la búsqueda de la era de oro se queda en una ilusión para la humanidad. Puede surgir un gobierno responsable a través de personas que se gobiernen a sí mismas. Estas son pocas entre los gobiernos de hoy día.

Los Objetivos del Maestro del Mundo

Asestar un golpe mortal a las supersticiones, impartir conocimiento de manera científica, eliminar la creencia ciega y emocional, mantener en alto la verdad de toda tradición, aventar las tradiciones ignorantes, expulsar el miedo y establecer la buena voluntad son los objetivos del Maestro del Mundo y de su comunidad.

Respetamos todos los inventos científicos. Respetamos en general todo esfuerzo científico, ya que es un enfoque sistematizado. No alentamos pensamientos no científicos. Pero la ciencia que nosotros conocemos es mucho más que la ciencia mundana. Desde el plano supra-mundano apoyamos a los científicos que se esfuerzan por lograr una innovación en el plano mundano.

Toda innovación no es más que una revelación desde lo sutil a lo denso. Guiamos a todas las personas intuitivas en todas las áreas. No es científico decir que el hombre ha surgido del aire y que el hombre ha surgido de la tierra. Es más una doctrina impuesta que una verdad científica. Similarmente, decir que el hombre ha surgido de la tierra y que regresará a ella es una doctrina de ignorancia. El hombre es semi-humano (mundano) y semi-divino. La ciencia mundana sabe poco del origen de los planetas y

del origen del hombre en los planetas. Ambos tienen una historia de millones de años, mientras que los científicos apenas conocen 5.000 años de su historia.

Es bueno que los científicos digan ahora: “¡Hemos conocido las estrellas y continuaremos nuestra búsqueda!”.

Algunas Indicaciones para Discípulos

1. Trata de establecer ritmo y armonía dentro de ti mismo, de la familia, el grupo y el lugar donde vives y trabajas.
2. Promueve la vida dondequiera que estés.
3. Que haya un progreso y elevación graduales de toda la vida circundante, de uno mismo, de la familia, el grupo y el lugar.
4. No te apresures en traducir los ideales en acciones. Que la practicidad sea la clave.
5. Nunca rechaces ninguna cooperación que se te aproxime desde cualquier lado.
6. Aprende a ser tolerante y paciente y ten una actitud cooperativa.
7. Que la desesperanza y la desilusión no te toquen, no dejes que la duda entre en ti.
8. Cuando se tiene duda, la confusión prevalece y el temor aumenta.
9. Aprende a esperar, observar, cuidar y supervisar.

Estas son las nueve gemas para realizarse.

Debilidad Humana

La mayor debilidad de la humanidad consiste en no actuar sobre la pequeña verdad que se le revela, ni siquiera mientras está en las escuelas elementales. A todo ser humano se le enseña en la escuela elemental que la unión es fuerza. Pero el ser humano adulto prefiere la separatividad a la unidad. De manera similar, cuando uno es niño, se le enseñan los beneficios de la cooperación. Pero cuando uno crece, espera obtener cooperación en lugar de ofrecerla.

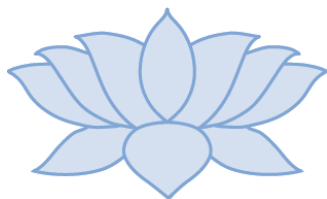
Hoy en día, la gente habla de vida en grupo, pero pocos están preparados para sacrificar en la vida de grupo la comodidad de ser solo un individuo. En ninguno de estos grupos de la nueva era encontramos que sus personas clave vivan y trabajen por la armonía en los planos del pensamiento, vital y físico. Si hay alguno de esos grupos de tres, le extendemos nuestra cooperación y hacemos posible que se manifieste un sustancial trabajo de buena voluntad. ¿No es una paradoja? Entre billones de seres humanos, rara vez encontramos un triángulo en el que exista armonía entre tres. Trata de cooperar y unificar, eso beneficiará al mundo y también te beneficiará a ti.

El Sendero del Amor

La fuerza y tal vez la debilidad de nuestra comunidad es que amamos inmensamente a la humanidad. El amor es el único camino. Nosotros amamos. Amamos a todos. Amamos al débil. Amamos al manso. Amamos incluso al malvado. El amor es el antídoto para el mal de la ignorancia. Por medio del odio, la humanidad se destruye a sí misma. Por medio del amor, los resucitamos. Amamos a todos para que la humanidad se prepare para la resurrección. Los miembros de la humanidad pueden unirse a nuestra comunidad inculcando conscientemente el hábito del amor y eliminando el odio. Odiar, criticar y juzgar son actos de ignorancia. ¡El Dios omnipresente continúa existiendo en todos los seres ignorantes!

