

K. Parvathi Kumar

Enseñanzas del
**MAESTRO
MORYA**

Volumen I

Dhanishtha
VIENTO PROSPERO

K. Parvathi Kumar

Enseñanzas del

MAESTRO

MORYA

Volumen I

Dhanishtha

VIENTO PRÓSPERO

Título original: *Teachings of Master Morya - Vol I*
Traducción y edición: Equipo editorial Dhanishtha
1ª edición: 29 de Mayo de 2017

© Copyright de la versión española:
Ediciones DHANISHTHA, 2017
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: 978-84-88011-82-4
Dep. Legal: B 6920-2017
Impresión: A. G. EDICIONS – Mercuri parc. 187- A
Pol. Ind. Riu Clar - 43006 Tarragona (España)

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Dhanishtha significa ‘Viento Próspero’.

La prosperidad no se mide en términos
de dinero o de negocio,
sino en términos de riqueza de vida.
La sabiduría es diseminada por los Maestros
de todos los tiempos.

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. La Cáscara – El Grano	17
2. Período de espera	19
3. La Tragedia	21
4. La Trompa	22
5. Tomar el Tren – 1	23
6. La Frescura del Mandamiento	24
7. El Poder del Pensamiento	25
8. Conciencia de Diamante.....	27
9. Tomar el Tren – 2.....	28
10. Las Mujeres.....	29
11. La Jerarquía.....	30
12. Valentía en el Sendero.....	31
13. Yo Soy	32
14. Santidad.....	33
15. Destino.....	34
16. Plegaria en el Camino – 1.....	35
17. Plegaria en el Camino – 2.....	36
18. Enseña y Ama	37
19. Autoafirmación.....	38
20. El Ojo Comprensivo.....	39
21. La Fuerza del Espíritu.....	40
22. Los Milagros.....	41
23. Apunta Tus Flechas.....	42
24. Conciencia de Diamante – 1	43
25. Conciencia de Diamante – 2.....	45
26. Conciencia de Diamante – 3.....	46

27. Conciencia de Diamante – 4.....	48
28. Conciencia de Diamante – 5.....	49
29. Conciencia de Diamante – 6.....	51
30. Evolución.....	53
31. La Pregunta.....	55
32. La Música.....	56
33. El Servicio, la Manera de Vivir.....	58
34. El Amigo Eterno.....	59
35. Paciencia.....	60
36. La Enseñanza.....	61
37. El Ritual de Fuego.....	62
38. Ritmo – Ritual.....	63
39. Los Suktams.....	64
40. Agni.....	65
41. El Puente a lo Divino.....	66
42. Árboles Divinos.....	69
43. Yoga.....	71
44. El Fuego – El Sanador.....	72
45. Poderes Divinos.....	74
46. Servicio.....	75
47. Un Consejo Sutil.....	77
48. Escalera a la Belleza.....	78
49. El Sendero del Silencio.....	79
50. El Recordatorio de la Verdad.....	80
51. Permanecer a un Lado.....	81
52. De Otoño a Primavera.....	83
53. Duplicidad.....	84
54. Los que tienen Visión Interna.....	86
55. Cultivando el Día.....	88
56. El Cambio.....	89

57. La Moneda Preciosa.....	90
58. Maharshi Agni.....	91
59. Agni – El Fuego	92
60. La Fuerza de la Colectividad.....	93
61. Deformidad Mental Humana	95
62. Los Ostentosos	96
63. Dos Plegarias.....	97
64. Tibieza de Corazón	99
65. El Amor incluye el Castigo	101
66. El Cuerpo y el Dolor	102
67. Paradoja.....	103
68. Ni Aquí ni Allá.....	105
69. Los que Se Acuerdan	107
70. Donación de Sangre.....	109
71. Nuestra Exteriorización.....	110
72. La Única Clave	111
73. El Velo.....	112
74. Shanti, Prashanti	113
75. Parama Shanti.....	115
76. El Arte de Pensar.....	116
77. Solución Radical.....	117
78. El Propósito de la Contemplación.....	119
79. Tienden a Olvidar.....	120
80. La Voluntad, el Camino	122
81. Tiempo y Magnetismo	123
82. El Mal Albergado	124
83. Reflexionad sobre Esto.....	126
84. Maitreya.....	128
85. Fe – Temor – Enfermedad	130
86. Meditación y Mareo	131

87. La Juventud	133
88. El Temor es la Muerte	134
89. Hermandad.....	136
90. Creencias.....	138
91. La Naturaleza de la Enseñanza	140
92. El Equipo de Construcción	141
93. Los Kumaras	143
94. El Único Camino.....	145
95. La Antena	147
96. Lo Contrario, la Clave.....	148
97. Soñadores Diurnos.....	149
98. El Gurú	150
99. La Madre.....	151
100. Una Advertencia	153
101. La Belleza del Retiro	154
102. Aptitud	155
103. Coraje – 1.....	158
104. Coraje – 2.....	160
105. Pasado – Presente – Futuro	161
106. La Presencia.....	162
107. Conocimiento – Síntesis.....	163
108. Inspiración – Práctica	164

La Cáscara - El Grano

Hay cientos de iniciados que trabajan para la Jerarquía desde hace siglos. Solo se han exteriorizado diez o doce nombres. Los miembros de la Jerarquía han beneficiado inmensamente a la humanidad de diversas maneras. Los detalles de la contribución jerárquica al progreso humano son incontables. De la misma manera, no es necesario informar de los nombres de estos miembros. La familiaridad con los nombres no significa gran cosa. Con los nombres que ya se han conocido, ¿qué ha ocurrido de bueno? Solamente se citan los nombres, se usan, y muy a menudo se citan mal o se usan indebidamente. Lo que es importante es seguir las enseñanzas en la acción, más que vivir en el encanto de los nombres de los iniciados. “Las buenas acciones siempre tienen buenos frutos”. Si el mundo se ha de salvar y ha de progresar, es solo mediante buenas acciones y no con alocadas imaginaciones y exposiciones glamurosas.

Una vez, uno de nuestros miembros recibió un enorme reconocimiento en la sociedad por el buen trabajo realizado. Como consecuencia, demasiadas personas le exigieron cosas muy pequeñas, y el miembro no pudo llevar a cabo el trabajo previsto. En ese momento tuvimos que elaborar una estratagema, lo separamos de su lugar

de trabajo y durante 30 años trabajó sin impedimentos para cumplir el plan para el que había encarnado. Muchas veces el reconocimiento del mundo obstaculiza el trabajo planeado. Nosotros consideramos que el reconocimiento es la cáscara y el trabajo de buena voluntad es el grano. No busquemos demasiada cáscara y poco grano.

2

Período de espera

No os degradéis cayendo en la crítica de la Jerarquía y del trabajo de buena voluntad. Esto produce la desconexión con nosotros. Intentad no ser nunca críticos ni juzgar a vuestro Maestro. Tiene un efecto de bumerán. Ese efecto no se debe a que nosotros reaccionemos a vuestras críticas, sino a que no las merecemos.

Te niegas a ti mismo la luz cuando eres crítico con el buen trabajo y con el de los hombres de buena voluntad. Como resultado, terminarás en la oscuridad. Tu evaluación de nosotros depende solo de tu propia comprensión, que todavía está en una etapa infantil. Aprende a ser silencioso y a no juzgar cuando te llega algo relacionado con el buen trabajo y con los santos.

Sea cual sea la enseñanza que demos, tú la reduces a tu estado de comprensión. Ni siquiera las frases escritas se comprenden como tales. El lector las rebaja a su nivel de comprensión. Hasta la fecha nos preguntamos cómo debemos hablaros, cómo debemos enseñaros, porque las palabras habladas y escritas no se comprenden en el nivel en que fueron expresadas. Sin embargo, continuamos esforzándonos por conectar con vuestra comprensión. Mientras vosotros estáis afectados por la irritación, la duda,

la desesperación, la ira, el odio, nosotros continuamos ayudando de la misma manera que una madre ayuda al niño irritado.

¡Esperamos con paciencia vuestro crecimiento!

3

La Tragedia

Cuando estáis profundamente afligidos, nosotros tratamos de extender nuestra mano amiga. Pero al estar afectados por *maya*, vosotros vivís más en los pensamientos angustiantes. No buscáis lo Divino. La naturaleza de vuestra conducta os condiciona a pensar más en vuestro problema que en lo Divino. Cuando estáis extremadamente angustiados, desarrolláis aversión por acudir a las escrituras sagradas, por buscar la presencia de una persona santa. Vais de aquí para allá corriendo de un lado a otro. Muy a menudo llamáis a la puerta equivocada, no a la correcta.

Tened confianza en la Divinidad, buscad la ayuda de la Divinidad y haced vuestro trabajo con paciencia. No es momento para las críticas. Normalmente, cuando pasamos por momentos difíciles, cedemos a la crítica, pensando que los demás son los responsables de nuestras dificultades. No cerréis las puertas a ninguna posible solución. La causa de esa actitud es el excesivo ego que uno tiene. Nosotros siempre estamos listos y orientados a cooperar con vosotros. Esto nunca lo reconocéis, debido a vuestra impaciencia. Cuando realmente nos necesitáis y cuando estamos orientados positivamente para ayudaros, vosotros, con vuestra actitud, provocáis una obstrucción insuperable. ¡No puede haber peor tragedia que esta!

4

La Trompa

Observad el movimiento continuo de la trompa de un elefante. Se va moviendo hacia adelante, hacia atrás y a los lados. Nunca está estable. Si le pones una cadena a la trompa del elefante, lo diriges. Entonces el elefante se mueve en la dirección deseada. Vuestra mente no es diferente de la trompa del elefante. Salta continuamente de una cosa a la otra. No tiene un propósito. Es capaz de desperdiciar tiempo y palabras. Conectadla a algún pequeño trabajo de buena voluntad. Entonces adquiere dirección y la correspondiente disciplina. Conectad la trompa de vuestra mente a vuestra respiración. No solo os liberará de vuestro bagaje de pensamientos, sino que también tomará una dirección interna. *Kriya* (acción) es la cualidad esencial de la mente. Mantenedla en actividad (*kriya*) externa o internamente. Entonces os convertiréis en un *kriya yogui*.

5

Tomar el Tren - 1

La Divinidad que buscáis os conduce hacia el Maestro que os da el sendero por el que caminar. Seguid las instrucciones y contactad. El Maestro es la representación de lo Divino, y la enseñanza es el mandamiento divino, que debe adoptarse y seguirse inmediatamente. No debe someterse a discusión o mantenerse en suspenso. Si lo hacéis, surgirán otros pensamientos que os engullirán, evitando que sigáis el mandato. Permaneced atentos para contactar el mandamiento inmediatamente, y trabajadlo en silencio. Entregad vuestra inteligencia y vuestros recursos al cumplimiento de la instrucción. Os mantendrá avanzando en el sendero. Seguir el mandamiento es como ir en tren. Es suficiente con subir al tren. El viaje lo lleva a cabo el propio tren. Vosotros no tenéis que preocuparos por el destino, porque el tren os conduce hacia él. No dudéis del mandamiento, ya que ello os llevaría a bajar del tren. Adoptad el mandamiento nuevamente y subid al tren; estaréis de nuevo en el sendero. No perdáis el tiempo.

6

La Frescura del Mandamiento

El mandamiento del Maestro es como la sombra del árbol. La sombra del árbol refresca el viento cálido. No abandones la sombra perdiéndote el frescor. El aprecio y reconocimiento social pueden alejarte del fresco y de la sombra. Entonces estarás afectado por el calor, es decir, por la malicia del mundo. Incluso puedes tener una insolación, o sea los golpes fatales del mundo. Los faltos de discernimiento e inconsistentes están expuestos a ese peligro. Permanece fresco y lleva a cabo la acción prevista.

¡Que el mandamiento sea seguido implícitamente!

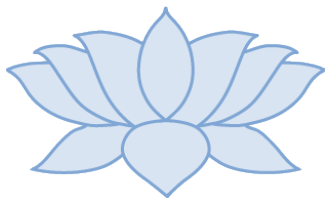

El Poder del Pensamiento

En los últimos cien años se ha reconocido mucho mejor el poder del pensamiento. El poder de la emoción se va reemplazando gradualmente con el poder del pensamiento y el razonamiento del hombre que evoluciona. Esta evolución es la base de la evolución humana. La ciencia y la psicología están progresando, lo que indica la evolución del pensamiento. Los antiguos indios y griegos evolucionaron hasta las alturas del pensamiento humano. Llegaron a conocer el poder del pensamiento hasta su punto óptimo. También reconocieron que el poder del pensamiento puede ser tan peligroso como constructivo. Por lo tanto, negaron la ciencia del pensamiento a las masas ordinarias, crédulas e irresponsables. Sentían que confiar esa ciencia poderosa a las masas era como entregarle un cuchillo afilado a un niño.

Los antiguos confiaban el conocimiento según el grado de evolución. Hoy en día tenemos a nuestro alcance una información masiva. Muchos abusan de la información en lugar de formarse. Recordad que la información y la formación son diferentes. En manos de los que están formados, la información hace maravillas. En otras manos no lo hace; por el contrario, se vuelve destructiva.

Por lo tanto, debemos pensarlo bien antes de compartir los pensamientos de valor.

8

Conciencia de Diamante

Los momentos del despertar están llenos de maravilla. Es el momento del regreso del alma de lo sutil a lo denso. El alma está en lo sutil y en lo denso al mismo tiempo. Si el aspirante puede permanecer en ese estado, recuperará muchos misterios de la vida. Por lo tanto, esos pocos momentos del día son de lo más valioso. Diariamente, a medida que uno se despierta, debe aprender a sacar provecho de esos momentos. Aprended a ser rápidos y serenos durante esos momentos, e intentad seguir la pista –si podéis– a los momentos precedentes. Que este sea vuestro ejercicio diario. Nosotros llamamos a estos momentos del día “tiempo de diamante”, y a vuestra conciencia durante ese tiempo, “conciencia de diamante”.

9

Tomar el Tren -2

El Maestro y la verdad son uno y lo mismo. En el sendero de la verdad, en cada estación importante hay un giro importante. Todo lo que encuentras y aprendes es solamente verdad. El sendero mismo es la verdad. La verdad no es un fin en sí misma. El Maestro es la verdad incorporada en carne y hueso. Diferenciar entre el Maestro y la verdad es ignorancia. Sigue la verdad revelada por el Maestro. Ese seguimiento es como subir a un tren; una vez entras en el tren, el tren te lleva al destino. La palabra del Maestro causa dicha subida. ¿No es eso una gran bendición? Los tontos desean caminar el sendero por sí mismos; los sabios toman el tren y disfrutan del sendero hasta el destino.

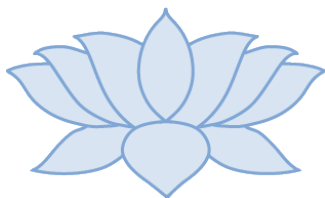
Las Mujeres

Los principios masculino y femenino tienen que estar equilibrados en ti y en la creación. Descuidar uno de ellos causa desequilibrio. Cuando los teístas descuidan la naturaleza, producen un desequilibrio. La negligencia hacia la mujer ha causado un terrible desequilibrio en el orden social. Es funesto que ni siquiera ciertos sistemas religiosos aprecien el poder de lo femenino. Esto ha causado un terrible desequilibrio. Algunos sistemas han reducido a las mujeres a ser la causa del pecado y el deseo. Otros las han reducido a artículos personales que se compran y venden. Esto ha lesionado profundamente el progreso humano. Si queremos progresar, tendremos que restablecer el lugar correcto de las mujeres en la sociedad. Que este sea el tema en todas vuestras interacciones con las mujeres.

La Jerarquía

No neguéis a la Jerarquía. La Jerarquía es el puente entre el reino humano y el reino dévico. Al pensar en nosotros, recibís nuestra fuerza e inspiración. Esto os fortalece para enfrentaros a los desafíos de la vida. Nuestra existencia es verdadera y está basada en hechos. La gente nos niega por desesperación, solo porque no puede vernos. Creer en lo que ves y no creer en lo que no ves es la cualidad de la persona común.

