

ENSEÑANZAS JERÁRQUICAS

COMPILACIÓN TEMÁTICA

Título XXIII: DISCIPULADO

Parte II

PRESENTACIÓN

COMENTARIOS DEL COMPILADOR

Este trabajo de compilación que aquí se presenta se ha ido organizado a lo largo de varios años y se presentó en Febrero del año 2.013. Desde entonces, se ha procedido a incorporar nuevos textos que antes no constaban en la obra. En conjunto ha sido una tarea muy laboriosa, pero creo que a la vista del resultado bien merece la pena el esfuerzo realizado. La idea que siempre ha movido esta labor ha sido la utilidad que puede tener en los aspirantes y discípulos que, durante los próximos años, estén interesados en enseñanzas provenientes de la Jerarquía de Maestros.

Este trabajo está sobre todo estructurado alrededor de las enseñanzas de la Maestra H. P. Blavatsky y de los Maestros indios Ekkirala Krishnamacharya y K. Parvathi Kumar y otros, aunque esos otros son mucho más esporádicos y concretos.

Las enseñanzas son extracciones de los libros de los autores, haciendo siempre referencia al título del libro y/o el número o números de páginas. El trabajo se ha organizado a lo largo de 70 temas diferentes, en los que se han ido volcando todas las enseñanzas consideradas de valor y que se han encontrado en los libros de referencia.

En ocasiones, se ha preferido escribir sólo las iniciales o parte del título de la obra de referencia, por ejemplo se verá que la Doctrina Secreta se señala como D.S e Isis Sin Velo, simplemente como Isis. Así las enseñanzas y las citas de esa obra aparecen como D.S., seguidas del número del volumen y las páginas extractadas. Por ejemplo si vemos (D.S., V, 200-210), significará que la enseñanza fue tomada de la Doctrina Secreta, tomo V, desde la página 200 hasta la 210).

Existen varios textos extractados que se han repetido en dos o más temas, debido a que esas enseñanzas tienen que ver con esos mismos temas, por lo que los textos se han situado en todas aquellas temáticas que se han visto como de referencia para los escritos escogidos.

En muchos casos se verá también que hay numerosos textos de los que en parte se han resaltado en negrita, por tal de distinguirse del resto, ya que se ha encontrado que los mismos son de una más destacada significación.

Las partes extractadas lo han sido, naturalmente, en base al propio criterio del compilador, pero debido a que el estudiante tendrá la información necesaria sobre

su fuente, o el libro y página del cual se han recogido, siempre podrá acceder a buscar más información directamente en el libro en cuestión.

Se debe tener en cuenta también que todos los extractos de los libros de los Maestros K. Parvathi Kumar y Ekkirala Krishnamacharya, lo son de las primeras ediciones de Editorial Dhanishtha de Barcelona (España), salvo si se indica lo contrario. La Doctrina Secreta utilizada es la de la edición de 1.988 de Editorial Sirio, de Málaga (España) y en cuanto a Isis sin Velo se trata de la edición de 1.985 de Ediciones Teorema, de Barcelona (España).

También hay que tener en cuenta que, muchas veces, los vocablos y la construcción de las frases empleados tanto en Isis sin Velo como en la Doctrina Secreta, pueden distar mucho de los empleados hoy en día, pues hay que recordar que estos dos grandes obras de H.P. Blavatsky fueron escritas en el siglo XIX.

Sólo espero que esta compilación sea útil a todos los aspirantes, discípulos y buscadores de la verdad que deseen consultarlo. Este es y ha sido mi único propósito al realizar este trabajo que humildemente pongo a su disposición y a los venerables pies de “Aquellos” que nos instruyen y que con su ejemplo iluminan nuestro propio camino.

Gracias.

Sabadell (Barcelona) – España. Septiembre de 2.014.

Un estudiante.

Título XXIII: DISCIPULADO

Parte II

Práctica diaria

Hay una práctica diaria específica que los aspirantes deben adoptar para conseguir una experiencia ashámica. Cierra el día a más tardar a las 9 de la noche y retírate a tu habitación. Asegúrate de que tu habitación tenga colores agradables y que tu cama disponga de sábanas y almohadas de colores agradables. Que tu dormitorio tenga suficiente ventilación y una buena circulación de aire. Puedes encender una lámpara en un rincón o una lamparita de color azul, verde o blanco como la leche junto a la cama. Enciende un incienso de sándalo o lavanda o de cualquier perfume de tu agrado. Lee una página de las enseñanzas de algún Maestro de Sabiduría o de alguna escritura sagrada. Acuéstate suavemente, duerme con la cabeza bien hacia el Este, el Sur o el Oeste; si vives en el hemisferio norte, evita dormir con la cabeza hacia el Norte. Si vives en el hemisferio sur, evita dormir con la cabeza hacia el Sur.

Suavemente piensa en dormir recapitulando la enseñanza durante un rato. Aplica tu mente a la respiración. Haz la siguiente plegaria:

“Maestro, por favor, que seamos recibidos en tu morada, de manera que nos puedan rectificar y reparar, reconstruir y rejuvenecer para que experimentemos la dicha de tu presencia y la presencia del ashram. ¡Master Namaskaram!”

Sigue la actividad de la respiración y permanece en el umbral del corazón. Deja que el sueño llegue cuando llegue.

La regularidad y la sinceridad en llevar a cabo esta práctica, así como también la cualidad de tu vida durante el día, te ofrecen una oportunidad de experimentar la presencia.

Un aspirante que adopta las instrucciones que se han dado aquí sobre la vida diaria y se prepara para el sueño tal como se ha dicho, realizando la plegaria correspondiente, con el tiempo desarrollará la suficiente sensibilidad durante las horas de sueño para tener la posibilidad de participar en el ambiente de un ashram. Esta persona vivirá la vida objetiva durante las horas del día y a su debido momento entrará y vivirá también la vida sutil, donde llevará a cabo una actividad junto a ciertos colegas bajo el aura de un Maestro.

