

K. Parvathi Kumar

Enseñanzas del
**MAESTRO
KUT HUMI**

Volumen II



Dhanishtha
VIENTO PROSPERO

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

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

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

ISBN: 978-84-88011-91-6
Dep. Legal: B 12029-2018
Impresión: A. G. EDICIONS – Mercuri parc. 187- A
Pol. Ind. Riu Clar - 43006 Tarragona (España)



Dhanishtha significa ‘Viento Próspero’.

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

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

La editorial no tiene fines lucrativos.

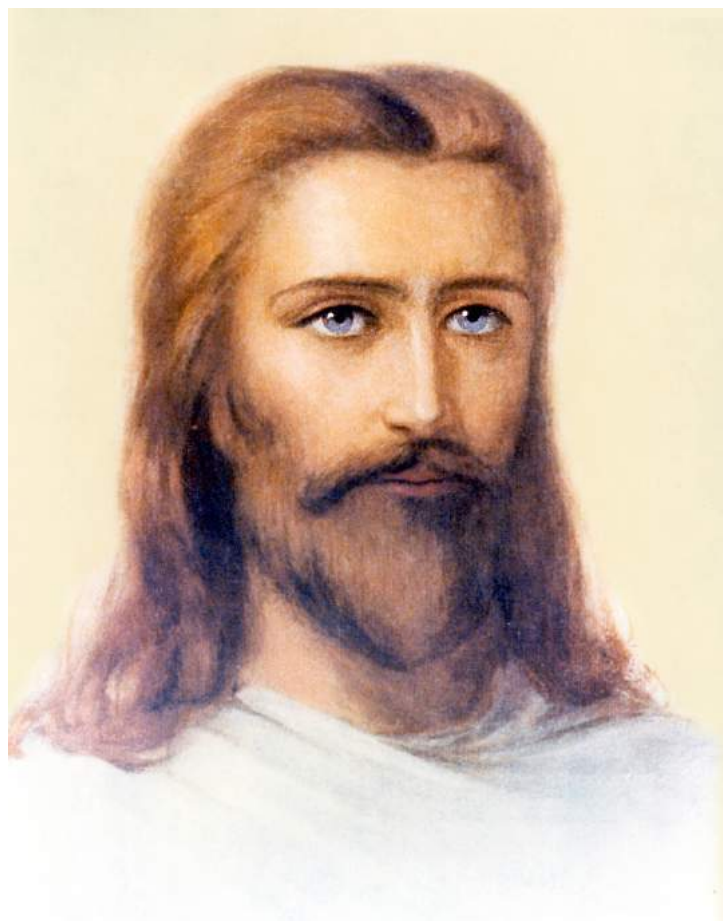
Acerca del compilador

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

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

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

Los Editores



Índice

1. El Peligro de la Negación	17
2. Los Cuatro Estados	19
3. Oportunidades Aprovechadas	21
4. El Valor del Sueño	23
5. Co-operación.....	25
6. Devoción.....	26
7. Verdad y Religión	28
8. Fortalecer la Voluntad.....	29
9. Estudio de uno mismo.....	30
10. Ayúdate a ti mismo.....	31
11. Tapas	33
12. Divididos perecemos.....	34
13. Remendar y Enmendar	36
14. Presencia.....	38
15. Cooperación	39
16. Separatividad	40
17. Puente a lo Sutil.....	41
18. Hermandad	43
19. Ideal – Esfuerzo	44
20. La única Clave para vivir en Grupo.....	45
21. Algunos Consejos para los Chelas	46
22. Un Umbral doble.....	48
23. El Ideal	50
24. Apego	51
25. Amor en Acción.....	52
26. <i>Kriya Shakti</i>	53

27. Plegaria.....	55
28. Algunas Claves para el Trabajo de Buena Voluntad.....	56
29. Falta de Educación.....	58
30. La Verdadera Curación	59
31. Servicio.....	61
32. De la Ansiedad a la Felicidad	62
33. La Compasión, una Dimensión	64
34. Buenas Semillas de Crecimiento	66
35. Un juego con la letra “D”	68
36. Inmolación – Sacrificio	69
37. Reencarnación	71
38. Pasión – Desapasionamiento – Desesperación – Depresión.....	73
39. Los Peligros de la Duda y la Incredulidad.....	75
40. Vista sin Visión Interna	77
41. Paradoja.....	78
42. Consagración.....	80
43. PES (Percepción Extrasensorial).....	81
44. Abandona tu Doble Ceguera	83
45. Iluminación	84
46. Sesgo Divino.....	85
47. La Balanza	87
48. Un Santo	89
49. Dip Deep (Inmersión Profunda).....	90
50. La Plaga y el Plaguicida.....	91
51. La Clave Escurridiza	93
52. Saturno.....	95
53. El Ave de la Paz.....	97

54. Las Características de un Maestro	99
55. Los Verdaderos Líderes.....	100
56. Auto-indagación	102
57. Comprender las Enseñanzas.....	103
58. Suposición Excesiva	105
59. Lo Pequeño Puede Afectar	107
60. Nerón.....	108
61. Prefabricado.....	109
62. No Sigas a los Seguidores.....	110
63. Un Estudiante Cultivado	111
64. Inspiración.....	112
65. Comunicación Sutil.....	114
66. Una Contemplación	115
67. Sonrisa Sincera.....	116
68. Desaprender para Aprender	117
69. Gautama, el Buddha	119
70. La Presencia.....	121
71. El Esplendor del Corazón	122
72. Una Declaración de Guerra	123
73. Limpiando el Interior	125
74. Advierte y Rectifica.....	127
75. Trabajo Incesante.....	129
76. Verificación del Discipulado	130
77. El Fuego de la Envidia	131
78. La Recta Relación entre el Maestro y el Estudiante.....	132
79. Amor al Trabajo	133
80. Esfuérzate por Beneficiar a Otros	134
81. Expresiones de Luz	135

82. Ver la Verdad	136
83. Manifestaciones Eléctricas.....	137
84. Cámara Interna.....	138
85. La Alimentación como Servicio	139
86. Proteger el Plexo Solar	141
87. Sé Preciso y Exacto	143
88. La Ceremonia del Orden	144
89. El Amanecer	146
90. Milagro.....	147
91. Neutralidad	148
92. La Llama.....	149
93. La Naturaleza.....	150
94. Tolerancia.....	151
95. Enseñanza Natal	152
96. Otra Posibilidad.....	154
97. Enseñanza.....	155
98. Vacío de Consciencia	156
99. Quién dijo versus Lo que se dijo	157
100. Necesidad de un Maestro Jardinero	159
101. Anteojeas	160
102. El Camino hacia la Luz	161
103. La Clave de la Alegría.....	162
104. La Oscuridad que Aguarda	164
105. El Silencio, el Amigo	166
106. El Morador del Corazón.....	167
107. Una Inversión.....	169
108. Estudio Ocultista – El Propósito	170



El Deliro de la Negación

“La Jerarquía es una ilusión. Es la imaginación descontrolada de algunas personas dementes”. Eso es lo que muchos piensan. Debe saberse que lo que no existe no se puede nombrar. Si existe un nombre, existe el fenómeno correspondiente. Uno no puede imaginar lo que no existe. Lo que está en existencia continúa estándolo, ya sea en lo sutil o en lo denso. Reflexionad sobre esto. Los que son egoístas niegan lo que no pueden ver. Pero lo que uno no puede ver, otros lo pueden ver. Lo que no es posible para uno, puede serlo para el otro. Los que niegan a la Jerarquía son con frecuencia los que creyeron inicialmente en ella. No trabajaron lo suficiente para transformarse y experimentar a la Jerarquía. La negación tiene un impacto doble. No solo inhabilita la visualización de la Jerarquía, sino que también frena el progreso de quien la niega.

La negación es la energía de la ignorancia. La aceptación es la energía del conocimiento. Los que niegan están cerrándose a sí mismos las puertas de una posibilidad de iluminación. Aprended a no negar. Aprended a incluir lo que se pretendía negar. Los grandes seres incluyeron a los que la sociedad negaba. Para negar, no se necesita conocimiento. Para aceptar, se requiere mucha paciencia

y tolerancia. El sendero de la negación no es el sendero de la bienaventuranza. La vida moderna enseña más negación que aceptación. No hay mucha cortesía en ello. A través de la negación y la exclusión uno se vuelve solitario. A través de la aceptación y la inclusión, uno se expande para descubrir al Uno en todos y a todos en el Uno.



2

Los Cuatro Estados

La creación existe en lo denso, así como también en lo sutil. No se puede comprender lo denso en su totalidad a no ser que se comprenda también lo sutil. Lo sutil existe nuevamente en tres planos: sutil, más sutil y el más sutil. Así que la creación es cuádruple. La cruz de cuatro brazos es una indicación de ello. La creación desciende desde lo más sutil a lo denso en tres pasos, y nuevamente en tres pasos regulares regresa a sus estados más sutiles. El descenso de energías y el ascenso de energías tienen lugar constantemente, permitiendo la continuidad de existencia de todos los planos.

El hombre también es cuádruple. Las acciones del hombre son visibles y están en el cuarto estado. Pero para esa acción hay un pensamiento conductor que no es visible. El propio pensamiento tiene su base en la conciencia, y la conciencia surge de la existencia. Así, existencia, conciencia, pensamiento y acción son los cuatro estados del hombre. La creación, así como el hombre, son visibles en el cuarto estado y permanecen invisibles en los tres estados anteriores, que constituyen la base del cuarto. Los tres invisibles están simbolizados por un triángulo, y el cuarto estado visible está simbolizado por un cuadrado. El triángulo sobre el cuadrado es así

el símbolo del hombre, y es también el símbolo de un templo. La consciencia continua de la existencia de lo sutil, simultáneamente con la consciencia de lo denso, hace posible que se produzca la visión. De otra manera, tendríamos solo la vista.



3

Oportunidades Aprovechadas

¿Alguna vez has pensado en tu vida pasada? ¿Qué hiciste en el pasado? ¿Cuáles fueron tus aspiraciones en tu vida pasada? ¿Cuál es la razón de que estés aquí y ahora? ¿Qué oportunidades se te ofrecen ahora?

Las oportunidades que uno tiene en la vida actual son los frutos de las acciones realizadas en la última vida. Las obligaciones que uno tiene ahora son las tareas inconclusas de la vida pasada. El cumplimiento de las obligaciones permite que se eliminen ciertas cargas. Aprovechar las oportunidades nos llevará a avanzar.

Las obligaciones tienen que llevarse a cabo, y las oportunidades deben aprovecharse. Las obligaciones no se van hasta que se han cumplido. Las oportunidades pueden perderse cuando no se tiene buen ojo para verlas. Las oportunidades perdidas dan como resultado una vida desperdiciada. Las obligaciones no cumplidas se vuelven pesadas.

Cada vida es un nuevo lugar, pero es una continuidad de los deberes y obligaciones de la vida anterior. Por ejemplo, si un oficial de policía es transferido de un lugar a otro, continúa haciendo el mismo trabajo; lo mismo

ocurre con un médico o un hombre de negocios. Hay una continuidad de trabajo a través de las distintas ubicaciones. El progreso depende de las oportunidades aprovechadas. Aprovecha la oportunidad y avanza.



4

El Valor del Sueño

Muchos tienen el glamur de meditar, pero su propia naturaleza constituye un escollo para entrar en estado meditativo. Reciben de su naturaleza una serie de pensamientos irregulares, que muchas veces molestan e incomodan.

Nuestra naturaleza es el morador en el umbral de aquellos que se esfuerzan por entrar en estado meditativo. La razón de un fuerte morador en el umbral es la actividad de la mente a lo largo del día. El morador no puede ser vencido tan fácilmente hasta y a no ser que uno sintetice la actividad, la alimentación y el descanso del día. La clave para adquirir una naturaleza tranquila está en seguir las leyes de las relaciones correctas y en asociarse a diario con el conocimiento de la eternidad. Cuando estas dos actividades se acompañan de una actividad diaria metódica, nuestra naturaleza se apacigua.

La capacidad de hacerlo depende de nuestra conexión con la objetividad. La conexión puede ser esclavitud cuando desarrolla karma obligatorio debido a la propia ignorancia. Estoy seguro de que narrándoos lo mencionado vosotros mismos estaréis más desalentados que alentados a recorrer el sendero del ocultismo. Ese

no es el propósito de este capítulo. La mejor manera de establecer una buena rutina es asegurar horas de sueño buenas y regulares. Se recomienda enfáticamente a todos los aspirantes que le den mucho valor al sueño. Que otras prioridades no alteren el intento de un sueño rítmico. Que vuestro sueño se establezca con un ritmo. A los estudiantes se les recomienda retirarse a la cama al menos a las 10.30 de la noche y despertarse a las 5 de la mañana. Recordad que las horas de sueño son horas de meditación. Preparaos conscientemente y entrad en el sueño. Para los aspirantes, es mucho más útil que la meditación.



5

Co-operación

¿Cooperan contigo tu mente, tus sentidos y tu cuerpo? ¿Se ayudan mutuamente o son hostiles? No busques cooperación de la objetividad cuando no hay cooperación de la subjetividad. Para realizar actos de buena voluntad se necesita tanto la cooperación interna como la externa. Lo que necesitas desarrollar es la cooperación interna. Entonces serás digno de encontrar esa cooperación del entorno. Cuanta más cooperación hay en lo interno, más cooperación encuentras alrededor. Incluso los cinco elementos cooperan; el árbol y el animal también cooperan. Desarrolla la amistad interna entre el cuerpo, los sentidos y la mente. Entonces encontrarás la cooperación del entorno. A los verdaderos discípulos, la cooperación para cumplir con sus tareas les llega de todos lados. El Sol, la Luna, el aire y el agua, así como el fuego, cooperan con él desde dentro y desde fuera.

¡Co-operación! ¡Co-operación! ¡Co-operación! Clama la Jerarquía. Estas son las tres campanas que despiertan al estudiante de yoga para que actúe en su vida diaria.

6

Devoción

La devoción es la piedra fundamental sobre la cual se puede construir la superestructura del discipulado. La piedra angular es fundamental en el templo. La devoción es esa piedra angular. La devoción nos permite ser humildes, sencillos y modestos. La devoción nos permite estar alerta para ver, escuchar y percibir la actividad sutil detrás de la densa. Como el devoto está siempre alerta a su deber y responsabilidad, no se desvía del propósito de la vida. Las circunstancias no lo dejan a la deriva, aunque pueda alterarse momentáneamente.

La devoción permite un acercamiento focalizado y concentrado en la vida. Se tiene que demostrar devoción, no solamente hacia lo Divino, sino hacia cada acto de la vida. La devoción tiene la cualidad de la impregnación. Si el hombre aprende la devoción, esa devoción se extiende a su rutina diaria. Los devotos pueden experimentar los acontecimientos del día a día. Disfrutan del jugo de la vida mucho más que los otros. La vida es para experimentar, lo que incluye en sí el aprendizaje. Solo el aprendizaje permite cambios suaves para avanzar.

Los hombres orgullosos viven con prejuicios, sentimientos y juzgando a los demás. Están llenos de opi-

niones acerca de los otros. Su mente es una plataforma para los otros. Esa mente no los ayuda en el proceso de auto-transformación. Los hombres de orgullo son los que más sufren, aunque tengan las mejores situaciones de la vida. Los hombres de devoción viven con alegría, sin importarles lo que tienen, pues su mente está experimentando sutilmente a lo Divino en la vida diaria. No debemos abandonar la clave de la devoción. Los que son orgullosos no la tienen. Muchos hombres y mujeres orgullosos confunden la devoción con la emoción y abandonan esa devoción. Quedan estancados. Generalmente, por naturaleza las mujeres tienen devoción y constituyen la columna vertebral de la familia humana. Cuando las mujeres pierden el acercamiento devoto a la vida, la humanidad pierde la clave de la vida.



7

Verdad y Religión

Cuando la verdad se manifiesta en carne y hueso, a partir de ahí se desarrolla una religión o un culto. Cada vez que un hombre se convierte en un Maestro, es una celebración de la verdad. Aunque la verdad es una, se expresa como una variedad de tanto en tanto. Esto no se debe a que la verdad tenga variedad, sino a que el “alma individual” es diferente. Por esta razón, cada vez que la verdad se manifiesta es diferente de la manifestación anterior. Parece como si nunca se hubiese manifestado de esa manera. Por esta razón, los Sabios videntes exaltan que es *apurva*.

La diversidad de la manifestación es gozosa y disfrutable. Pobres son aquellos que viven en las diferencias de la variedad. Además de la diversidad del alma individual, la diversidad de lugar y tiempo contribuye también a la variedad de la manifestación. Se espera que los que desean seguirnos aprecien los esplendores de la verdad en la diversidad. Este es el sendero de la síntesis.