¡Perseguir lo que no se ve es la cualidad de un buscador!

Valentía en el Sendero

Se deberá disentir con delicadeza de las acciones y palabras ignorantes. Si no se difiere de ellas, estas adquieren una aprobación tácita. Del mismo modo, se deberán apreciar y alentar las buenas acciones y las buenas palabras. Si permanecemos en silencio y no apreciamos las buenas acciones, hemos de recordar que eso equivale a disuadir a sus autores de tales actos de buena voluntad.

No alentamos la pasividad ante los actos de buena voluntad o los del mal. Tenemos que apoyar y alentar los primeros y debilitar y desincentivar los otros. Esto desarrollará en vosotros las cualidades del soldado que defiende lo justo valientemente contra la injusticia. Muchas veces la timidez es peligrosa. Nos gustaría que fuerais soldados valientes, como Upasika.

13

Yo Soy

Yo soy -- tu Bienaventuranza

Yo soy -- tu Sonrisa

Yo soy -- tu Alegría

Yo soy -- tu Descanso

Yo soy -- tu Fuerza

Yo soy -- tu Valor

Yo soy -- tu Sabiduría

14

Santidad

Por medio de la santidad en la vida, proteged a
la preciosa gema de las gemas.

¡Aum Tat Sat Aum!

Yo soy tú, tú eres Yo – partes del ser divino.

La vida truena – estad atentos.

¡Peligro! ¡El alma presta atención a su advertencia!

El mundo está turbulento – lucha por la salvación.

La vida alimenta al alma.

Lucha por la glorificación de la vida y por
la realización de la pureza.

Deja de lado todos los prejuicios – piensa libremente.

No estés abatido, sino lleno de esperanza.

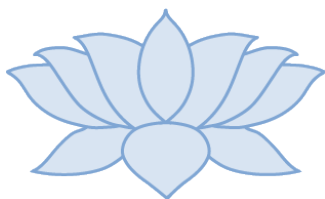
No huyas de la vida, camina por el sendero de la
salvación.

15

Destino

El que está obsesionado con los asuntos del inframundo
no recibe sus respuestas desde las alturas.

El destino puede superarse si manifiestas al Cristo, que se
sacrificó a sí mismo por la verdad.

Plegaria en el Camino - 1

Plegaria de camino a la morada sagrada y santificada:

¡Oh Señor de mi espíritu, no abandones al peregrino!

El gurú no se apresura a protegerme de
la amenazante tormenta.

El dolor atravesará las profundidades de mi corazón.

Y el velo del torbellino ocultará la luz de tu rostro.

Contigo no temo mi ignorancia.

Los fantasmas no revelan sus rostros.

Condúceme en el sendero, oh tú, el Bendito.

¡Toca mis ojos para que pueda ver tus portales!

Plegaria en el Camino - 2

Fortalece la conciencia de nuestra presencia en tu vida.
Invoca nuestro poder para tus actos.
Regocíjate, tú que has entendido.
Vive una vida plena, rica en experiencia.

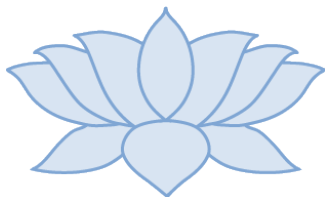
Cualesquiera sean tus dudas, nosotros las disolveremos
en la vida, pero percibe.
Manifestaremos milagros en tus días, pero discierne.
Que tu corazón sea tu juez, y la fe, tu poder.
Conténtate con las verdaderas indicaciones
susurradas a tu espíritu.

Amigos míos, habéis elegido tomar un camino feliz.
Debéis enseñar a los demás a buscar mi mundo,
el mundo del espíritu hecho realidad.

Enseña y Ama

Mediante la enseñanza, las manifestaciones
de la luz vendrán a ti.

Enseñar y amar son manifestaciones de Dios.

19

Autoafirmación

Yo soy el calor abrasador de la arena.

Yo soy la llama del corazón.

Yo soy la envolvente ola.

Yo soy la tierra regenerada.

Regocíjate y contempla la luz.

20

El Ojo Comprensivo

A través de la alegría, purificad el sendero.

Mientras seáis alumnos, aprended a superar
la irritabilidad.

Mis alumnos deben tener una mirada comprensiva.

Observad el bien como a través de una lupa, y
minimizad diez veces los signos del mal, para no
permanecer como antes.

21

La Fuerza del Espíritu

¡Cuidado!

No olvidéis invocar al Maestro.

El cultivo de las ofensas produce un jardín pobre.

El poder de conquistar demuestra
la fuerza del espíritu.

22

Los Milagros

El amor y el trabajo obran milagros en la vida.

Estamos despertando tu energía para que tengas
pensamientos nuevos, que son necesarios
para la transmutación y para la acción de
los pensamientos en la vida.

Debes tener recursos para crear una vida nueva.

Te enviamos pensamientos:
agudízalos sin violar el karma.

23

Apunta Tus Flechas

Todo lo que puede ser absorbido por tu ser,
se te ha dado.

Incluso los símbolos de nuestra gran confianza,
nuestras flechas.

En la batalla, las flechas no siempre alcanzan su blanco;
aprende a dirigir tus flechas.

La vida espiritual siempre se ve afectada cuando
nuestras posesiones son excesivas.

Tú estás ascendiendo:
camina por el sendero de la devoción y del amor.

Conciencia de Diamante - 1

Durante las horas de sueño, nuestro cuerpo recibe ciertas vibraciones energizantes específicas de la Tierra. Por esta razón el cuerpo recupera la frescura durante las horas de la mañana, cuando uno se despierta después de haber dormido bien. Pero como las vibraciones terrestres mencionadas también tienen inercia, estas también tienen un impacto en la conciencia del hombre. Por esta razón se dice que el sueño excesivo produce embotamiento en la conciencia del hombre.

Es de conocimiento común que durante el sueño todo se olvida. Hay personas que duermen como troncos y que duermen más horas de lo necesario. Con frecuencia, son perezosos y olvidadizos.

La gente olvidadiza debería saber que tiene que cambiar sus hábitos de sueño. Deben prohibirse a sí mismos dormir durante el día, y durante la noche, antes de deslizarse en el sueño, deben preguntarse cómo entran en el sueño. Deben seguir con profunda curiosidad cómo se deslizan en el sueño. Deben hacer una práctica de ello, y deben proponerle a su mente que desean descansar, pero no dormir. Incluso otros que no sean perezosos y olvidadizos, también deben comenzar esta práctica de descansar pero

no dormir, y continuar descansando todo el tiempo posible sin desear dormir. Esto abre ciertas dimensiones ocultas de la vida, que de otra manera no sería posible lograr, excepto a través de estados muy elevados de meditación.

Se darán a conocer más detalles en la serie de lecciones siguientes.

Conciencia de Diamante - 2

Sed religiosos al prepararos para dormir. Mantened el dormitorio limpio y aseado, sin llenarlo demasiado. Elegid colores agradables para la habitación y colocad una lámpara tenue. No durmáis nunca en una habitación oscura. Haríais bien en encender una varilla de incienso, ya que disipa los elementos negativos de la habitación. La habitación debe tener una ventilación adecuada para que el aire circule. Nunca cerréis totalmente las ventanas, aunque las condiciones climáticas sean extremas.

No durmáis en el piso desnudo, mantened el cuerpo y la mente limpios; se recomienda un baño antes de ir a dormir.

Id a la cama y contemplad la respiración, atraed conscientemente la conciencia de todos los miembros hacia el corazón y ascended al centro del entrecejo. Manteneos en el centro del entrecejo con una luz, un símbolo geométrico u otro símbolo que consideréis espiritual.

Manteneos conscientes y atentos incluso mientras se acerca el sueño. Esta práctica constante llamará a las puertas del mundo sutil, que está entre el estado de vigilia y el estado de sueño.

Conciencia de Diamante - 3

Estudiad las escrituras sagradas por lo menos unos pocos minutos antes de dormir. Mientras os preparáis para el sueño, asociaos con la respiración y llegad a la pulsación. Aunque esté llegando el sueño, haced el esfuerzo de permanecer conscientes. No os preocupe que con esta práctica se vaya el sueño. Cuando el sueño viene, viene, no se puede detener. Nadie puede detenerlo, nadie puede traerlo; el sueño es la bendición de la naturaleza y seguramente os bendecirá adecuadamente.

Hasta que el sueño os absorba, tratad de permanecer conscientes. Esto os llevará gradualmente a un estado de semiconsciencia, que no es un estado de vigilia ni de sueño. En ese estado estáis subconscientes, pero conscientes. La verdadera definición de esto es superconciencia o supraconciencia.

Esta supra o superconciencia abre las puertas a un mundo que hasta ahora no había sido experimentado. Es como la hora del crepúsculo, es el estado entre lo conocido y lo desconocido. En este estado entráis en un mundo completamente nuevo, en el que encontráis a vuestros colegas en la misma práctica y recibís lecciones y enseñanzas de vuestro Maestro o de otros Maestros

cuya morada está en este mundo más sutil. Encontráis a los verdaderos miembros de vuestro grupo, al contrario de los miembros del grupo al que pertenecéis en el plano mundano. Los miembros de este grupo pertenecen a diversas partes del globo y no necesitan ser necesariamente vuestros compañeros mundanos. Podéis encontrar a uno o dos que conozcáis en vuestra existencia mundana.

Las enseñanzas en este mundo sutil no tienen un idioma en particular, el lenguaje aquí es mental, las enseñanzas están en el plano semimental y semibúdhdico, pero la belleza está en que todos comprenden las enseñanzas en el idioma que ellos mismos desean. Esto se debe a que todavía están muy apegados a su idioma y no han adquirido todavía el entendimiento telepático. Gradualmente, a medida que aumenta su conciencia, se vuelven impersonales a los idiomas, lo cual les permitirá recibir la impresión tal como es. Como la enseñanza está en el plano semibúdhdico y semimental, una enseñanza de 4 minutos producirá un impacto de 4 horas. Se producen las impresiones y cuando han concluido los procedimientos de las enseñanzas, nos deslizamos en el sueño. Todo esto ocurre durante unos pocos minutos, y por eso no tenéis que preocuparos por el merecido sueño.

Ese es el gran valor de la correcta preparación para el sueño.

Conciencia de Diamante - 4

Muchas veces en la vida nos encontramos con acontecimientos que sentimos que han sucedido con anterioridad de la misma manera. Al ver algunos lugares también sentimos que ya los hemos visto anteriormente. De la misma manera, cuando escuchamos ciertas enseñanzas, sentimos que ya las hemos escuchado antes, pero no sabemos cuándo las hemos visto o escuchado. La verdad es que ciertos acontecimientos relacionados con la vida sutil también ocurren en la vida mundana, pero vosotros todavía no tenéis acceso a la conexión debido a la falta de evolución. Durante las horas de sueño participáis de la vida sutil relacionándoos con el alma, y durante las horas de vigilia participáis de la vida mundana.

Las personas que pasan por la primera iniciación tienen esas extrañas sensaciones, pero no captan la vinculación. A medida que se progresa en el sendero del discipulado, los dos canales de actividad quedan interconectados.

Para esa interconexión es sumamente importante la preparación que se ha sugerido durante las horas de sueño. La práctica sugerida adelgazará las capas de la mente, facilitando su inter-transparencia. Por esta razón, para los aspirantes son tan importantes las horas de sueño, si no son más importantes que la meditación.

Conciencia de Diamante - 5

A medida que uno avanza en la práctica de retener la consciencia mientras se desliza en el sueño, se revela una nueva consciencia como un aspecto de la iniciación. Esto suele ocurrir de una manera más fácil con las bendiciones del Maestro.

Para ello se requiere que el practicante continúe trabajando con valores espirituales en la vida diaria. Hasta que se despierta esta nueva consciencia, la vida del alma individual en el plano físico no está conectada con lo sutil. Por lo tanto, la actividad de la vida física termina con cada evento de muerte, mientras que la actividad sutil continúa inconscientemente mientras las semillas relacionadas con el valor espiritual continúan existiendo. Estas semillas de valores espirituales continúan inspirando al alma individual para que retome el hilo perdido de la vida pasada, aunque tenga lugar otro programa en el plano material, que al final termina con la muerte. Así, el alma tiene un programa en el plano físico que termina en cada muerte, y un programa en el plano sutil que continúa como semilla para futuras manifestaciones.

En cuanto a la vida mundana, se tiene un nombre mundano. Aparte de esos nombres mundanos que cambian

de una vida a otra, al alma también se le da un nombre espiritual en relación al trabajo espiritual que ocurre continuamente en ella a través de las series de vidas.

Las prácticas espirituales también continúan de vida en vida, aunque inconscientemente, en la existencia sutil, mientras que la actividad material se va desplegando de acuerdo con las semillas del karma. Respecto a la primera, el Maestro asume ciertas responsabilidades; respecto a la última, el discípulo es responsable de sí mismo. La conexión de las dos ocurre cuando tiene lugar un nuevo despertar como una iniciación. Esta recibe el nombre de tercera iniciación, y se puede lograr a través de la práctica sugerida en esta serie de enseñanzas.

Conciencia de Diamante - 6

No hay manera de que podamos conectar con los aspirantes que pierden la conciencia en el sueño profundo. Debería haber algunos minutos de estado de semiconsciencia que el aspirante debería conseguir con la práctica para posibilitar nuestro contacto con él. Los que se dedican a dormir, repito, no son aptos para el discipulado.

Si a través de la práctica sugerida se consigue la conciencia de diamante de la que he estado hablando, se puede aprender mucho, se aprende más deprisa y más profundamente. Es una oportunidad de oro. Esta conciencia también se puede experimentar, no solamente cuando uno se desliza en el sueño, sino también cuando se despierta del sueño.

Por la razón mencionada, uno debe tratar de estar en la cama durante unos pocos minutos, aunque ya haya sonado el despertador. Así, esos pocos minutos antes de deslizarse en el sueño y los pocos minutos previos al despertar son los momentos más valiosos. Su duración no interrumpe las verdaderas horas de sueño; por lo tanto, haced un esfuerzo por participar en las enseñanzas que imparte la Jerarquía a las almas que están preparadas.

El ejemplo más elevado y grandioso de conciencia de diamante en siglos recientes ha sido Jesús el Cristo, quien trató de no perder la conciencia durante las horas de crucifixión, aunque se aproximara la muerte de su cuerpo.

La pérdida de conciencia es el estado más desafortunado para el ser. La vida divina pertenece a aquellos que comprenden y utilizan correctamente las horas en el dormitorio (horas de sueño). Concluyo diciendo que vuestro dormitorio puede ser la habitación de vuestra muerte o una cámara de iniciación, según la opción que elijáis.

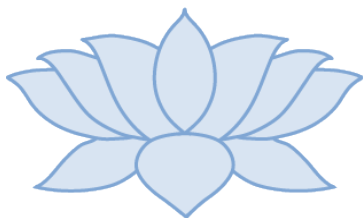

Evolución

En todos los estudios ocultistas se encuentra con frecuencia la ley de la evolución. A los estudiantes se les dice que todos los seres evolucionan en la creación. Habiendo surgido de la verdad, con el tiempo pasan por la correspondiente involución y evolución y se unen a la verdad. La evolución es natural y automática, y tiene lugar a lo largo del tiempo en lo que respecta a los minerales, los árboles y los animales, pero no es así en el caso de los humanos. En el caso de los humanos, a ellos se les ha dado la voluntad y la libertad correspondiente. Su evolución no es automática porque tienen libre albedrío. Dependiendo del uso de la voluntad habrá evolución, involución o incluso estancamiento.

Así que los humanos tienen una responsabilidad adicional, porque tienen un privilegio adicional cuando se los compara con los demás. Por esta razón la historia de la evolución humana es una historia de suspense, crisis y clímax. El hombre puede elevarse a los reinos superiores o destruirse en los mundos inferiores. Habiendo posibilidades tan extremas, para aferrarse a un hilo de ayuda se sugiere a los humanos que se conecten con una vida de servicio a sus semejantes.