De esta manera tendrá dos vidas paralelas, es decir, la mundana (objetiva) y la supramundana (subjetiva).

La mundana se identifica con cumplir con su vida kármica en la objetividad, y la sutil se identifica con la formación del Maestro en el plano subjetivo, que también se llama el “plano supramundano”. En fases avanzadas del discipulado, las dos corrientes de vida se unen para ser una cuando el discípulo lleva a cabo el plan del plano subjetivo en la objetividad. En esta fase el discípulo se comporta con un nombre subjetivo en el plano subjetivo y con un nombre objetivo en el plano objetivo. Para más detalles podéis consultar el libro *La Música del Alma*, escrito por el Maestro EK. El libro relata la iniciación del Maestro Djwhal Khul, cuyo nombre mundano era Giri Sarma, y su nombre espiritual es Djwhal Khul.

La actividad de la vida subjetiva continúa vida tras vida, y en cada vida, en el plano subjetivo, el discípulo lleva el mismo nombre en lo que respecta a la subjetividad. Sin embargo, el nombre mundano cambia. Los Maestros de Sabiduría están deseosos de ayudar a todo aspirante que trabaje para conseguir entrar en el mundo subjetivo (entrar en un ashram). Esta iniciación es la iniciación inmediata que la humanidad tiene ante sí para trascender.

Que los miembros del grupo utilicen apropiadamente esta conferencia para cumplir este propósito.

¡¡¡Que seáis bendecidos!!! Gracias. (ASHRAM Instrucciones para entrar, 64-66 – K. Parvathi Kumar).

Algunos aspirantes espirituales de muy buena fe con muy buenas disposiciones para el trabajo interno, alimentan la falsa idea de que el discípulo que ha logrado establecer contacto con el Maestro, es un ser humano plenamente feliz, libre de esos contratiempos, problemas y dificultades tan comunes al género humano.

El contacto con el Maestro, si bien agudiza extraordinariamente la percepción espiritual superior, desarrolla también a extremos inconcebibles la “sensibilidad humana”. Como resultado de ello la vida del discípulo es un permanente centro de tensión, en donde coinciden a la par y a veces por un espacio muy prolongado de tiempo, las energías espirituales superiores y las fuerzas kármicas de la personalidad humana.

Existen por una parte las obligaciones naturales y sociales comunes a todas las personas, o sea, los deberes familiares, profesionales y de relación obligada con los demás y, por la otra, los altos deberes impuestos por el grado de desarrollo

espiritual alcanzado en el Sendero, así como los que le vienen impuestos por las necesidades de su particular campo de servicio.

Esta tensión se agudiza extraordinariamente por el hecho de que siendo la vida del discípulo eminentemente invocativa, atrae sobre sí un elevado tipo de vibraciones que debe tratar de controlar y proyectar convenientemente dentro del campo definido de su esfera de radiación personal.

Estas altas vibraciones son de tres tipos: las que proceden de su propia Alma, las que provienen del Ashrama al cual pertenece y las indescriptibles del Maestro que lo está preparando para la iniciación. Mantenerse en equilibrio en el centro de esta triple vertiente de energías superiores de Rayo, es tarea muy difícil, pero forma parte inexorable de la vida del discípulo.

La mayoría de los aspirantes espirituales en el Sendero de probación acostumbra a ver solamente el lado agradable de este proceso, es decir, la delicia inefable del contacto con el Maestro, el derecho de ingreso en un Ashrama, la conquista del conocimiento esotérico y el control y desarrollo de ciertos poderes psíquicos. Frecuentemente olvidan el lado desagradable o difícil creado por el choque y fricción de las energías superiores invocadas sobre el cuerpo kármico del discípulo. Éste, al igual que todos los seres humanos se debe a una ley de herencia, interna y externa, cuyos distintos aspectos gravitando sobre su ánimo le producen a veces gran confusión y profundas contrariedades. El discípulo es, simbólicamente hablando, “una presa que se disputan a la par Dios y el Diablo”, el Ángel de la Presencia y el Morador del Umbral, los testigos de la Luz y los Ángeles de las Sombras.

La lucha que tiene lugar en los tres niveles de actividad personal del discípulo: mente concreta, cuerpo emocional y cuerpo físico, da lugar a intensas crisis, cuya grandeza, profundidad y dramatismo raramente son justipreciadas por cuantos le rodean. Bastará decir que el discípulo se halla “clavado en la gran cruz de la experiencia”.

El karma humano, simbolizado por el brazo horizontal de esta cruz y la oportunidad divina, o Sendero espiritual, simbolizado por el brazo vertical de la misma, han de llegar a un total equilibrio antes de que el discípulo se convierta en un Iniciado, en un hombre perfecto.

En tanto que este hecho no se produzca -y el camino de tal realización es largo y penoso- pueden pasar varias vidas, en el transcurso de las cuales se suceden las experiencias a un ritmo vertiginoso, con su consiguiente secuela de problemas y adversidades. Felizmente el discípulo conoce ciertas reglas y maneja ciertas leyes

que endulzan su vida y le permiten soportar la tremenda presión del torbellino de fuerzas en que se halla sumergido.

El hecho de ser un discípulo y de tratar de ajustarse al supremo dictado de la Ley es una gloria, pero también una terrible responsabilidad. Él es un testigo de la Luz y un Servidor del Plan. Estas dos fases indican el principio y el fin, el alfa y el omega del propósito creador de la vida, desde que se inicia la búsqueda espiritual como un simple aspirante devoto, pero todavía lleno de ilusiones, hasta que se alcanza la más elevada iniciación. El esfuerzo es proporcional a la altura alcanzada en el Sendero, así como el sentido de responsabilidad que llega a convertirse en profundo motivo de dolor en determinados estadios de la búsqueda.