El Uno omnipresente vive en todos. Él no está en discordia con nadie. El Uno omnipresente es nuestro ideal. Admiramos su amor y su compasión que están en todos. Le seguimos para ser amorosos y compasivos. El Señor dijo en el *Gita*: “No odies a ningún ser; sé amistoso y compasivo con todos” (*advesta sarvabhutanam, maitrah karuna eva ca, nirmamo nirahankarah, samaduhkhasukhah ksami* - BG: 12-13). Este es el lema de la comunidad de Maitreya.

Si deseas unirte a nuestra comunidad, recorre el camino del amor, la compasión y la amistad. Camina por este sendero y no pidas demasiado.

Un Acertijo

Desde los tiempos antiguos hay un acertijo que narramos en nuestros *ashrams* de vez en cuando.

Había una vez un animal de tamaño gigantesco. Tenía el hábito de comerse a las almas, causándoles la ilusión de la muerte. Podía moverse por el agua, por la tierra y podía volar por el cielo. Tenía un movimiento muy rápido. Deambulaba y se comía a quien encontraba. Tenía una sola limitación: No podía mirar hacia atrás, solamente podía mirar hacia adelante. Un día se encontró con un yogui y quiso engullirlo. El yogui corrió sonriendo hacia un lago y se metió en él. El animal también entró en el lago en busca del yogui. Mientras el animal buscaba al yogui, el yogui montó hábilmente sobre su lomo. El animal no podía mirar hacia atrás, y hasta la fecha no ha podido encontrar al yogui. Sigue buscando al yogui hasta el día de hoy. El yogui está muy bien asentado sobre él y disfruta cabalgando sobre el animal.

Este es un acertijo sobre el cual les pedimos a los discípulos que reflexionen.

Contaminación Externa e Interna

La humanidad está siendo devorada por el veneno que ha estado creando desde su mente y su actividad. La mente colectiva de la humanidad está profundamente afectada por la envidia. Se ha vuelto común que uno no pueda apreciar genuinamente las virtudes de los otros. Si una persona es virtuosa, quienes la rodean la atacan continuamente, la humillan y calumnian. No pueden soportar una figura más alta entre ellos. El grupo que rodea a una persona divina busca constantemente errores probables en la persona que está creciendo, para derribarla. Este es el peligro de la contaminación que está padeciendo la humanidad.

Desde la industrialización, hay un crecimiento múltiple de la producción. Hoy en día la humanidad produce mucho más de lo que necesita, lo cual lleva a una competencia malsana y a la correspondiente envidia. La competencia ha llegado a alturas absurdas, en que se intenta reducir al otro por todos y cualquier medio. Aparte de la producción anormal, también genera subproductos de contaminación industrial. La sobre-producción es un problema, y negligir la contaminación consiguiente es otro problema añadido. La contaminación industrial ha llegado a alturas importantes, que afectan a la salud

humana. La envidia interna y la contaminación externa se han convertido en agentes eficaces para la enfermedad.

Ha surgido una diversidad de enfermedades, una diversidad de virus está brotando cada año. El gobierno no es consciente de la profundidad del daño que sufre la humanidad. La gente cita frecuentemente al emperador romano Nerón, cuando dice: “Los gobiernos de todas las naciones son en mayor o menor medida un producto de Nerón, felizmente ignorantes de los peligros que rodean a sus naciones”. El ser humano común es la víctima del bombardeo de la propaganda del mercado, de la contaminación y de la envidia interior.

En este contexto se requiere que la comunidad de Maitreya trabaje para la trascendencia humana. Hay una parte que tiene que limpiar el propio aspirante dentro de sí mismo y en su entorno. Al menos los aspirantes no deberían pensar en sí mismos, en el yo separado, sino en lo que es común. A estos los ayudamos en el proceso de limpieza de las montañas de escombros que la humanidad ha estado acumulando hasta ahora, lo cual es nuestra tarea inmediata.