Cuando la vida se convierte en una vida de servicio, la evolución está asegurada.

La Pregunta

Una vez un discípulo se me acercó y me preguntó: “¿Hasta cuándo debo servir? ¿Debo servir hasta mi muerte?”. Yo sonreí y le dije: “Hasta que muera tu pregunta. Si mueres antes que la pregunta, continúa sirviendo en la vida siguiente hasta que muera la pregunta”. El discípulo quedó aturdido durante unos instantes y enseguida sonrió y se fue agradecido por la respuesta.

Cuando la pregunta muere, el servicio continúa.

Servicio es otra forma de decir sacramento, ocuparte del sacramento te mantiene sagrado.

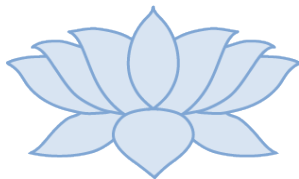
Hacer es vivir, lo hecho es muerte.

La Música

A un discípulo que estaba atareado en el mundo con la actividad de servicio, se le otorgó una vez la entrada a nuestro *ashram*. Para su mayor sorpresa, me encontró a mí y a mis asociados cantando en grupo. Estaba consternado y pensó: “¡Qué paradoja! Sabía que el *ashram* del Maestro tiene todas las alturas y profundidades del conocimiento y que sus vidas están completamente dedicadas al servicio y el sacrificio. Pero aquí los veo alegres, cantando a coro”.

Observé estos pensamientos y le sonreí. Lo invité, le ofrecí un asiento para que se pusiera cómodo. Le di una taza de té y le dije con voz suave: “La gente no tiene el conocimiento de la música. No es un arte de entretenimiento, no es solo para proporcionar relajación. La música casta tiene la capacidad de sanar. El *ashram* realiza un trabajo de curación a nivel global a través de la música. Nosotros no somos serios como tú, creemos que se puede curar sin esa clase de actitud tensa que vosotros mostráis en el mundo al curar. El trabajo de curación que vosotros realizáis es serio. La seriedad destruye las energías curativas, mientras que la alegría las multiplica. Cantar es una manera de curar si sabes cómo cantar. Nosotros también éramos como tú, hasta que recibimos el toque de la flauta mágica del Señor. Él nos mostró el

camino para enseñar, para curar y para impregnar la presencia. Siéntete a gusto”.

El Servicio, la Manera de Vivir

No determines el servicio. No determines los lugares para el servicio. Tampoco determines el momento del servicio. Que todo acto tuyo sea servicio. Que el servicio se haga en cualquier lugar en que estés. Que el servicio sea una actitud, incluso en los actos más simples que realizas.

Que toda la vida sea servicio. Cuando comes, hay servicio en ello. Estás alimentando a los *devas* del cuerpo. Cuando te bañas, hay servicio; cuando trabajas en la sociedad, hay servicio.

En todos los actos hay algo pensado para los demás. Oriéntate a ello y actúa.

Esto es lo que llamamos servicio como forma de vida.

El Amigo Eterno

Cuando estés condicionado en la vida con demasiados problemas, (debes saber que solo tú los creas), la salida es el servicio.

Comienza un servicio cualitativo, trata de ayudar con tus medios a un semejante, hazlo regularmente como un acto de sacramento. Continúa haciéndolo. Continúa mejorándolo en términos de calidad, esto abrirá una nueva puerta a través de la cual afluirán gradualmente las soluciones para resolver y disolver tu karma presente y pasado.

Por esta razón os insistimos con el servicio. Es necesario insistir porque parece que vosotros no lo captáis bien. El servicio es la clave para vuestros problemas personales y para vuestro progreso futuro. El servicio es el amigo eterno. Nosotros experimentamos los frutos del servicio desinteresado y sabemos que es el amigo eterno. Que así sea contigo.

Paciencia

Puedes sentir que la enseñanza es una repetición. Puedes sentir que es monótono escuchar las mismas cosas todo el tiempo. Esto se debe a que no comprendes al Maestro. ¿Has comprendido lo que se enseña? ¿Has asimilado la enseñanza para llevarla a la acción? ¿Has comenzado a actuar en función de la enseñanza? Hasta que lo hagas, el Maestro repite para que lo recuerdes.

Enseñar no es daros nuevas doctrinas, solo hay una doctrina de la verdad. Se expresa repetidamente, aunque se usa la variedad como técnica. La doctrina de la verdad es antigua; ya se ha hablado de ella en beneficio de los buscadores de la verdad. En esencia no hay nada nuevo que enseñar, solo informar de las variedades dadas. Los estudiantes no sienten la monotonía de comer reiteradamente, de aparearse, de hablar y desperdiciar el tiempo. ¡Cuando se trata de la sabiduría, encuentran que es monótona! El Maestro tiene paciencia, el estudiante necesita paciencia. Debe ser suficientemente paciente para registrar la enseñanza. Suficientemente paciente para experimentar con la verdad y suficientemente paciente para experimentar la verdad. La paciencia es el camino.

La Enseñanza

Las enseñanzas son de dos tipos: una es instructiva, la otra es informativa. Ambas tienen como finalidad inspirar a los estudiantes en la acción correcta. Las enseñanzas han tenido lugar a partir del advenimiento de la humanidad en el planeta. Los estudiantes se convirtieron en Maestros, y las razas progresaron.

La enseñanza es enorme e ilimitada. Sigue la enseñanza que sea relevante para ti. Para ello, la enseñanza llegará cuando sea necesaria. Afectado por *rajas* (exceso de entusiasmo), el estudiante quiere conocer más y más, y en el proceso se olvida de avanzar, de dar los pasos progresivos. Una persona que se dedica a saber hasta qué punto es potable el agua del río, morirá de sed por no beber enseguida lo necesario. Bebe cuanto necesites de la sabiduría, y actúa en consecuencia. Cuando tienes sed, te llega más sabiduría. ¿No consigues más vasos de agua cuando tienes sed? ¿En qué te ayuda acumular agua sin beberla? El acopio de libros y de información esotérica puede producirte excitación, pero no te ayuda a apagar la sed de la vida. Actualmente, los estudiantes se interesan por la información sobre la sabiduría. No trasladan la milésima parte de ella a su diario vivir. Es solo una emoción espiritual. Mientras tanto, nosotros esperaremos hasta que esta sabiduría se lleve a la acción.

El Ritual de Fuego

El culto al fuego es una práctica antigua. El *Veda* exalta al fuego como la expresión más importante de la verdad. Que esta veneración se lleve a cabo con la debida orientación; que no se haga como un espectáculo de la personalidad.

Cuando trabajas con el fuego, este quema tu karma pasado, por lo cual debes estar listo y preparado para ciertas pérdidas, dificultades, incomodidades y cosas por el estilo.

Quien venera al fuego debe consagrarse para siempre a vivir una vida de pureza, de obediencia a la ley y de servicio a la vida circundante. Venerar al fuego y no hablar la verdad tiene consecuencias serias. Por lo tanto, el adorador del fuego debe consagrarse a sí mismo. Una persona consagrada no puede ser irresponsable. Ora al fuego durante el ritual para quemar el karma de tu personalidad. Venera al fuego para pedirle fuerza, así como también para poder retirar los sentidos en la mente, y la mente en *buddhi*. Ora al fuego para que te ayude a trascender la personalidad. Ora al fuego para que te haga brillar como el mismo Dios del Fuego. Ese es el propósito del ritual de fuego.

Ritmo - Ritual

Vivir rítmica y ritualmente es imbuirse de la disciplina necesaria para entrar en el sendero. No seguir esa disciplina es hacer una parodia de la sabiduría. Cuando te haces mentalmente esta afirmación: “Me dedicaré a la disciplina de una vida ritualista, rítmica”, los centros divinos que hay en ti se sienten inspirados. Cuando actúas con disciplina, ellos cooperan. Esto ayuda a lograr la disciplina.

Esto también ayuda a abrir las puertas al discipulado. También ayuda a debilitar las fuerzas diabólicas que hay en ti. Cuando una forma de vida disciplinada se vuelva natural en ti, afírmate mentalmente: “Yo soy fuego. Quemo mi ignorancia y sigo adelante en el campo del conocimiento. Que el Señor del Fuego y mi Maestro me ayuden desde atrás por ambos lados. Los invoco para que estén a mi lado y me lleven a aumentar el fuego del conocimiento”. Recuerda que la Divinidad aprecia el orden. Las inteligencias divinas trabajan según el orden debido y antiguo. Solamente los diabólicos son desordenados. El que adopta el orden del ritmo y el ritual logrará el gobierno de sí mismo. Será el rey de su vida y no el esclavo de alguna cualidad. El auto-gobierno se llama *swaraj*. Es el 7º rayo de los 7 rayos que emanan del Sol.

Los Suktams

Las vibraciones son eléctricas. Las vibraciones eléctricas purifican. El sonido pronunciado adecuadamente manifiesta esas vibraciones eléctricas. La ciencia todavía tiene que penetrar en los misterios del sonido.

La pronunciación de los sonidos correctos, “*suktams*”, permite progresar en la vida divina. La asimilación de dichas vibraciones fortalece la voluntad. Es muchas veces mejor que la voluntad mental normal.

La gracia del Maestro puede introducirte en esas vibraciones eléctricas. Inicialmente, las vibraciones pueden ocasionar alteraciones en tu esfera mental, emocional y física. Es solo para expulsar las impurezas que hay en ellas. Las vibraciones eléctricas transmitidas por el Maestro son más poderosas que cualquier grado de impureza en cualquiera de los tres planos. Que el sonido sea pronunciado. Que prevalezca Gayatri.

Agni

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

Agni es la causa de las ondas musicales del espacio, que constituyen la base de la creación. Originalmente, cada uno de nosotros es una chispa de Agni. Recordar esta verdad a diario encenderá el Agni en ti y quemará las impurezas de la mente, los sentidos y el cuerpo. El sitio de Agni en ti es la frente. En la laringe se transforma en sonido; en el corazón, pulsa. Las vibraciones de la pulsación mantienen tu sistema vibrante. Piensa en Agni como tú mismo, como tu pulsación, como tu palabra, y verdaderamente, como tu ser.

El Puente a lo Divino

Cuando se estaba formando la Tierra, los *devas* estaban ocupados en preparar tierras fértiles, minerales, agua, etc. Entonces la Madre Tierra se aproximó a los *devas* y dijo: “No es suficiente la preparación de alimentos y demás objetos de placer para los seres del planeta. No estaré contenta si los seres permanecen como seres indulgentes todo el tiempo. El planeta debe contener también las avenidas que puedan elevar la conciencia humana. Si no se crean esas avenidas, los seres planetarios no tendrán un ámbito para evolucionar”.

Los *devas* respondieron: “Que los seres de la Tierra sigan siendo terrenales. Que disfruten de los tesoros y placeres de la Tierra. Que no los busquen en otro lado y se nieguen a sí mismos los tesoros y placeres terrenales. No nos gustaría que fueran soñadores. Deja que exploten los placeres terrenales”.

La Madre Tierra dijo: “Yo soy la madre de los seres planetarios. La madre solo está contenta cuando sus hijos crecen. Ellos deben crecer, no solo para disfrutar, sino también para aspirar a mucho más que a los tesoros terrenales. Vosotros debéis comprender la angustia de la madre”.

Los *devas* respondieron: “Dinos qué deseas, nosotros cumpliremos tu deseo”.

La Madre Tierra dijo: “Cread oportunidades y avenidas para que los humanos evolucionen. Los demás seres evolucionan a través del tiempo y de la naturaleza. Por lo tanto, mi preocupación son los humanos. Ellos deben tener acceso al cielo. Cuando se sitúen en lo alto del cielo, desarrollarán el gusto por los aspectos superiores y más sutiles de la vida. Para ese propósito, podéis agregar alas a los humanos y también poner picos elevados sobre la Tierra. Cuando ellos estén allí arriba, podrán percibir lo ilimitado y su correspondiente gozo”.

Los *devas* respondieron: “Sí, prepararemos cordilleras montañosas y picos. Que los humanos asciendan y disfruten de la altura. No les daremos alas, es demasiado pronto para ellos. A medida que se sientan inclinados a evolucionar, en el debido curso del tiempo, tendrán las alas. Mientras tanto, que experimenten las alturas mediante los picos de las montañas”.

La Madre estuvo de acuerdo. Al pasar el tiempo, los humanos fueron descubriendo la superficialidad de los placeres terrenales y comenzaron a aspirar a experiencias mejores, más sutiles. Comenzaron a ir hacia las cordilleras, practicaron penitencias, experimentaron la belleza y sutileza de las alturas externas e internas. Experimentaron

lo Divino y así construyeron un puente a lo Divino desde lo mundano.

A partir de entonces, los buscadores comenzaron a buscar el puente y a caminar por él. Los constructores del puente se quedaron para ayudar a los caminantes.

Árboles Divinos

Cuando los *devas* estaban construyendo el planeta Tierra, la Madre Tierra expresó un deseo: “En el sistema solar, el planeta Tierra es el menos iluminado. Tiene más materia y menos conciencia. ¿Cómo apagarán su sed de conocimiento los seres de la Tierra? ¿Cómo recibirán de nuevo la inspiración? ¿Cómo se dirigirán hacia la luz? Por favor, considerad un sendero hacia la luz para los seres de la Tierra”.

Los constructores de la Tierra respondieron: “Tu anhelo es muy deseable; será cumplido. El planeta recibirá truenos y relámpagos durante el cambio de estación, desde el verano hasta las lluvias. El trueno y el relámpago son manifestaciones del Señor como sonido y luz. En ninguna parte pueden los seres recibir tan poderosa manifestación. Por esa razón organizaremos árboles verticales que crezcan alto, los cuales recibirán inicialmente el impacto de la luz y el sonido, y se los transmitirán a los seres. También prepararemos legumbres y cereales que contengan una energía similar. Consumiéndolos, los seres recibirán también un impacto mínimo de luz y sonido. Entre esos árboles, el cedro será el árbol más sagrado, y el baniano (*ficus bengalensis*) será su socio.

En estos árboles es donde el Señor como Fuego está mejor establecido.

La Tierra se sintió complacida.

La oscuridad no puede eliminarse totalmente del planeta, tampoco la ignorancia. El trabajo del fuego no se puede lograr completamente en el planeta; si ocurriera, el planeta dejaría de existir. Por lo tanto, lo que hay que hacer es equilibrar. El alma y el cuerpo tendrán que estar equilibrados. La luz y la oscuridad tendrán que estar equilibradas. El espíritu y la materia tendrán que estar equilibrados. Lo correcto y lo incorrecto tendrán que estar equilibrados. Lo masculino y lo femenino en cada cual tendrán que estar equilibrados. Ese equilibrio es el proceso del yoga. El yoga contempla el equilibrio en todo. Los que están excesivamente orientados, ya sea a la materia o al espíritu, están desequilibrados, no son yoguis. Los que condenan el mal, la ignorancia, no son yoguis. Los que desprecian lo material no son yoguis.

Un yogui reconoce la dualidad en el mundo, y por lo tanto no desprecia, no tiene aversión ni odia. No ve el pecado. Ve todo pecado como ignorancia, e intenta trabajar con compasión para llevar luz a los lugares de oscuridad e ignorancia. Nuestro esfuerzo consiste en llevar equilibrio a aquellos que de alguna manera están desequilibrados.

El Fuego - El Sanador

Todos los cambios que hay en el mundo son obra del fuego. Las guerras son ciertos cambios mayores contemplados por el fuego. La humanidad todavía no ha alcanzado la síntesis en la que se comprenda la gran obra del fuego cuando se hace explotar una bomba. Si eres un verdadero estudiante de Agni, verás el plan superior en esas manifestaciones del fuego. Las personas que tienen miedo a los cambios no pueden ser estudiantes de Agni.