8

Fortalecer la Voluntad

Diferenciad entre los débiles y los malvados. Los débiles no son estables. Ellos son los inestables que cambian de actitud de acuerdo con el tiempo, el lugar y las circunstancias. Los malvados son estables debido a su fuerte cristalización y concretización. Son estables en su ignorancia. La estabilidad es su fuerza.

Los débiles son débiles debido a su inestabilidad. Los hombres de buena voluntad también son débiles porque no tienen la adecuada estabilidad. También necesitan ser estables en la buena voluntad, así como los hombres del mal son estables en su ignorancia. La crisis de hoy en el mundo se debe a que los ignorantes son más estables que los hombres de buena voluntad. Los primeros no renuncian a sus principios, pero estos últimos transigen. La voluntad no puede flaquear si deseas hacer el bien.

Hay miles y miles de grupos por todo el mundo que quieren hacer el bien. Pero su voluntad es muy débil comparada con aquellos que se ocupan de las actividades de ignorancia. El trabajador de buena voluntad haría bien en saber esto y fortalecer su propia voluntad. Hasta que llegue ese momento, no podrá ser un instrumento para la buena voluntad.

9

Estudio de uno mismo

Al estudio de las escrituras sagradas debe precederle el estudio de uno mismo. El estudio de uno mismo tiene que ser desapasionado. Estudia los pensamientos que sueles tener. Estudia su cualidad, pregúntate a ti mismo si estás satisfecho con su cualidad. La conciencia no aceptará que se tengan pensamientos de calidad inferior. Estudia desapasionadamente los pensamientos que rondan a tu alrededor. Presenta su cualidad ante tu conciencia, examina su valor. Te mostrará la naturaleza inferior que se oculta en ti. La naturaleza inferior saca a relucir pensamientos inferiores. Muchas veces tu naturaleza es más poderosa que tú. Tal vez no seas capaz de evitar, eliminar o vencer a esta naturaleza. El único camino en esta situación es orar al Omnipotente. El poder del Omnipotente potencia tu voluntad y te permite superar la naturaleza indeseable que existe en ti. Este es un juego de paciencia que tienes que jugar contigo mismo. Te ayudará a relacionarte mejor con el entorno. Te ayudará a adquirir la mente apta para leer las escrituras sagradas.

Ayúdate a ti mismo

Nosotros extendemos nuestra cooperación de mil maneras que están más allá de tu imaginación. Nuestra ayuda te llega de las maneras más inesperadas. Tus expectativas generalmente no se cumplen de la forma en que tú lo esperas. La causa está en ti. A través de tu expectativa, bloqueas la manera de recibir la ayuda. Por lo tanto, hacemos lo posible para llegar a ti a través de vías inesperadas. La expectativa no es sino la proyección de la mente que te bloquea mientras tú invocas nuestra ayuda.

Tus horas de sueño ofrecen amplias oportunidades para que te ayudemos. Por esta razón, se recomiendan vivamente las plegarias ardientes justo antes de dormir. La mayoría de vosotros conocéis esta recomendación, pero apenas la practicáis. Aquellos que oran regularmente durante las horas de sueño reciben de nosotros abundantes energías que les permitirán estabilizar la psique. Tus prácticas de plegarias y meditaciones durante el día no son tan efectivas. Esto se debe al hecho de que también estás mentalmente despierto y activo.

Mientras que la mente es una facilidad, es también una obstrucción cuando no es neutral y vagabundea. Otra manera de advertir la ayuda que damos es estar

alerta a la presencia y permanecer agradecidos por toda pequeña cooperación que provenga del entorno. Permanece alerta y ocupado incesantemente en el trabajo de buena voluntad y entra en el sueño con una plegaria. Esto te ayudará a recibir ayuda. Ayúdate a ti mismo, porque nuestra ayuda está siempre disponible.



11

Tapas

El fuego del conocimiento quema toda limitación y nos conduce a la liberación. Este fuego en un aspirante se llama *tapas* (aspiración ardiente). Cuando este fuego no está encendido, seguimos siendo estrechos de miras. Sufrimos limitaciones. No podemos trascender las limitaciones establecidas por la familia, la vocación y la sociedad. Nos quedamos como las ranas en el pozo, para las que todo es definitivo. Estos son las multitudes que están en la rueda eterna del nacimiento y la muerte.

El gusto por el conocimiento es la única cura para trascender. Conocimiento es el otro nombre de Dios.

Divididos perecemos

Un hombre construyó una casa de siete pisos con la cooperación de su mujer. Tuvo 7 hijos y los dejó vivir en ella. El hombre y la mujer se fueron de peregrinación. Los siete hijos se casaron y tuvieron hijos. Dividieron la casa en 7 partes, y comenzaron a vivir en ellas como si les pertenecieran. Cada uno de ellos tuvo 7 hijos. A medida que los hijos crecían, seguían dividiendo la casa entre 7. Así, la casa quedó dividida en 49 partes pequeñas. Cada uno de ellos se encontró incómodo con las porciones pequeñas. Pensaron en anexar otras partes, ya fuera brutalmente o inteligentemente. Surgieron las disputas y desde entonces han estado siempre peleando. Y la pelea no ha finalizado.

El abuelo y su mujer recibieron noticias de las innumerables disputas y quisieron arreglar la situación. Él envió a 7 ayudantes. Los 7 ayudantes están trabajando incesantemente para impartir conocimiento. El trabajo todavía no ha dado frutos. Una noche, los siete ayudantes reunieron a todo el grupo bajo el cielo y una voz estalló desde el cielo: “Divididos perecéis”. Y la segunda noche ocurrió de nuevo; lo mismo la tercera noche. A la cuarta noche, cuando se reunieron nuevamente en el espacio abierto

afuera de la casa, se oyó un trueno, cayó un rayo sobre la casa y esta se derrumbó. El grupo está ahora tratando de encontrar la manera de reconstruirla.



Remendar y Enmendar

Por naturaleza el hombre sabe conservar los artículos personales valiosos. Los cuida extremadamente. Cuida todo lo que piensa que es suyo. De hecho, no hay otra especie más inteligente que el hombre a este respecto.

El hombre vive en la Tierra. Dentro de la Tierra hay tesoros incalculables de minerales, metales, gases, petróleo, además de la fertilidad de su superficie, que ayuda a las plantas, los animales y los humanos. El hombre no se ocupa verdaderamente de ellos. Esto es lamentable. No se preocupa por la fertilidad del suelo y lo contamina. De lo que menos se da cuenta es que la contaminación que causa regresa en forma de gérmenes que diseminan enfermedades incurables. No se preocupa por la fauna y la flora de la Tierra que lo mantiene. El grado de contaminación que se ha alcanzado desde la industrialización, y especialmente con las industrias químicas, está convirtiendo rápidamente al planeta en un lugar nocivo para vivir.

El hombre debe saber que vive del planeta, y por lo tanto debería aprender a preservarlo como lo haría con sus afectos y propiedades personales. Esto no puede continuar. Si continúa, el hombre quedará afectado por

el planeta, pues el planeta es un ser mucho, mucho más grande que el insignificante ser humano. La humanidad teme calamidades, pero la humanidad debe saber que las calamidades naturales son principalmente de su propia fabricación. No temas la calamidad futura, enmienda la forma de vida en el planeta. Ahí está la enmienda necesaria.



Presencia

Si deseas la presencia de lo Divino, puedes pensar en los cinco puntos siguientes:

1. Lleva a cabo cualquier práctica sugerida con profunda consagración durante 7 años.
2. Escoge una virtud de tu elección y practícala sin concesiones durante el resto de tu vida.
3. Si realizas lo primero y lo segundo de manera sincera, desarrollarás en ti el alineamiento.
4. Lo segundo te inspirará a practicar otras virtudes que podrás aprender y practicar.
5. Decide que tu vida sea de servicio a los demás. Incorpora esta actitud en cada acto que realices.

Con seguridad recibirás la Presencia.

Cooperación

Hermandad es un concepto extraño para los que no cooperan. Cooperación es una palabra mucho mejor. Toda persona espera que el otro coopere con ella. Lo que no sabe es que necesita ofrecer cooperación antes que buscarla. La verdadera cooperación consiste en ofrecerla sin esperar que esta llegue. Muchos trabajadores grupales se quejan de que no hay cooperación en el grupo. Esto significa que todos están esperando cooperación de los demás y no están ofreciendo la suya. Nosotros decimos: “Ofrece tu cooperación, pero no la esperes de nadie”. Tales personas reciben nuestra cooperación. Nos interesa el espíritu de cooperación que demuestras. Si estás ocupado regularmente y de todo corazón en extender tu cooperación, nosotros también te extendemos la nuestra. Esperar cooperación es ignorancia. Ejercer poder para recibir cooperación es completa ignorancia.

Mira en tu propio ser, en tu propia personalidad: ¿Ofreces tu cooperación o esperas cooperación de los otros?

Separatividad

La actitud separatista es peligrosa. La actitud cooperativa es su antídoto. La separatividad nos lleva a ser un isleño circunscrito por las aguas. Estos sufren desajustes emocionales debido a su separatividad. Reconoce que tiendes a estar separado porque no te has entregado al espíritu de cooperación. Tu conciencia ya está separada de la conciencia universal por tu propia definición de ti mismo. Por esta razón sigues siendo un individuo dentro de una estructura de carne y hueso.

Cuando tiendes a separarte a causa de tu incapacidad de cooperar con tus semejantes, tu conciencia se sigue desintegrando. De este modo te conviertes en un prisionero de tu cuerpo mental, emocional y físico. Tiendes a ser duro, inflexible, rígido y difícil para ti mismo y para los demás.

En esa situación no podemos llegar a ti, aunque ores. Sé amigable y amoroso con los semejantes que te rodean. Esto permitirá que tu consciencia se despliegue desde su estado de contracción. Sin esa disposición para abrirte al entorno, no puede llegarte mucha luz. Ten cuidado con tu pensamiento separatista.

Puente a lo Sutil

La humanidad en general es felizmente ignorante del mundo sutil y divino que está detrás del mundo visible. Esto es deplorable. Lo visible tiene su base en lo invisible. Cuando hay desconexión con lo invisible, la humanidad no puede realizarse. Investigar lo invisible es tan importante como investigar lo visible. La ciencia se está dando cuenta de que la visibilidad llega al infinito.

La investigación de la ciencia está trascendiendo el mundo de la materia. Por lo tanto, se ve que la ciencia proporcionará la clave para la realización humana. Cuando la ciencia toque lo más sutil de lo sutil, se pondrá en contacto con el espíritu. Esa es la tarea en cuestión. La fuerza del científico está en su investigación de las profundidades de la materia. El estudiante espiritual también tiene que realizar esa profunda investigación dentro de sí mismo. Él también tiene que tocar los reinos de lo sutil, lo más sutil y lo mucho más sutil. De esta manera entrará en contacto con el espíritu.

Sin esa investigación profunda de uno mismo, no es posible crecer en la luz a la que uno aspira. Por lo tanto, os recomendamos que penséis por un momento en lo

supra-mundano, en las formas de luz y los lugares de luz. Esto os permitirá construir el puente a lo sutil. El esfuerzo continuo os permitirá construir el puente.



Hermandad

Sabed que entre los hermanos hay una diferencia en el estado de conciencia. Aunque el estado de seidad es común a todos, aquel que tiene mejor conciencia es naturalmente útil para quien lo rodea. Hay una inclinación natural a seguir a una persona con mejor conciencia. Nadie sigue a otro a no ser que su conciencia se sienta cómoda al recibir y seguir consejo. Un verdadero hermano mayor no puede mostrar una actitud de hermano mayor. Esa es una posición de respeto que le dan los demás en virtud del amor y el conocimiento que posee. Es natural que en el campo del conocimiento los no conocedores sigan a los conocedores. Así, la Jerarquía se establece de manera natural. No se puede imponer artificialmente. Cuando un árbol es grande y de amplio follaje, de manera natural los seres toman el fresco bajo su sombra cuando calienta el sol. Una planta no puede exigirlo, porque no tiene sombra que ofrecer.

Ídeal - Esfuerzo

En la medida en que los aspirantes vivan en sus personalidades, la fraternidad permanecerá como un ideal, un ideal inalcanzable, un ideal ilusorio. Para los aspirantes que no desean trascender sus personalidades, las palabras hermandad, amistad, amor son todas ellas palabras útiles que usan con frecuencia entre ellos, sin saber lo que son ni haberlas experimentado.

Muchas veces la humanidad ha tratado de establecer una hermandad espiritual en la Tierra. Ninguna de ellas tuvo éxito. Pero individualmente cada cual puede proponerse un ideal así y esforzarse por lograrlo. Esto ayudará a que uno se perfeccione a sí mismo a medida que avanza hacia la meta. Para el que evoluciona, las transformaciones tienen lugar a paso veloz. Cuanto más se ancla uno en el pensamiento de la hermandad, más se orientan sus acciones gradualmente a ser fraternales. Por lo tanto, uno no tiene que desalentarse con ideales inalcanzables. Cada esfuerzo que se haga en ese sentido producirá la correspondiente expansión de conciencia.

La única Clave para vivir en Grupo

La vida como grupo tiene un principio cardinal, que es ver el alma en cada uno de los demás. La convivencia grupal o colectiva es posible solamente cuando se ve al Alma Una funcionando en muchos.

Leer al alma, observar al alma, acordarnos constantemente del alma nos permite adquirir la aptitud para estar en grupo. Pero por hábito, el estudiante desciende y ve las personalidades. Las personalidades son necesariamente diferentes. Se supone que son diferentes. Las personalidades no están de acuerdo en todo momento. Una personalidad no puede estar de acuerdo con otra personalidad. Por lo tanto, uno tiene que elevar su conciencia para ser un alma.

El alma es el terreno de juego de la convivencia grupal y la vida del grupo. El lugar del alma en cada uno de nosotros es el corazón. Aferrándonos al corazón puede haber un encuentro con las personalidades. No hay ningún otro sitio en donde puedan avenirse. Ni siquiera los cinco sentidos concuerdan entre sí a no ser que se encuentren en el corazón. Si no se reúnen en el corazón, los cinco sentidos te llevarán en cinco direcciones diferentes. La conciencia del alma es la única clave para la unidad. ¡No hay otra clave!

Algunos Consejos para los Chelas

1. No hables de los principios ocultistas a los que no se sienten inclinados, ya que de aquí se podría derivar una ofensa al ocultismo.
2. Evita cuanto puedas a los que son demasiado críticos con las escrituras sagradas y los Maestros de Sabiduría.
3. No te asocies con personas que no trabajan para la familia y los amigos. Son irresponsables, indignos de amistad.
4. Todos aquellos que saben y que son inteligentes no son necesariamente hombres de buena voluntad. Discierne con quién te asocias.
5. No te preocupes por los insultos, el hostigamiento ni las obstrucciones de los demás al hacer el trabajo de buena voluntad. En el sendero de la buena voluntad, la ignominia da sus invalores frutos a su debido tiempo.
6. El sacrificio que demuestras al servir a Hombres de Sabiduría nunca se desperdicia. Por el contrario, da frutos que no se conseguirían de otra manera.

7. A medida que te refinas te acercas a nosotros y tienes la oportunidad de visualizarnos. Las demandas desatinadas no se pueden responder.

La responsabilidad es la nota clave, tanto para vosotros como para nosotros. Si respondiéramos a vuestras llamadas emocionales, vuestra energía quedaría completamente alterada y desenterraría los recónditos rasgos indeseables que están profundamente sepultados en vosotros. También es probable que os volvierais lunáticos.



Un Umbral doble

A la humanidad generalmente le desagrada la disciplina. Eso es una enfermedad. El discipulado es disciplina. Si no eres disciplinado, estás discapacitado. Los que no están capacitados no pueden cumplir sus tareas. No pueden cumplir con ellos mismos. La disciplina es el umbral primero y fundamental para ingresar en el discipulado.

Recuerda que esto no significa rigidez, inflexibilidad. La disciplina se relaciona con la facilidad de enfocar la atención. Cuando esa facilidad está ausente, la disciplina también se convierte en enfermedad porque genera incomodidad. También genera intolerancia a la disciplina. La humanidad tiene un umbral para su desarrollo. Ese umbral es la disciplina. Como son indisciplinados, no son capaces de desarrollarse en conjunto. Entre los humanos, los pocos que son disciplinados también tienen un umbral. Tienen el umbral de la tolerancia. A no ser que se hagan tolerantes, permanecerán desconectados de la corriente general de la vida humana.

Ser disciplinados y tolerantes permite adquirir las cualidades del primero y segundo rayo: la voluntad y

el amor. Estas personas son las que se necesitan para el trabajo de buena voluntad. Ellas son capaces de manifestar la luz con amor.