Cinco Reglas

La comunidad de Maitreya favorece a los que siguen las cinco reglas siguientes:

1. Que la labor sea limpia. Que no existan expectativas de recompensa.
2. Que la cooperación sea completa. No busques cooperación. Amplía la tuya.
3. Sé cordial con el grupo con el que trabajas. Que no te importe la cordialidad de los otros. Que tu naturaleza sea cordial, cooperativa e industriosa.
4. No te embarques en ningún trabajo que sea ajeno a tu naturaleza. Que el trabajo sea aceptable para tu naturaleza. Si no lo es, dará lugar a la fatiga, la irritación y el conflicto.
5. Que tu trabajo sea voluntario; que tu labor sea voluntaria, que tu cooperación sea también voluntaria y tu cordialidad sea natural. ¡Que tu naturaleza funcione gozosamente a lo largo de las horas de vigilia!

Si se cumple lo mencionado arriba, uno entra muy pronto en los reinos de la luz.

Presta Atención al Glamur

Cuando el servicio es voluntario y está desprovisto de cualquier glamur, purifica al servidor. Gradualmente funciona a través de él un nuevo brillo y magnetismo. A medida que uno sirve, la mente desarrolla el glamur correspondiente. Trata de personalizar el servicio y sacar ventaja de los beneficios del servicio. Para eliminar ese glamur, es útil orientarse hacia un Maestro que demuestre impersonalidad en la vida. Siempre es útil tener un ejemplo para establecerse en sintonía con la ley. La indiferencia hacia el Maestro abre puertas para la entrada inconsciente del glamur dentro de uno. Vemos que muchos aspirantes bienintencionados fracasan debido al glamur del servicio.

No se deben pasar por alto ni la plegaria regular ni el estudio igualmente regular de las enseñanzas. El carbón siempre intenta acumularse alrededor de la mecha de la vela que está encendida. A no ser que se tenga cuidado de eliminar ese carbón, este apagará gradualmente la misma llama.

La plegaria diaria y el estudio de la enseñanza de un Maestro de Sabiduría son esenciales, incluso para el discípulo avanzado. Cuando el discípulo no está alerta, puede establecerse la ignorancia. La complacencia es peligrosa.

El Trabajo - La Clave de la Vida

El trabajo es la clave de la vida. Es el plan de la naturaleza. Todos los seres se hallan en una máquina de trabajo que va rotando. Estos seres no pueden sino estar en un trabajo u otro. El trabajo es inevitable en la naturaleza. La actitud de escapar del trabajo abre las puertas de la miseria en la vida. La creación es un campo de acción llamado *kurukshetra*. En el campo de acción todos los seres están puestos necesariamente para actuar. Sentir que la acción es suya es ilusión. Es la acción de la naturaleza a través de ellos. La naturaleza existe dentro y fuera. Interiormente, existe como las tres cualidades. Los seres se han establecido en la máquina de la naturaleza óctuple. Mientras el ser mantenga la sensación de hacer, se desgastará. Puede permanecer como un ser, siendo testigo de la acción que tiene lugar a través de él. Solo entonces podrá disfrutar el viaje de la vida.

Fijar lo Flexible

Con una lámpara vacilante no se puede ver mucho, no se puede comprender mucho y el progreso en el sendero queda entorpecido. Por muy ignorantes que sean, los hombres conocen la importancia de una llama de luz que no vacila, que es estable y brillante.

Los discípulos necesitan desarrollar en su mente una lámpara así, con una llama como esta. La luz debe fluir en la mente desde ese punto de luz en la mente de Dios. La mente de Dios es una mente iluminada. Crear nuestra mente según la mente de Dios permite que la mente se estabilice. También permite que mejore el brillo de la mente. La mente vacilante, la mente voluble, la mente inconsistente y la mente que siempre cambia solo se pueden estabilizar con la ayuda de la mente de Dios. La mente de Dios existe en el hombre como *buddhi*, la luz del alma. Relacionándose con la luz del alma o *buddhi*, la mente del hombre tiende a ser estable. Sin una mente estable y brillante, uno ni puede lograr mucho ni puede progresar mucho. “Fijar lo flexible” es el esfuerzo fundamental en el discipulado.

En presencia de los que poseen una mente que no vacila, se corrigen gradualmente las mentes vacilantes. Hablando astrológicamente, la Luna en signos mutables tendrá que ser entrenada para adquirir la cualidad de los signos fijos. Acuario puede fijar la Luna de Géminis. Tauro puede fijar la Luna de Virgo. Leo puede fijar la de Sagitario. Escorpio puede fijar la de Piscis.

En nuestra comunidad se recomienda prestar atención a los tránsitos de la Luna por los signos fijos y utilizar esos días para meditar. El sendero del progreso va de los signos mutables a los signos fijos, y de los signos fijos a los signos cardinales.