Cuando ocurren cambios repentinos en la vida de un individuo, de una sociedad o en la naturaleza, no es más que la obra del fuego. Normalmente, el fuego trabaja de una manera oculta y su obra es sutil. El calor latente de la tierra produce transformaciones agradables en las plantas. El calor latente del cuerpo también causa la transformación natural de las células del cuerpo. Pero cuando es necesario, puede haber repentinas explosiones de fuego para mejorar.

Un cuerpo que está lleno de desórdenes estomacales se puede salvar con 2-3 días de fiebre alta. La fiebre no está considerada como una enfermedad por aquellos que conocen el proceso de la sanción. Una persona que sufre un estado febril estará fresca como una flor después de la fiebre y lucirá tierna. Vosotros no tenéis una comprensión

suficiente de la curación que se realiza a través del fuego. Apreciar el trabajo del fuego es una manera de experimentar las dimensiones ocultas del plan.

Poderes Divinos

La gente es graciosa; aspira a tener poderes divinos. No se dan cuenta de que ellos ya tienen muchos poderes. Ni siquiera conocen el poder del cuerpo, el poder de la respiración y el poder del pensamiento, lo cual está a su alcance. ¿Cómo se les podrían confiar más poderes a personas que no utilizan lo que ya se les ha otorgado? Aprended el poder del pensamiento y practicadlo. Aprended el poder del sonido y de la palabra y practicadlos. Aprended el poder de la aspiración ardiente y progresad. Aprended los poderes ilimitados del cuerpo humano. Realmente, no exige tanto como creéis.

A no ser que utilicéis bien los poderes dados, la naturaleza no os otorgará otros. Trabajemos con lo que se ha dado. No soñemos y dejemos de trabajar con lo que se ha dado. Eso es sabiduría.

Servicio

Si deseas encontrar el sendero hacia la armonía desde una vida de conflicto de la personalidad, acostúmbrate a servir como forma de vida. Sirve, sirve y sirve. Encuentra el gusto por el servicio y dedica tu vida a ese servicio. Te llevará gradualmente a la armonía. Esta es la verdad comprobada que experimentaron los discípulos desde tiempos inmemoriales. Todos nosotros quemamos las personalidades en el gozo del servicio. Es la manera de olvidarse de sí mismo (olvidarse de la personalidad).

Asegúrate de que tu servicio sea puro, transparente, no contaminado por ninguna impureza emocional. Asegúrate de que no exista manipulación del servido. No uses a los que se consagran a ti inspirados por tu vida, excepto para el servicio. El uso personal de los que se congregan a tu alrededor a través de tus actos de servicio es un repulsivo acto de manipulación.

A medida que el verdadero servidor camina a lo largo del sendero del servicio, aumenta su alineamiento con el hombre interno. El problema del verdadero servidor es el reconocimiento social, que lo atrae a una actividad social superficial. Necesita evitar sutilmente la excesiva socialización. Nadie puede vencer a la personalidad mientras exista

el deseo de tener y poseer. El servicio es el antídoto para el engrandecimiento de la personalidad.

Un Consejo Sutil

Conducir sutilmente a un semejante al sendero de la luz es un deber que se te ha dado. Es un acto de amistad. Para esto necesitas comprender nuestras enseñanzas.

Practica en la vida la enseñanza comprendida, habla solo de lo que practicas de nuestras enseñanzas.

Nunca hables de enseñanzas que no practiques. Hay muchos predicadores que lo hacen. Ellos fracasan porque hablan de lo que no practican.

Dedícate a practicar las enseñanzas comprendidas y transmite con amistad esas enseñanzas a tus semejantes. Esto te ayudará a ti y ayudará a los demás a caminar el sendero.

Escala a la Belleza

La belleza no es la belleza de la forma. La belleza está más allá de la forma. Más allá de la forma, la belleza está en el patrón, en los colores y en la luz que brilla a través de los colores.

Más allá de la luz, la belleza está en las vibraciones de los sonidos. Más allá del sonido está la belleza de la música del sonido personificado por las *apsaras* (las ninfas).

La belleza de las ninfas está en las notas musicales más allá de la creación. Estas notas musicales son los *gandharvas*, que están más allá de la creación. La belleza como verdad prevalece con los *gandharvas*.

¡Aficiónate a la escalera de la belleza y llega a la verdad de la belleza!

El sendero de la belleza es *agni yoga*. Agni transforma lo mundano en divino y te lleva más allá.

El Sendero del Silencio

El silencio en sí mismo no es un sendero. ¡La práctica del silencio tiene un propósito!

La práctica del silencio debe llevarnos al silencio mental. En el silencio mental, busca la fuente del sonido. Lo que conoces como sonido no es sonido, es la alteración del sonido. Busca el sonido en silencio, trata de escucharlo. En ese esfuerzo, en lugar de escuchar el sonido, experimentarás encuentros con la luz. Respeta las experiencias de la vida, pero sigue adelante en busca del sonido.

Las formas de luz (los seres latentes) te confundirán, te emocionarán e incluso pueden atraerte, distrayéndote así de la búsqueda del sonido. La actividad de la luz tiene su base en el sonido. Sumérgete más profundamente en ti para llegar al plano del sonido, que está más allá del plano de la luz. La luz se relaciona con el plano búddhico, el sonido se relaciona con el plano átmico. Estando en la luz, contempla en el sonido. La creación entera es un espectáculo de luz y sonido. Experimenta el sonido como tú mismo. Explora el sendero del silencio.

El Recordatorio de la Verdad

Hay algunos que aspiran a ser reconocidos por el mundo. Hay otros que aspiran a ser reconocidos por la Divinidad. Ambos están buscando reconocimiento, pero los senderos son diferentes.

El sendero del reconocimiento mundano es el sendero de las horizontales. El sendero del reconocimiento divino es el sendero de las verticales. Los primeros profundizan en la personalidad y quedan aprisionados en ella. Los últimos intentan trascender la personalidad y vivir en el alma. Los primeros viven en el engrandecimiento. Los últimos viven con simplicidad. Los primeros son posesivos, agresivos y expansivos en el mundo. Los últimos no son posesivos, son inofensivos y se expanden en el mundo sutil. Los primeros buscan el reino de la Tierra. Los últimos buscan el reino de Dios. Incluso entre los instructores existen los dos tipos. Hay Maestros que están atascados en la personalidad y también hay Maestros que se han establecido en el alma. Los primeros se promueven a sí mismos. Los últimos promueven la verdad. Ellos recuerdan la verdad en cada uno. ¡El verdadero Maestro es el que te recuerda la verdad!

Permanecer a un Lado

Aprende a permanecer al margen en todo lo que hagas. Una parte de ti puede estar apartada mientras la otra parte está activa. Eso es en sí una habilidad. ¿No mantiene el nadador la cabeza por encima del agua? ¿Podría nadar mucho rato con la cabeza dentro del agua? No te hundas en la actividad, mantén tu cabeza por encima. Si hundes tu cabeza no podrás ver, no podrás escuchar, ni siquiera podrás respirar ni pensar.

Cuando aprendes a apartarte, le tomas el gusto. Nunca intentarás estar totalmente en todo lo que te está ocurriendo o en lo que ocurre a través de ti. Aprendes a ser un observador de tu propio ser. Cuando tu ser está pensando, hablando, actuando y moviéndose, una parte de ti observa, mientras la mayor parte está en actividad. Esto te ayuda a ver el propio juego de tu acción.

El observador observa la película de su propia actividad. Ve que está desempeñando un papel en una película. El actor de cine, ¿no sabe conscientemente que él no es el rol que está desempeñando? De la misma manera, tú permanece como observador de la actividad de tu personalidad respecto al mundo. La personalidad es el rol del actor, el mundo es el escenario. En la película, según el

papel, hay parientes, amigos, enemigos, etc. Pero una vez el actor abandona el papel que representa, no hay parientes, amigos ni enemigos, ¿no es así? Lo mismo ocurre con tus amigos, parientes, enemigos. Comprenderás que toda la creación es una película y que cada uno es un actor con una máscara. Tú también eres allí un actor, con tu máscara de la personalidad. No pierdas la alegría de ser el espectador de tu propia película.

¡Os deseo a todos buena suerte!

De Otoño a Primavera

El árbol está preparado para despojarse de las hojas en otoño. Es esta preparación del árbol lo que le da vida nueva cuando llega la primavera. Cada primavera es una realidad después de un verdadero otoño. De otoño a primavera es la ley que tiene que conocerse. ¡Esto es lo que enseña el árbol!

Lo aprendemos a través de la observación de la naturaleza. Estad listos para despojaros cuando la naturaleza lo requiera, de modo que surja la nueva primavera. La primavera trae el florecimiento, el otoño la fructificación. Nuevamente, el árbol no come sus frutos, sino que los entrega a los demás. Así también, los frutos de la acción han de entregarse a los demás. Esa es la ley.

Comparte los frutos, deja caer las hojas y prepárate para una nueva cosecha de primavera. Que se siga este ciclo para la eterna primavera. Si en algún lugar hay un palo en la rueda, la corriente se interrumpe.

Duplicidad

Hay solo un Dios y un templo. La creación es el templo; la conciencia en la creación es la fuerza; la ley que gobierna a la fuerza es el Señor. El Señor es la fuerza y su creación se debe ver como el único Señor y el único templo. Los tres existen en todo ser. Está el ser, la conciencia del ser y la forma del ser. Así es como los seres son una réplica del Señor único, de la ley única, de la fuerza única y de la forma única.

En la naturaleza, toda forma es un templo. El ser en la forma es el Señor, la fuerza en la forma es la conciencia. Aunque es así, el hombre ha construido una réplica de una réplica. Los seres ya son las réplicas, los templos que el hombre ha construido son réplicas de las réplicas. A pesar de que ya hay un templo hecho por Dios, el hombre también ha levantado templos. Ha construido la forma de un templo como réplica de la forma creada. Ha instalado un *yantra* como réplica de la fuerza, y ha puesto una imagen de oro como Dios dentro del templo.

Hay imágenes de imágenes que se multiplican en multitudes, ocasionando la gradual desaparición del templo verdadero y de la verdadera Divinidad. Estos duplicados se han convertido en originales, y el original ha desaparecido

en el olvido, la ilusión ha llegado a su punto más alto y han comenzado a existir miles de prácticas. ¿Quién puede descifrar toda esta actividad ilusoria?

Lo mejor es quemarla y comenzar a trabajar de nuevo. El *agni yoga* es el sendero que quema estas ilusiones. Que el hombre se vea a sí mismo como la imagen, y al que está en él como el original. Que el hombre lo vea a Él en los demás.

Los que tienen Visión Interna

¿Quién te conoce mejor que tú mismo? Cada persona se conoce a sí misma mejor que a los demás. Todo lo que se necesita hacer es mirar imparcialmente dentro de uno mismo. Una mirada imparcial revelará claramente las fortalezas y debilidades internas. Acepta tus debilidades y las correspondientes impurezas.

Los que tienen visión pueden ver los errores de los otros. Los que tienen visión interna encuentran sus propios errores. Esa visión interna ya es un *samskara* (sacramento). Al que mira adentro no le preocupan los errores de los demás; le preocupa su propia situación para rectificarla. Para él la tarea es rectificarse a sí mismo. Nosotros los ayudamos. Que no haya compromiso en materias de auto-rectificación. Que esta sea la principal actividad en la serie de vidas, hasta que uno se halle tan puro como el fuego. Con estos, el tiempo y el espacio cooperan. Respecto a los demás, a través del tiempo, en el espacio, la naturaleza realiza la rectificación.

Los que están ocupados en rectificarse a sí mismos tienen la fuerza de mi asociación. Según la intensidad de tu intención de rectificarte, te daré mi presencia. Estamos participando activamente con esas personas. Con respecto

a los demás, permanecemos como espectadores impotentes. Así, somos activos con algunos y pasivos con muchos.

Cultivando el Día

Los que están ocupados en rectificarse a sí mismos tienen la fuerza de mi asociación. Según la intensidad de su intención de rectificarse,

“Cultivaré el día durante la luz del día
con la lanza en la mano,
con inspiración en el aliento y alerta en la acción”.

“Cuando se ha cultivado así la luz del día,
durante la noche florecen jazmines en las piedras,
las puertas del templo dorado se abren por sí mismas,
el cisne canta canciones celestiales”.

Así el creador nos dio un enigma que resolver.

Contemplemos en los símbolos dados y traduzcámoslos en acciones.

El Cambio

Los cambios radicales de la época contemporánea se han de comprender como la obra del fuego. En los conflictos, las disputas y las guerras, con frecuencia encuentras fuego. Ve el fuego en acción, además de ver lo que está ocurriendo. Entonces comprenderás los veloces cambios que lleva a cabo el fuego. Toda obra del fuego trae pureza. Esta es la comprensión del mundo sutil.

Tu comprensión de los acontecimientos es mundana. Hay una comprensión supra-mundana que es necesario adquirir. Esta te ayudará a comprender los acontecimientos desde el punto de vista global.

De otro modo, tu comprensión seguirá siendo un punto de vista localizado, un punto de vista restringido.

La Moneda Preciosa

¿Puedes apreciar sinceramente una buena obra hecha por alguien? ¿No sientes siquiera un poco de envidia? Si no es así, ya has ganado como regalo una moneda preciosa en tu vida. Brillará desde tu corazón. Siempre que brille intuitivamente, escucharás una comunicación mía. Tradúcela en acción. Que tu acción sea una enseñanza por medio de la demostración.

Si sientes envidia de los logros de los demás, de sus virtudes, de sus actos de buena voluntad, permanecerás velado. Te dejará otro velo llamado odio. El odio invita a un tercer velo, la ira. La ira trae el cuarto velo como el deseo de hacer daño. El daño puede ser a nivel mental, vocal o físico.

Cuando dañas a cualquier nivel, comienza tu destrucción. Para levantar los velos, la única clave es apreciar y no despreciar las cualidades de los otros. El *agni yoga* comienza desde este punto.

Maharshi Agni

Yo soy el calor de tu cuerpo.

Yo soy la estructura de tu corazón.

Yo soy la luz de tu pulsación.

Yo soy la lengua de la llama que te conduce a
estados superiores de conciencia.

Yo soy el filósofo del fuego que transforma
la tierra en oro.

Yo soy la guirnalda de llamas que quema
las impurezas que hay en ti.

Este es el yoga del fuego, el *agni yoga*.

Yo soy el *Maharshi Agni*.

Agni - El Fuego

El *agni yoga* estimula el fuego en ti. El fuego existe como electricidad en tu cabeza; existe como rayos de luz en tu corazón; existe además como el calor de tu cuerpo. Así, el fuego es eléctrico, solar y por fricción. El *agni yoga* es el proceso de alineamiento de los tres en uno. Permite el reconocimiento de uno mismo como una encarnación del fuego.

Toda la creación se ha manifestado a través de la actividad del fuego. El fuego impregna todo lo que existe. El fuego es la base para la ignición de la creación, su crecimiento y su culminación. El fuego es lo primero y por eso se lo llama *agni* en sánscrito.

La sola idea del fuego purifica al pensador. Quema a los maléficos e inaugura la luz de la sabiduría. El esplendor de la creación es obra del fuego.

El fuego es lo más esplendoroso de la creación.

La Fuerza de la Colectividad

Cada hombre construye su propio mundo dentro del mundo de acuerdo con sus pensamientos y deseos. Hay innumerables mundos dentro del mundo. Cada uno está ocupado en su propio mundo. El mundo del otro no existe para él. Lo mismo ocurre con el otro. Tú tienes tu propio mundo, mientras que tu vecino tiene su propio mundo.

Muchas veces dentro de una familia cada uno tiene su propio mundo, que está desconectado del de los demás. Los miembros de la familia están sin duda bajo el mismo techo, pero tienen diferentes mundos. Tal es la paradoja actual.

La era de *Kali* circunscribe y separa de esta manera a un individuo de otro. Cada uno se vuelve individualista y pierde lo colectivo. La fuerza está en la colectividad, y la debilidad, en la soledad.

El hombre occidental medio sufre hoy en día esta soledad y no es capaz de abandonarla y entrar en la existencia colectiva. Viendo el peligro de la excesiva separatividad que puede llevar a la enfermedad, nosotros hemos reflexionado sobre los grupos. Aprended a

adecuaros a un grupo más que a estar en el orgullo de ser individualistas.