Las crisis y tensiones dentro de la vida de un discípulo se agravan o acentúan considerablemente, cuando en aras de ciertos aspectos definidos de su vida como un servidor consciente de la Jerarquía, debe presentarse ante el mundo como lo que realmente es, como un discípulo del Maestro, pues entonces converge sobre él la atención mental, no siempre correcta y debidamente enfocada, de multitud de aspirantes en el Sendero que “le toman como ejemplo de sus vidas”. El punto focal “discípulo” es en este caso un centro de impactos, la mayor parte de ellos de carácter emocional, provenientes de los deseos, esperanzas y temores de *todos* aquellos aspirantes que ven, o creen ver en él, a alguien en quien pueden realmente confiar. Existe también el alto deber por parte del discípulo, de ser para todos aquellos que en él piensan y confían un testimonio vivo de Fuerza y Comprensión.

Por estas y otras muchas razones, la vida de un discípulo en encarnación física no siempre puede demostrar ostensiblemente su bien ganado desarrollo espiritual ni las múltiples cualidades adquiridas a fuerza de sacrificio de “lavar sus pies en la sangre del corazón”.

Hace algunos años tuvimos oportunidad de establecer contacto íntimo con algunos discípulos aceptados; estábamos seguros que lo eran por haber previamente constatado su filiación con algunos Miembros de la Gran Fraternidad Blanca. Pudimos comprobar a veces, con el consiguiente estupor, que en sus relaciones sociales parecían haber olvidado ciertas reglas internas, como si hubieran perdido momentáneamente su conexión con el mundo elevado de las causas. Esto fue motivo de muy agudo sufrimiento.

Un día mientras esperábamos al Maestro, comenté el caso con R... y con algunos otros de mis condiscípulos del Ashrama. En aquella ocasión inició el Maestro así Su plática:

“No juzguéis nunca las cosas ni las personas por la sensibilidad que os producen, sino por su grado de efectividad. Estad seguros que si Nosotros exigiéramos de inmediato una plena sujeción a leyes internas no habría discípulos a quienes entrenar ni servidores en quienes hacer gravitar una importante parte de Nuestro trabajo en el mundo. De la misma manera que exigimos INTENCIÓN respecto al mundo interno, exigimos también TRABAJO eficaz en el mundo externo. Y no siempre los que realizan el Trabajo en el mundo externo son los mejores en el mundo interno. Pero, el hecho de que, “sinceramente trabajen y luchen por ayudarnos” hace que los mantengamos conectados con la energía que emana de los Altos niveles espirituales...

Estas palabras del Maestro que demostraban su exquisito interés por resolver nuestras más mínimas dudas en el mundo mental, dejaron profunda huella en mi corazón y aprendí a suspender el juicio cuando se trataba de comentar la actitud de ciertos aspirantes y discípulos. Las razones del Maestro eran además concluyentes en el sentido de que no siempre el equipo kármico de un discípulo le permite expresar claramente la grandeza de su vida espiritual. Esta circunstancia hace que las reglas de humildad que se aprenden en el Ashrama y deben practicarse en el mundo, sean la mayor salvaguardia del discípulo en lo que a crítica humana se refiere. (LA JERARQUÍA, LOS ÁNGELES SOLARES Y LA HUMANIDAD, Versión digital en PDF, 89-91 – Vicente Beltrán Anglada).

El discípulo, por el hecho de serlo, no goza de ningún privilegio especial, ni de ningún poder determinado para conjurar las crisis de su vida personal. Por el contrario, hay un proceso de “precipitación kármica”, invocado precisamente por las circunstancias específicas que concurren en su vida. Una vida sin tensiones carece de resonancias espirituales, como las cuerdas de un arco deben estar muy tensas para poder disparar la flecha. En el caso del discípulo la flecha es el propósito espiritual, el arco su existencia personal, las crisis, son por analogía, la potente fuerza que origina la tensión de la cuerda. La mayoría de los aspirantes saben esto, pero una cosa es saber de este proceso desde un punto de vista teórico y otra es sentirse arrastrado por el potente torbellino de las fuerzas de precipitación, que motivan las potentes crisis y tensiones.

Recordamos, que fue en la época más tensa de nuestra vida, cuando más agudos eran los problemas y más profundas las crisis, que ingresamos al Ashrama al que nos honramos pertenecer. Las primeras experiencias ashramicas, llegaban por aquel entonces muy confusas y borrosas a nuestro

cerebro físico, constantemente involucrado en dificultades de orden personal. El contacto con el Maestro y las enseñanzas recibidas llegaban a nosotros como frutos de un “sueño”. Más adelante, al ir afianzándonos en el centro de la vida personal, por efecto de la conciencia meditativa, pudimos precisar mejor las experiencias internas y saber con exactitud, las implicaciones del contacto con el Maestro, con el Ashrama y con nuestros hermanos de grupo. Este fenómeno de conciencia ashámica vino en forma paulatina, como expresión natural de un proceso de alineamiento e integración con nuestra conciencia interna, con nuestro Ángel Solar.

Señalar únicamente crisis de tensiones y problemas no sería justo. Las crisis profundas sin intervalos de sosiego, sin oasis de paz o de serenidad en la esterilidad o sequedad aparente de aquel desierto de tensiones, causarían la muerte física por aniquilación de los resortes de contención de aquella fuerza avasalladora, como la permanente tensión del arco, llegaría a destruir la cuerda por desgaste. Esos intervalos de paz profunda, intercalados entre dos fases de una intensísima crisis, crean el equilibrio en la vida del discípulo, impidiéndole que sucumba o que se inutilicen sus vehículos de expresión.