El Guía y el Pupilo

Los verdaderos guías son escasos en la vida. Mucho más cuando se trata del sendero de la verdad. Solo por la voluntad de Dios se consigue un verdadero guía en la vida. Tiene mucho más valor conseguir un guía que conseguir la mejor joya del mundo. Cuando uno encuentra al verdadero guía, haría bien en ofrecerse de todas las formas, pues toda ofrenda al guía construye puentes hacia la luz.

Los guías no piden. Ellos son solamente dadores. Tampoco aceptan favores a no ser que estén complacidos con uno. El guía queda complacido cuando el pupilo simplemente sigue la enseñanza. Ellos no necesitan ovejas que los sigan. Ellos buscan estudiantes inteligentes que implementen las enseñanzas para crecer, y que crezcan interiormente. El programa de un guía es hacer que cada estudiante dependa de sí mismo y transmita la sabiduría a través de la acción.

Encontrarse trimestralmente con el guía es una tradición enriquecedora. Cada encuentro refuerza las energías en el estudiante y le permite progresar durante los 90 días siguientes. A medida que uno progresa en el discipulado, la dependencia del Maestro se reduce gradualmente, y aumenta proporcionalmente la gratitud hacia el Maestro.

Descanso

El principal malentendido radica en el hecho de que el trabajo puede ser un descanso. Muchas diversiones tendrán que ser abolidas. Principalmente se debe entender que los productos de la ciencia y del arte son para educar, no para divertir. Muchos entretenimientos tendrán que ser destruidos como semilleros de vulgaridad. La vanguardia de la cultura deberá hacer desaparecer los antros de los tontos que pasan el tiempo frente a una jarra de cerveza. De la misma manera, el uso de la blasfemia deberá encontrar una penalización mucho más severa. Igualmente, deben desaprobarse las manifestaciones cortas de miras.

Verdad y Religión

Los verdaderos Maestros transmiten la sabiduría antigua y muestran un sendero nuevo hacia la verdad. Los seguidores de menor comprensión establecen una religión en nombre de su Maestro. Así es como han nacido las religiones. Una religión es una digresión de la verdad. Seguir la verdad es reemplazado por seguir una religión. Esto es un mal servicio para el Maestro.

Las enseñanzas son antiguas y están en sintonía con la ley del universo. Las leyes del universo tendrán que ser comprendidas y seguidas para experimentar la verdad que está en el interior y alrededor. Seguir la enseñanza es mucho más importante que erigir una religión o una doctrina alrededor del Maestro. Pero todo Maestro tiene en sus estudiantes a un grupo de hombres (y también de mujeres) que son emocionales. Ellos no comprenden la verdad. Limitan la verdad a su propio entendimiento y promueven medias verdades en nombre de su Maestro. Esto ha sido una maldición sobre todas las enseñanzas de todos los tiempos, y mucho más en la era de *Kali*.

Seguir las leyes de la naturaleza es realmente seguir el sendero hacia la verdad.

La Ley

Los parámetros relativos a nuestro trabajo se basan únicamente en las leyes de la naturaleza. La única ley que seguimos es la ley de la naturaleza. Los Maestros siguen la ley de la naturaleza y ninguna otra. Las leyes de gobierno, como las que imponen las naciones y que siguen sus ciudadanos, están fuera de nuestra competencia. Pertenecen a las conveniencias nacionales. Seguir las leyes de la naturaleza es diferente de seguir las leyes del territorio. Cuando no se siguen las leyes del territorio, el gobierno castiga. Cuando no se siguen las leyes de la naturaleza, la naturaleza castiga. Nosotros simpatizamos con los súbditos de todas las naciones, ya que hay demasiado gobierno además del gobierno de la naturaleza. La naturaleza es el verdadero gobernante, mientras que los gobiernos pretenden ser los custodios de la ley de la naturaleza. Al principio, cuando gobernaban los reyes, lo hacían con el conocimiento de las leyes de la naturaleza. Cuando los reyes tendieron hacia el poder y dejaron de lado la ley, los sacerdotes hacían cumplir la ley y aconsejaban a los reyes. Cuando los sacerdotes también tendieron hacia el poder, la ley cayó en manos de los comunes, y a su debido tiempo, degeneró. Surgieron las leyes hechas por el hombre, que no están en sintonía con la ley de la naturaleza. Cuando el gobierno sintoniza

con las leyes de la naturaleza, se puede esperar que haya armonía. La paz y la armonía no existen con las leyes artificiales del gobierno.