Si no tomáis esta opción, estaréis en peligro. Pereceréis.

Deformidad Mental Humana

Las cosas sublimes, divinas y puras de la creación, aparentemente no lo son. Lo aparente no es lo real. La gente necesita profundidad para conocer los eventos divinos. Los sabios ven el juego de lo Divino incluso en las aparentes crisis. El estudiante común, orientado objetivamente, que se guía por los valores mundanos, no puede ver ni oír mucho. De hecho, si un mensajero de Dios viniera a ti, no podrías reconocerlo porque Él tendría un aspecto tan común como tú.

Todos vosotros tenéis vuestras propias proyecciones mentales, vuestras formaciones mentales e incluso vuestras definiciones mentales acerca de la Divinidad, de las personas divinas, de los Maestros de sabiduría, etc. Muchas veces no os dais cuenta de lo que ES, ya que estáis ocupados en vuestras propias proyecciones. Esa es la razón por la cual la humanidad no reconoció a muchos mensajeros de Dios, aunque esos mensajeros vinieron, hicieron su trabajo y se fueron. La tradición humana consiste en deificarlos después de su partida. Esta es la deformidad mental humana.

Los Ostentosos

Los ostentosos desperdician sus energías. Gastan mucho y logran poco. Su energía es como las aguas desbordadas de un río. Generalmente su actividad es destructiva. Y a veces manipulativa. No pueden ver sus propias manipulaciones porque ellos mismos están distorsionados. Su mente es un espejo defectuoso que lo refleja todo en desorden. Para ellos es real, porque su instrumento es defectuoso. Al ser poderosos, tratan de decidir el bien y el mal, y destruyen lo que ellos piensan que es el mal. Ellos forman sus propios ismos, se venden a sus propios ismos y tratan de destruir lo que es contrario a su ismo. Todas las religiones lo han hecho. Incluso el comunismo lo hizo. El capitalismo lo está haciendo.

La enfermedad humana está en su nivel mental y necesita una cirugía muy profunda. Solo la naturaleza la puede llevar a cabo. Las señales ya están en camino.

Dos Plegarias

A los que se les ha impartido sabiduría en mi *ashram*, los convoco y les doy una plegaria. La plegaria es la siguiente:

“¡Oh, Señor!

Me reafirmo en servirte en todo momento,
en todos los lugares, en todas las personas.

Que mi vida de servicio me conduzca
a la impersonalidad”.

Esta plegaria es un juramento que guía al estudiante en el sendero del servicio. Lo sigue guiando incluso hasta el sacrificio, culminando en el sacrificio de sí mismo. Para estos habrá un aumento de la responsabilidad, inconvenientes y obstáculos. También una variedad de atracciones para apartarlos del sendero. A medida que el estudiante progresa en el sendero del servicio, nacerá gozo en el centro de su corazón que abrirá las puertas hacia la luz. En ese punto estará el obstáculo final, procedente de la personalidad, que se menciona frecuentemente como Saturno. Para superar la obstrucción final, doy también otra plegaria que se debe hacer a diario antes de que el estudiante se retire a la cama.

La plegaria de la noche es la siguiente:

“¡Oh, Señor!

¿Quién soy yo para servir?
Eres Tú el que sirve a través de mí.

¿Quién soy yo para caminar el sendero?
Eres Tú el que me conduce y me guía hacia ti.

¿Quién soy yo para superar los obstáculos de la luz?
Soy un hombre de poca visión.

Que Tu Voluntad me guíe hacia ti”.

Las dos plegarias funcionan como tónicos de la mañana y de la noche hasta que el estudiante se encuentre en el mundo de la luz.

Tibieza de Corazón

La tibieza de corazón es peligrosa. La fe y la creencia están sufriendo hoy este síntoma. La comida cocinada a medias no se puede comer. A mitad de camino a través de la selva, estás a merced de animales feroces. A mitad de camino en un viaje por mar, te hundes en las profundidades del océano. Cambiar de decisión a mitad de camino conduce al hombre a un callejón sin salida. Uno debe saber que la decisión que toma es un compromiso. Hay una ausencia total de compromiso debido a la falta de paciencia de muchos aspirantes. Estos no son útiles ni a sí mismos ni a los demás. No son de este mundo ni del otro.

Se quedan en soñadores inútiles que confunden a los demás con su conocimiento a medias. En el pasado las personas mostraban compromiso aunque fuera fatal para ellas. El compromiso se consideraba más valioso que la vida. Cambiar de lado y cambiar de valores según la conveniencia es una forma de vida mezquina, que se considera el principio del oportunismo. Es la aplicación de un principio correcto en un contexto incorrecto.

Cambiar de esposa después de haber hecho un compromiso se ha convertido en algo normal en la sociedad humana. También es una moda. ¿Cuál es la

garantía de que esas personas no cambien también sus ideologías e incluso sus Maestros? Los Maestros son los comprometidos. Las personas tienen que aprender la cualidad del compromiso y salir de la enfermedad de librarse del compromiso por conveniencia. Busca dentro de ti mismo tu compromiso y acátalo. Yo busco esta cualidad en ti.

El Amor incluye el Castigo

La gente define *ahimsa* de diferentes maneras. Inofensividad no significa soportar el daño. Solamente las personas altruistas saben lo que es la inofensividad. El altruismo es la elegibilidad básica para experimentar la inofensividad. Krishna el Señor demostró inofensividad incluso mientras estaba en la guerra. Nadie pudo comprender la postura de Krishna el Señor y su demostración de inofensividad. Ni siquiera los gnósticos pudieron descifrar el secreto del acto de inofensividad del Señor.

Al hombre le lleva siglos comprender que el amor incluye castigos. Solo los abnegados pueden castigar con amor. Es debido al abundante amor que se dan tales castigos a las personalidades, lo cual tiene un programa oculto de amor al alma. Cuando se tiene que salvar el alma, a veces se tiene que castigar la personalidad. Cuando el alma está padeciendo una personalidad incorregible, muchas veces es un gran alivio para el alma liberarla de esa personalidad y ofrecerle una nueva oportunidad. Los padres disciplinan a los hijos y les dan algunos castigos solo por amor. Cuando el maestro disciplina a los estudiantes y ocasionalmente los castiga cuando están en falta, es también un acto de amor. El amor y la inofensividad no significan tener indisciplina. En verdad os digo que todo amor e inofensividad incluyen castigo.

El Cuerpo y el Dolor

Cuando un Maestro encarna, la gente piensa que tendrá un cuerpo que no le dará sufrimiento. Pero no es así. Él también sufre dolor y experimenta placer como los demás. Una parte de él se conecta con el cuerpo, y por lo tanto sufre como cualquier otro cuerpo. La aceptación de este dolor es el sacrificio que hace un Maestro cuando encarna.

Grandes iniciados como Pitágoras y Platón también sufrieron enfermedades corporales. Incluso Avatares como Rama, Buda, Cristo, sufrieron su cuota de dolor. Cuando un Maestro encarna en un cuerpo humano, no solo sufre el condicionamiento y el dolor de su cuerpo, sino que también asume responsabilidades respecto al sufrimiento de los demás, lo que le proporciona a él mayor sufrimiento o enfermedades. El sufrimiento es común en el sendero, y es aceptado, experimentado y neutralizado conscientemente. La capacidad de un Maestro de soportar el dolor es muy superior a la de la gente común.

Paradoja

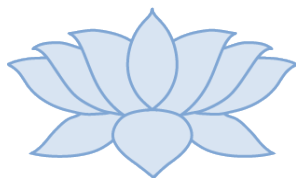
El hombre no conoce realmente el poder de su pensamiento. Es particularmente ignorante del impacto de los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos producen corrientes de anti-vida y envenenan la sangre. El cáncer y otras enfermedades incurables hoy en día se alimentan regularmente con el pensamiento negativo. Mantener pensamientos y emociones negativas es la causa de las enfermedades que actualmente existen en la humanidad.

El hombre es suficientemente necio como para destruirse a sí mismo con sus propios pensamientos de envidia, odio, temor, prejuicio y otros similares. Parece que está adquiriendo destreza en producir enfermedades provenientes de la vida.

Desde los círculos superiores, cuando observamos a la humanidad, descubrimos que hoy, generalmente, la humanidad está devorada por la energía de la envidia. Rara vez encontramos a un ser humano que no esté afectado por la envidia. La competencia es la matriz de donde surge la envidia. La competencia rara vez es sana. Siempre se desliza hacia los reinos de la enfermedad. En la vida moderna, la competencia ha venido para quedarse, y se

interpreta como la clave del éxito. Sobrellevar el éxito tiene un terrible costo, que gradualmente incapacita al hombre en términos de salud, lo que a su vez lo dejará fuera de la actividad.

La energía de la envidia es una energía de mucha avidez. No solo afecta a su creador, sino que también contamina el entorno. De esta manera, los de mente débil quedan afectados por los malos efectos de la envidia. La paradoja es que la energía de la envidia prevalece más en los grupos de buena voluntad. Deseo alertar a los trabajadores de buena voluntad acerca de esta actividad destructiva.

Ni Aquí ni Allá

Nosotros, los Maestros, tenemos un problema. Enseñamos. La gente escucha y aprecia. Alaban nuestra enseñanza y nos alaban. Nos difunden. Difunden nuestras imágenes. Se inclinan ante nuestras imágenes. Construyen templos y centros de meditación en nuestro nombre. Pero nosotros enseñamos a los alumnos con la amorosa esperanza de que sigan las enseñanzas en sus vidas. Y esto es lo que no hacen. Hacen cualquier otra cosa menos esto. Si insistimos en la práctica de nuestras enseñanzas, se van corriendo. Este es nuestro problema.

Muchas enseñanzas han venido y se han ido. Quedaron almacenadas en grutas-templo, en *ashrams*, en bibliotecas y en las estanterías de los aspirantes. Incluso decoran sus estantes con nuestros libros. Pero no los leen. Y los que los leen, no practican.

Nosotros continuamos enseñando. Y los que escuchan continúan escuchando. Uno en un millón actúa de acuerdo a la enseñanza. Los otros no lo hacen. ¿Sabéis por qué? La respuesta que conocemos es el egoísmo. El egoísmo se atraviesa en toda actividad destinada al progreso del alma. También encontramos un peligro en algunos de los que escuchan. Ellos no siguen la enseñanza en sus vidas, pero

simulan hacerlo. Ellos son los peligrosos que conducen a los demás a la ilusión e incluso se conducen a sí mismos a la ilusión. Estos son los que se engañan a sí mismos, los que caen en una laguna de conciencia. Son irrecuperables.

No pertenecen al mundo de la luz ni al mundo de la materia.

Los que Se Acuerdan

Cada vez que un hombre nace, nace con buena intención. Cada vez que un hombre se despierta por la mañana, le gustaría que su vida fluyera pacíficamente, cumpliendo una parte de su plan.

Los momentos que preceden al nacimiento son momentos de intensa plegaria del alma por una realización mejor durante esa encarnación. Esta intensidad es como la buena fragancia que proviene de una varita de incienso. La vida de una varita de incienso es a lo sumo de 15 minutos. A partir de ahí, la fragancia se pierde en la habitación en otros 15 minutos. Luego, permanece el olor original de la habitación. De la misma manera, las intensas plegarias que preceden al nacimiento se pierden cuando el alma encarnada llega a los 5-7 años de edad. De allí en adelante, los rasgos predominantes superan las buenas intenciones de avanzar. Para recordarnos el propósito de la vida y permitir que recordemos la intención original de la encarnación, los Maestros se mueven continuamente entre la humanidad. Los verdaderos Maestros permiten el recuerdo del propósito e incluso su recuerdo más allá de la encarnación.

Encontrar a estos Maestros es en sí la realización. Seguir su consejo es el camino a la realización. La Jerarquía siempre está disponible para dar esta ayuda a la humanidad.

Donación de Sangre

En el sistema actual de salud es muy común la donación de sangre. Se considera un medio de restitución de vida. Si bien eso es cierto, tiene sus consecuencias. La sangre no solo transporta el principio vital, sino también las cualidades del donante. Las cualidades del donante son las acumulaciones del karma del donante. De modo que cuando se le hace una transfusión a una persona, no solo se le transmite la vida del donante, sino también su karma. Uno haría bien en conocer a la persona cuya sangre recibe. La sangre proveniente de los allegados y seres queridos es más aceptable para el paciente que la sangre de extraños. No es suficiente considerar la compatibilidad del grupo sanguíneo. También tiene que considerarse la compatibilidad del karma. De otro modo, la sangre administrada puede crear confusión en el receptor, y puede llevar a ciertas enfermedades nuevas. La compatibilidad conductual entre el donante y el donado también debe tenerse en cuenta en el sistema de salud. La astrología puede ayudar a encontrar esas compatibilidades.

Nuestra Exteriorización

Cumplimentando el plan de nuestra principal discípula, decidimos exteriorizarnos y aparecernos en el siglo XIX a algunos aspirantes. Incluso les dirigimos correspondencia. Les revelamos los secretos de la naturaleza. Les enseñamos las leyes del universo. Realizamos muchos milagros. El resultado fue “catastrófico”.

No todos los aspirantes eran realmente aspirantes; muchos de ellos solo eran entusiastas, y solo un puñado de ellos aspiraba a realizar el alma. Otros aspiraban a ver milagros; algunos otros aspiraban a tener poder, y aún había los que aspiraban a ser reconocidos como iniciados, discípulos, etc. Hubo mucho auto-engrandecimiento y poco silencio entre ellos. De esta manera, se perdieron en la diversidad de ciencias esotéricas y sus correspondientes enredos.

Como dije anteriormente, un puñado progresó, pero una gran perturbación cayó sobre la Jerarquía por el comportamiento infantil e irresponsable de los demás. No tuvimos forma de inspirar a los desviados. El plan de mi discípula se hizo confuso; sin embargo, continuamos porque hay un dicho: “Abandona el plan confuso y comienza de nuevo”.

La Única Clave

Las enseñanzas son muchas. Muchos son inspirados por ellas, pero pocos de los inspirados son capaces. Hay muchos que son capaces, pero no están inspirados. Hay algunos que están inspirados y son capaces, pero no son suficientemente puros. Hay también muchos que son puros, pero no están inspirados. Hay personas que son suficientemente buenas, pero no son eficientes. Es raro encontrar todos los ingredientes en uno. Esos son los que nos interesan. Los otros pueden tener interés en nosotros, pero no tenemos tiempo para ellos hasta que adquieran las cualidades necesarias.

No os volváis locos por nosotros. Aprended a mejorar vuestras capacidades, pureza y buena disposición para servir. Esta es la única manera. Es la única clave.

El Velo

Incúlcate el hábito de pensar en el mundo sutil, donde existe la belleza de las formas sutiles que están llenas de variedades de luz. Haz de esto un hábito regular, contemplando el mundo sutil, ya sea durante las horas de la mañana o del atardecer. El mundo sutil está lleno de luz y de vida. El mundo sutil existe también en ti. Tu contemplación regular de este mundo te permitirá despertar tu existencia sutil, con la correspondiente luz y vida.

Lo sutil se mueve naturalmente hacia arriba, mientras que lo denso se mueve hacia abajo. Si analizas tus pensamientos cotidianos, ellos revolotean alrededor del mundo objetivo mundano. Tu mente generalmente está atestada de pensamientos mundanos. Cambiando el énfasis, ingresas en lo supra-mundano. Entonces encuentras un alivio instantáneo del condicionamiento mundano. Haz un hábito de contactar con lo sutil. Nosotros estamos disponibles para ti en el reino supra-mundano, y no tanto en el reino mundano. Te ayudamos si te conectas con lo supra-mundano. Quedarás reforzado para manejar tu vida mundana y adquirir maestría en ella. El reino de Dios está en lo sutil, lo supra-mundano. El reino mundano lo oculta. Supera el velo con tu práctica regular.