Tal como se halla escrito en uno de los Libros Sagrados de la Logia,...“hay una paz que a toda comprensión trasciende, es la Paz de los Maestros, de AQUÉLLOS que moran en lo eterno”.

Una ligera brisa de esta paz, insuflada en el corazón del discípulo por la Voluntad del Maestro en momentos de dramática tensión crea las requeridas condiciones de serenidad mental y estabilidad emocional para poder soportar sin desfallecer, las más arduas pruebas y duras disciplinas de la vida personal. Es muy frecuente así, el éxtasis de la contemplación en los momentos de soledad más profunda. Se trata de un silencio de paz entre dos sonidos de crisis. El resultado es “visión” y sus consecuencias inmediatas son el estímulo y la fuerza para seguir hollando el Sendero hacia la Meta.

La Paz es el poder dinámico que produce el equilibrio del Universo. Su expresión en el mundo universal del sonido, es la música de las esferas. La Paz, tal como la experimentan Aquellos que viven en lo eterno, es inconcebible para la mente humana. Es el propio impulso de la vida infinita del Logos Solar, expresada a través de todos Aquellos que pueden responder a la tremenda magnitud de su propósito universal. Hablar de paz, respecto al hombre, es referimos a un proceso de expansión espiritual con pleno conocimiento, de causa. De ahí el énfasis que se presta en la enseñanza esotérica al espíritu de investigación y a la constante observación de los hechos

que suceden a nuestro alrededor y por doquier. El proceso constante de investigación y la disciplina personal que a ella conduce, orientan las actividades del aspirante espiritual por las sagradas rutas del propósito interno y hacia el mundo de las causas originales. El propósito espiritual inteligentemente revelado allega paz, un aspecto sintónico con Aquel Centro de Paz, que es el Sol central, del que se origina la Vida del Universo.

Durante los primeros meses de nuestro ingreso en el Ashrama, tuvimos vislumbres de esta Paz inmensa, de la que el ser humano no tiene ordinariamente noción. En ciertos momentos de tensión, personal y cuando el proceso kármico de nuestra vida era más profundamente doloroso, sentíamos de improviso una oleada de paz infinita dentro del corazón, que aislaba completamente de todas las inquietudes y dificultades. Esta Paz, no era siempre consecuencia de un contacto con nuestro Ángel Solar, con nuestro Yo superior, sino el fruto de la intervención compasiva del Maestro que unía momentáneamente nuestra conciencia a la suya, liberándonos transitoriamente de problemas, mejor dicho, aislando nuestra mente de los mismos y ofreciéndonos una visión más profunda y sosegada de la vida. Era como una fresca brisa en la reseca aridez del desierto, como un relámpago que iluminaba de improviso con su cegadora luz, aquellos momentos sombríos de soledad espiritual. Pero, estos momentos gozados con la fruición del sediento peregrino en el desierto ante el fresco manantial, nos dieron siempre la medida de lo eterno, elevándonos por encima de nosotros mismos y haciéndonos conscientes de la relatividad de los problemas de nuestra existencia personal. Aquella paz transmitida por la generosa atención del Maestro, no nos liberaba del karma personal, pero nos daba una visión certera de las condiciones que debían ser alteradas y nos ofrecía una visión de conjunto de las circunstancias que nos envolvían. Veíamos nuestros problemas como ajenos, los analizábamos desde arriba y hacia adentro y no desde abajo y hacia afuera, que es donde habitualmente trata el hombre de resolver sus problemas y dificultades. De la misma manera que el estudio de un rayo de sol puede darnos una idea del sol, por cuanto sus cualidades se expresan a través de todos y cada uno de sus rayos, así nosotros humildes aspirantes en el Sendero espiritual, reconstruíamos dentro de nosotros, por efecto de aquellos momentos solemnes de paz, la Paz infinita de lo eterno y escuchábamos dentro de nosotros algunos de los mágicos sonidos, que transmiten al oído espiritual, las esferas en movimiento dentro y más allá del círculo-no-se-pasa de nuestro Universo.

Para el discípulo en entrenamiento espiritual, la Paz no es una meta, sino el resultado de seguir sin resistencia alguna el proceso infinito de expansión espiritual. No se va a la Paz por la voluntad de alcanzarla, sino cuando olvidados de todo empezamos a unirnos al mágico concierto de la Creación.

La majestad del propósito de la Vida implícita en la Voluntad de Dios, está en proceso de expansión dentro de nosotros mismos. Dejando de ofrecerle resistencia a este propósito, la Paz que no es una meta ni un resultado, sino Causa, Ser y Vida, se adueña de nosotros, nos purifica el ánimo y nos llena de serenidad.

La Paz confiere visión correcta, estímulo incesante, cualidades y poderes indescriptibles. Sólo pueden utilizar tales facultades Aquellos que son Paz, que viven en Paz y pueden transmitir Paz. Al referirme a la Paz que nos confería el Maestro con su divina intercesión, debemos decir que éramos conscientes de que aquella Paz, no era tanto un fruto de nuestra elevación espiritual, como un testimonio vivo de la compasión del Maestro. **El hecho que por su mediación viviéramos la paz, no implicaba la paz profunda de vida, nacida de la fusión o unión infinita con el principio de paz, sino un reflejo de la Paz del Maestro que a su vez era un punto de confluencia de la Paz y del equilibrio de las esferas en movimiento.**