Dharma

La creación funciona sobre los parámetros del *dharma* (la ley de la naturaleza). El *dharma* es el juez. El *dharma* es el regulador. El *dharma* no es bondad. La bondad que se desvía del *dharma* crea consecuencias. Los hombres de buena voluntad son aquellos que conocen el *dharma* y se comportan de acuerdo con la buena voluntad. Cuando el *dharma* está en peligro, los hombres de buena voluntad no pueden ser neutrales y permanecer en silencio. Necesariamente protestan, lo detestan e incluso se oponen. Ellos no permiten la injusticia. La valiente defensa contra la injusticia es un ingrediente esencial del trabajo de buena voluntad. Uno no puede ser flojo en asuntos del *dharma*.

Confianza

El temor y la sospecha prevalecen en la humanidad. Las llamadas organizaciones espirituales no son una excepción. El antídoto a esto es la confianza. La confianza es la base correcta para construir una estructura de vida sana. Aquellos que confían son cuidados por la naturaleza. Solo los que confían pueden ofrecer trabajo y confiar tareas a otros. La falta de confianza desactiva el funcionamiento de la confianza. Así no se puede confiar ni crear equipos.

Cuando prevalece la confianza, se forman equipos. Lo que los equipos pueden entregar a los demás no lo pueden hacer las individualidades. El que confía construye equipos diferentes para cumplir tareas diferentes. La confianza que él tiene forma el cordón de cordialidad y lo mantiene todo unido. Fue la confianza en Rama lo que les permitió a los monos construir un puente sobre el océano. Al mismo tiempo, fue la confianza de Rama en los monos lo que hizo posible que confiara a los monos esta tarea humana de la construcción de un puente sobre el océano. Donde prevalece la confianza, se presenta la cooperación de la naturaleza. Es desafortunado que las personas no crean en sus esposas o en sus hijos en casa. No creen en sus colegas en el trabajo; no creen en su

entorno. La falta de creencia y confianza los oprime y los hace temerosos.

Que la confianza sea la piedra angular de la vida.

De Mi

Mis manos no conocen el descanso. Están en actividad eternamente, bendiciendo, curando y orando. Mi mente no busca el descanso. Se dedica a encontrar soluciones para elevar a los humanos. Mis habilidades están en acción sin esfuerzo para disipar la oscuridad de la ignorancia y establecer velas de conocimiento. Mi voluntad está ocupada en todo momento en encontrar maneras intuitivas y creativas de construir estructuras que ayuden a los seres humanos. Mis ojos transmiten siempre el sereno azul de la síntesis y establecen la armonía. Mi sonrisa disipa el temor, la duda y la sospecha. No tengo fatiga ni cansancio. Alrededor de este esfuerzo se congregan y manifiestan la voluntad, el amor y la luz divinos. En mi carcaj tengo las flechas del coraje, la voluntad, el amor, el conocimiento, la acción y el silencio.

Inofensividad

La sangre de la vida es una. Es una sangre y una vida que fluye en las diversas razas humanas, así como también en las diferentes categorías de animales. La sangre es el vehículo de la vida, y por lo tanto es divina. La sangre también está considerada como el jugo de la vida. Siempre que se derrama sangre, la madre Tierra recibe una sacudida. Que se respete la sangre. Cuando se derrama la sangre de los animales debido a la insana actividad humana de matar, la sangre de los humanos también se derrama necesariamente. Así es la ley. Mientras los animales sean tratados con crueldad, también los humanos tendrán que afrontar la crueldad. La inofensividad es la cualidad fundamental de un humano sano. “¡No mates! Y no serás matado” es aplicable a todos los seres animados. Es de necios que los humanos maten a sus semejantes sobre la base del color, la casta, la clase y la religión. También es de necios matar animales por placer. Ninguna religión ni doctrina es divina hasta que prohíbe cualquier acto de matar. Que la humanidad no piense en la evolución hasta que aprenda el paso fundamental de *ahimsa*, la inofensividad.

La Clave para (trabajar con) Nosotros

¡Tolerancia! ¡Paciencia! ¡Espera! ¡Permanece en silencio!