Shanti, Prashanti

En sánscrito hay dos palabras distintas para denotar la paz en el mundo y la paz en uno mismo. Una es paz externa, y la otra es paz interna. La paz externa se llama *shanti* y la paz interna se llama *prashanti*. La paz interna es la paz imperturbable, independientemente de los acontecimientos externos. En la cámara interna del templo no se sienten las molestias externas. Así, *prashanti*, la paz interna, existe sin tener en cuenta la presencia o ausencia de *shanti*, la paz externa. La paz interna se llama también paz divina, *divya shanti*. Así, debe distinguirse *shanti* de *prashanti*. *Shanti* se altera con frecuencia en el mundo, pero *prashanti* es imperturbable. Si uno medita verdaderamente, se da cuenta de que *prashanti* es el primer regalo de esa meditación. La morada de *prashanti* existe firmemente en la cámara interna del corazón.

Los buscadores de *prashanti* deben, por tanto, dirigir con frecuencia sus mentes a la cámara del pensamiento a través de la respiración, y buscar la cámara interna para encontrar *prashanti*. El hombre debe darse cuenta de que, al ser preciosa, la paz está oculta dentro de él. Es tonto buscarla afuera. Así que, para encontrar la paz, uno necesita ir hacia adentro, no ir hacia afuera ni a las cordilleras montañosas ni a los bosques.

En las escrituras sagradas el mundo externo se ha comparado a un canasto de ranas. Las ranas van saltando afuera, y es un proceso interminable el recogerlas y volverlas a meter en el canasto. Cuando el hombre atrapa una rana y la mete en el canasto, otra rana salta afuera. Cuando atrapa una rana, salta otra. De la misma manera, en la vida exterior siempre hay una asunto u otro que desestabiliza, mientras que ciertos asuntos son estabilizantes.

Los Sabios videntes han sido observadores profundos de la vida humana, y por eso recomiendan buscar más *prashanti* que *shanti*. El hombre adquiere profundidad a medida que busca *prashanti*, mientras que permanece superficial cuando busca *shanti*. El primer paso para el discipulado es avanzar hacia *prashanti*, la paz interior.

Parama Shanti

Antes os hablé de *shanti* y *prashanti*. Os comuniqué que una se relaciona con la paz externa y la otra se relaciona con la paz interna. Se pueden alcanzar a través de virtudes tales como la obediencia a las leyes de la naturaleza, el servicio a los semejantes, abstenerse de un habla irregular, asegurarse un día activo sin un desperdicio excesivo del tiempo, etc.

Desde *shanti* uno tiene que entrar en *prashanti*. *Prashanti* está en tus cámaras internas. Desde *prashanti* uno puede llegar a *paramashanti* por medio de *tapas*. Gautama el Buda llamó nirvana a esta *paramashanti*. *Paramashanti* o nirvana significa convertirse en uno con la Existencia Una y no percibir el yo individual. Es como la fusión de la ola en el océano. Solo prevalece la existencia oceánica. De modo que se puede considerar que los pasos al nirvana son *shanti*, *prashanti*, *tapas*, *paramashanti*.

Cristo habla de este nirvana cuando dice: “Mi Padre y yo en el Cielo somos uno”.

El Arte de Pensar

Pensar es un arte. No muchos conocen este arte. Normalmente, los pensamientos se suceden. El estado normal de los pensamientos está más allá de los 5 elementos. Dejar que los pensamientos desciendan a los elementos es reducir el poder del pensamiento. Para trabajar en la naturaleza, puedes sumergirte en ella. Pero aprende a devolver el pensamiento a su estado normal. No lo abandones con los 5 elementos. Se ensuciará y contaminará. Que el pensamiento regrese una vez hecho su trabajo. Esa práctica te permitirá retener el pensamiento incluso más allá de la luz del éter. El éter es el 5° estado, el pensamiento es el 6° estado y tú como hombre eres el 7° estado. Que el 6° se quede donde pertenece. Si lo dejas descender, él te hace descender.

Solución Radical

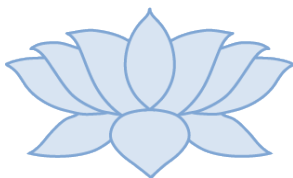
En la creación no hay nada más diestro que la mente. La mente es el puente entre los planos visibles e invisibles de la existencia. Una mente ineficaz es un puente débil que no permite el intercambio de energías. La mente debe entenderse como la herramienta más valiosa que la naturaleza ha entregado al hombre. A través de la mente se puede experimentar lo Divino en la Tierra, el esplendor de la vida en la Tierra y la belleza de vivir.

Ese don tan valioso que se nos ha otorgado se suele usar de manera inadecuada, lo que nos conduce a todos los conflictos de la vida.

La mente puede transformarse en un templo dentro del cual puede instalarse la imagen de Dios. A una mente puede dársele rienda suelta y ser una casa fantasmal donde pueden habitar la ira, la envidia, el orgullo, el prejuicio, la malicia, el odio. Hoy la mente está cargada con demasiadas cosas relacionadas con el pasado, el presente y también el futuro. La mente generalmente está condicionada por supersticiones, credos, creencias y tradiciones, los cuales tienen su valor positivo y negativo. La mente está cargada con los problemas corrientes de la vida y es incapaz de hacerles frente. Afectada por el condicionamiento, la

mente desarrolla una vaga esperanza en el futuro, lo que le da una especie de alivio, sin ninguna experiencia tangible. Con una mente así, la gente inicia hoy en día una variedad de prácticas de yoga, discipulado, meditaciones, etc.

Viendo toda esta actividad desde el firmamento, nosotros también a veces nos sentimos desesperanzados. La única manera parece ser el reemplazo del chip de la mente con un chip nuevo.

El Propósito de la Contemplación

Los seres están en una casa de tránsito entre el acontecimiento de la muerte y el renacimiento. Esperando en la casa de tránsito ellos recuerdan, hacen introspección y planean el futuro rumbo de la vida. Este plan constituye el núcleo del renacimiento. El renacimiento tiene así el propósito de cumplir un plan concebido sobre la base de la experiencia previa. Pero como el ser encarna y se convierte en uno con la carne y hueso del cuerpo, prevalece el olvido. La falta de memoria es también uno de los rasgos que tienen los seres. Hasta que no se ha superado el olvido, uno no se puede embarcar en el plan. Por esta razón se sugiere la contemplación. Las contemplaciones regulares posibilitan la contemplación profunda. La contemplación profunda posibilita el recuerdo. El recuerdo permite que uno se embarque en el verdadero viaje de la vida. Ese es el propósito de la contemplación diaria.

Tienden a Olvidar

Hace un tiempo, un aspirante en el sendero comenzó a meditar en la última mitad de su vida. Hasta su partida del cuerpo dedicó su tiempo a la meditación y al estudio de las escrituras sagradas. Cuando la muerte llamó a su puerta, él recibió el mensaje de que en la vida siguiente llevaría a cabo una actividad triple: de meditación, estudio de las escrituras sagradas y servicio a la sociedad. Este mensaje le vino desde adentro.

En la vida siguiente nació de una mujer piadosa, se inició en el Gayatri a los 7 años de edad y en virtud de sus características previas se dedicó a la contemplación de Gayatri y al estudio de las escrituras sagradas. Esta vez comenzó temprano en su vida y continuó con la meditación, el estudio de las escrituras sagradas y la disertación entre intelectuales.

Un día, cuando su madre estaba en su lecho de muerte, llamó a su hijo y le dijo que siguiera el camino del servicio a sus semejantes y no se limitara a disfrutar del conocimiento y la meditación. Él se sorprendió con el mensaje de su madre, pues no sabía que su madre tenía esa clase de ideas brillantes. Sin embargo, le prestó oídos sordos y continuó con los acróbatas del conocimiento.

Un buen día la muerte llamó a su puerta y cuando estaba a punto de morir oyó nuevamente el mismo mensaje que había oído cuando dejó el cuerpo en la encarnación anterior. Para él fue una revelación impactante. También lo fue que apareciera su madre en forma etérica y le sonriera. Entró en un profundo arrepentimiento y se murió.

Esos son los rasgos que existen en las almas aunque estén en el sendero. No recuerdan el propósito de su vida. Incluso si lo recuerdan, tienden a olvidarlo.

La Voluntad, el Camino

Entre la voluntad y el karma, ¿cuál es más fuerte? Esta es una pregunta frecuente. Para la gente común, el karma es más fuerte que la voluntad. Hay seres extraordinarios que alimentan la voluntad, la fortalecen y la aplican. La voluntad es fuego. Cuando la voluntad está suficientemente desarrollada, surge el fuego correspondiente y quema los impedimentos del progreso. La voluntad puede desarrollarse sintonizando con la voluntad divina a diario. La voluntad se puede desarrollar con una actividad rítmica precisa, que requiere respetar el tiempo hasta el minuto. La voluntad se puede desarrollar por medio de la contemplación en el sonido RAM (el sonido del fuego cósmico). La voluntad se puede desarrollar contemplando en el color naranja brillante que contenga más rojo que amarillo. La voluntad se puede desarrollar leyendo e inspirándose en las historias de los grandes seres de la humanidad. Donde hay voluntad, hay un camino. Que las doctrinas del karma no sean un impedimento para tu voluntad. Mi *ashram* está lleno de los que se atreven, se aventuran, e inauguran la nueva era.

Sintoniza tu voluntad con la voluntad divina de cualquiera de las maneras mencionadas y dirígela.

Tiempo y Magnetismo

La advertencia frecuente que les hacemos a los aspirantes es “no pierdas el tiempo”. Cuanto más tiempo pierdes, más te desperdicia el tiempo a ti. El tiempo no sufre desgaste. Tú sufres desgaste a través del tiempo. Los que desperdician el tiempo son quienes sufren inconscientemente. Cuando te ocupas de un trabajo constructivo, a través del tiempo te vuelves diestro. La capacidad es una de las bendiciones del tiempo. El orden es otra de las bendiciones del tiempo. El orden en el trabajo hará que el trabajo sea magnético. Cuanto más magnético se hace el trabajo, más te impacta. Tú también te vuelves magnético. El magnetismo es la cualidad inherente de la vida. La vida fluye en ti vibrantemente y te ayuda incluso a curar el entorno. El tiempo tiene muchos de esos mensajes. El tiempo es el Señor en la creación.

El Mal Albergado

No seas complaciente con el mal. No seas ciego a él. El mal no se puede eliminar. Es el subproducto de la creación. Existirá mientras exista la creación. Existe en el ambiente que nos rodea. Su existencia es sutil. No puedes percibirlo. No sabes cuándo entra en ti. Para cuando lo sabes, él ya ocupa una posición clave en ti. Entonces no puedes salir o escaparte de él. Nosotros supervisamos la situación de muchos aspirantes y discípulos bienintencionados. Uno tiene que eliminar a diario las malas hierbas del mal desde dentro, mediante plegarias regulares. Las plegarias regulares y ardientes son los medios para eliminarlas de uno mismo o para restringirlas en un lugar. Las distintas religiones tienen diferentes maneras de eliminarlas. No las descuides.

¡Recuerda! No es sabio odiar el mal. Si odias el mal, lo atraes más rápidamente. Los sacerdotes ignorantes predicán el odio al mal. Esta es una de las razones principales de que aumente el mal. Cuanto más odio tienes, más abres las puertas al mal.

Hoy en día la humanidad está sufriendo mucho dolor, mala salud, enfermedades e incluso decadencia, debido a su odio. La actividad humana está llena de crimen, con

robos de diferentes tipos, agresión, violencia, explotación del débil, de las mujeres y los niños, y sobre todo asesinatos en masa. ¡Todo esto está ocurriendo en nombre de la pervertida creencia en Dios! Nosotros vemos desde lejos esta ignorante actividad de la humanidad, sin poder hacer nada.

Las plegarias realizadas con amor y por el bienestar de la humanidad pueden abrir las bóvedas del cielo para normalizar la situación, y esas plegarias tienen que realizarse con una mayor eficacia. Esto se ha emitido como un deber para todos los nuevos grupos de servidores mundiales.

Reflexionad sobre Esto

Siguiendo el plan de uno de los miembros de nuestra hermandad, condescendimos a aparecernos a ciertos aspirantes de Occidente. Incluso mantuvimos correspondencia, llamada actualmente *Las cartas de los Mahatmas*. Revelamos algunos de los secretos más antiguos de la naturaleza. Enseñamos los principios del discipulado. Demostramos manifestaciones sutiles. El resultado no fue el esperado. La mayoría de aquellos que entraron en contacto con lo superior se volvieron entusiastas y buscaron cada vez más milagros y magia en lugar de ser aspirantes trabajadores. La mayoría de los miembros buscaba más las ciencias milagrosas que el sendero. Todo lo que fue revelado pudo ser una realidad para aquellos que seguían el sendero. En lugar de ello, la mayoría de ellos quisieron actuar como nuestros agentes. Lo que no sabían es que nosotros no necesitamos agentes. Y mucho menos, agentes que no practican lo que predicán.

Los verdaderos aspirantes que intentaron seguir el sendero se volvieron hacia adentro, trabajaron sobre sí mismos y se desarrollaron interiormente en silencio. Estos fueron apenas una docena. El resto, más que dar la información adecuada, ha causado más trastornos. Después de 30 años de experimentación, decidimos volver

al silencio y esperar a que los aspirantes genuinos trabajen sobre sí mismos para transformarse en discípulos. El resto de ellos sigue aún hablando de nosotros en una charla de café o en la mesa del comedor o en sus charlas vespertinas. Harían mejor en aprender el silencio y en aprender a ser constructivos en sus discursos. Los que son críticos, destructivos y emiten juicios en sus palabras, posponen regularmente la posibilidad de convertirse tan siquiera en un aspirante. Se debe reflexionar sobre esto.

Maitreya

La amistad en su verdadero sentido es el estado más puro de un ser. La amistad no es solo el estado más puro, sino también el estado más profundo de un ser. Un verdadero amigo ni siquiera dice: “Soy tu amigo”. La amistad solo se conoce a través de los hechos, y en su estado puro, su lenguaje es el silencio. La amistad no es posible para todos. En el mundo, la amistad está basada en expectativas y cooperaciones mutuas.

La amistad es como la pulsación del corazón. El corazón pulsa sin esperar nada. No tiene palabras y da su presencia para existir. Sin él no hay nada. Trabaja en ti aunque ni siquiera te preocupes en reconocerlo. Solo los agradecidos reconocen lo puro de su valor.

A través de la inteligencia de la pulsación que está trabajando en ti, puedes llegar a entrever la amistad de lo Divino. Es verdaderamente lo Divino que existe en ti lo que te da su presencia para permitirte existir. Si no puedes reconocer la resonancia perceptible de la pulsación en ti, ¿cómo podrás reconocer a lo Divino, que es la base de esa pulsación? Aprende a trabajar de la misma manera que lo hace la pulsación en ti. Aprende a ser amigable, silencioso y feliz. Entre las cualidades divinas, la amistad se cuenta

como la más importante. Maitreya significa la personificación de esa amistad.

Fe - Temor - Enfermedad

No pienses excesivamente en tu enfermedad. La enfermedad es normal en los tiempos actuales. La salud perfecta es una ilusión. Aprende a mantener una mente sana con pensamientos saludables. Esto es mucho más importante que un cuerpo sano.

Los que tengáis fe, aferraos a esa fe sin vacilar. Ocupaos en actos de buena voluntad. No perdáis la esperanza mientras realizáis dichos actos. La fe es un tónico divino. Aferrarse a la fe no perjudica el crecimiento. Los que son fieles y los que se ocupan en actos de buena voluntad también enferman con frecuencia. Sus enfermedades se encuentran alrededor de la garganta, el corazón, las rodillas y los codos. A pesar de ello, sigue con tu fe y tus actos de buena voluntad. En las partes del cuerpo en que tengas enfermedades y sufrimiento, instituye a la Divinidad en la que tengas fe. La fe cura. Donde hay una fe inquebrantable, está la Divinidad.