El Ideal

No insultes a la Hermandad imponiéndola a la gente. No se puede imponer. Solo se puede reconocer dentro de nuestro propio corazón. La base para la hermandad es el corazón. Las imposiciones externas no funcionan. Cuando las personas pronuncian las palabras “hermanos”, “camaradas”, etc., no hay en ellas mucho significado, ni hay vida en dichas palabras. Son una moda para algunos, y una falacia para muchos.

La hermandad no es sino la hermandad de almas. Por lo tanto, para reconocer a la Hermandad uno tiene que darse cuenta del alma que es. Para alcanzar el espíritu de hermandad, en el pasado se fundaron muchas asociaciones, se fundan en el presente y se fundarán en el futuro. Crear una hermandad no es más que una aspiración de la personalidad. Esa aspiración existe en cada uno, dentro de su propio corazón. Aquellos que se han dado cuenta de sí mismos como almas, de manera natural y simultánea reconocen a la Hermandad.

Apego

El apego a lo que no es el ser conduce a la ilusión. El agarre de la ilusión es inimaginable. Los hombres pueden perder los dientes debido al envejecimiento. Los hombres pueden ser incapaces de caminar debido al envejecimiento. Pueden no ser capaces de comer y digerir. Pueden convertirse en albergues de la mala salud. Los hombres pueden perder el sentido de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ¡Y sin embargo, los hombres no abandonan el cuerpo! El apego es asombroso. Los hombres resisten. Aun así, decaen y mueren.

Los hombres necesitan el fuego del conocimiento, que puede consumir el apego. Los hombres no pueden decir que llevan consigo conocimiento cuando llevan en ellos otras cosas. El fuego del conocimiento no deja ninguna otra cosa alrededor del conocedor. Solo ese conocimiento es el Conocimiento. Otro conocimiento es ilusión.

Amor en Acción

La acción es inevitable. La inacción es peligrosa. La inacción es contraria a la naturaleza. Muchos están en acción. Pocos le agregan el matiz del amor a la acción. El amor elimina la pesadez en la acción. No digas: “Tengo que hacerlo”. Aunque sea verdad, puedes transformar lentamente ese pensamiento en: “Me gusta hacerlo”. Cuando te gusta hacerlo, la acción no es pesada. Cuando sientes que tienes que hacerlo, la acción es más pesada de lo que es en realidad. Lleva el amor a tu pensamiento. Infiltralo en tu palabra y acción. Esa acción tendrá un impacto magnético. Trabaja. Sé un imán.

Kriya Shakti

La acción es la clave. La acción mantiene unidas a las fuerzas. La inacción lleva a la dispersión de las fuerzas. La acción por el bien social mantiene unidas a las fuerzas de una manera mucho mejor. No deja que haya egocentrismo. Donde hay acción, hay menos habladurías. Las habladurías te desvían de la acción. Desplazan al que actúa. Los que están orientados a la acción necesitan establecer modelos de conducta que logren el mayor bien para la humanidad. Esos modelos de conducta nos inspiran a actuar.

Que el ocio no supere a la acción. Durante el tiempo libre, uno puede caer en la auto-alabanza, la lástima de sí mismo y el auto-reconocimiento. Si uno cae en esos pozos, el progreso se detiene. Que los que están ocupados en la actividad de buena voluntad no se preocupen por las críticas de sillón. Escuchar las críticas nos quita las ganas de actuar. A medida que uno continúa actuando en la buena voluntad, se congrega un grupo. El trabajo puede aumentar hasta ocuparlos a todos en la acción. Cuando múltiples manos se unen en la acción, se realiza mejor la buena voluntad. Cuantos más obstáculos se encuentran en el camino de la acción, más se debe persistir en ella. Las acciones convierten a

las montañas en montículos de topos. La acción lo logra todo. La acción no es sino *Kriya Shakti* de la Madre, que no tiene impedimentos. Que este himno de la acción se cante todos los días.



Plegaria

Ocúpate del trabajo a lo largo del día. Inicia el día con plegaria y estudio. Cierra el día con plegaria y estudio. En medio, entiende que estás entrando en el escenario del drama en el que haces lo que se tiene que hacer y hablas lo que se tiene que hablar. Tienes un rol que jugar durante el día, igual que un actor tiene un rol que interpretar sobre el escenario. El actor habla lo que debe y actúa lo que debe, y se retira del escenario. Lo mismo ocurre en tu vida diaria. Entrás y sales de una obra y el mundo es el teatro. Si lo haces así todos los días, dormirás bien. Hablas menos, y como hablas menos, la afluencia de pensamientos también se reduce a lo esencial. Vive la vida con pensamientos, palabras y acciones esenciales. A esas personas se les revela el estudio y las plegarias les alinean.

Algunas Claves para el Trabajo de Buena Voluntad

1. ¿Piensas que eres competente? Puedes pensarlo, pero nosotros te consideramos competente si tienes la capacidad de trabajar con los miembros de tu grupo. Muchos pueden trabajar, pero desde nuestro punto de vista eso no se ve como capacidad. La capacidad de afectar una actividad grupal es la verdadera capacidad.
2. Comprueba cómo está tu resistencia psicológica cuando entra en el grupo un nuevo miembro y trata de sobresalir en su trabajo. ¿Lo resistes? ¿Lo dejas de lado? ¿Te sientes celoso? ¿Comentas? ¿Criticas? ¿Buscas ser su guía? Si encuentras estas tendencias en ti, es que no eres apto para ser miembro de un grupo.
3. Cada persona tiene un corazón. Este puede recibir una respuesta cálida y vibrante del corazón de los demás solamente a través de tus buenas obras, no por medio de discursos o bombardeándolo con tu conocimiento libresco.
4. ¿Te gustaría hacer actos de valor eterno? Si es así, sigue las instrucciones de un Maestro de Sabiduría durante toda la vida. No te desvíes de ellas.

5. Si tu trabajo de buena voluntad recibe aceptación en la sociedad y si destacas en ella, normalmente la sociedad trata de admirarte, honrarte e incluso felicitarte.

Si tu personalidad se apega a estos honores, admiración y felicitaciones, no progresarás en tu manifestación del trabajo de buena voluntad. Deberías pensar en intensificar el trabajo sin importarte el elogio público. Es de sentido común que el ascenso se debe al trabajo, y mientras continúes trabajando, la admiración, etc., te seguirá como una sombra.



Falta de Educación

Los hombres protegen los objetos que aprecian. Cuidan bien de aquellos objetos que piensan que son valiosos. La capacidad de preservar las cosas preciosas es una habilidad positiva. Pero desafortunadamente, los hombres no tienen esa actitud hacia una planta o un animal: no tienen esa actitud hacia la tierra, el agua, el fuego y el aire. No preservan la palabra, que es lo más precioso. El hombre causa daños al hombre, al vegetal, a los minerales y a los elementos. Nos preguntamos por qué el hombre hace eso. También nos preguntamos si la humanidad realmente está recibiendo educación. Hasta que el hombre se dé cuenta de la importancia de todo lo que lo rodea y lo preserve con cuidado, no podremos considerar a la humanidad como educada. Los elementos, los seres, son mucho más preciosos que el oro y los diamantes que el hombre protege.

La Verdadera Curación

La verdadera curación implica la transmisión pacífica de las energías de curación. Es igualmente importante la uniformidad de las ondas. Los enfermos no deben estar asustados ni ser sometidos a ninguna confusión. La ansiedad del paciente no permite que ocurra la cura. Curar no es simplemente prescribir medicamentos y asegurarse de que los pacientes se los tomen. Son muchos los factores psicológicos que se requieren para complementar el tratamiento medicinal. Los sedantes no son una verdadera cura. Pueden administrarse en momentos en que la enfermedad produce una extrema incomodidad. Se debe recordar que el tratamiento de un ser humano es delicado y totalmente diferente del tratamiento de un animal.

Entre los humanos hay seres muy delicados y sensibles, mientras que también los hay muy densos y duros. Los tratamientos tienen que ser diferentes según el refinamiento del ser humano, algo que no puede medirse según la etiqueta, sino según la cultura. Es recomendable entusiasmar al paciente con humor razonable e inspirarlo con conversaciones nobles, mientras que han de evitarse totalmente las discusiones sobre enfermedades, conflictos humanos, corrupción y políticas de calidad inferior. Hoy

en día, exceptuando la medicación, se ignoran muchos otros factores de curación, incluyendo la indiferencia hacia los pacientes. Esto no es progresista.



Servicio

Todo el mundo puede hacer servicio. Aunque seas impuro e ignorante, puedes dedicarte al servicio. Pero debes saber que tu servicio es básicamente para tu elevación. Puede que no cause la elevación del entorno. El servicio ignorante e impuro ayuda a que el servidor reduzca su propia ignorancia y sus impurezas. El servicio persistente produce la limpieza necesaria y trae la necesaria estabilidad. A no ser que seas un iniciado, tu servicio morirá. No tenderá a ser inmortal. A través del servicio los mortales pueden transformarse y ser inmortales.

Los inmortales no vuelven la mirada sobre las buenas obras realizadas. Los que miran atrás y los que se engrandecen a sí mismos con el trabajo realizado siguen siendo mortales para siempre. El ansia de que se reconozca el servicio efectuado lo lleva a uno a terrenos pantanosos. Si uno cae en ellos, no será capaz de ayudarse a sí mismo. Servir a los otros es la ley fundamental de la naturaleza. Sirve y sé normal. Que el servicio no te lleve a convertirte en un ser anormal.

De la Ansiedad a la Felicidad

La felicidad es aquello a lo que aspira todo ser humano. Pero existe la ansiedad, e incluso se establece. La ansiedad es el huésped no invitado que viene a casa irrumpiendo en el umbral de la puerta. La felicidad es el huésped muy esperado que no aparece. La ansiedad no necesita una puerta para entrar en la casa. Puede entrar incluso atravesando paredes que le ofrezcan resistencia. Es tan misteriosa como el Maestro de Sabiduría, quien tiene la capacidad de atravesar las paredes. Esta es la paradoja de la vida humana.

¿Por qué la ansiedad, el temor, la sospecha, la tensión, la inseguridad, aumentan tan fácilmente en la humanidad? ¿Por qué no se inaugura la nueva era? Se espera mucho de la nueva era y la felicidad correspondiente. Los no invitados siempre vienen. La alegría invitada no lo hace. La gente se desea mutuamente dulces sueños, pero inevitablemente llegan las pesadillas. ¿Qué es este enigma de la vida humana? ¿Cómo se podría superar?

La clave es sencilla. Como es sencilla, a menudo se pierde e incluso se olvida. La clave está en la naturaleza. La naturaleza no se centra en sí misma. El hombre, producto de la naturaleza, se centra en sí mismo. Por lo

tanto, no está en el flujo de la naturaleza y de la vida. Nada contra corriente e invita a los problemas. El servicio es la manera de dar un giro total a la vida. Los que se centran en sí mismos se lesionan a sí mismos. Cuanto más centrado esté uno en sí mismo, más fuertemente se ata. Cuando adopta el servicio, deja de aprisionarse y comienza a soltarse.

Servicio es tratar de ver al ser en los otros. El ser, que está en el centro, sale ahora a la circunferencia, ya que ha visto al ser en el otro y tiene lugar el servicio. El mensaje de la naturaleza es servir a la vida circundante. El servicio a uno mismo es obra del hombre. Cuando el hombre aprende a servir al entorno igual que se sirve a sí mismo, tienen lugar las expansiones necesarias, se disuelve el temor y la sospecha, la ansiedad desaparece, la inseguridad se calma, nace la confianza desde el cadáver de la desconfianza. La felicidad asoma en la distancia y se avecina. Hemos aprendido esta clave durante vidas. Es la clave que deseamos transmitir a los que quieren desbloquearse y adentrarse en la profundidad y la belleza de la naturaleza. Esas personas se establecen en la felicidad. Su felicidad no tiene causa.

La Compasión, una Dimensión

“La compasión desarrolla la visión interna”. Reflexionad en esta frase. La compasión es una cualidad sencilla, y sin embargo, divina. Consagrar la vida a un principio como este hace que la vida sea noble. Cuando se adquiere compasión, uno deja que los otros también compartan y vivan gozosamente. De la misma manera que uno intenta llevar una vida confortable, todos los otros seres también lo intentan. Cuando ignoramos el bienestar de los demás, nuestra energía se endurece.

Los duros son aquellos que no se preocupan por los demás, por el confort de los demás ni por el bienestar de los demás. Cuando los otros están incómodos, uno no puede estar cómodo. Si así fuera, uno sería diabólico. Cuando en el entorno hay mucha incomodidad, uno tiene que preguntarse a sí mismo si él es la causa de esa incomodidad. Si es así, tiene que enmendarse y dejar de distanciarse de los demás. Si no es así, entonces uno puede permanecer donde está y esforzarse en tender una mano amiga. Los otros podrán responder o no a la mano amiga que se tiende. La elección es de ellos, según su karma. Las vidas de los grandes iniciados revelan la cualidad de la compasión en su nivel más alto y maravilloso. Salvar a uno que está en dificultades, aunque este tenga odio hacia

el que lo ayuda, es la altura de la compasión que muestran los iniciados. Aunque no se exige a los aspirantes esa compasión, sí se espera de ellos un poco de preocupación por los semejantes y un poco de espíritu de cooperación. Cuando estas cualidades están ausentes, no puede hacerse gran cosa para mejorar las condiciones generales de vida. La compasión está considerada como la cualidad fundamental del corazón. ¡Cuando no existe, el hombre no es hombre!



Buenas Semillas de Crecimiento

Una nación, una raza, una familia o un hombre caen cuando no piensan bien. El pensamiento sano es la base de un individuo, un grupo, una familia, una raza y una nación. Si la base es débil, todo lo que se construya sobre ella estará destinado a caer.

Los pensamientos basados en la duda, la sospecha y el temor invitan a la correspondiente caída a través del tiempo. La caída de las naciones desarrolladas y de las razas del pasado se debió a los pensamientos de sospecha, duda y temor. Por lo tanto, los pensamientos de buena voluntad son las buenas semillas de crecimiento.

Una vez un sirviente con un pensamiento de buena voluntad decoró el carruaje de su señor de una manera muy especial. El señor miró el carruaje y admiró al sirviente por su devoción. Le dijo: “Respeto tu intención de decorar el carro de una manera tan especial, pero el carro se ha vuelto pesado con la decoración y supone una carga adicional para el caballo. La consecuencia es que el viaje no será agradable”. El sirviente reordenó el carruaje para que tuviera un aspecto normal, simple y aseado. Entonces el señor y el sirviente viajaron con comodidad. El señor fue sabio al ver las consecuencias de la pesada

decoración. La gente que decora excesivamente su vida solo está agregando cargas a la conducción de su vida, que tenderá a ser pesada. Este pensamiento de previsión relativo a la actividad actual hace posible que la vida fluya libremente, sin finalizar abruptamente debido al engrandecimiento.



Un juego con la letra "D"

Discutir las cosas Divinas es una Dolencia. El Discipulado Demanda Desconectarse de dichas Discusiones. Discutir acerca de los seres Divinos aún es peor, lleva a contrastar, comparar, criticar y juzgar. Tened cuidado de no caer en Discusiones, en lugar de Dedicaros a cumplir con vuestro Deber.

El otro nombre del Deber es "servicio".



Inmolación - Sacrificio

Auto-inmolación no es auto-sacrificio. La auto-inmolación es fanática. No es diferente del suicidio. Solo las personas extremadamente emocionales recurren a la auto-inmolación. Se hace por odio hacia una secta de la comunidad o un sector de la población. El desprecio, el odio, la naturaleza intolerante llevan a la auto-inmolación. La auto-inmolación da como resultado la destrucción de otros.

La bomba humana contemporánea es una ilustración de ello. El auto-sacrificio tiene una base totalmente diferente. Se basa en las virtudes, y no en los vicios. Surge del amor, del conocimiento, de la unificación con el ser universal. Surge de la expansión de la conciencia. Ocurre naturalmente a medida que el hombre progresa para darse cuenta de “Yo Soy Aquello, Aquello Yo Soy”. Es un estado en el que la existencia unitaria es reemplazada gradualmente por la unidad de la existencia. En ese estado, deja de existir la ilusión de la existencia individual. Se lo llama también “La entrega a Aquello Yo Soy” (*Samarpana*). El Maestro CVV, Sai Baba de Shirdi, Ramakrishna Paramahansa son ejemplos recientes, mientras que Jesús, Buda, Sócrates son ejemplos anteriores de auto-sacrificio. El auto-sacrificio inspira a los seres humanos durante eras,

y destaca como un modelo que los demás pueden seguir en su evolución. Es un estado de conocimiento puro. Comparar la auto-inmolación con el auto-sacrificio es completa ignorancia. La auto-inmolación es destructiva; el auto-sacrificio es iluminador. Lo primero es un acto maligno, lo último es un acto de buena voluntad.