Estas palabras nunca les deberían sonar desprovistas de sentido a los buscadores. El planeta es su mejor maestro. Si el buscador se queda corto con alguna de las cuatro, debe pensar en la madre Tierra. Si no tienes las cuatro virtudes, no se te podrá transmitir nada, y no será posible ninguna cooperación desde lo Divino. Los que son pacientes con el tiempo transformarán gradualmente los vientos desfavorables en favorables. La paciencia es la prueba final en el sendero de la verdad. La paciencia abre puertas a la capacidad ilimitada. Si pierdes la paciencia, lo pierdes todo. A través de la paciencia podrás ganar los tres mundos. A través de la impaciencia, podrás del mismo modo perder los tres mundos. El que es paciente es poderoso.

Condúcese con paciencia. Esta es la clave para trabajar con nosotros.

Nuestros Objetivos

1. Disipar las creencias ciegas, las supersticiones, el temor y la oscuridad de la ignorancia.
2. Transmitir la voluntad, la audacia y el conocimiento a través de nuestras enseñanzas.
3. Eliminar continuamente la incredulidad y los malentendidos.
4. Fomentar la cooperación, la construcción de comunidades y ayudarlas a crecer colectivamente en su consciencia.
5. Viviendo en residencias situadas en cordilleras, conducimos toda nuestra actividad desde la distancia. Ocasionalmente, entramos en el mundo de la actividad.
6. Diariamente ayudamos a los que se esfuerzan en la buena voluntad.
7. Aquellos que desean crecer en armonía son dignos de relacionarse con nosotros.

La Confianza

Por más conocedor que sea uno, lo que lo dirige es la confianza, la fe, la creencia. Para los que tienen confianza, el conocimiento coopera en forma del buen hacer. Cuando la confianza está ausente, el conocimiento

se convierte en una carga. Los aspirantes escuchan muchas enseñanzas. Estudian muchos escritos. Mientras exista la duda en relación con la acción, ese conocimiento será inútil.

En una comunidad es inevitable trabajar juntos. Para trabajar juntos, nuevamente es necesaria la confianza. Cuando uno no puede confiar en el otro, no puede proseguir con el trabajo. Es la confianza la que construye a través del trabajo el tesoro de la fraternidad.

Cuando uno no emite la suficiente confianza y fraternidad, no puede producir mucho. Los actos que intenta encuentran demasiados obstáculos. La alegría del trabajo desaparece cuando no se tiene la confianza adecuada.

La confianza y la fraternidad no solo permiten que el trabajo fluya libremente, sino que también generan la cooperación mutua, que uno esté para el otro, y un escudo colectivo de protección. El aspirante está bien equipado en el camino cuando tiene la confianza adecuada en sí mismo y en los demás.

Cooperación - Integración

La comunidad de Maitreya aprecia la cooperación. Entre los seres humanos, los miembros de la comunidad buscan a aquellos que cooperan. Si deseas unirme a la comunidad de Maitreya (Maitreyi Sangh), aprende a cooperar y no aprendas la no-cooperación silenciosa.

La no-cooperación es la semilla de veneno que nos separa de la vida circundante, que causa debilidad, enfermedad y muerte. La práctica de la cooperación equivale a la práctica de yoga. La falta de cooperación origina aversión, repulsión, antipatía y duda. Lleva a la separación y la desesperación.

La cooperación es conocida como una virtud que eleva al que sintoniza con ella. Trata de cooperar todo lo que puedas. Cuanto más cooperas, más aumenta tu fuerza a través de la integración. La integración conduce al yoga.

Cooperación

¿Está obstruido tu progreso en la vida? Si deseas que se despejen los obstáculos, haz introspección y descubre dónde es inadecuada tu cooperación. Instala el espíritu de cooperación en tu vecindad inmediata. Vigila si estás dando suficiente cooperación a los seres más próximos. Cuando descuidas tu cooperación a los seres que te rodean, la naturaleza detiene tu progreso.

La cooperación de la naturaleza es para aquellos que cooperan con amor. Para que florezca la vida y sea fragante, es necesario ofrecer actos fragantes a nuestro entorno. Si uno necesita que el esfuerzo fructifique, debe aprender a satisfacer las necesidades genuinas de los seres dependientes. Nunca te quejes de que los demás no cooperan contigo. Eso no es más que la imagen en un espejo de tu espíritu de cooperación. Que la cooperación comience en ti. Los santos y sabios cooperaban con los grandes y los pequeños, y por lo tanto recibían la cooperación de la naturaleza a través de los grandes y los pequeños.