El umbral para los devotos es el temor. El temor es el principal enemigo de los que siguen el sendero de la fe. Incluso si llenas tus pensamientos de temor con los de fe, vencerás al temor a la vez que superarás la enfermedad. El temor y la enfermedad son las sombras que siguen al devoto. Tomad nota de esto.

Meditación y Mareo

A veces en la meditación el estudiante se mareo. Es un estado como de sueño que causa frustración en el estudiante. Es como una nube negra que impide experimentar al alma. El mareo se produce cuando el estudiante está trascendiendo desde el estado mental al estado búddhico. El primero es un estado que le es familiar, y el último es desconocido. La psique del estudiante se aferra a lo familiar y no permite la entrada en el estado búddhico, lo desconocido. Como consecuencia, hay un estado como de humo, que hace que el estudiante esté confundido. Cuando el estudiante se encuentre con esta situación, debe aprender a esperar. La niebla psíquica que emerge de él pasará lentamente, como una nube pasajera. Cada vez que se duerme en ese estado, se pierde una gran oportunidad de trascender.

Para vencer este mareo, son útiles las prácticas siguientes:

1. Colocarse de cara al este durante las horas del amanecer y meditar hasta unos minutos después de la salida del sol.
2. Respirar profunda, uniforme, lenta y suavemente durante 24 minutos antes de la meditación.

3. Encender fuego de madera y mirar regularmente las llamas.
4. Hacer ejercicio durante 30 minutos diariamente hasta que transpire todo el cuerpo.
5. Procurarse alimentos livianos como agua, suero de leche, yogur, jugo de verduras, miel, jugo de frutas y cantidades moderadas de cereales y legumbres.

Si un estudiante adopta estas cinco regulaciones, la densidad de los tejidos del cuerpo se reduce. El cuerpo será capaz de responder bien a las energías del alma.

La Juventud

No olvidéis a los jóvenes. Ellos tienen mentes vírgenes. Las impresiones se producen fácilmente en ellos. Las impresiones pueden ser de luz, así como de mundanidad. El entusiasmo es su riqueza. Ellos están listos para una inmensa acción.

Si los jóvenes reciben la dirección correcta y la llevan a cabo, pueden avanzar como flechas en el trabajo de buena voluntad. Se les debe comunicar la acción correcta antes de que se sumerjan en una acción equivocada. Para ello, los mayores deben tener claro cuál es la acción correcta. La mayoría de los mayores tienden a ser fundamentalistas. No ven que hay más de una manera correcta. Deben aprender a ver las inclinaciones y actitudes de los jóvenes y alentarlos de la manera correcta, a través de dichas inclinaciones y actitudes. Como la mayoría de los mayores no actúa así, la sabiduría parece ser desagradable. Los mayores tienen que ser lo suficientemente sabios como para darles dirección. No se pueden quejar de que los jóvenes estén cayendo excesivamente en el vicio de la complacencia. Si los jóvenes fracasan, ello no es más que el reflejo del fracaso de los mayores. Si la juventud fracasa, el futuro es poco prometedor. Los jóvenes necesitan recibir las leyes de las relaciones correctas y confiarles libertad acompañada de responsabilidad.

El Temor es la Muerte

Discípulo: Maestro, por favor, ¿me podría decir cuántos años viviré?

Maestro: ¿De qué te serviría?

Discípulo: Si lo supiera, planearía mejor mi trabajo y finalizaría las obras para unirme a ti antes del fin.

Maestro: Hay un yogui que puede decírtelo. Te daré su dirección. Ve a verlo.

El discípulo viajó siguiendo la dirección dada y llegó a un volcán. Exactamente en la boca del volcán estaba sentado el yogui con rostro amable.

Yogui: ¡Bienvenido! ¡Te doy la bienvenida! ¿Cómo está tu Maestro?

Discípulo: Me resulta desconcertante ver que estás sobre la boca de un volcán.

Yogui: Sí, yo vivo aquí. He estado viviendo aquí durante muchos años. De hecho, vivo aquí desde hace una infinidad de años.

Discípulo: ¿No es peligroso vivir junto a la muerte? ¿No temes constantemente que se produzca una erupción volcánica?

Yogui: Sí, tienes razón. Vivo en la presencia de la muerte. De hecho, toda mi práctica de yoga la hice aquí. Tu Maestro te envió a este lugar para que tú también hagas aquí tu práctica de yoga. La muerte puede ocurrirle a cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar. Es inevitable para los que han nacido. Por lo tanto, es una tontería temer lo inevitable. Que ocurra cuando sea. Mientras tanto, vive la vida. No vivas para la muerte. Vive para la vida. Vive para la vida de los seres que te rodean. Vive así hasta tu último aliento. De esta manera siempre estarás alegre. Si la muerte llega, podrás abrirle las puertas alegremente y seguir adelante. Incluso podrías morir en este instante. Puedes morir en cualquier momento. Te darías cuenta de esto solamente si vivieras aquí. Por lo tanto, únete a mí y trasciende el temor a la muerte. El temor es la muerte.

Hermandad

Hermandad es una palabra de la que se ha abusado mucho. Se usa más de lo que se practica. Después de los grupos pitagóricos, todavía no hemos visto grupos de hermandad. La hermandad no existe ni siquiera entre los hermanos naturales, y para los grupos solo es un ideal que está lejos de lograrse. Los grupos se reúnen solo para pelear entre sí. Siempre están cambiando las alianzas dentro de los grupos, según las preferencias y aversiones.

En tanto persistan las preferencias y aversiones en el grupo, no podrá haber hermandad. Los miembros del grupo tienen que sacrificar sus preferencias y aversiones en el altar del bien común.

La hermandad es el aspecto más sublime de la Jerarquía. En la humanidad es solo un concepto, y es un ideal para los grupos de aspirantes. Todos tienen que esforzarse para llegar a la hermandad, lo que demanda el sacrificio de los puntos de vista personales. Es el estado más elevado de un ser humano cultivado. En ese estado se reconoce el verdadero significado de la amistad, el amor y la unidad. Los que están dispuestos a olvidarse de sí mismos en el servicio pueden hollar el sendero de la hermandad.

Esfuézate por ser fraternal. La Jerarquía es una gran fuerza detrás de ti.

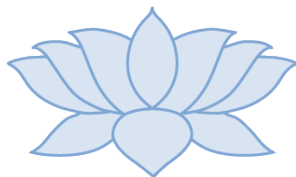
Creencias

La mayoría de los seres humanos creen en lo Divino. Esta creencia existía incluso antes de que surgieran las religiones. Además, las religiones pronuncian lo Divino vociferando. Hay muchas creencias y muchas supersticiones respecto a los poderes naturales y sobrenaturales. Todas proclaman que lo Divino es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero el aspecto más extraño de los humanos es que no sostienen firmemente esta creencia en su vida diaria. No se dan cuenta de que lo Divino puede cooperar con ellos; que lo Divino puede ayudarlos; que los poderes divinos pueden alterar las situaciones y mejorarlas. Ellos están desconectados de lo Divino y quedan desamparados.

Conéctate cuando estás en acción. Aprende esta práctica única. Siente que lo Divino está contigo mientras estás en acción. En realidad Él está contigo en todo momento. Si te conectas, podrás conocer gradualmente la verdad de su cooperación, su ayuda y su poder. A medida que progresas con esta práctica de “acción conectada”, te darás cuenta de que lo Divino está delante de ti y cumple tus acciones, y tú permaneces detrás disfrutando del esplendor de las acciones realizadas. Además te darás cuenta de que te conduce, te guía y te protege, y se convierte en un escudo a tu alrededor.

Lo Divino está adentro. Cuanto más te conectas y le permites expresarse desde tu corazón, Él crecerá hasta cubrírte, reteniéndote en su corazón. Esta verdad se expresa de la manera siguiente:

“Yo estoy en ti porque tú estás en Mí”.

La Naturaleza de la Enseñanza

¿Puedes segregar los colores del arcoíris? Un color emerge de otro solo para fundirse en otro color. No se puede demarcar dónde finaliza un color y comienza el otro. De la misma manera, no se puede demarcar el día y la noche. Similarmente, nuestras enseñanzas no se pueden demarcar o diferenciar. Están todas entretreídas. Si tratas de eliminar lo que te resulta inconveniente, también quedan eliminadas las otras enseñanzas. Todas las enseñanzas no son sino una. Aparentemente son muchas. “Una en todas; todas en una”.

¿No es una insensatez cortar una cuenta de un rosario? Si lo haces, las otras cuentas también se caerán. Si quitas un tramo de la vía, ¿será segura la vía del tren? No seas insensato al hacerlo. No segregues ninguna enseñanza. Aprende a agregarlas y sigue adelante.

Las escrituras sagradas y las enseñanzas son esa clase de agregados.

El Equipo de Construcción

¿Sabéis que vuestros ancestros eran más creativos que vosotros? La creatividad actual no tiene comparación con su creatividad. Ellos pudieron hacer habitable el planeta al descubrir muchos de sus secretos. Su creatividad es la gran base de la pequeña creatividad que tenéis vosotros ahora.

¿Sabéis que vuestros ancestros disfrutaban de más libertad que vosotros? Eran pensadores independientes, innovadores y experimentadores osados. No eran esclavos del dinero, el poder, la comida, la bebida y el sexo, como lo sois vosotros.

¿Sabéis que vuestros ancestros tenían mayor estatura, fuerza y salud y que tenían civilizaciones mejores?

¿Sabéis que vuestros ancestros tenían una poesía, música, arte y lenguaje puros, que vosotros habéis ido perdiendo gradualmente?

Por último, eran seres más equilibrados que vosotros. Sin duda, la humanidad actual ha logrado mucho, pero también ha perdido mucho. El progreso es crecimiento progresivo allí donde el crecimiento es agregación. Uno no puede llamarlo crecimiento cuando ese crecimiento lleva a

perder los fundamentos. No podemos descuidar las bases, impresionados por la belleza de las superestructuras.

Nosotros, la Hermandad, nos mantenemos como el puente firme entre el pasado y el presente. Aquellos que sintetizan los valores del pasado y del presente son los futuros constructores. Los que ignoran el pasado y los que ridiculizan el presente no pueden formar parte del equipo constructor.

Los Kumaras

Los *Kumaras* constituyen la corona de la Jerarquía, que se extiende hasta el plano cósmico. Son reverenciados incluso por la Trinidad. El pensamiento relacionado con ellos purifica al pensador. Están muy próximos a Brahman. Viven, se mueven y tienen su ser en Brahman. Verdaderamente, ellos son las primeras formas de Brahman. Incluso los *devas* se inclinan ante ellos.

Pero recuerda que incluso los *Kumaras* fueron una vez hombres como tú. Ellos también experimentaron la misma evolución y progresaron conscientemente para estar donde están ahora. Como vosotros y como nosotros, ellos experimentaron los esfuerzos laboriosos de la vida mundana. Ellos trabajaron y sudaron en la Tierra. Aprendieron a querer, a atreverse, a conocer y a hacer. A través de esos trabajos aprendieron la compasión, el amor, la ley, el servicio y el sacrificio.

Ellos conocen las dificultades humanas. Por lo tanto, os guían con amor y compasión. Han estado guiando a la humanidad desde sus estados más ignorantes hasta el presente, y la continuarán guiando a lo largo de este *kalpa* (creación). Recordarlos diariamente en los cuatro centros superiores, es decir, en el *sahasrara*, *ajna*, laríngeo y corazón,

es lo mínimo que todo aspirante tiene que hacer. Mediante tu recuerdo, ellos te otorgan presencia instantánea. No te olvides de hacerlo a diario.

El Único Camino

Una vez un aspirante se me acercó y me pidió un favor: “Maestro, nosotros vivimos en el mundo mundano; tú vives en lo supra-mundano. Deseamos llegar a lo supra-mundano, pero estamos condicionados por lo mundano. ¿Por qué no nos otorgas la gracia de modo que trascendamos lo mundano y vivamos en lo supra-mundano? ¿No pueden hacer eso grandes almas como tú?”.

Yo sonreí y respondí: “Tú tienes el deseo de llegar a lo supra-mundano. Que el deseo se transforme en voluntad y continúe transformándose como voluntad ígnea. Traduce esa voluntad en acción; llegarás a lo supra-mundano. La mente mundana no puede experimentar lo supra-mundano a menos que se someta a un proceso. El proceso es la trans-formación, y el agente de la transformación es el fuego –la Voluntad–”.

El aspirante me miró fijamente con una mirada inquisidora. Yo lo llevé suavemente a una tina de agua y le dije que mirara en su interior. Él miró las aguas. Cuando le pregunté qué había visto, dijo que había visto su cara reflejada en el agua. Le dije que tocara suavemente la superficie del agua con el dedo índice. Así lo hizo. Al tocarla, el agua se agitó y el rostro desapareció. Le pregunté

al aspirante la causa de la desaparición del rostro reflejado. Él dijo que era la cualidad de las aguas alteradas. Le respondí que era similar la cualidad de lo supra-mundano, que es también sutil.

Cuando el agua, que es sutil, es tocada por el dedo, que es denso, lo sutil se altera. De la misma manera, cuando a la mente densa o mundana se le da entrada en lo sutil, lo altera y hasta impide adquirir la visión o experimentar lo sutil.

El aspirante salió de mi *ashram* completamente satisfecho; adoptó las prácticas austeras del yoga. De este modo transformó su cuerpo y su mente, obteniendo la elegibilidad para experimentar lo supra-mundano. Este es el único camino.

La Antena

Tienes tendencia a culparnos de tu karma. Piensas que no te guiamos. Que ni siquiera te damos pistas. Eso no es verdad. Te digo lo que ocurre contigo.

Recientemente coloqué una moneda tibetana sobre la mesa de un discípulo, debajo de un cuaderno que usa regularmente, con la vana esperanza de que viera la moneda al levantar el cuaderno para usarlo. Ese día no lo hizo. A la mañana siguiente, la criada cambió la moneda de sitio. Aun así, no vio la moneda. Te ocurre algo similar en relación a tu karma. Generalmente estás empañado por tus pensamientos. Por lo tanto, no puedes ver los dones enviados ni las pistas que te damos. Trata de adquirir conocimiento del entorno y aprende a estar alerta. Te vendas los ojos a ti mismo y te quejas de que somos espectadores silenciosos. Desarrolla un uso disciplinado de la energía cíclica. Te ayudará a estar alerta y a observar. Mantén tu antena abierta en todas direcciones.

Lo Contrario, la Clave

Toda condición o acontecimiento se revela mejor por medio de su opuesto. El pensamiento unidimensional es incompleto. Piensa en lo contrario para tener la visión completa. Solamente por ese medio se adquiere una visión más amplia. Esto es lo que la iglesia llama “el abogado del diablo”. Aprende a incluir lo contrario, lo opuesto, para estar en síntesis. En la Jerarquía de Maestros, un Maestro está activo con sus discípulos para enseñar los contrarios. Él es el Maestro de los contrarios, un buen amigo mío. Es el Saturno de la Hermandad. Aminora la velocidad de los discípulos y los dirige a pensar también en los opuestos antes de seguir adelante. Él es el que presenta los contrarios. Presenta lo inesperado y te fuerza a incluirlo.

Soñadores Diurnos

“Despertar” es la palabra que todos repiten, especialmente en los clubs esotéricos. Pero la mayoría de los miembros de esos clubs están adormecidos. Son peores dormilones que los normales, pues ellos no saben que no están ni dormidos ni despiertos. Son soñadores diurnos. Los que duermen normalmente no sueñan durante el día, pero estos soñadores duermen día tras día. Sueñan juntos durante años, hasta que se despiertan de su sueño para llegar al suelo de la realidad. Estos soñadores que alteran el silencio con consignas como “¡despertad, dormilones, despertad!” son los que realmente confunden en la sociedad. Ellos son los confundidos y confunden a los humanos sencillos, que viven normalmente. Desperdician sus vidas soñando de día toda la vida. Caen en una gran ilusión, y adormilados, repiten sin pensar las palabras pronunciadas por los Maestros.