Reencarnación

Algunas personas nos agradan, otras no nos agradan. ¿Por qué nos agradan algunas? ¿Por qué no nos agradan otras? Por más que nos lo preguntemos, no hallamos ninguna respuesta. Por más que investiguemos, no encontramos las respuestas. Algunas personas nos agradan durante algún tiempo. Un tiempo después ya no nos agradan. Tampoco para esto hay causas reales. Las causas para que nos agraden o no nos agraden se tejen según la lógica de la mente. Pero la lógica no es verdad.

Cuando nos agradan las personas, nos gusta todo lo que hacen. Se olvidan todos los errores y defectos. Pero cuando no nos gustan las mismas personas, aunque actúen mejor que antes, aun así no nos agradan. Las causas de que nos agraden o no, las causas de que nos agraden durante algún tiempo y no nos agraden durante algún tiempo son el juego de la lógica de la mente, pero la base no está en lo que la mente piensa.

Hay una verdad más allá de la mente que hace que la gente se reúna durante algún tiempo y se distancie en otros momentos. Solo puede conocerse a través de la historia de la serie de nacimientos y muertes. La doctrina de la encarnación lo explica completamente. La historia

del alma no se puede juzgar por separado en lo relativo a una sola encarnación. Solo la doctrina de la reencarnación puede revelar las causas de las preferencias y aversiones. El discipulado aconseja neutralidad en ambos casos. La neutralidad es Yoga. La neutralidad es el principio dorado del medio.



Pasión - Desapasionamiento - Desesperación - Depresión

El desapasionamiento es peligroso. Sé apasionado por una causa justa. La pasión es dinámica. El desapasionamiento conduce a un estado estático. Sé un apasionado de la verdad, la luz, el servicio, el estudio. La pasión proviene de la Madre naturaleza. La pasión es un arma de doble filo. Puede cortar por ambos lados.

El uso correcto de la pasión es lo que nos hace progresivos. Si permaneces desapasionado, te vuelves inerte. Un velo de ilusión cae a tu alrededor cuando eres desapasionado. Ese velo te llevará a un pensamiento distorsionado. El pensamiento distorsionado te llevará a doctrinas distorsionadas. Los peligros de la inacción son demasiados. Por lo tanto, recomendamos la pasión antes que el desapasionamiento, y canalizar esa pasión en la acción correcta.

Descubre lo que te es querido y ve si es útil para la sociedad. Que tus energías fluyan en esa dirección de una manera desapasionada, de modo que te vuelvas mucho más enérgico y la vida circundante disfrute de los frutos de tu acción. Si estás dominado por la desesperación y el desapasionamiento, la mente tiende a estar en blanco.

Se desalienta y se vuelve excesivamente autocrítica. En esa situación, hasta las sugerencias amigables parecen amargas. Esas personas rechazan la ayuda de los otros y rechazan la ayuda que viene desde adentro. Tienden a caer en depresiones. Las depresiones no se pueden curar a no ser que le conduzcan a uno a canales de actividad que le sean sumamente queridos. Los verdaderos amigos tienen que descubrir qué es lo que aprecian los que están deprimidos y cooperar pacientemente con ellos para sacarlos de estas depresiones.



Los Peligros de la Duda y la Incredulidad

La incredulidad es diferente de la duda. La duda es un estado de indecisión. La incredulidad es decisiva. El que duda oscila de una columna a otra. No puede tender a creer fácilmente. Desde el momento en que recibe cualquier información, surge en él una duda. Los que dudan siempre se comprometen con cualquier cosa. La convicción no es lo suyo. Su vida misma viaja con pensamientos cambiantes. Es un movimiento de derivación regular. Se cansan fácilmente debido a este movimiento de avance y retroceso de los pensamientos y de la energía correspondiente. Su cansancio se debe al exceso de pensamientos y a la acción inadecuada.

Los que creen están en una posición diferente. Su creencia es su fuerza. Su creencia es su espíritu. Trabajan de una manera enérgica. Su creencia también mantiene la aspiración viva y elevada. Benditos son los creyentes. Ellos tienden a creer en primer lugar, y hacen ajustes en su creencia si las cosas ocurren de otra manera o al contrario. Su mente continúa siendo como la de un niño.

Los niños están cerca de Dios. Lo mismo ocurre con los que se parecen a los niños. Viven mucho más felices que los que dudan. Los creyentes no perecen, es

una afirmación clásica. Cuando los que dudan se cansan de su indecisión, acumulan a su alrededor información contraria a la creencia, y con el tiempo se establecen en la incredulidad. Cuando las dudas se cristalizan, se establece la incredulidad. Una vez establecidos en la incredulidad, escabullirse de ella es una tarea impresionante. La incredulidad es como un cenagal, los que caen en él no pueden salir. Tampoco buscan ayuda, porque dudan de la ayuda. Ni siquiera los Maestros pueden ayudarlos. Solo la madre naturaleza los ayuda a través de una conmoción que produce la necesaria reversión del proceso.



Vista sin Visión Interna

La ceguera es aterradora. Pero todos los seres mundanos están casi ciegos. Están casi ciegos a la contaminación que crean regularmente a través de sus pensamientos, palabras y acciones. La contaminación humana a través de su actividad triple de pensamiento, palabra y acción es mucho más venenosa que la contaminación industrial de la que se habla a menudo.

El diabolismo humano y las maniobras de manipulación del débil y manso son demasiado elevados. Los seres humanos desarrollados explotan a los subdesarrollados e incluso abusan de ellos provocando la contaminación continua del medio ambiente. Y son ellos los que más a menudo hablan de contaminación e infecciones. Tened cuidado de las personas que hablan a menudo de contaminación e infecciones. Son ellos los que inconscientemente contaminan e infectan, y las promueven incluso a través de sus palabras. La simple ética de la vida es suficiente para neutralizar la contaminación humana. Cuando se ignora la ética, los hombres continúan sembrando las semillas de la contaminación.

Que la humanidad piense de nuevo, de manera diferente, hable con calma y actúe con sencillez.

Paradoja

En la Tierra han tenido lugar muchas enseñanzas profundas. Todas ellas han enseñado la unidad de la vida, Dios como Existencia – Conciencia, el Amor como la base de la realización, la búsqueda del conocimiento como el medio. Las bases siempre han sido las mismas. La variedad se encuentra en la presentación, que depende del tiempo, del lugar y de los oyentes. Los oyentes las escucharon de acuerdo con su percepción, que variaba de una persona a otra.

La enseñanza única fue percibida, concebida y conceptualizada como una variedad que se diversificaba en muchas enseñanzas a partir de una enseñanza, lo que condujo a la falsedad. La original se distorsionó. Y las religiones están fundadas sobre la base de verdades sustituidas. Las sustitutas son muchas y más baratas. Todo el proceso se tradujo en fomentar la falsedad en nombre de la Verdad, llevando a luchas y destrucciones en nombre de Dios y en nombre de la Verdad. Cada vez que la Verdad se distorsiona, surge un Hijo de Dios e imparte la Verdad renovada que muchos niegan, pero que unos pocos hambrientos de Verdad aceptan. Y entre aquellos que son tocados por ella y prosiguen contra viento y marea, unos pocos tienen éxito y otros abandonan. ¡Así es!

Un enorme esfuerzo da muy pocos resultados. Los aspirantes realizan poco esfuerzo y buscan una respuesta enorme. Esta paradoja sigue existiendo.



Consagración

La consagración regular en los tres niveles despliega la sabiduría desde adentro.

La sabiduría tiene que desplegarse, no puede adquirirse.

Las adquisiciones son susceptibles de perderse. Los despliegues no lo son.

Preferid la consagración al estudio mental.

Sin consagración, no se gana el mundo oculto.

DES (Percepción Extrasensorial)

¿Cuán capaz eres? Muchos piensan que tienen habilidades. Incluso los así llamados capaces no pueden percibir los peligros inmediatos antes de un accidente. La naturaleza siempre da indicios. La naturaleza es benevolente. Los que son verdaderamente capaces perciben el mensaje de la naturaleza y se preparan. Los llamados capaces, que generalmente se engrandecen en la vida, no se preocupan por esos mensajes sutiles de la naturaleza. Esto se debe a que estos generalmente están absortos en los asuntos mundanos y no sintonizan con la naturaleza como deberían. La sintonización con la naturaleza es la capacidad primordial; esa sintonía permite percibir los mensajes de la naturaleza.

Para adquirir esta percepción se requiere que uno esté solo en la naturaleza de vez en cuando. Estar en la naturaleza no es para hacer un picnic, sino para relacionarse con ella con una mente tranquila. La soledad es una necesidad diaria para el aspirante. En esa soledad tiene que relacionarse con la fauna y la flora de la naturaleza, con el cielo y con el viento, con la nube, con el pájaro e incluso con su gorjeo. Uno debe estar alerta para escuchar a la naturaleza. En la soledad, los ojos y los oídos tienen que estar completamente abiertos, el sentido

del tacto también puede mantenerse alerta. Exceptuando el sentido del gusto, todos los demás sentidos básicos necesitan estar alerta para recibir un toque suave, para escuchar un sonido sutil, para presenciar un suceso momentáneo y para experimentar una posible fragancia. Estas percepciones sensoriales tienen que cultivarse y desarrollarse a diario.

Además de lo mencionado, puedes ocuparte del bienestar del mundo. Prácticalo como parte de tu programa de discipulado.



Abandona tu Doble Ceguera

No seas arrogante al ignorar a los que están de acuerdo contigo, que cooperan contigo y que incluso te siguen. Reconoce su servicio con gratitud. Tú niegas a los que te critican, a los que se oponen a ti y a los que discuten contigo, porque lastiman tu ego. Aprende a ser neutral con ellos y trata de ver también si hay un mensaje en su crítica, en su oposición y en su argumento.

Ignorar a los que están de acuerdo contigo y negar a los que discuten contigo te hace doblemente ciego. Es como perder ambos ojos. Esas personas no pueden progresar en la vida. Su estupidez se atraviesa en el camino de su propio progreso. Encuentran un callejón sin salida en su viaje y no saben qué camino seguir. Tienen una sola manera de recuperarse: solamente a través de la soledad, la introspección y la plegaria para recibir instrucciones. También es útil asociarse con hombres comprometidos en un trabajo útil. Abandona tu doble ceguera, haz introspección y sigue adelante.

Iluminación

Es natural que los párpados te cierren los ojos cuando estás rodeado de polvo. Poco puede verse en un ambiente polvoriento. De manera similar, una mente llena de pensamientos mundanos no puede ver la luz que le rodea. Más allá del mundo, está la luz. Dentro del mundo también hay luz, pero está velada por el polvo. Uno debería aprender a reducir los pensamientos mundanos polvorientos y poco claros. Tengamos pensamientos diarios de una vida limpia, distintos de los pensamientos del mundo. Cuanto más mantengamos en la mente a los seres de luz y pensamientos de luz, más entraremos en la visión de la luz clara.

¡Que la visión prevalezca e ilumine al mundo!

Seoigo Divino

Cuando recibes una llamada de socorro, no puedes pedir una repetición. Una llamada de socorro nunca se repite. Cuando oyes una llamada telefónica, no procuras una repetición; cuando ves una película, no pides la repetición de un diálogo. Pero cuando escuchas una enseñanza, pides reiteradamente la enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué debería repetirse la enseñanza? ¿Por qué no el mensaje telefónico? ¿Por qué no los diálogos de la película?

La razón es simple. Cuando hablas y escuchas por teléfono, estás atento. Cuando ves una película, estás atento. Pero no estás tan atento cuando escuchas una enseñanza. Hemos estado repitiendo las enseñanzas generación tras generación durante miles de años, y de alguna manera buscas escucharlas, pero no practicarlas. ¿Cómo se justifica esto?

No necesitas que se te recuerden las cosas mundanas. Tú las recuerdas muy bien. Pero cuando se da información supra-mundana, no se queda contigo. No hay duda de que hay gusto por escuchar, pero no por practicar. Cuando practicas, el recuerdo se vuelve más fácil. Aunque no se justifica, incluso el Señor dice: “Repetidles las enseñanzas. Aunque las olviden, repetidlas una y otra vez. Son niños.

Necesitan que se les recuerden amorosamente”. Pero no ocurre así con nosotros, que estamos en lo supramundano. Si no recordamos y actuamos, tenemos severas consecuencias. Vosotros tenéis el privilegio de ser olvidadizos. Pero nosotros no somos tan privilegiados. Es como si el Señor tuviese sesgos a vuestro favor. ¡Nosotros lo aceptamos humildemente!



La Balanza

Observa los dos platillos de una balanza tradicional. Los dos platillos no son sino los dos opuestos. El equilibrio de las fuerzas opuestas es el mensaje de la balanza. La mente es como dos platillos. Tiene dualidad y las correspondientes energías opuestas. Una balanza inclinada indica desequilibrio. Cuando le prestas demasiada atención a un aspecto de la vida, el otro aspecto tiende a quedar descuidado. Entonces tiene lugar el desequilibrio. Pensar demasiado lleva a muy poca acción. Así, la vida queda desequilibrada. Cuando se busca demasiada comodidad física, la comodidad mental tiende a debilitarse. Demasiada emoción también conduce al desequilibrio. La excesiva orientación material causa desequilibrio. La excesiva orientación espiritual también causa desequilibrio.

La vida es multifacética. Prestar atención a todas las facetas de la vida lleva al equilibrio. Una faceta descuidada contribuye al desequilibrio. El Yoga se define como equilibrio. El que es ecuánime permanece equilibrado respecto a la familia, la vocación, la actividad social y la espiritual. De esta manera mostraron el camino avatares como Rama y Krishna. Una vida multifacética es una comida con múltiples platos, da satisfacción. Cuando

todos los pétalos de una flor crecen y se despliegan completamente, la flor es hermosa. Solo esas flores son aceptables. Que florezcas en la vida. Que esa sea tu comprensión del yoga/ discipulado.



Un Santo

Si uno es un santo, no promueve conflictos. Por el contrario, los disuelve. No promueve la revolución, promueve la evolución. Promueve la evolución impartiendo luz y la correspondiente iluminación. Alienta al estúpido, al estudiante, de la manera correcta y nunca los desanima. No ignora a nadie ni insulta a nadie; siempre muestra el camino de la síntesis.

Su acercamiento es amistoso. Muestra el camino a los que buscan; no participa en cuestiones secundarias. Siempre vive y trabaja para disipar la oscuridad. Su cualidad fundamental es la disponibilidad y accesibilidad. No tiene un trabajo personal o misión personal que cumplir. Siempre es entusiasta, y su forma de vida inspira. Siembra continuamente las semillas del conocimiento y elimina las malas hierbas que crecen a su alrededor. Su existencia no es perjudicial para nadie. Sus gestos promueven *ahimsa*. Verdaderamente, un santo es una encarnación del amor y la justicia. Un santo trabaja día y noche por el bienestar de los demás.

Nunca jamás critiques levemente, hagas comentarios o lastimes a un santo. Si lo haces, tú y tu clan os encontraréis con calamidades en la vida. Si eres capaz de hacerlo, puedes honrar a un santo.

Dip Deep
(Inmersión Profunda)

Cuando mires, presta atención. No seas distraído, arbitrario y superficial. Mira profundamente. Si miras así, lo encontrarás todo como forma y color. Si miras más profundamente, escucharás la vibración del sonido. Si continuas mirando, verás la potencia numérica. El número, el sonido, el color y la forma se manifiestan debido al Ser. Él es la base de toda forma. Ve al Ser en el objeto y busca la revelación. Que esta sea tu penitencia.

Cuanto más veas al Ser y a la fuerza que lo rodea, también verás al Ser en ti, tu nota numérica, tu nota sonora, tu nota de color y la formación correspondiente. Las cosas que te rodean cooperan contigo a medida que te alineas con ellas en este sentido más profundo. Esto es ocultismo avanzado.

La Plaga y el Plaguicida

La puerta de entrada al conflicto está en tu mente. Cuando tu mente mantiene opiniones acerca de los demás, te coloca en una desavenencia mágica. Las opiniones generalmente son perjudiciales, lo que significa que carecen de juicio.

Cuando la mente tiene estas opiniones, tus acciones no pueden ser neutrales. Carecen de equilibrio. Tienden a promover el conflicto. Es natural que la mente tenga opiniones. La práctica consiste en dejarlas de lado. Nunca actúes sobre la base de una mente obstinada. Actúa con una mente limpia; que tus opiniones obstinadas no encuentren expresión en tu acción. Ahí es donde verdaderamente necesitas estar alerta. Si no estás alerta, la mente hace travesuras. La mente obstinada es como un piojo en la cabeza: devora el cabello. Incluso impide que brote el cabello, y te quedas calvo. Por eso se dice que la actividad del piojo (*louse*) es pésima y desagradable (*lousing*) (juego de palabras en inglés).