Que esta paz, siquiera refleja, nos allegara visión y el desarrollo efímero de ciertas cualidades espirituales, como el poder de penetrar en la raíz de cualquier cosa o hecho, o de “oír la música de las esferas”, no implicaba que debíamos dejar de luchar contra nuestros problemas. Esto no sería justo kármicamente hablando. Es cierto que puede existir un proceso de “Sustitución” mediante el cual el Maestro, Señor de Compasión infinita, puede cargar sobre Sí el peso kármico de la vida personal de un discípulo, pero sólo se utiliza esta circunstancia cuando hay un SERVICIO especial, ashámico para el cual este discípulo está plenamente capacitado, y exige de él una mente y un corazón muy equilibrados para poder llevarlo a cabo. Este proceso de Sustitución lo realizó Cristo hace dos mil años, en favor del gran discípulo que es la humanidad como un todo. Su intervención favoreció el gran impulso de vida que ha culminado después, con el transcurso de los siglos, al actual acercamiento humano de estos desarrollos, técnicas, y descubrimientos de nuestros días, que aseveran el valor de sus infinitas palabras. “Vosotros Haréis cosas más grandes que las que yo he realizado”. Los avances técnicos de estos finales de siglo son verdaderos milagros, prodigios inmensos considerados con la visión de las gentes que vivían en Palestina hace dos mil años.

¿Cómo adquirir la Paz? He aquí la pregunta inmediata de todo aspirante sincero. La expresión de una vida muy agitada, convulsionada por muchas crisis y problemas, con grandes dificultades sin cuento, de orden físico, psíquico y moral, llevan la mente del investigador, del discípulo en probación, a profundas y penosas interrogantes acerca de los problemas capitales de su vida y a su falta de paz. Él se pregunta muy sinceramente si existe dentro de su corazón algún

resquicio abierto a la Paz del Maestro, en Quien cree y en Quien confía, a pesar de no haber establecido todavía con Él algún consciente contacto.

El discípulo en probación y el aceptado, saben que existe esta Paz y saben también que esta Paz es una condición en la vida de la Naturaleza y no un simple estado de conciencia. Debido a ello, están persuadidos que esta Paz no se halla circunscrita a las circunstancias efímeras de la vida personal, que sus raíces son más hondas que las que nutren la sustancia de una vida kármica determinada. El poder viene de más lejos, de más allá de todo cuanto la existencia personal ofrece con tantos y tan variados matices. De ahí la dificultad de establecer relación con ella, de sentirse penetrados por ella. Los libros, aún los más sagrados no pueden dar una noción de la Paz, pueden hablar de ella como de una consecuencia natural de vivir correctamente y dar incluso ciertas definidas ideas de lo que implica vida correcta en lo que al ser humano se refiere. **Pero, quede entendido que la Paz, no viene sólo con el conocimiento de que ella existe. Muchas personas viven plenamente en paz, sin haber jamás argüido sobre ella y sin haber practicado ninguno de los corrientes ejercicios de yoga o de meditación. Se trata de un proceso de vida, no de un proceso de disciplina. Esto deberían saberlo todos los aspirantes espirituales y no dejarse impresionar por tratados de ocultismo o de ejercicios de perfección espiritual. El sólo discernir el valor de una cosa, debería bastarnos para saber de su utilidad pero, frecuentemente, cualquier cosa que entra por nuestros ojos u oídos llega a nuestro corazón sin pasar por el tamiz de nuestro discernimiento. Esta facultad tan poco utilizada por el aspirante espiritual, es causa de muchos errores y extravíos, de pérdida de tiempo en relación con el eterno propósito de la vida.**

Lo que al aspirante espiritual interesa verdaderamente frente al gran misterio de la Paz, que intuye pero que no es capaz todavía de vivir, es saber si existe algún sendero a su alcance para intentar abrir su corazón, su mente y su vida entera a las impresiones infinitas de la Paz universal. (LA JERARQUÍA, LOS ÁNGELES SOLARES Y LA HUMANIDAD, Versión digital en PDF, 101-105 – Vicente Beltrán Anglada).

. . . ¿Cuál es, entonces, la acción correcta? La respuesta está escrita en los libros científicos de yoga. El primer libro verdaderamente científico y preciso sobre *Kriya Yoga* es el *Bhagavad Gita*. De hecho, el *Bhagavad Gita* no es un libro; es sólo una compilación de unos cuantos capítulos de un libro más voluminoso, llamado el *Mahabharata*. Ese libro nos da la forma científica del *Kriya Yoga*. Algunas personas piensan que el *Kriya Yoga* es una escuela separada del yoga. Algunas

personas piensan que es un nuevo culto. Esto no es correcto. El *Kriya Yoga* es la más antigua. Incluso en los tiempos de *Bhagavad Gita* se decía que venía de una tradición muy, muy antigua. El propio *Bhagavad Gita* tiene más de 5.000 años. El narrador del *Bhagavad Gita* anunció que era un culto de la edad de oro, incluso en aquella época. Incluso en la misma época, había otro libro llamado *Patanjali Yoga*, igual de científico. Estos dos libros son científicos y nos dan el yoga de una forma completa. La diferencia entre estos dos libros es que el libro de Patanjali nos da la práctica del yoga, mientras que el *Bhagavad Gita* nos da la práctica del yoga y también el yoga de la vida. En lo que concierne a la práctica del yoga, no hay en absoluto ninguna diferencia entre la enseñanza del trabajo de Patanjali y el *Bhagavad Gita*. El *Bhagavad Gita* nos enseña cómo aplicar el yoga en nuestra vida cotidiana. Las enseñanzas dadas en los dos libros se llaman “El sendero óctuple del yoga”. Tiene ocho pasos que hemos de tomar, seguir y practicar. Por eso se le llama “El sendero óctuple del yoga”. También se llama *Raja Yoga*. Algunas personas creen que es lo contrario del *Hatha Yoga*. No es así. La palabra *Raja Yoga* significa el sendero regio del yoga. La palabra *Raja* también significa en astrología el planeta Luna, que indica nuestra mente. En el sendero del *Raja Yoga* hay un plan que, de seguirlo, nos da serenidad mental, un proceso científico de absorción de nuestra mente en nosotros mismos. Por esta razón, también se le llama *Raja Yoga*. Pero la causa real de llamarse *Raja Yoga* es diferente. En sánscrito *raja* significa gobernante. En la antigüedad, los gobernantes eran los Maestros de la Sabiduría en la antigua India, Egipto y Caldea. En muchas naciones antiguas hubo un tiempo en el que los gobernantes eran los Maestros de la Sabiduría. Gobernaban el país de tal forma que la estructura socioeconómica del país se mantenía de tal manera que posibilitaba a los ciudadanos seguir el sendero del yoga. Por ejemplo: una correlación del sendero del yoga con la profesión, con el país y la nación. Un rey en la antigüedad recibió el título de *Janaka* por hacer de ello un sendero ideal. La palabra *janaka* significa padre. Recibió el título de padre de su gente porque podía hacer que la gente practicara el sendero del *Raja Yoga* de una forma completa.