Comunidad Neutral

En mi comunidad, todo es voluntario. No hay nada impuesto. La entrada es voluntaria. El esfuerzo es voluntario. La salida es voluntaria. Aquellos que contribuyen voluntariamente al crecimiento de la comunidad también crecen en su conciencia. Aquellos que cooperan consiguen la cooperación interna. Los que no actúan así se van voluntariamente. La energía de la comunidad es tal que impide que las personas que no cooperan y no sirven continúen en la comunidad.

En mi comunidad, los malvados no pueden entrar. Los débiles ingresan y se transforman gradualmente para ser fuertes. Como en la comunidad el trabajo es voluntario, los miembros no tienen un ámbito para quejarse, sentir auto-conmiseración o angustiarse. Cada miembro decide por sí mismo estar o no estar.

Esforzarse, la Clave

Esforzarse es saludable.

Esforzarse es más que hacer.

Cuando el corazón y la mente se unen mientras trabajas, se produce esfuerzo.

Ese esfuerzo da como resultado buena salud.

Que te esfuerces en condiciones saludables y limpias.

Que haya suficiente luz y aire donde trabajas.

Que el clima sea templado.

Que no sea demasiado frío ni demasiado caluroso.

No olvides la cooperación mientras te esfuerzas.

Que el corazón se despliegue a través del esfuerzo cooperativo.

La aversión al esfuerzo no es sana.

Trae mala salud.

El envejecimiento se detiene para los que se esfuerzan.

La alegría burbujeante no es más que un producto del esfuerzo, así como la música sutil es el producto de la corriente que fluye.

Esfuerzo es el otro nombre del yoga.

Permite el alineamiento del corazón, la mente, los sentidos y el cuerpo.

Los miembros de la comunidad de Maitreya son todos

seres que se esfuerzan. Se esfuerzan día y noche. No son una comunidad de jubilados aunque residan en las cordilleras montañosas y los valles.

La Crisis

Seguir los pasos del Maestro nos permite progresar. Postrarse a los pies del Maestro indica nuestra voluntad de seguir sus pasos. Si uno aprende a postrarse a los pies del Maestro pero no sigue sus pasos, está cayendo en la ilusión de la tradición. La tradición tiene claves ocultas. Se tiene que recoger la clave, pero no la tradición.

En Oriente hay muchos que se postran a los pies del Maestro, y sin embargo, no siguen sus pasos. En Occidente hay muchos que no se postran a sus pies, y sin embargo, siguen sus pasos. Seguir los pasos del Maestro es la esencia. No importa si uno se postra a sus pies o no.

Encender una vela permite iluminar los alrededores. Una vela encendida puede mostrar el camino. Recorrer el sendero con la ayuda de una vela encendida es más importante que sentarse cerca de la luz o en el aura de la luz. La luz en el sendero es un medio efectivo, pero no es un fin en sí mismo. Muchos grupos en todo el mundo se regocijan de estar alrededor del Maestro. No caminan por el sendero.

Esta es la crisis en la que estamos inmersos.

Estudio de la Naturaleza

Conocer el hecho de (la existencia) de la Jerarquía es un paso.

Lograr su toque es otro paso.

Experimentar su presencia es otro paso más.

Los que viven más allá del conflicto son elegibles para experimentar la presencia. Aquellos que están en conflicto son como las llamas vacilantes de las velas. La llama vacilante impide la visión. Por lo tanto, es esencial establecer una vida libre de conflicto. La vida libre de conflicto es el resultado de largos años de actividad diligente sin una mente expectante. El conflicto surge cuando se mantienen expectativas en la mente. Esta es la ley fundamental de la acción que los humanos todavía tienen que aprender. No pueden aprenderla en las escuelas, colegios ni universidades. Solo pueden aprenderla estudiando la naturaleza.

En la naturaleza siempre hay acción. Se la puede observar en las plantas, los árboles, los campos, los ríos que fluyen y los cinco elementos. En la naturaleza la acción sucede en beneficio de la totalidad. El hombre debe aprender a adoptar la clave de la naturaleza para permanecer alejado del conflicto. Los que así lo hacen experimentan la presencia.

La Sabiduría de la Eficiencia

Piensa en el espacio sin límites.

Piensa en el océano sin límites.

Piensa en la luz infinita.

Piensa en el tiempo eterno.

A medida que te orientas hacia los principios ilimitados, infinitos, eternos, tu conciencia se despliega y se expande.