Sientes disgusto de ti mismo cuando haces el tonto al actuar a través de tus opiniones. Una mente limpia es una mente sin opiniones. Una mente limpia es la base para la verdadera actividad del conocimiento. La mente

obstinada también se compara con los parásitos. Los parásitos devoran sutilmente todo el campo. Desde la distancia, vemos que todos vosotros estáis infectados por la plaga. Os prevenimos a través de nuestras enseñanzas. Si no tenéis en cuenta las técnicas que os damos, os destruiréis a vosotros mismos a través de vuestras opiniones. Al menos, tratad nuestras enseñanzas como pesticidas naturales. Por vuestro bien y por lo que más queráis, abandonad este hábito de formaros opiniones negativas de los demás.



La Clave Escurridiza

No te vuelvas loco buscando a la Divinidad en lugares distantes. Viajar lejos, ver los lugares sagrados popularmente conocidos solo satisface a tu ego. No ganas nada con esos viajes externos. Solo te ayudan a engrandecerte a ti mismo. Hay muchos que visitan lugares sagrados y regresan con fotografías y videos solo para mostrarlos a los demás. Es una actividad gratificante para el ego.

La auto-gratificación y la auto-publicidad contribuyen a que no se produzcan en ti las transformaciones necesarias. La transformación es un proceso interno. Las cosas sagradas que tiendes a buscar en lugares distantes normalmente están muy cerca de ti; pueden estar en tu propio pueblo o ciudad. Una persona sagrada de tu localidad es tan grande como una montaña sagrada de un continente distante. La montaña no podrá impartirte conocimiento, ya que tú no conoces su idioma, pero una persona sagrada puede comunicarse y mostrarte el camino. Cuando está disponible una fuente viviente para la transformación, ¿por qué debería uno viajar lejos para relacionarse con algo oculto que no es comunicable? El hombre hace esta clase de actividad debido a la naturaleza compleja que tiene. De alguna manera, la mente del hombre no acepta lo que es simple y obvio.

La mayoría de los estudiantes ocultistas pierden su simplicidad en su búsqueda del conocimiento oculto y se crean bloqueos imposibles de superar. Este es un estado gracioso, no tan gracioso para aquellos que padecen este estado engañoso. Asegúrate de ser sencillo en todo momento. Cuanto más simple seas, más permanecerás en el sendero. La sencillez es una clave que se pierde con frecuencia, y que debemos buscar a diario.



Saturno

Aquellos a los que afecta Saturno no pueden olvidarlo nunca. No rechaces a Saturno cuando se te acerca. Viene a enseñarte paciencia. Te hace ir más despacio para que aprendas mejor en detalle. Te enseña a tolerar. Te hace aprender a superar tus defectos. Sus enseñanzas son indudablemente amargas, pero se vuelven dulces como ninguna otra. Pero recuerda que Saturno es el hijo del Dios solar, el Sol.

El hijo del Sol es aún más poderoso que el padre. Tú también puedes afligir al Sol. Cuando Saturno transita sobre tu Sol natal, brillas menos, ya que una sombra cae sobre ti. Aún el más activo puede volverse inactivo cuando Saturno transita su Sol natal. Asegúrate de no tender a ser perezoso. Saturno muestra las lagunas de un hombre activo y las hace visibles. El que es activo se da cuenta de que en sus profundidades todavía hay pereza. Saturno te hace trabajar. Le gusta que trabajes. Solamente las buenas obras convierten a los hijos de los hombres en Hijos de Dios.

Sé agradecido por tener a un Maestro que discipline tanto; su disciplina puede ser amarga, pero brillarás como el mejor. A veces, un Maestro generoso puede no ser tan

beneficioso como un Maestro amargo. El Maestro que te disciplinó en tu niñez es el Maestro a quien más recuerdas en tus últimos años. Así es Saturno.

Todo Maestro de Sabiduría es inicialmente un Saturno, más tarde un Venus, mucho más tarde un Sol, y finalmente, un Júpiter. Así es como ocurre con el Maestro. Infórmate de esto.



El Ave de la Paz

Hay demasiadas manifestaciones por la paz en el planeta. Hay muchas fundaciones por la paz, movimientos por la paz, marchas por la paz, peregrinaciones por la paz, conferencias sobre la paz. Está habiendo demasiado ruido en relación con la paz, ¡con lo cual se consigue lo contrario a la paz!

Solo los que son pacíficos pueden transmitir paz, y lo están haciendo pacíficamente, ya que ellos han hecho realidad la paz. Los hombres de agitación, de conflicto y de egoísmo, que buscan propaganda, no pueden trabajar por la paz. Los diabólicos actuales hablan mucho de la paz mundial. Los que son verdaderamente pacíficos contribuyen pacíficamente con la paz. ¿Cómo podrían transmitir silencio los hombres de discurso? A través de la palabra están trabajando en contra del silencio.

Los silenciosos, es decir los Sabios videntes, transmiten el silencio silenciosamente. Su silencio es sorprendentemente efectivo. Tú puedes llegar a su silencio e incluso a su expresión del silencio cuando tiendes a ser pacífico. Los inestables no pueden hablar de estabilidad. La estabilidad puede provenir de los que son estables. Entre nuestros hermanos, consideramos que el Maestro

Morya es el más estable. Él es el más capaz. Siempre es apacible, siempre es silencioso y estable como una roca. A su vez, él admira al Maestro del Mundo, quien verdaderamente transmite diariamente paz al planeta a través de sus palmas divinas. Orientarse hacia él y transmitir su energía, verdaderamente transmitirá paz. Hay mejores técnicas para transmitir la paz que las manifestaciones diarias en la calle.



Las Características de un Maestro

Un Maestro es aquel que tiene una morada pacífica. No tiene que ser una casa. Puede tener o no tener una casa. Él siempre habita en su morada, que no es sino la gruta de su corazón. Puede residir en su propia cueva o en las cuevas de aquellos que le han ofrecido su casa. Él no es un intruso, y entra solamente en los corazones de los demás cuando estos se han ofrecido.

Generalmente, entra en los corazones de los que están alineados y están abiertos a recibirlo. Reside en las cuevas de los que se ofrecen, e incluso trabaja a través de ellos. Un Maestro no toca a los demás. Ni siquiera toca a los que se mueven regularmente a su alrededor. Si los toca, es con un propósito. Ese propósito es el alivio del sufrimiento y la iluminación. Un Maestro no participa en los placeres y sufrimientos de los que lo rodean. Permanece neutral y ofrece asistencia cuando hay sufrimiento en el entorno. El Maestro se ocupa de entrenar a sus discípulos, y nunca los castiga. El que castiga no es un Maestro. Un Maestro está eternamente agradecido aun por los más pequeños actos de buena voluntad que se le ofrezcan. Un Maestro elimina diestramente las debilidades de los otros prestándoles su fuerza. Un Maestro no promueve el ego en los demás, ni mantiene a los egoístas y murmuradores. Se ocupa de aquellos que se ocupan del conocimiento.

Los Verdaderos Líderes

El bienestar de una comunidad depende de la mente colectiva de esa comunidad. La mente colectiva decide el progreso, el retroceso o el estancamiento, y de acuerdo con ello, la comunidad tiende a progresar, a retroceder o a estancarse.

Si en una comunidad hay pensadores creativos, la comunidad tiende a ser progresista. Si hay hombres de visión, su visión ayudará a progresar. Si no hay esa clase de hombres en una comunidad, la comunidad se estanca; pero una comunidad en la que hay muchas mentes manipuladoras que explotan a los demás está destinada a fracasar. Si observamos la mente colectiva de la humanidad en general, esta se dedica sobre todo a la diversión, el entretenimiento, la agitación, la corrupción, el robo inteligente, etc. La energía de esa mente empaña las pocas mentes progresistas que esa comunidad pueda tener.

En cualquier nación, las masas están ocupadas con deportes, juegos, carreras, loterías y películas. Los jugadores, las estrellas de cine, los políticos son proyectados como líderes, embajadores de marcas y héroes, lo que demuestra el infantilismo de la mente de la masa. Allí donde un científico, un reformador, un inspirador de almas, un

curador de orden elevado y un eficiente servidor de la sociedad se proyectan como héroes, allí la mente de la masa aspira a emularlos, y por lo tanto, a desarrollarse. Una estrella de cine o un jugador de fútbol no tienen que ser necesariamente humanos de calidad superior, mientras que pueden tener una gran habilidad en lo que se relaciona con su área.

Los humanos de calidad superior son los verdaderos líderes. Ellos demuestran virtud, sacrificio y nobleza. No se puede esperar mucho crecimiento allí donde no se honran estas cualidades. ¿A quién honramos en la sociedad cuando la humanidad honra a seres sin calidad? La calidad de la humanidad sigue siendo baja. Debemos distinguir entre la calidad y la habilidad.

Auto-indagación

Os proporcionaré algunas preguntas para que os examinéis y os preguntéis a vosotros mismos:

1. ¿Piensas que eres suficientemente virtuoso?
2. ¿Qué te tienta en la vida? ¿Puedes ser tentado por el dinero, los lujos, el sexo y el poder?
3. ¿Dudas del Maestro al que sigues? Si es así, ¿en qué aspectos? ¿Alguna vez trataste de aclarar tus dudas?
4. ¿Criticas y juzgas a los demás?
5. ¿Manipulas con tus palabras?
6. ¿Cuántas veces te impacientas en un año?
7. ¿Cuán estable es tu mente? ¿Eres incoherente?
8. ¿Estás suficientemente enfocado en el trabajo? ¿Sufres el trabajo con indiferencia y negligencia?
9. ¿Puedes soportar el esfuerzo físico cuando es necesario?
10. ¿Eres temeroso de Dios o estás inclinado hacia Dios?

Comprender las Enseñanzas

Nuestras enseñanzas parecen contradictorias. Los estudiantes de mente inferior encuentran demasiadas contradicciones en nuestra enseñanza. En realidad, no son contradictorias. Son complementarias, y muchas veces, variadas. El estudiante debería conocer el contexto de una enseñanza. Si uno aplica la enseñanza en un contexto diferente, puede parecer que es impracticable. Hay enseñanzas que son de orden universal y hay enseñanzas que están relacionadas con el contexto.

La segunda categoría de enseñanzas es aplicable en relación a ciertos contextos. Cuando se aplican fuera de contexto, el estudiante se desconcierta. Los estudiantes suelen estar al revés hasta que logran una mente estable. La mente estable se logra a través de largos años de experimentación. Generalmente, a los estudiantes les afecta la inercia (*tamas*) o la hiperactividad. Al llevar consigo estas tendencias, cuando reciben la enseñanza, esta queda coloreada (distorsionada).

Los estudiantes no logran tener una mente firme y estable hasta que aprenden a habituarse a una rutina diaria y estabilizan su rutina y su actividad.

Estableciendo un ritmo en la vida diaria y teniendo una actividad uniforme sobre una base diaria, no se obtendrá la mente necesaria para comprender verdaderamente las enseñanzas. Por esta razón, un buen Maestro pone a trabajar a la gente, y a los que son consecuentes en el trabajo se les dan las enseñanzas. Dar las enseñanzas a aquellos que no aplican la sabiduría en su trabajo diario causa estreñimiento y congestión en las mentes de los estudiantes. Por esta razón, en yoga la actividad rítmica es prioritaria a la de impartir el conocimiento. Incluso en el *Bhagavad Gita*, el *Libro del Conocimiento* sucede al *Libro de la Acción*. Que así ocurra en la vida del estudiante.

Que los estudiantes sean consecuentes en su trabajo de buena voluntad, y que se imparta el conocimiento a los que sean consecuentes.

Suposición Excesiva

La ley de correspondencia es una de las leyes más importantes del universo. Los científicos modernos observan los cambios que ocurren en el planeta Tierra y extraen sus propias conclusiones, que están destinadas a ser incorrectas. En relación con el universo, la Tierra no es más que un planeta insignificante. Los cambios son simultáneos a otros cambios que se producen en el universo circundante.

Todo cambio tiene su contrapeso en algún lugar. Por lo tanto, es infantil predecir el destino de la Tierra. Los humanos que están en la Tierra creen que las lamentables condiciones de vida en la Tierra se deben fundamentalmente a los actos ignorantes de los humanos. Si bien hay una actividad humana ignorante en la Tierra, los humanos no son suficientemente grandes como para impactarla. La Tierra puede impactar a los humanos.

El ser planetario es incomparablemente grande como para que los humanos piensen en afectarlo. Una simple inundación o un tornado pueden afectar a los humanos en cuestión de unos pocos minutos, y el hombre supone demasiado al pensar que su actividad ignorante afecta a la Tierra. Al hombre le afecta la contaminación que

él crea en la Tierra. Él cosecha lo que siembra, pero la Tierra como tal no queda afectada. Sería bueno que el hombre pensara en su propia rectitud. No es bueno que los hombres piensen que son los salvadores del planeta. El planeta está bien protegido, guiado e iluminado por grandes seres que constituyen los guías de la Tierra. Que los hombres no supongan que tienen una capacidad excesiva.



Lo Pequeño Puede Afectar

Nuestro planeta Tierra es el miembro más joven de la familia de nuestro sistema solar. Cuando el miembro más joven de la familia no se siente bien, toda la familia se desanima. De la misma manera, cuando el planeta Tierra está abrumado con muchos males, el propio sistema solar siente el efecto del debilitamiento. Los males del planeta también pueden tender a ser contagiosos, debilitando a los demás miembros de la familia solar. Cuando se afecta un miembro débil del cuerpo, todo el cuerpo queda afectado. Cuando una lesión en el pie se hace séptica, todo el cuerpo se encuentra en peligro de muerte. Son muchos los que no ven esta dimensión.

Los Sabios videntes se ocupan de la salud del planeta, ya que este tiene su impacto en los demás planetas. Si se le permitiera a la Tierra estar enferma durante largos años, afectaría el equilibrio del sistema solar. En tales situaciones, la naturaleza propone ajustes mayores para asegurar la salud del planeta y la salud del sistema. La humanidad está atravesando un periodo en el que la necesidad del momento son los grandes ajustes.

¿Cuánto tiempo hemos de estar enredados con las atracciones tontas e infantiles del mundo? ¿Cuándo aprenderemos a ser responsables? La responsabilidad indica la medida de buena voluntad en acción. No es suficiente que uno tenga buena voluntad; la buena voluntad tiene que estar en acción. Cuanto más entramos en una medida mayor de luz, más hemos de tender a ser responsables. Los humanos tienen una gran responsabilidad. Ellos tienen responsabilidad hacia el animal, el vegetal y el mineral. Tienen que aprender a utilizar adecuadamente los recursos de la naturaleza, pero sin abusar de ellos. El abuso es irresponsabilidad. ¿Buscas tus zapatos cuando tu casa está ardiendo? ¿Buscas un vestido digno para salir cuando fuera está diluviando? ¿Piensas en arreglarte el cabello cuando tu casa se incendia? Cuando la vida humana está en peligro, ¿no es insensato pensar en satisfacer deseos y comodidades personales? Así es la humanidad. Hablan del emperador Nerón, pero el emperador Nerón es una muestra exacta de la humanidad actual.

Prefabricado

Los mensajes inspiradores siempre son breves. Una palabra es suficiente para inspirar. Lo que puede hacer una palabra no lo puede hacer un discurso. En un suelo fértil no es necesario plantar un árbol enorme, plantas una semilla. Algún día se convertirá en árbol. Plantar el árbol no es natural. Sembrar la semilla y dejar que crezca el árbol es natural. Trasplantar es la moda actual. En los países ricos uno puede comprar un árbol de 60 años y hacerlo plantar en el jardín, pagando el dinero correspondiente. ¿No es lo mismo que comprar un hijo de 60 años? ¿No hay una diferencia entre el hijo que ha nacido de ti, que creció en tu vientre, que pariste, que le permitiste crecer y le diste alimento, experimentando todo este proceso? ¿Y si en cambio adoptas a un chico de 30 años como tu hijo, que está bien educado, bien empleado, ya casado y que tiene un par de hijos...?

Este negocio de lo prefabricado está creciendo más de la cuenta en las mentes humanas, y no les permite adquirir la experiencia necesaria del proceso correspondiente. Oriéntate a recibir las semillas de los pensamientos, que a través de ti pueden desarrollarse como actos de buena voluntad y manifestarse en la Tierra. En el proceso, eres transformado.