Esta era la verdadera causa de por qué se le llamaba *Raja Yoga*. Krishna el Señor se lo dio a Arjuna por primera vez en la edad moderna, hace 5.000 años. Después, el sendero tuvo Gurús tradicionales y hubo un gran Maestro llamado BABAJI que, de nuevo, mostró el sendero a finales del siglo XIX. Fue contemporáneo de Ramakrishna Paramahansa, el Maestro de Vivekananda. Aquel Maestro Babaji preparó a doce discípulos, aunque uno fue más importante que los demás. Después, este gran discípulo preparó a muchos discípulos y, una vez más, en el siglo XX, el yoga se ha vuelto más prominente. El *Kriya Yoga* es una parte del sendero óctuple del yoga de Patanjali. Ahora entraremos en los detalles técnicos del *Kriya Yoga*.

Hay un aspecto llamado *tapas*. Se ha de practicar como un paso. Explicaré esto una vez os haya dado todos los pasos. El segundo se llama *swadhyaya*. Os daré los equivalentes en inglés puesto que los nombres que os estoy dando son los originales en sánscrito. El tercero y último se llama *Ishwara*. Estos tres juntos constituyen el *Kriya Yoga*, así lo definió Patanjali. El *Bhagavad Gita* también lo define de la misma forma, aunque da más detalles. Ahora hablemos del significado de estos términos: guardadlos todos, del primero al último término, porque tienen mucho que explicar. El que quiere practicar el *Kriya Yoga* debería leer diariamente una escritura sagrada (*swadhyaya*) e intentar interpretarla para él mismo y para aquellos que están preparados para escuchar. Podéis coger una o varias frases de cualquier escritura sagrada. Por ejemplo: “Ama al prójimo como a ti mismo”. Leed esta frase y medita en ella. Entonces sabréis quién es el prójimo. Leed cualquier escritura sagrada que os guste de esta forma. Por ejemplo, unas cuantas líneas del *Bhagavad Gita*, o de *La Voz del Silencio* o *Dharmapada*. Para estudiar, podéis escoger cualquiera de estos libros. Seleccionad cualquiera de las escrituras sagradas que más atraiga a vuestro corazón. Diariamente, retiraos por algún tiempo, no importa el rato que dediquéis, y leed (con vuestro corazón), las líneas de la escritura sagrada. No es bueno leerlas desde vuestra mente o vuestra inteligencia. Esto es lo que el Gran Maestro Gautama, el Buddha, nos enseña. Si leemos una escritura sagrada con la mente o la inteligencia, únicamente tenemos la carga y la presión de leer, y no la experiencia. También habrá el peligro de caer en el orgullo o el privilegio de conocer la escritura sagrada y de empezar a sentir lástima de los demás porque no han estudiado esas escrituras sagradas; esto significa que nos estamos volviendo estúpidos, aunque leamos las escrituras sagradas. De esta manera, Buddha nos previene que no leamos las escrituras sagradas con nuestra inteligencia. Una escritura sagrada está siempre más allá de la inteligencia porque emergió de una visión y no de una comprensión. Los Maestros de Sabiduría recibieron una luz y hablaron algo sobre ella; y fue registrada. Los santos la repitieron y después vino a nosotros en forma de una escritura sagrada. Así es como se forman las escrituras sagradas. Las escrituras sagradas no han sido escritas como los libros de texto. Tienen su propio nacimiento sin el conocimiento previo de nadie, igual que el nacimiento de un río. Este acontecimiento es muy humilde. Comienza como una experiencia en un Gran Maestro. Una luz viene a él. Comienza a hablar en esa luz y la gente comienza a repetir lo que él dice, luego se registra y, más tarde, se sitúa como una escritura sagrada. Así que no hay nada que tengamos que entender en una escritura sagrada utilizando nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia no es nada ante una escritura sagrada porque, en la escritura sagrada, todo es para experimentar y para que lo sigamos. Por lo que, diariamente, tenemos que leerla con nuestro corazón. Entonces las puertas se abren; el sendero se mostrará y la persona que muestra el sendero vendrá a nosotros. Podéis preguntar: “¿Por qué

han de venir a nosotros?”. Siempre vienen a nosotros porque son amables y poseen amor universal. A menos que vengan a nosotros y nos incluyan en su corazón, no tenemos la talla para reconocer a un Maestro o aproximarnos a Él, porque tenemos muchos complejos que no nos permiten aproximarnos o reconocer a un Maestro. Los accesos entre nuestros Maestros y nosotros mismos se abrirán a través de la lectura diaria de una escritura sagrada. No la leáis de forma silenciosa, sólo para vosotros mismos, porque desarrollaréis una naturaleza posesiva que no es deseable. Los Maestros nunca recomiendan una lectura silenciosa. Si algunas personas están preparadas para escuchar, intentad leer y explicarles. Puede ser vuestra familia; pero no ignoréis a vuestra familia en nombre de la espiritualidad. Si ignoramos a nuestra familia, una vez más estamos cometiendo un error garrafal y debemos morir por estúpidos y nacer de nuevo para entrar en la espiritualidad. Así que al que esté preparado para recibir, permitidle que reciba, que lo reciba de vosotros; así que mantened las puertas abiertas diariamente.