Esas personas no pueden despertarse excepto a través de un tratamiento de shock de la vida. Muchos se quejan de que cuando entran en contacto con la energía jerárquica su vida se llena de crisis y calamidades. Deben saber que esto está hecho con amor para despertarlos del estado enfermizo de su sueño.

El Gurú

Si tienes espíritu, el Gurú puede pilotar el barco de tu vida. Sin el espíritu como combustible de tu barco, ningún poder divino puede pilotar tu vida. El espíritu es la clave. Es la solución de tu vida, estás bendecido si tienes espíritu, de lo contrario nada avanza en la vida. Aférrate al combustible del espíritu. El piloto cuidará de ti. Te conducirá por la profundidad de tu espíritu, y no por la vastedad de tu intelecto. Ten en cuenta que el espíritu es la cualidad de tu corazón, mientras que la inteligencia es la cualidad de la mente. Cuando tienes espíritu vital, el Gurú puede disipar el ataque de sueño. El Gurú puede elevar al espíritu caído. No tengas ninguna incertidumbre en tu pensamiento cuando percibas a través de tu espíritu que eres guiado. Sé agradecido en silencio y no pronuncies ninguna palabra relacionada con tu guía.

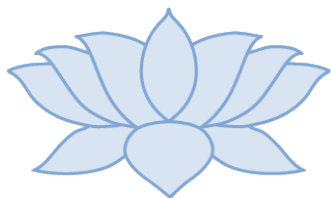
Te lo debes a ti cuando haces una falsa reclamación a un Maestro y pronuncias palabras a la ligera sobre el Maestro. El estudiante falso en realidad se honra a sí mismo pronunciando las palabras del Maestro. Si verdaderamente tienes espíritu y estás convencido de que eres guiado, deja que la guía ocurra en silencio mientras inflamas diariamente tu espíritu. Entonces tu espíritu florecerá verdaderamente y te encontrará gozo en el sendero.

La Madre

El trabajo de la naturaleza es sutil. La naturaleza es la madre que salvaguarda las verdaderas enseñanzas de su eventual distorsión. Las enseñanzas distorsionadas que suelen estar boyantes en el mundo no son más que desviaciones de las enseñanzas originales. La madre naturaleza entrega nuevamente las enseñanzas originales a aquellos que tienen el fuego de la aspiración. La madre es la madre del fuego, *Mahayogini*, y también se la conoce como la madre del *agni yoga*. Ella preserva las enseñanzas del hijo de Dios de las tergiversaciones maliciosas. El verdadero servicio demostrado por los aspirantes ardientes permite el acceso a las verdaderas enseñanzas. Cuando hay traición y abuso de confianza, al servidor se le niega la verdadera sabiduría. La sabiduría verdadera es como el rayo de Sol que no se puede quemar.

La madre divina considera una crueldad la distorsión de las enseñanzas. Por lo tanto, el servidor debe saber servir sin distorsión, sin manipulación y sin malicia. Decimos: “Has oído; debes entender que desde el momento que escuchaste nuestra enseñanza has aceptado una responsabilidad. Sigue la enseñanza implícitamente. No la distorsiones según te convenga. Si lo haces, la madre la vela”. Ningún ser de la creación puede levantar el velo de

la madre. Solo a través de la rectitud y de la acción correcta,
la madre se siente compasiva para levantar el velo.

Una Advertencia

Distinguid entre los que entienden y los que se limitan a estar de acuerdo. El que comprende no se demora en aplicarlo a la vida. El que se limita a estar de acuerdo simplemente te elogiará y encomiará la extraordinaria sabiduría que enseñas. Los que no siguen la enseñanza son como los árboles estériles que no dan sombra ni frutos. Son los que se deterioran. Ellos decidieron su declive. Ocúpate de aquellos que comprenden la enseñanza y la siguen. Estos son pocos. Son como una esponja. Absorben el conocimiento inapreciable y limpian y eliminan lo maléfico en y alrededor de ellos. Son los aptos que pueden llegar a la meta. Observa la aptitud para llegar a la meta de las personas que te rodean. No acumules muchedumbres. Te perderán los charlatanes que solo pregonan a tu alrededor en su beneficio. Sé incisivo en la elección de tus compañeros. Que el trabajo sea la base de la asociación y ninguna otra cosa.

La Belleza del Retiro

Es difícil decir una palabra correcta. Es difícil encontrar un pensamiento correcto. Es incluso más difícil estar en silencio. El que está en silencio de pensamiento y palabra durante largos años es quien recibe el pensamiento correcto y la palabra correcta. Por esta razón se necesita un retiro periódico. El retiro es para “ser”. La seidad es el estado del silencio. La pulsación es su música silenciosa. Absorbe tu pensamiento en la música del silencio y Sé. Si has aprendido esto, has aprendido. Si no has aprendido esto, no has aprendido.

Toda la creación no es sino un pensamiento, el pensamiento original. El pensamiento es la palabra que no ha sido pronunciada y que, sin embargo, es palabra. La palabra llega a ti y el pensamiento original se despliega en ti y tú hablas la palabra correcta cuando has aprendido a Ser. El otro nombre de esta palabra original es plan divino. Así conocerás el plan y cumplirás tu parte en él.

No puedes definir tus límites cuando progresas en silencio. Experimenta la belleza del silencio y expresa el pensamiento correcto y la palabra correcta.

Aptitud

Un discípulo cercano a un Maestro se preguntaba sobre la manera en que les daba entrada a los aspirantes dentro de su aura. El discípulo preguntó: “Maestro, ¿cuál es la aptitud que permite que aceptes a un estudiante?”. El Maestro sonrió y dijo: “Permanece a mi lado los próximos días”.

Pocos días después llegó un aspirante y el Maestro le preguntó: “¿Con qué propósito quieres entrar?”. El aspirante respondió: “Busco pruebas de lo supramundano”. El Maestro contestó: “Regresa dentro de un tiempo”. Y le dijo al discípulo que estaba a su lado: “Él no puede ser uno de nosotros”.

Días después llegó un aspirante y el Maestro le preguntó: “¿Con qué propósito quieres entrar?”. El aspirante respondió: “Me entristece la vida”. El Maestro respondió: “Vuelve dentro de un tiempo”. Y le dijo al discípulo que estaba a su lado: “Él no puede ser uno de nosotros”.

Unos pocos días más tarde llegó un aspirante y el Maestro le preguntó: “¿Con qué propósito quieres entrar?”. El aspirante respondió: “Quiero derrotar a mis enemigos mediante el poder del yoga”. El Maestro respondió:

“Regresa dentro de un tiempo”. Y le dijo al discípulo que estaba a su lado: “Él no puede ser uno de nosotros”.

Unos pocos días más tarde llegó un aspirante y el Maestro le preguntó: “¿Con qué propósito quieres entrar?”. El aspirante respondió: “Quiero ser rico y poderoso para propagar tu yoga”. El Maestro respondió: “Regresa dentro de un tiempo”. Y le dijo al discípulo que estaba a su lado: “Él no puede ser uno de nosotros”.

Unos días más tarde llegó un aspirante y el Maestro le preguntó: “¿Con qué propósito quieres entrar?”. El aspirante le respondió: “Quiero conocer el plan divino, la cosmogénesis, la antropogénesis. Me ofrezco a ti para adquirir ese conocimiento”. El Maestro respondió: “Regresa dentro de un tiempo”. Y le dijo al discípulo que estaba a su lado: “Él no puede ser uno de nosotros”.

Pocos días después vino un aspirante y el Maestro le preguntó: “¿Con qué propósito quieres entrar?”. El aspirante respondió: “Quiero ser libre; quiero la liberación y la bienaventuranza”. El Maestro respondió: “Regresa dentro de un tiempo”. Y le dijo al discípulo que estaba a su lado: “Él no puede ser uno de nosotros”.

Pocos días después llegó un aspirante y el Maestro le preguntó: “¿Con qué propósito quieres entrar?”. El aspirante respondió: “Deseo transformarme desde mi

naturaleza animal a la naturaleza humana, y de la humana, a la divina”. El Maestro entonces respondió: “¿Qué recompensa esperas de ello?”. El aspirante respondió: “Solamente Ser y servir”. Entonces el Maestro se regocijó y lo admitió. El Maestro se volvió hacia el discípulo que estaba a su lado y le dijo: “Este es el que está preparado para transformarse a sí mismo. Está preparado para despojarse de sus faltas sin lamentarse. No buscará milagros ni pruebas. No le disuadirán ni la fama ni la riqueza. No estará orgulloso de su conocimiento. Él Será, y será humilde para servir. A estos hay que ayudarlos”.

El discípulo se arrodilló y saludó al Maestro.

La entrada en el yoga no es para todos. Es solo para aquellos que buscan perfeccionarse a sí mismos.

Coraje - 1

Una vez un Instructor anunció que había un tesoro en las cercanías y que cada uno de los que lo escuchaban estaba predestinado a recibirlo con solo esperar y estar abierto para recibirlo. Después de eso, el Maestro desapareció. Los oyentes imaginaron el tesoro y esperaron un tiempo. Pero su paciencia era más corta que su capacidad de esperar. Estaban alterados e incluso irritados. Se lamentaban del tiempo perdido. Cada uno de ellos sintió la pérdida de la espera y el tiempo desperdiciado.

Uno recordó el tiempo que había perdido y su correspondiente progreso mundano. Otro se lamentó de no haber podido cobrar lo que se le debía. Otro se lamentó de haber perdido la posibilidad de casarse. Otro se lamentó de haber dejado de acumular ganancias en sus negocios. Cada uno estaba arrepentido de esperar. Sus mentes estaban más ocupadas en las pérdidas que habían sufrido que en los beneficios que recibirían del tesoro. Su receptividad estaba empañada por sus pensamientos de beneficios mundanos. Sentían que estaban siguiendo una nube que nunca producía lluvia.

Pero uno esperó y creyó en la voz del Maestro. Para él, esperar para recibir el tesoro era mucho más valioso

que cualquier beneficio mundano. Esperó. Sufrió. Perdió mucho. Pero esto no lo disuadió porque la afirmación de la noble voz del Maestro era más dulce que todo lo que había perdido y sufrido.

Súbitamente volvió a oír la voz del Maestro que le era familiar: “¿No temes la pérdida de ganancias, no sientes la pérdida de tiempo al esperar recibir el tesoro predestinado? ¿No dudaste de mi largo silencio? Tú has persistido con esmero. Levántate. No necesitas ir lejos en pos del tesoro. Levanta la piedra sobre la cual estás sentado. Recibe la benevolencia divina. El que tiene coraje siempre se ve favorecido”.

He aquí que el que esperaba recibió su tesoro.

Coraje - 2

El que esperaba recibió el tesoro, pero no se sentía feliz. Sus compañeros estaban también descontentos por dos razones: no habían podido esperar para recibir el tesoro, y uno de ellos había recibido el tesoro. Pero el valiente no estaba feliz con el tesoro.

Para él, la voz del Maestro era el tesoro más sublime. La voz era muy magnética y estaba llena de amor. Él anhelaba escuchar la voz. Reiteradamente recordaba la voz del Maestro. Le caían las lágrimas, pero no podía oír la voz ni ver al Maestro. Él había visto al Maestro hacía mucho tiempo y había escuchado su voz. Recientemente había escuchado la voz, pero no había visto al Maestro. La segunda vez que lo escuchó fue mucho más entrañable. Buscó, buscó y buscó desde dónde provenía la voz. La búsqueda se hizo profunda en su interior.

Repentinamente, recibió la insinuación de que el tesoro era la voz del Maestro, que surgía desde lo más profundo de su corazón. Valiente como era, la siguió en el interior del corazón y en el camino al corazón la mente desapareció y apareció el Maestro con el dulce sonido de su sonrisa. El Maestro dijo: “Este es el verdadero tesoro predestinado que yo enseñé a tus compañeros. Todos están predestinados a recibirlo, pero centrándose en su búsqueda”.

Pasado - Presente - Futuro

Las mentes avanzadas no rehúsan comer el pan del día anterior. La flor de hoy comenzó a florecer ayer. Uno debe combinar el conocimiento del pasado con el conocimiento del presente. El presente no necesita borrar el pasado. Por orgullo las personas se privan de los fundamentos que las condujeron al sendero. El pasado debe culminar en el presente y avanzar hacia el futuro.

La lengua de las antiguas escrituras sagradas constituye la base de las escrituras sagradas del presente. Aprende a amarlas a ambas. Los sabios respetan tanto la semilla como el fruto. La nueva era es una realidad para aquellos que reconocen el valor de la época pasada. No es para advenedizos.

El futuro es de oro para aquellos en quienes los valores del pasado culminan en el presente.

La Presencia

Hace tiempo vivió un *Mahatma*, un iniciado que enseñaba incansablemente. Entre los que lo seguían, 12 eran seguidores ardientes. De los 12, tres de ellos eran mujeres y 9 eran hombres. Los hombres recibieron la sabiduría de las enseñanzas y se iluminaron. Las mujeres no solo recibieron la sabiduría, sino que también disfrutaron de la Presencia a través del Maestro. Para ellas, la Presencia del Maestro era mucho más que la sabiduría que impartía. Disfrutando de la Presencia, ellas aprendían y también servían al Maestro para sumergirse profundamente en la Presencia.

Cuando el *Mahatma* partió, los hombres discípulos vivieron según el conocimiento, pero sus enseñanzas no pudieron transmitir la Verdad. Las discípulas también enseñaron la misma sabiduría, pero la Verdad pudo ser transmitida a través de la Presencia que se había establecido en ellas. Es la Presencia la que conduce mágicamente la transmisión de la sabiduría renovada. Sin esa Presencia las enseñanzas no son sino sermones secos. La Presencia es tan importante como la enseñanza. La Presencia es en sí misma una enseñanza. El discípulo haría bien en estar en la Presencia, en vivir y moverse en ella. No se pueden hacer grandes obras en el campo divino si uno se aleja de esa Presencia. Siente la Presencia del Señor dentro de ti y a tu alrededor. Comienza a practicarlo. También es la realidad.

Conocimiento - Síntesis

Hasta que no te hayas establecido en la síntesis, has de saber que no sabes lo suficiente.

- El conocimiento debería permitirte ser inclusivo y no exclusivo.
- El conocimiento debería ayudarte a estar en la neutralidad.
- El conocimiento no proporciona conflicto.
- El conocimiento te permite saber cómo es, pero no te permite juzgar cómo debería ser.
- En el conocimiento se fusionan la derecha y la izquierda; así como también lo alto y lo bajo.
- El conocimiento es infinito.
- El conocimiento no define, no juzga.
- El conocimiento no tiene opiniones.
- El conocimiento es el fuego que lo purifica todo y te establece en la síntesis.

Hasta que se haya logrado ese conocimiento de la síntesis, no dejes de conocer. Conocer es el impulso para progresar. Actuar sobre lo conocido ocasiona el progreso.

Conocer solo por saber te sitúa en un vacío.

Inspiración - Práctica

¿Eres suficientemente valiente? El sendero no es para los cobardes. ¿Puedes atreverte a vivir mis enseñanzas? ¿Por qué lees mis enseñanzas si no tienes el coraje de seguirlas?

Toma una enseñanza que sea lo suficientemente sencilla como para seguirla y vívela. Cuando se convierta en parte de tu vida y tu naturaleza, toma una segunda de tu elección. Muévete como una tortuga, no como una liebre. Lentamente, pero con seguridad, avanzarás en la luz.

La lectura diaria de una parte de las enseñanzas es para recargar tu inspiración. Permanece cargado desde la mañana hasta la noche. A través de las enseñanzas respira pensamientos frescos de entusiasmo y alegría. Observa cómo el pájaro sale del nido con gran entusiasmo cada amanecer. ¿Tienes ese espíritu entusiasta o permaneces cargado con pensamientos pesados como un hipopótamo?

Adopta el vuelo matutino del espíritu; lleva a cabo actos de buena voluntad y regresa al nido. Tu verdadero nido está dentro de ti. Regresa a él y descansa en nuestra presencia. Que esta sea tu sencilla práctica diaria. Hazla con voluntad y coraje.

El resto sigue.