No Sigas a los Seguidores

La inspiración es la cualidad del corazón. La ejecución es la cualidad de la mente. La inspiración es como un relámpago. Causa iluminación. Cuando la inspiración se traduce en un plan de trabajo, establece luz en nuestro propio sistema. No permitas que discutan tu inspiración en una mesa redonda. Simplemente, desarróllala en silencio de acuerdo con el plan de acción. Aquellos que encuentren el trabajo interesante se os unirán y lo seguirán. No sigas a los que te siguen. Sigue la inspiración. Ello permitirá que los otros te sigan. Seguir a los seguidores es una ilusión. A medida que uno se dedica cada vez más a la inspiración, el grupo de seguidores aumenta. Uno puede cuidarlos, alimentarlos, educarlos y entusiasmarlos. Uno no puede someterse a sus discusiones, disputas, puntos de vista, juicios, etc. Inspira a los seguidores; continúa hasta que se complete la inspiración. Nuestra inspiración es nuestro propio líder a quien tenemos que seguir. Seguir a los seguidores nos llevaría a una prisión de oro.

Un Estudiante Cultivado

El agua conoce los niveles. Llena las áreas bajas con su afluencia. El Maestro conoce los niveles. Fluye dentro del estudiante y lo nivela con él mismo. El río llena las áreas bajas sin agotarse; está conectado con las aguas del espacio.

Tampoco el Maestro agota sus energías al fluir dentro del estudiante. Él también está conectado con las energías del cielo. El estudiante ha de cultivar la inclinación a recibir las enseñanzas, y con ello la presencia del Maestro. Un estudiante cultivado recibe bien del Maestro. El que no está cultivado produce bloqueos. Cuando el estudiante reconozca los bloqueos, ¡que se concentre más en las enseñanzas y que busque con mayor sinceridad la presencia del Maestro!

Los bloqueos también se producen en el estudiante debido a la textura del cuerpo, que él mismo genera. El karma pasado engendra la textura, la disciplina correcta ayuda a refinar la textura. La comida juega un rol importante en esta materia. Cultívale. El Maestro conducirá la afluencia. Él te está esperando.

Inspiración

Sigue tu inspiración; ella es como la Estrella Polar para los que navegan. Nunca te desvíes de ella. A medida que sigues tu inspiración sin desviarte, unos pocos te seguirán. Tú eres la inspiración para los que te siguen. Ellos te seguirán mientras tú sigas tu inspiración. Se unirán a ti solamente por tu trabajo inspirador. Si diluyes tu inspiración, también los seguidores que te rodean diluyen su inspiración hacia ti. Si suspendes tu trabajo inspirador, los seguidores también se detendrán. ¿No ves a Maestros que repentinamente pierden a sus estudiantes, alumnos y seguidores? ¿Sabes qué es lo que ocurre en dicha situación?

El que ha estado siguiendo la inspiración repentinamente comienza a sentirse importante debido a los seguidores que brotan a su alrededor. Cuando una persona inspirada se vuelve egoísta y se siente importante, de repente los seguidores también se sienten importantes. Alrededor del egoísta solo se congregan egoístas. Alrededor de los trabajadores se congregan trabajadores. Alrededor de la inspiración solo se congregan los inspirados. La fuerza vital de todas las obras de buena voluntad es la inspiración. Cuando cesa la inspiración, las cosas se desmoronan. La inspiración es magnética; mantiene la unión. Toda la

creación se mantiene unida por esa clase de inspiración del Creador. El Creador está inspirado por el Uno a quien él pronuncia regularmente.



Comunicación Sutil

Los mensajes del mundo sutil son igualmente sutiles. A no ser que la mente sea suficientemente sutil, no podrá permitir su recepción. Una mente limpia necesita ser también una mente abierta. Debe estar suficientemente abierta como para recibir las insinuaciones sutiles que llegan a través de la naturaleza. La naturaleza tiene múltiples agentes para comunicarse. A no ser que uno sea limpio, esté abierto y sea inquisitivo, no podrá captar los mensajes sutiles. El amanecer, el atardecer, la salida de la Luna, la Luna llena, la media Luna, las estaciones, las conjunciones planetarias, los sextiles, trinos y oposiciones, el color del cielo, el color y la forma de las nubes, el movimiento del viento y del agua son algunas avenidas a través de las cuales la naturaleza se puede comunicar. También se comunica a través del gorjeo de los pájaros y el sonido de los animales, las palabras de los hombres y otros sonidos que nos rodean. Si uno intenta ser ocultista, debe estar suficientemente alerta como para verlos y escucharlos.

Una Contemplación

Cuando no se conoce el inicio, tampoco se conoce el final. A no ser que se conozca el final, no se conocerá el inicio. Los seres que surgen después del inicio y que se fusionan antes del final aspiran a conocerlo todo. Los seres emergen mucho más tarde en la creación. Ellos se fusionan mucho antes del *pralaya*. ¿Cómo pueden saber cuál fue el inicio y el final? La única manera de saberlo es conocerse a sí mismos, su inicio y su final. Los que saben dicen: “El inicio está en el final. El final está en el inicio”.

No hay final ni inicio, sino una existencia continua, sobre la cual hay un comienzo aparente a lo largo de la penumbra, la contracción y el final. Contempla en tu propia existencia para darte cuenta del gran ritual de la creación.

Sonrisa Sincera

La sonrisa es fea cuando prevalece la falsedad. Donde hay falsedad, la sonrisa no es natural. Si no es natural, es fea. La falsedad es el primer paso hacia la caída. Sonreír para ocultar la falsedad afea la sonrisa. Donde prevalece la verdad, la sonrisa no solo es natural, sino también profunda. La sonrisa de un iniciado ilumina el entorno, alivia los sufrimientos y eleva a los seres. Una sonrisa así da un toque tierno a los corazones de los seres del entorno. Es como la frescura del toque de un rayo de luz de Luna. Una sonrisa sincera deja una impresión perdurable. Al que es veraz, las sonrisas de los demás le revelan la luz o la oscuridad de los otros. Hay una ciencia del conocimiento relativo a la sonrisa, de la que todo seguidor de nuestro sendero es consciente. Nuestra comunidad está constituida por hombres que dicen la verdad y la dicen agradablemente. Tienen una sonrisa natural y la luz correspondiente.

Desaprender para Aprender

Buscamos mentes limpias con las que trabajar. Las buscamos arduamente, ya que no es fácil encontrar mentes limpias en los humanos modernos. Las mentes son atacadas por ideas, conceptos y las ideologías correspondientes. Las mentes también llevan la carga de las culturas locales, tradiciones, sistemas de creencias y sus correspondientes doctrinas. Las mentes cargadas también siguen cargando sin descanso más información relacionada con la sabiduría, escuchando y leyendo. Como leen y escuchan con la ayuda de una mente sobrecargada, entienden a su manera. Su lienzo ya está muy pintado y teñido. Cualquier pintura que se le agregue causa más confusión. Es como la pintura moderna, que apenas es inteligible.

El des-aprendizaje es una herramienta importante para aprender. Un Maestro genuino es aquel que produce sutilmente el proceso de des-aprendizaje de las mentes de los estudiantes. De esta manera, él borra las impresiones anteriores que surgen del pasado. Trabaja arduamente con el estudiante, para que este logre una mente virgen, es decir, una mente que no esté impresa con ideologías, conceptos y creencias. Un papel en blanco es el requisito mínimo para escribir el alfabeto de

la sabiduría. Un periódico es inadmisibile. El estudiante debería conocer la importancia de desaprender para poder aprender.



Gautama, el Buddha

Gautama el Buddha está trabajando incesantemente por la humanidad. Transmite suficiente fuego de yoga para permitir que ocurran transformaciones entre los miembros de la humanidad. Todo yogui es ígneo. Él transforma al estudiante mediante el fuego de la voluntad. Las formas de los estudiantes se transforman de densas en sutiles.

Un *agni yogui* es un transmisor eterno del fuego yóguico. No cesa de transmitir el fuego. No deja que los estudiantes descansen. Los estudiantes son sometidos ininterrumpidamente al trabajo de la transformación. Los *agni yoguis* siempre están transmitiendo el fuego solar para estimular el fuego por fricción que yace latente en el cuerpo del estudiante. Se asegura de que el fuego por fricción se transforme en el fuego de *kundalini* y ascienda para ser fuego solar.

Los yoguis de los tiempos antiguos transformaban el fuego que había en ellos en fuego solar e incluso en fuego cósmico. Ellos están siempre en sintonía con el Padre-Madre cósmico, llamado *Siva-Shakti*. Desde este masculino-femenino cósmico, el *agni yogui* recibe suficiente fuego yóguico como para causar la transformación necesaria

en el yogui naciente. El trabajo del *agni yogui* en general es silencioso, y también pasa inadvertido. Mi hermano de antaño ha estado transmitiendo *agni yoga*, cuyas dimensiones son poco conocidas en el mundo del sonido y el ruido.



70

La Presencia

En su presencia la mente se tranquiliza.

En su presencia no hay conflicto.

En su presencia la trascendencia se realiza sin esfuerzo.

En su presencia los demonios internos se domestican.

Y su presencia pregona el evangelio de la Verdad en tu corazón.

Que esa Presencia se comprenda como la Presencia del Maestro.

El Esplendor del Corazón

Busca el principio pulsante en ti. Este se oculta sutilmente detrás de la respiración. Allí donde percibas la resonancia de la pulsación, allí está tu corazón. No busques tu corazón físico. Ocúpate del principio del corazón que hace resonar la pulsación. Permanece con él. Es tu centro. Es el centro que se te revela, que revela la luz del conocimiento. Es el centro desde donde también se expresan la luz y el magnetismo del amor.

Que la luz y el amor se expresen desde ese centro. Presencia su luz. Presencia su efusión. Su difusión en el entorno alivia el sufrimiento de los semejantes, los eleva e incluso los ilumina. Cuanta más luz y amor derrama el corazón, más revelaciones ocurren interiormente. Esta efusión hace desaparecer los temores y da sensación de seguridad, revela coraje, constancia y progreso firme en los reinos de la luz.

Que la tuya sea una vida de alineamiento con el corazón y de servicio al mundo. Cuando estos dos predominan en ti, estamos a tu lado.

Una Declaración de Guerra

Cada vez que se pronuncia la palabra sagrada, es como una declaración de guerra. Cuando se emite la palabra sagrada, se produce una conmoción en el mundo de la materia. Esto se debe a que la conciencia oculta en la materia responde al llamado y engendra movimiento. Su movimiento agita la materia. La materia se reordena. Cada vez que se pronuncia conscientemente la palabra sagrada, la materia encuentra un pre-reordenamiento en los siete planos. Los hombres de inercia no se sienten inclinados a pronunciar el OM.

Las personas de inercia están dominadas por la materia, y la materia no se deja alterar cuando se invoca la palabra sagrada. Pero la conciencia, encerrada en la materia y la mente, necesita el apoyo de la palabra sagrada para liberarse del condicionamiento material. Cuando la conciencia preside sobre la mente y la materia, el viaje de la vida es progresivo, satisfactorio y gozoso. Cuando la materia condiciona a la conciencia, el alma experimenta el aprisionamiento y la falta de progreso. Lo diabólico preside sobre la materia, mientras que lo divino preside sobre la conciencia. La lucha entre lo divino y lo diabólico es la lucha entre el espíritu y la materia en los planos inferiores. Así es como deben interpretarse las guerras

mitológicas entre lo diabólico y lo divino. Todo aspirante es un soldado que pelea una guerra dentro de sí mismo. La palabra sagrada es el arma celestial que algún día le permitirá ganar la batalla de la vida.



Limpiando el Interior

Entre el contenedor y el contenido, ¿cuál es más importante?

Entre el morador interno del cuerpo y el cuerpo, ¿cuál es más importante?

Entre el material de embalaje y los artículos embalados, ¿cuál es más importante?

Entre el contenido de un libro y su configuración, ¿cuál es más importante?

La respuesta es clara en todos estos casos. El contenido es lo primario y el contenedor es secundario. Un hombre de buen corazón y mala salud corporal es preferible a un hombre con cuerpo sano y fuerte y un corazón malicioso. Un corazón cultivado es preferible a un cuerpo cultivado. Un acto de buena voluntad es preferible a un voluminoso buen discurso.

Los hombres y mujeres civilizados están preocupados por una buena salud corporal, y descuidan la salud del alma. Buscan excelentes materiales de embalaje, pero descuidan su contenido. Los adornos interiores y las

grietas externas son mucho más peligrosos que los adornos exteriores y las grietas internas. En yoga hablamos de limpiar primero el interior, y más tarde, el exterior. Que la limpieza comience en casa. Que la limpieza comience en el corazón, el verdadero hogar.

Que todas las prácticas se direccionen hacia un corazón limpio y una mente pura. Uno no puede llamarse a sí mismo estudiante de yoga a no ser que haya desarrollado un corazón tierno que responda a las necesidades de los seres que le rodean. Que los estudiantes trabajen por un corazón benevolente, pues el corazón será la entrada hacia las experiencias sublimes.

Advierte y Rectifica

En la vida cotidiana, algunas cosas comunes pasan desapercibidas. Darse cuenta y rectificar es un acto de discipulado. Es común que la gente no escuche. Lo que escuchan es diferente de lo que se ha dicho. Es común que la gente no vea. La incapacidad de escuchar y ver indica falta de percepción directa.

Es igualmente común que la gente no advierta la suciedad. Y aunque la adviertan, no limpian. También es común que muchos no adviertan el desorden; aun cuando lo adviertan, no lo corrigen. Poner las sillas y las mesas en orden desarrolla el orden interno. Limpiar lo que está sucio desarrolla limpieza interior. Volver a hacer funcionar los artículos que no funcionan, como poner pilas a los electrodomésticos, dar cuerda al reloj de pared, limpiar las empuñaduras de las puertas, recomponer las cosas rotas, etc., también se añade a nuestra propia disciplina. Estos aspectos comunes de la vida indican el grado de conciencia que uno tiene. A medida que nuestra conciencia aumenta, tendemos a estar conscientes y activos y a prestar atención a cualquier desorden. Cuando se establece el desorden alrededor, el desorden interno también se establece. El orden interno permite la expansión de la conciencia. Esta es una manera práctica

de lograr ser elegibles para expansionar la conciencia a través de la sabiduría.

La Sabiduría no es para los desordenados y los crédulos.



Trabajo Incesante

Mientras uno mantenga el pensamiento relacionado con el éxito, el beneficio, el esplendor, el poder y la comodidad, será un prisionero de la mente. Para vencer el aprisionamiento de la mente, las claves son el trabajo, la dedicación al trabajo ordenado, la inevitable transferibilidad y el alineamiento de pensamiento, palabra y obra. Mientras uno se esfuerza en el trabajo ordenado, la mente, los sentidos y el cuerpo continúan alineándose. Las palabras se transforman en silencio.

Un alineamiento silencioso permite la liberación de la mente. Mientras uno trabaja, los pensamientos de expectativas e imaginaciones, e incluso las aspiraciones, se mantienen a distancia. Para alguien así, la realización es un hecho. La aspiración a la realización tendrá que ser reemplazada por el trabajo incesante relativo al trabajo ordenado. Sabed que el trabajo es la verdadera magia. Otras magias son torturantes.

Verificación del Discipulado

Verifica en ti lo siguiente para saber si estás en el discipulado:

1. ¿Hablas del servicio o haces servicio?
2. ¿Tienes devoción o glamur por el trabajo?
3. ¿Hasta qué punto te gusta el servicio?
4. ¿Deseas el reconocimiento del mundo?
5. ¿Estás rodeado de compañeros de trabajo o de seguidores que te adulan?
6. ¿Están tus asociados comprometidos con el discipulado o usan la asociación para satisfacer la personalidad?
7. ¿Está tu servicio ayudando real y tangiblemente a la sociedad?
8. ¿Parloteas sobre tus soñadoras experiencias para darte importancia?
9. ¿Pretendes haber conocido las claves ocultas del ser?
10. ¿Te contradices a ti mismo en tus palabras y acciones?

El Fuego de la Envidia

Hoy en día solo hay un puñado de personas que no estén afectadas por la envidia. El hábito de compararse con los demás es la fuente de la que brota la envidia. Desde los tiempos más antiguos se ha producido la destrucción de individuos, comunidades, naciones e incluso razas que sucumbieron a la energía de la envidia. Ahora el brote de la envidia está de nuevo en su apogeo.

Cuando la envidia está en su apogeo, el conocimiento está en su máxima decadencia. Las escrituras sagradas dicen que la envidia es el emperador de las cualidades diabólicas. La venganza es el hermano menor de la envidia, y la violencia es el hijo. Esa energía triangular arroja al ser al infierno del mundo. La primera enseñanza de su Maestro a Rama el Señor fue la de esta triplicidad. Él alertó a Rama para que no permitiera que este triángulo entrara en él en ningún momento. Krishna el Señor también alertó de lo mismo a Arjuna. La caída normalmente se debe a esta triplicidad de venganza, violencia y envidia.

¡Que el discípulo se proteja con la adecuada vigilancia!

La Recta Relación entre el Maestro y el Estudiante

¡Que los aspirantes no dejen margen a la indiferencia! La indiferencia echa a perder las oportunidades de iluminarse. Si eres indiferente al Maestro, desperdicias una oportunidad de por vida. Es necio desperdiciar una gema que te da plenitud en todos los niveles. Le ocurrió a Judas. Le ocurrió a la primera tribu.