El siguiente es *Ishwara*. *Ishwara* significa Señor. Veamos quién es este Señor. La palabra *pranidhana* significa entrega total, cuestión nada fácil en ningún sentido. Lo más difícil en la vida de los seres humanos es hacernos la vida fácil y feliz. Esta es la forma de hacer nuestra vida fácil, aunque generalmente no nos permitimos hacernos la vida fácil. Muchas veces creemos que hemos hecho una entrega total al Señor. Después de quince, o veinte, o treinta, o cuarenta años de total entrega, comenzamos a rezar al Señor pidiéndole lo que queremos, y le pedimos que nos colme nuestros feos anhelos y deseos. No estamos satisfechos con Dios porque él no nos está complaciendo, no nos otorga nuestros deseos ni siquiera cuando hemos hecho una total entrega desde hace ya mucho tiempo. Estamos impacientes con Dios y algunas veces, también, enfadados. ¿Por qué no nos complace, concediéndonos nuestros deseos incluso cuando nosotros, hace ya mucho tiempo, hicimos una total entrega? Supone una gran estupidez pedir algo cuando hemos hecho una entrega total; esto significa que nuestra entrega no es una entrega verdadera. Aunque la hayamos hecho hace treinta años, todavía tenemos algo por lo que rezar. Si todavía creemos que sabemos más que Dios, si todavía no estamos avergonzados de sugerirle mejores cosas, ¡entonces es mejor rezarnos a nosotros mismos que rezar a Dios! Cuando sabemos las cosas mejor que Dios, ¿por qué deberíamos rezar a Dios? ¡Dejad que venga Dios y nos venere a nosotros! Así que esta estupidez a veces no se comprende ni siquiera treinta o cuarenta años después. Esto es algo muy delicado y sutil y requiere un proceso en el que seamos capaces de colocarnos en la línea correcta para realizar la clase correcta de entrega. Os dije que únicamente es la acción correcta la que nos lleva a la inacción. En una de las escrituras sagradas se describe así: Suponed que estamos caminando descalzos en el bosque, suponed que hay una

espinas o una púa que se os clava en el pie. ¿Qué es lo que vais a hacer entonces? Allí no hay hospital o instrumental alguno para sacárosla. Así, cogéis una espina más grande y manipuláis con ella para sacaros la espina que tenéis clavada en el pie. De esta forma practicáis la acción correcta para crear la inacción en vosotros. Así es como una de las escrituras sagradas lo describe. De esta manera, existe un procedimiento o un proceso para hacer la entrega total al Señor y éste es el segundo aspecto. Ahora vayamos a un aspecto mayor, llamado *tapas*.

Tapas

Esta palabra se ha traducido muchas veces al inglés de forma incorrecta. A veces se traduce como castigo, también como penitencia y a veces se le llama retiro o el retiro en la jungla. En ocasiones se describe como a alguien que hace todas estas cosas y también como aquellos que no se afeitan el pelo o que no se bañan o que no se cortan las uñas, sino que se las dejan crecer como espinas largas. No es malo dejar crecer estas cosas; pero *tapas* no tiene nada que ver con todas ellas. Hay una definición que tiene tres pasos. Es una práctica de pensamiento, un proceso de capacitación en la palabra y un proceso de capacitación en los actos. Así que tiene una aplicación física de la acción correcta, una aplicación vocal y después una aplicación mental. En la vertiente física, incluye las siguientes cosas: diariamente tenéis que practicar la plegaria y la meditación y ofrecer vuestra plegaria no sólo al Dios Omnipresente, sino también a los ángeles y los arcángeles que se complacen en elaborar este mundo hasta darle existencia. Orad al Sol como el dador de vida; orad a los planetas como dadores de luz y ofreced vuestros respetos a los minerales, las plantas y los animales que os permiten vivir. Esta es la veneración de los ángeles y los arcángeles, llamados *devas* en sánscrito. Se espera que meditéis diariamente en los *devas* de la creación y el Señor Omnipresente, que tiene a estos *devas* como partes de su cuerpo. Por ejemplo: El Sol es el ojo del Señor; el aire es la respiración del Señor. Así debéis ofrecer vuestras plegarias. Además, habéis de respetar a los mayores, a aquellos que tienen sabiduría, aquellos que saben y enseñan las escrituras sagradas, y ofrecer vuestras plegarias a los Maestros de Sabiduría. Este es el segundo aspecto.

El tercer aspecto es la higiene personal. Observad la limpieza física y mental. Al menos una vez al día lavad vuestro cuerpo desde la cabeza a los pies y cambios de ropa. También hay una higiene interna que los buenos profesores de yoga enseñan y nos explican. Mantened también la pureza mental, es decir, pensad en positivo sobre todo el mundo, por muy malo que sea su comportamiento. Recordad que no nos ha de afectar el comportamiento de los demás, a no ser que tengamos algo bueno que imitar. Pensar en los errores de los demás significa que

estamos meditando en sus errores: por este motivo los Maestros sienten piedad de nosotros y no nos pueden ayudar. Así que comenzad a pensar en positivo sobre todos los que, desde vuestro punto de vista, son criminales, son vuestros enemigos y genta malvada. A esta práctica se la llama pureza mental.