“Piensa en grande” es nuestro consejo. Al pensar en grande, caen las vallas que rodean la mente. Caen los límites. Los horizontes se expanden. Aunque estés en un agujero de paloma, puedes pensar en la totalidad. No dejes que tus pensamientos entren en el agujero de paloma de tu personalidad, a no ser que haya absoluta necesidad. Incluso cuando entras en tu personalidad para actuar, deja que la mayor parte de ti presida sobre ella, mientras que la menor parte entra y actúa. Los sabios entran en el mundo hasta una cuarta parte de su conciencia, mientras que las tres cuartas partes prevalecen y presiden sobre la personalidad.

El Propósito - Vida Limpia

El viaje por la Tierra lo hace posible un cuerpo terrenal. Mientras dura el viaje, el cuerpo es necesario. Cuidar el cuerpo es un deber que cumplir. El cuerpo permite o impide el viaje según sea nuestra atención. Se considera que el morador del cuerpo fracasa si su viaje se ve impedido por el cuerpo que tiene. Hasta que no se haya cumplido la misión de la vida, el cuerpo se debe mantener utilizable. Abusar del cuerpo es la razón principal que lleva a un estado disfuncional. Una vida limpia es un paso fundamental para asegurar un cuerpo ágil y vibrante.

Una vida limpia no es en sí el propósito de la vida. Constituye la base para que se cumpla el propósito del alma. El discipulado es la dedicación de uno mismo a la realización de la verdad, asegurándose un cuerpo vibrante. El descuido de cualquiera de ellos nos aparta del discipulado.

La Profecía

Le toca a la humanidad el esforzarse en cumplir la profecía. La profecía es la nueva era, la era de oro, la era acuariana. Estos términos flotan en los pensamientos y las palabras de la humanidad. Pero todavía no ha llegado la acción para hacerlos realidad. Mientras la humanidad no se esfuerce, las oportunidades no podrán convertirse en realizaciones. El tiempo da oportunidades. Los hombres deben actuar y cumplir. Una cena completa no satisface a no ser que el hombre se la coma. Las oportunidades se han dado, pero su aprovechamiento e implementación todavía no han llegado.

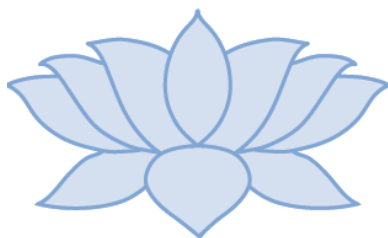
Dentro de un mes, el tiempo ofrece un nuevo año solar, como lo ofrece cada año. Nada tenderá a ser nuevo en un año nuevo, a no ser que el hombre tenga nuevos patrones de pensamiento. El año nuevo seguirá siendo como antes. Lo mismo ocurre con la nueva era. Que existan pensamientos más nobles y patrones más nobles de pensamiento y de acción.

El Grupo y la Vida de Grupo

Un grupo saludable se compone de hombres, mujeres, niños y ancianos. Un grupo así es un grupo completo. En conciencia son todos uno, pero en su madurez son diferentes. Por naturaleza también son diferentes. Como dije anteriormente, ellos son Uno en esencia, y sin embargo, son diferentes en sus estados de conciencia. Los niños no son más que niños. Necesitan que se les dé amor y afecto, y se les debe enseñar a respetar a los mayores. De la misma manera, las mujeres y los hombres tienen que ser reconocidos por su género y ser respetados como corresponde. Un hombre no puede ser mujer en esa vida, o una mujer ser un hombre.

Hay valores sociales entre los ancianos, las mujeres, los hombres y los niños. Juntos constituyen un grupo hermoso. Pero la mezcla de funciones podría causar confusión y conflicto. En una convivencia grupal se necesitan diferentes programas. Un líder de grupo inteligente reconoce la función natural del hombre, la mujer, los niños y los ancianos. En la medida en que estas funciones sigan siendo naturales, el grupo sobrevivirá y crecerá con naturalidad. Si bien hay programas que son comunes para todo el grupo, deben existir programas específicos para los niños, los ancianos, las mujeres y los hombres.

La construcción de un grupo sin estos valores no tendría sentido.

Título original: *Teachings of Lord Maitreya Vol.II*
Traducción y edición: Equipo editorial Dhanishtha
1ª edición: 29 de diciembre 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: 978-84-88011-97-8
Dep. Legal: B 28639-2018
Impresión: A. G. EDICIONS – Mercuri parc. 187- A
Pol. Ind. Riu Clar - 43006 Tarragona (España)