En la vida de todo Maestro están esos tontos que entran en el aura del Maestro y se alejan debido a la indiferencia. La falta de respeto y la indiferencia hacia el Maestro es la mayor ignorancia. *Kali* instiga la naturaleza egoísta del estudiante y lo lleva a la perdición implantando las semillas de la indiferencia y la falta de respeto. En la era de *Kali* rara vez vemos rectas relaciones entre el Maestro y el estudiante. Cuando tiene lugar esa relación, la celebramos y la alimentamos. Nosotros transmitimos abundantes frutos de conocimiento a través de esa relación. ¡Que la relación entre el Maestro y el estudiante fructifique!

Amor al Trabajo

Trabajar duro es una virtud. Los que no se sienten inclinados a trabajar duro se estancan. Son propensos a enfermedades profundas. Todos nuestros seguidores se esfuerzan con la diligencia debida. Les gusta esforzarse. Les gusta trabajar. Estos amantes del trabajo se transforman en nuestros seguidores a través de su dedicación al servicio desinteresado. Observad que los luchadores desinteresados entran en el reino sutil.

Los esclavos del cuerpo no se esfuerzan. Siguen los dictados del cuerpo. El cuerpo está dominado por la inercia. A no ser que el morador interno del cuerpo domestique al cuerpo, será un esclavo. Si el morador dedica su vida a servir al cuerpo, gradualmente tiende a ser ignorante, ya que la materia domina al espíritu. Que el amor al trabajo sea tan predominante como el amor por el otro género. En el amor hay ofrenda, no búsqueda. Un amante que busca para sí mismo es de tipo animal. Un amante que se ofrece tiende a ser divino. Los verdaderos amantes incluso ofrecen sus vidas por sus seres amados. Los verdaderos amantes del trabajo ofrecen sus vidas por el trabajo. Esos trabajadores rodean a la Jerarquía y apoyan su trabajo.

Esfuézate por Beneficiar a Otros

Cuando el trabajo aumenta, no pienses que es mala suerte. Por el contrario, es muy beneficioso si uno responde aumentando el trabajo. Cuando se responde al aumento de trabajo, se genera mucho fuego que causa transmutaciones de las células del cuerpo, siempre que ese trabajo sea de buena voluntad. No rehuyáis el trabajo de buena voluntad. No evitéis las cargas del trabajo de buena voluntad. Responded a él inmediatamente. Si el trabajo es verdaderamente de buena voluntad, uno no siente cansancio. Por el contrario, uno tiende a ser feliz al trabajar. El esfuerzo gozoso es la cualidad del discipulado. En ese esfuerzo gozoso se descarga mucho karma, y los tejidos del cuerpo tienden a hacerse eléctricos y magnéticos. Esfuérzate por beneficiar a los demás. En ese esfuerzo, el descanso y la alegría son concurrentes. El esfuerzo tiende a hacerse transparente y translúcido.

Expresiones de Luz

Un corazón puro brilla como un cristal claro. Por eso, tener cristales en el altar o en una corona nos recuerda el deber de lograr un corazón claro como el cristal. El cristal es transparente, así debe ser el corazón. El corazón siempre está listo para desplegarse y mostrar su belleza y transparencia. Pero está tensionado por la mente, que tiene la habilidad de ser manipuladora. Rompe la tensión manipuladora de la mente pronunciando el OM con intención y con mucha vibración. Los sonidos sagrados vibrantes despejan la tensión de la mente, despliegan el loto del corazón y permiten que asome el brillo.

Cada pronunciación genera una medida mayor de luz de amanecer, disipando la oscuridad de la ignorancia. ¡Que la luz oculta en el corazón encuentre su expresión, igual que la luz encuentra su expresión a través de la oscuridad durante las horas del amanecer! ¡Que la pureza de la luz blanca ilumine la casa del que pronuncia, de modo que la casa de la personalidad deje de ser una casa embrujada y brille para ser una casa iluminada! Para empezar, el Señor recomienda encarecidamente en el *Gita* pronunciar la palabra sagrada para iluminar la casa. En una casa iluminada puede haber transacción de luz.

Ver la Verdad

Los vendedores de milagros no pueden ver la verdad. La verdad es simple y no es un milagro. Todos los milagros son ilusión. Si tu mente todavía está buscando un milagro, has de saber que todavía no eres apto para recorrer el sendero de la verdad. Si tiendes a ser sencillo en tu actitud, serás apto para reconocer la verdad. Para ver la verdad, simplemente alrededor y dentro de ti, observa que todo surge de la verdad. La base de todo lo que surge es la verdad. La base de tu consciencia es la verdad. La base del *prana* que pulsa en ti es la verdad. La base que hay tras la consciencia universal es la verdad. Mientras estés ocupado con lo que surge, no podrás visualizar la base misma del surgimiento. Todo lo que existe es una precipitación de la verdad única. Incluso el tiempo está arraigado en la verdad, mientras que la naturaleza brota, crece, evoluciona y se retira según los ciclos del tiempo. Si estás dispuesto a ver la verdad, ve la base de tu visión en ti. ¡El otro nombre de la verdad es Brahman!

Manifestaciones Eléctricas

El cielo que nos rodea es eléctrico. Cada vez que se produce un relámpago, hay el pensamiento correspondiente. Solamente los Sabios videntes captan el pensamiento que emerge de un relámpago. Ellos hacen un esfuerzo concertado para traducir su pensamiento en acción, para beneficiar a la humanidad. Todo relámpago conlleva su propia alteración, la que a su vez causa un reordenamiento a través de su onda expansiva. Hay un cambio de química con cada manifestación eléctrica. El mundo actual está sometido a mucha química a través de las continuas manifestaciones eléctricas en forma sutil, en el cielo que nos rodea. Los que son estables en la meditación son capaces de percibir la química eternamente cambiante en el mundo. La naturaleza es benevolente al agitar la sustancia del mundo, de modo que los problemas enterrados encuentren su expresión superficial. Cuando los problemas salen a la luz de esta manera, se los puede atender y aclarar. Crisis tras crisis, la naturaleza está en un proceso de limpieza, trayendo los problemas del pasado que se hallan ocultos, enterrados y pendientes de arreglo.

Cámara Interna

Cuando alguien te elogia, esa persona te agrada. Incluso te sientes atraído hacia ella. Si alguien te critica, esa persona te desagrada. Incluso sientes repulsión hacia ella. En la vida siempre encuentras ambas variedades. Por lo tanto, oscilas entre la atracción y la repulsión. Esta oscilación produce inquietud y te conviertes en víctima de la marea. Te vuelves inestable e inconsistente. Tu vida se desperdicia al cruzarse en ella el amor y el odio.

El elogio y la crítica son solo mundanos. Si profundizas en tu ser, no te preocuparás por ninguno. Solo te importará tu trabajo. No sintonices tu mente con el mundo exterior. Aprende a sintonizar interiormente, donde los pares de opuestos no existen. Sintoniza interiormente, encuéntranos y regocíjate en tu corazón. El corazón es la cámara interna de la mente. Allí existe paz eterna. En la profundidad del océano no hay marea baja ni marea alta. Recuerda esto.

La Alimentación como Servicio

Alimentar con amor era el entendimiento original. La alimentación se ha multiplicado, pero el amor ha desaparecido. La gente se alimenta con mentes ocupadas. Su actitud hacia la comida se ha vuelto rutinaria, cuando es un acto de nutrición amorosa. Solo los hombres de sabiduría saben alimentar con amor. Todo lo que sirven, lo sirven con amor, sea una taza de té o un plato de comida. Con la multiplicación de los centros de comida rápida y de auto-servicio, no hay servicio de amor.

Servir con amor es un acto noble. Por razones comerciales, los servidores han sido reemplazados por el auto-servicio. Los que se sirven a sí mismos no comprenden la importancia de alimentar su cuerpo. No alimentan con amor a las inteligencias del cuerpo. Su alimentación no es diferente del llenado del estómago. Los antiguos conocían la belleza de alimentar el cuerpo. Ellos creaban el ambiente de serenidad correspondiente. Tenían tiempo para elaborar apropiadamente el servicio de la comida. Solían decorar con flores y fragancias los lugares en que se comía. Se reunían en círculos y alimentaban sus cuerpos, más como una celebración que como una actividad mecánica. Daban las gracias antes y después de cada comida. Los agradecimientos eran

invariablemente en alabanza a Dios. Hay riqueza en nuestra actitud hacia la comida. La comida enriquecida no tiene sentido. Esta actitud tiene todo el significado. Es deplorable que incluso las madres bien educadas no amamanten a sus hijos con una actitud de amor y en un ambiente de tranquilidad. Alimentan a sus hijos con la mente agitada. A través de la lactancia se causa agobio en los bebés, que tienden a ser hiperactivos durante el resto de sus vidas. La humanidad anhela paz y tranquilidad, pero en cada acto de su alimentación está haciendo lo contrario.

Proteger el Plexo Solar

Los arios sabían que debían proteger el plexo solar. El plexo solar es el medio para que el hombre se mueva en la objetividad. La objetividad es el campo que nos rodea, con el cual uno se relaciona y experimenta. En ese acto de relacionarse con la objetividad, se tiene que ejercitar adecuadamente la voluntad discernidora. Si no, el hombre se pierde en la objetividad; queda aprisionado en el mundo objetivo. El plexo solar es la puerta de enlace desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Requiere protección.

Los antiguos arios siempre se cubrían el plexo solar con un cinturón de oro. El cinturón tenía un escudo redondo que protegía el plexo solar. El contacto del oro no solamente da la necesaria vitalidad, sino que también la complementa con la voluntad discernidora de la persona. Hombres y mujeres usaban por igual el cinturón de oro. El ombligo siempre estaba bajo la protección de la vibración del oro. Nunca se dejaba al descubierto. Exhibir el ombligo es un acto negligente de gran ignorancia. Mostrar el ombligo se consideraba un acto vergonzoso. Hoy en día, los hombres usan pantalones por debajo del ombligo y las mujeres también hacen una exhibición del ombligo. No se dan cuenta de que se han expuesto

a los vientos de *Kali* al dejar desprotegido el centro del ombligo. Se ignoran los modales civilizados. Han surgido maneras incivilizadas y bárbaras. La civilidad de la nueva era es incivilidad. Hoy en día la ignorancia pretende ser conocimiento. ¡Que los aspirantes no caigan en la vergonzosa lujuria de exponer su ombligo!



Sé Preciso y Exacto

La precisión es la nota clave del discipulado. La exactitud es necesaria. La credibilidad aumenta cuando se tiene exactitud. Las palabras vagas indican ausencia de precisión. Cuando uno es preciso en sus pensamientos, su acción tiende a ser precisa. Su palabra tiende a ser precisa. La ambigüedad y la aproximación impiden que los aspirantes entren en las esferas de luz. Un arquero consumado es aquel que da exactamente en el blanco. Solamente a los que son así se los elige para una batalla. Así, también en la batalla de la vida uno debe cultivar el hábito de ser preciso y exacto. Sin esa precisión, la aspiración de progresar en la vida seguirá siendo una fantasía. Arjuna se convirtió en discípulo debido a la precisión que tenía. Cuando los que son precisos realizan actos de buena voluntad, hacen un gran servicio. No desperdician tiempo, energía ni recursos. Todo converge en servir a la vida. Las aspiraciones se cumplen cuando las acciones son precisas. La historia de Arjuna es la historia de un aspirante que logró ser un discípulo que servía al mundo. El servicio no puede ser satisfactorio a no ser que la precisión esté en funcionamiento. En tiempos recientes, en nuestros círculos se admira la precisión de Aurobindo.

La Ceremonia del Orden

Lo que es visible y audible para uno, no lo es para otro. Un cuadro que cuelga en una pared puede estar un poco inclinado. Los que viven en la casa muchas veces no lo notan. Lo ven todos los días, pero no ven la inclinación. De la misma manera, el polvo se puede acumular en los objetos de la casa, sin ser advertido. Aunque se advierta, no se quita. De la misma manera, puede haber desorden en la disposición de las cosas. Sin embargo, no se le presta atención. En la habitación se puede haber parado un reloj por falta de cuerda o de pilas. No se le presta atención.

La aparición de estos rasgos indica la falta de atención de los residentes. También indica su indiferencia. Indica además el desorden de su naturaleza. El desorden es muerte para el discipulado. Discípulo es aquel que tiende a ser ordenado desde la punta del dedo del pie hasta la parte superior de la cabeza. Él se asegura de que todo esté en orden, desde un alfiler hasta la cama. El desorden frena el crecimiento. El orden permite el crecimiento. Rara vez los hombres conocen el valor de ser ordenados. Los miembros de nuestra comunidad son extremadamente ordenados en su aspecto, palabra y acción. El ambiente que los rodea es tan ordenado que propaga el magnetismo. La consciencia se expande a través del orden. La expansión

puede crecer incluso más allá de las esferas planetarias. Así son los Adeptos. Por esta razón son modelos para los aspirantes.

¡Que se adquiriera el orden y se practique de manera ceremonial!



El Amanecer

El regalo más maravilloso que reciben diariamente los seres de la Tierra es la salida del Sol. En la Tierra ningún regalo es tan grande como este que otorga el ángel solar. Ni el mejor de los Sabios videntes puede describir completamente el regalo que ofrece el amanecer. El amanecer permite un aumento de consciencia y de vida. La consciencia alimenta el alma, y la vida alimenta el cuerpo. Benditos son aquellos que reciben luz y vida a través del amanecer. Los verdaderos adoradores del Sol no flaquean.

El Sol también está en cada uno de nosotros. Él también se levanta en nosotros al ocurrir el despertar del sueño. Agradece el despertar diario. Al despertarte del sueño, ora sin falta al Sol naciente en tu corazón durante siete minutos. No te apresures a entrar en la rutina de la vida. Continúa dando gracias al Sol en tu corazón mientras él te transmite desde adentro la voluntad, el conocimiento y la habilidad para actuar. Una plegaria así es auspiciosa. Los que oran de esta manera siempre progresan.

Milagro

Has de saber que no hay milagros. No ocurre nada sobrenatural. Todo es natural. La naturaleza tiene ocho pliegues, uno diferente del otro, uno más sutil que el otro. La naturaleza óctuple está presidida por la naturaleza raíz, que es la novena. Los acontecimientos pueden ocurrir en cualquiera de los nueve estados de la naturaleza. Para comprender la ciencia de la magia se ha de conocer la naturaleza nóuple. Hoy en día, no se estudia la ciencia de la naturaleza en su totalidad. Solamente se estudia la naturaleza física o densa, pero no la sutil. En el futuro el estudio de las ciencias naturales incluirá el estudio de la naturaleza sutil, así como el estudio del color y su velocidad, el sonido y su vibración, el número y su potencia, el símbolo y su eficacia.

Neutralidad

Aprende a ser neutral. El estado neutral de la mente es el estado yóguico de la mente. Solamente el que es neutral puede escuchar mejor, ver mejor y comprender mejor. La neutralidad es yoga, dice nuestro Señor. Cuando eres neutral, estás en el centro. La vida del Señor como Krishna fue una demostración de neutralidad. Incluso a nosotros a veces nos desconcierta su neutralidad, pero la neutralidad es la única clave para experimentar la Seidad y expresar lo Divino. Los prejuicios, las opiniones y las parcialidades nos llevan a un punto ciego. A partir de ahí no se puede ver, ni escuchar, ni comprender.

¡Neutralidad! ¡Neutralidad! ¡Neutralidad! Este es el eslogan. Este es el certificado de aptitud para entrar en el *ashram*.

La Llama

Solo el fuego del corazón tiene las chispas que encienden los corazones. Los dadores creativos surgen solamente del corazón, no de la mente. La mente es organizadora, pero no creadora. El corazón proporciona incluso la fuerza vital para la mente. Las manifestaciones surgen del corazón y las organiza la mente. El fuego del corazón eleva el entorno, mientras que el de la mente quema todo lo que le rodea. Verdaderamente, os decimos: “Tended a vivir en el corazón, pensad desde el corazón y mantened encendido el fuego en el corazón en todo momento”.

La Naturaleza

El discípulo no se desconcierta ni se emociona o se asusta ante los acontecimientos repentinos. En un terremoto, un tsunami, un accidente de fuego y cosas semejantes, ellos son espectadores. No afectan al yogui. Los acontecimientos que ocurren en la naturaleza se observan con atención. Lo que tiene que hacerse se hace con esmero. El discípulo no participa en conversaciones sobre los acontecimientos inusuales de la naturaleza. En su lugar, hace lo que hay que hacer. Alguien tan estable irá conociendo gradualmente el trabajo sutil de los cinco elementos que lo rodean y su química. Se adapta a ello, permanece estable y hace el trabajo. Él no se afecta. Las lluvias intempestivas, las inundaciones, terremotos y tsunamis, los accidentes de fuego extraordinarios, todos se ven como naturales. No hay nada en la naturaleza que no sea natural. Sabiéndolo, el discípulo tiende a ser natural y proporciona esa naturalidad a los seres que lo rodean.

Tolerancia

De todas las virtudes, la más profunda es la tolerancia. El que es tolerante es el más virtuoso. El intolerante es el más ignorante. Incluso tiende a ser malvado. La tolerancia hace posible la paciencia, el perdón y la moderación. Los acontecimientos repentinos no alteran al tolerante, mientras que el intolerante se altera y contribuye a esa alteración, causando confusión en su entorno.

El que es tolerante es admirado en el mundo sutil. Es respetado. Para él, la cooperación del mundo sutil está disponible, ya que evoluciona más rápido que el resto. La tolerancia es la cualidad del corazón. Posibilita el despliegue del corazón para dar mayor cabida. La incapacidad de dar cabida a personas con diferentes puntos de vista, diferentes ideologías y diferentes hábitos surge de la intolerancia. Los hombres se vuelven humanos a través de la intolerancia, mientras que con la tolerancia, los humanos se convierten en hombres. Los humanos son hombres que tendieron a ser mundanos. La **humanidad** (*humanity*) tendrá que adquirir la condición de hombres (*mankind*). Estos son esa clase de hombres (hombre = *man*) que son bondadosos (= *kind*) y tolerantes. El resto está condicionado por el **humus**, la mundanidad. (N: juego de palabras entre “humus” y “humanidad”).

Enseñanza Natal

Es una buena tradición transmitir lecciones de amor al niño ya desde el segundo año de su vida. El maestro natural para esa comunicación es la madre. La madre es el primer maestro del niño. Lo que la madre imparte en los primeros años produce una profunda impresión en la mente del niño. Incluso cuando amamantan al niño, las buenas madres imparten muchas buenas dimensiones al niño. Estas madres son divinas.

Hasta que el niño llega a los siete años, la relación madre-hijo es como la relación estudiante-maestro. Es una relación de naturaleza cordial, pues hasta entonces el niño no ha desarrollado la mente. Cuando la madre enseña virtudes a los hijos durante los siete años iniciales, los niños crecen bien para ser aspirantes y discípulos. Hoy día, en que la vida moderna usurpa el corazón del niño con rapidez, las madres harían bien en proteger y sellar su corazón con la disciplina virtuosa necesaria.

Que las madres conozcan lo que naturalmente le agrada o desagrada al niño, para abandonar lo indeseable y alimentar lo deseable en el niño. Las madres que no actúan así no son madres. Tienden a ser monstruos. La

impaciencia, la intolerancia y la ignorancia prevalecen en la maternidad, y los niños tienden más hacia las energías diabólicas que hacia las divinas.



Otra Posibilidad

Nosotros llamamos sutilmente a las puertas de la vida que existen en ti. Si estás alerta y deseoso de escuchar, podrás abrirlas. Las puertas de las que hablamos existen en el corazón. Solamente si puedes abrir las puertas de tu corazón, podrás escuchar lejos, podrás percibir los bellos lugares distantes, podrás relacionarte con los seres de tierras distantes. Los seres que encuentras al abrir las puertas del corazón no te dan a conocer sus direcciones. Se relacionan y te inspiran. Su presencia te da seguridad y una sensación de protección. Están muy próximos a ti. Están al otro lado del corazón, mientras que tú estás en este lado.

Se recomienda a los aspirantes que se abran a otras posibilidades y no se limiten solamente a la objetividad y a la correspondiente limitación de las posibilidades.

Enseñanza

El mejor servicio que se le puede hacer a la humanidad es servir a los niños con amor. Los maestros de las escuelas primarias son los que pueden establecer los mejores cimientos en la generación siguiente. Los niños tienen una energía tierna y se pueden moldear bien en términos de valores humanos. Se les puede enseñar hábitos de limpieza y pensamientos de pureza. Se les puede introducir a una vida limpia y se les puede enseñar a tener una mente abierta. Su intelecto se puede entusiasmar con el conocimiento, lo que les permitiría colaborar con la vida circundante.

Se debe enseñar a los niños la necesidad de trabajar duro. También debe enseñárseles que el trabajo es el medio de ofrendarse al bienestar de los demás. Los maestros que sirven a los niños son verdaderamente los mejores servidores de la humanidad. Ellos tienen que transformar a los niños para que sean como las laboriosas abejas en su esfuerzo por acopiar conocimiento. Trabaja duro y ofrece la miel del trabajo a la sociedad en general. Benditos son esos maestros. Su servicio es el mejor.

Vacío de Consciencia

No busques *ashrams*. Es disparatado. Te llevará a la ilusión. Allí donde regularmente tenga lugar un buen trabajo durante un periodo de 12 años, allí estará presente el *ashram* en forma etérica. En la era de Acuario, los *ashrams* se mueven a lo largo de las líneas del buen trabajo. Donde la buena voluntad está en acción, allí está el *ashram*. Sirve al débil, cura al enfermo y enseña el evangelio de la verdad. Si lo haces así con suficiente celo, el *ashram* llegará hasta ti. Tú no tendrás que llegar a él.

Nunca hables de ti ni de los *Mahatmas*. Expresa amor, habla agradablemente, habla para curar, habla de luz. El último mensaje de Buda a sus seguidores fue: “Permanece en la luz y haz tu trabajo; no hables de ti mismo. Estarás en mi eterna presencia”.

Los aspirantes generalmente hablan de sí mismos, de los pequeños logros obtenidos, y también de su conexión con los *Mahatmas*. Estos están en un vacío de consciencia.

Quién dijo versus Lo que se dijo

Las diez direcciones que nos rodean son diez puertas invisibles a través de las cuales la sabiduría puede llegar a nosotros. Se requiere que el aspirante esté adecuadamente alerta. Es un error decir que el conocimiento viene solamente a través de Oriente. Es igualmente erróneo pensar que solo las escrituras sagradas proporcionan conocimiento. Cuando uno tiene una vida limpia y una mente abierta, el conocimiento puede llegarle desde cualquier dirección, en tanto uno sea un aspirante.

Aspirante es el que está hambriento de conocimiento. No le importa de dónde venga el conocimiento. El conocimiento es más importante que los medios de conocimiento.

Es de conocimiento común que cuando uno lee un libro, busca más al que lo dijo que lo que dijo. En tanto se siga lo dicho, la personalidad evoluciona. No importa quién lo dijo. Inspirar conocimiento es preferible a los libros instructivos de religión. A través de la inspiración, el hombre avanza hacia el conocimiento mucho mejor que a través de clases estructuradas.

Cuando se ofrece una bebida de inmortalidad, es irrelevante que provenga de ángeles o de demonios. Deseo que los aspirantes estén abiertos al conocimiento, sea cual sea la fuente de donde provenga. Que no busquen la autoridad de la fuente.



Necesidad de un Maestro Jardinero

Un acto absurdo produce una raíz profunda en la psique. La raíz brota en términos de pensamientos absurdos. Por más que se alejen los pensamientos, estos siguen brotando de la profunda raíz. Los actos ignorantes se arraigan invisiblemente en la psique y producen incesantemente pensamientos de ignorancia profundamente arraigados, que instigan a los seres a cometer actos ignorantes. Los hombres no pueden percibir la semilla arraigada profundamente cuando tiene lugar un acto ignorante. Para arrancar esta semilla de raíces profundas, se necesita un jardinero especial a quien llamamos Maestro de Sabiduría.

Anteojeras

Cuando se monta un caballo, se le ponen anteojeras. Las anteojeras permiten que el caballo vea solamente el camino. Impiden que un caballo veloz mire de aquí para allá. De la misma manera, a los aspirantes también se les tendrá que poner anteojeras para permitir que se esfuercen solamente en el sendero del discipulado. Las anteojeras ayudan a evitar distracciones. Así como el caballo se orienta solamente al camino, el aspirante debe estar enfocado en su esfuerzo. Esto desarrollará en él el grado necesario de alineamiento.

La voluntad, el conocimiento, están alineados con la acción para progresar en términos de las enseñanzas. A los que son así, los reconocemos para reclutarlos en el trabajo de buena voluntad. En el mundo existen estos trabajadores de buena voluntad, que continúan esforzándose sin que les distraiga ni el nombre ni la fama, ni siquiera la ignominia y la crítica.

La hermandad está constituida por personas con esa disciplina. No es un hogar de ancianos o una comunidad de personas jubiladas. Aseguraos de que cada uno de vosotros se esfuerce en términos de discipulado, poniéndose las anteojeras para aislarse de las distracciones.

El Camino hacia la Luz

Conocemos y reconocemos a aquellos que oran regular y rítmicamente para beneficiar a los menos afortunados del planeta. Entre los humanos, hay muchos grupos que pasan hambre por falta de alimento, que están expuestos a los extremos de la naturaleza sin ropa ni resguardo adecuados, que sufren y mueren por falta de salud y de cura.

Humanos son realmente aquellos que piensan en ellos, sienten por ellos, oran por ellos y los ayudan tangiblemente. Uno no puede llamarse a sí mismo humano cuando sus semejantes están sufriendo por carecer de sus necesidades básicas. Servir y orar por esas personas es la verdadera elegibilidad para ser un humano. Nosotros servimos a los que sirven a la causa de los menos afortunados. No servimos a los que buscan la iluminación egoísta a través de sus plegarias y meditaciones. No hay un camino hacia la luz, si no es a través del corazón.

La Clave de la Alegría

Muchas personas religiosas dicen que la vida en la Tierra no es sino una retribución, un castigo por los pecados cometidos. Muchos astrólogos dicen que la Tierra es un planeta no-sagrado y que es la morada de los pecadores. Ellos declaran desde los estrados que la Tierra es la sala del dolor. Generalmente, las religiones han descrito el nacimiento en la Tierra como el efecto del pecado.

Para muchos otros la Tierra es un lugar de experimentación y experiencia. Es un lugar para la creatividad y la realización. Estos ven muchos lugares de bienaventuranza, como ríos, cumbres de montañas, valles, grutas sagradas, árboles sagrados y *ashrams* sagrados. Así, un grupo dice que la Tierra es el infierno, mientras que el otro grupo dice que la Tierra es el cielo. Ello prueba un principio eterno: “Vemos como pensamos”. Un caballo negro brillante puede considerarse feo o bello según se mire. Uno ve la oscuridad, mientras que el otro ve el brillo. Infierno o cielo es lo que uno hace para sí mismo según su actitud, su aplicación del conocimiento y su comprensión de las situaciones.

A través de nuestra experiencia en largos ciclos de tiempo en la Tierra, descubrimos la clave de la alegría que nos permite estar jubilosos dondequiera que estemos. Esa clave es el entusiasmo.

Proponenos el entusiasmo, vivid con él y vivid por él. Cuando eres entusiasta, todo lo que te rodea tiende a ser gozoso.



La Oscuridad que Aguarda

Dondequiera que haya luz, en su periferia hay oscuridad. La oscuridad siempre aguarda, incluso en la periferia de la luz. La oscuridad no se puede eliminar completamente. Ni siquiera el Sol puede eliminar la oscuridad más allá de su área de operación.

La oscuridad aguarda y trata de resurgir. El aura del Sol cubre al sistema solar. Pero más allá del sistema solar, está de nuevo la oscuridad que se llama “El Círculo No Se Pasa”. En los *Puranas* se le llama Plutón. Más allá de los límites de la luz del Sol, está la oscuridad. Esta verdad tiene que ser reconocida y aceptada, de modo que no exista la tensión de la oscuridad inminente.

Si enciendes una vela, el entorno se ilumina. Con la ayuda de la luz, puedes actuar en el entorno. No tienes que preocuparte de que haya oscuridad a cierta distancia. La luz de la vela es suficiente para realizar tu trabajo dentro de tu área.

Al igual que la luz de la vela, está la luz de la sabiduría, que se puede encender en uno mismo. En esa luz de la sabiduría, uno puede desempeñar las acciones debidas. El propósito de la sabiduría es que cada ser actúe

debidamente. Durante los momentos de trabajo, actúa con la luz de la sabiduría. En los momentos de descanso, sé la luz misma. No reflexiones sobre las regiones oscuras que están lejos de ti. Mientras la luz esté en ti y contigo, la oscuridad no se te acercará.



El Silencio, el Amigo

Hay un proverbio chino que dice que la verdadera amistad es silenciosa. Hay otro proverbio que dice que el silencio es verdaderamente amistoso. La gente habla con frecuencia del amor y la amistad. Sus discursos son palabras vacías. Los tambores vacíos hacen más ruido. Si uno es verdaderamente amigable, lo demuestra en la acción, y no con palabras. Los que son superficiales hablan de ello. Cuanto más superficial es uno, más habla. La gente que se ocupa de discursos floridos es tan superficial que se enamora de sus propias palabras. Confunden a la gente con palabras como amor, amistad, confianza, hermandad, honestidad, cooperación, etc. Los que son verdaderamente amigables exhiben esas cualidades sin pronunciar una palabra.

Las acciones hablan por sí mismas. Las palabras no prueban nada, a no ser que se traduzcan en acciones. Se aconseja al discípulo que lea las biografías de los iniciados para captar el significado y el espíritu de la amistad del silencio.

El Morador del Corazón

Piensas que eres cordial.
Pero ¿lo eres?

Si eres un morador del corazón:

- No piensas en la personalidad,
- No sucumbes a la adulación,
- No sufres el ridículo,
- No te afecta el falso yo soy, el fantasma.

Si eres un morador del corazón:

- La paciencia,
- La compasión,
- La amistad,
- La ecuanimidad,
- El sentido de justicia y
- El equilibrio

prevalecen.

Si eres un morador del corazón:

- Dejas de ser mundano,
- No caes en discusiones,
- No vives en la lógica.

Si eres un morador del corazón:

- Percibes las necesidades de los demás,
- Experimentas el sufrimiento de los demás,
- Sigues siendo común (y no fuera de lo común),
- Permaneces tranquilo,
- Comprendes el entorno de la manera correcta,
- Permaneces oculto.



Una Inversión

Se conoce la evolución de un ser, no por los logros que tenga, sino por el corazón, que da cabida y reconforta. Los que consiguen logros generalmente no son cordiales. El verdadero logro es ser cordial. Un general del ejército que se atreve a salvar a un soldado herido es mucho más evolucionado que el general que mata a todos los del bando contrario y que obtiene la victoria sin tener en cuenta la pérdida de vidas en su bando.

Al discípulo que llega al umbral de nuestro *ashram* no se le permite entrar hasta y a menos que se asegure de que sus compañeros de trabajo también estén con él. Llegar temprano al *ashram* importa poco si el discípulo no se preocupa de asegurarse de que los demás lleguen sanos y salvos. Recordad que nuestro Señor es un vaquero y pastor, y no ha sido un guerrero. Lo que se admira es el progreso colectivo en preferencia al progreso individual. Para un pastor es más importante asegurarse de que cada cordero encuentre su refugio, que los corderos que ya están resguardados. El Señor se ocupa de los que se ocupan de los demás. Los aspirantes rara vez recuerdan esto. Son simplemente mundanos, y por lo tanto, compiten. Los competidores son rechazados. Los cooperativos son admitidos.

Estudio Ocultista - El Propósito

El estudio de las ciencias ocultas no solo aumenta la comprensión, sino que también causa la expansión de la conciencia. Debe dar como resultado la limpieza de la mente, quitando los velos del corazón. Uno no puede decir que ha progresado adecuadamente en el estudio de las ciencias ocultas a no ser que haya un aumento simultáneo de paciencia. La impaciencia y la sabiduría oculta no coexisten. El impaciente está considerado como un inculto desde el punto de vista de la sabiduría. La paciencia es la piedra fundamental sobre la cual se construyen las superestructuras de la sabiduría. La mente impaciente no es apta para la sabiduría. Las mentes modernas tienden a ser impacientes, intolerantes y frágiles. Los hombres y mujeres modernos se desmoronan ante el primer trastorno. La educación moderna se dirige hacia la destrucción mental.

Que el estudio de las ciencias ocultas no sea una moda. Que lleve a desbloquear la mente para que encuentre el camino al corazón.

La devoción permite un acercamiento focalizado y concentrado en la vida. Se tiene que demostrar devoción, no solamente hacia lo Divino, sino hacia cada acto de la vida. La devoción tiene la cualidad de la impregnación. Si el hombre aprende la devoción, esa devoción se extiende a su rutina diaria. Los devotos pueden experimentar los acontecimientos del día a día. Disfrutan del jugo de la vida mucho más que los otros. La vida es para experimentar, lo que incluye en sí el aprendizaje. Solo el aprendizaje permite cambios suaves para avanzar.