El siguiente paso se llama rectitud. Si queréis hacer algo, decís: “Lo haré”; si no queréis hacer algo, decís: “No lo quiero hacer”. Si estáis a gusto con alguien, decís: “Estoy a gusto contigo”; si no estáis a gusto con alguien, no lo digáis en ausencia de esa persona porque descenderéis en vuestro proceso. Llamad a esa persona y hablad con ella de manera sincera de por qué estáis a disgusto con ella. A esto se le llama rectitud.

Brahmacharya

Después, el siguiente paso se llama *brahmacharya* en sánscrito. Se traduce, de forma equivocada, por celibato y abstinencia de sexo. Esto es tan malo como la indulgencia en el sexo. El significado exacto de *brahmacharya* se explica como sigue: Hasta los 21 años de edad, los hombres y las mujeres mantienen el celibato para mantener la mente centrada en el aprendizaje. Una vez alcanzada la edad de 21 años, casaos, y hasta la edad de 49 años, disfrutad de la vida sexual con vuestro compañero de vida, respetando la monogamia. A partir de la edad de 50 años, ambos, marido y mujer, han de vivir como amigos, compañeros y hermanos. A esto es a lo que llamamos *brahmacharya*, y así se ha de practicar.

Ahimsa

El siguiente paso se llama *ahimsa*, es decir, la inofensividad como actitud. Sea animal o planta, no lo matéis ni lo comáis. Podéis comer de una planta o de un animal sin matarlos. Debéis eliminar totalmente de vuestra mente la idea de enemigos. Será únicamente entonces cuando se podrá llamar *Ahimsa*. Todos estos aspectos vienen del tercer apartado llamado formación en los actos.

Tapas Vocal

Después viene la formación en la palabra, es decir, en el *tapas* vocal. Indica los siguientes apartados. No permitáis que vuestro discurso cree ninguna irritabilidad en nadie ni altere a nadie. Esto es lo primero que debéis practicar. No tenéis ningún derecho a insultar a nadie si queréis seguir el sendero de Dios. Así que este es el primer paso en el segundo apartado. Hablad sólo con frases instructivas e informativas. Dejad que vuestras palabras ayuden de una forma u otra. Dejad que vuestras palabras animen a los demás y creen

optimismo y positivismo en ellos. Que vuestro discurso rectifique el de los otros hasta donde sea posible. Esto es lo que hemos de practicar.

Otro paso es la veracidad: esto es comportarse de una forma veraz. Si deseáis decir algo, decid únicamente lo que queréis decir. Que no haya ningún vacío entre vuestras palabras y su significado; de esta forma podréis desarrollar una vida con significado. Esto crea un gran magnetismo y, digáis lo que digáis, estará en concordancia con lo que ocurre. Así que hablad la verdad y únicamente la verdad. Describid lo que queréis decir a los demás. A fin de hablar la verdad, no expongáis los errores y fallos de nadie ni tampoco habléis mal de nadie en su ausencia. En nombre de hablar la verdad, no insultéis a nadie; pero al mismo tiempo, no digáis cosas falsas para animar a otros. Practicad un entrenamiento gradual de vuestro discurso. Que este ayude a los demás, e informad correctamente a los otros con vuestro mejor conocimiento. Esto es lo que se llama formación de la palabra.

Después viene la formación del pensamiento, que incluye lo siguiente: mantened vuestra mente clara y limpia, sin esperar nada. No esperéis lo que deberíais obtener a la media hora siguiente. Si no tenéis esa gran confianza en Dios, es una pérdida de tiempo practicar el yoga, dado que no hay un sendero intermedio en el camino de Dios. Deberíamos creer totalmente en Dios o no creer en absoluto. Si hay un camino intermedio, todo es una pérdida de tiempo y también una pérdida de nuestra vida. Tenemos la libertad de no creer en absoluto en Dios y vivir como ateos; entonces no habrá pérdida de tiempo alguna. Podemos creer completamente en su Existencia. Si tenemos una forma conveniente de creer y de no creer, ¡somos nosotros los perdedores, no Dios! Si somos impacientes con Dios, seremos nosotros los que sufriremos el dolor de cabeza, ¡no Dios! Por lo tanto, que vuestra mente permanezca limpia y en calma. Si podéis convenceros de que no necesitáis anticiparos a nada y respondéis a cada situación de una forma positiva, las cosas vendrán a vosotros. Si podéis creer esto, la paz mental residirá en vosotros. Si no podéis creerlo y no podéis experimentar la paz en la mente, vosotros os perderéis la experiencia, no Dios. Por eso, se espera que practiquemos la calma mental. La mente nunca puede estar en calma a no ser que dejemos de esperar algo. Aunque podamos incluso dibujar una sonrisa en la cara y en nuestros labios, la mente va a la hipertensión y el corazón se volverá pesado con más bombeo de sangre; como resultado, tendremos que vivir con una gran carga en el corazón y en la cabeza por la que nadie nos pagará nada. Por lo tanto, aprended a vivir con un corazón y una mente ligeros. Una mente clara siempre vive únicamente en el presente y nunca en el pasado o en el futuro.

El siguiente paso es tratar a los demás de forma delicada. Tenéis muchas cosas que hacer en el mundo: tenéis vuestra profesión, vuestra forma de ganáros la

vida. Tenéis que tratar con las personas que hay en vuestra oficina, en vuestro negocio, tratar con vuestros vecinos, amigos, familiares, y también con la gente de vuestra casa que depende de vosotros, como los más jóvenes y los de más edad. Deberíais tener una forma agradable y delicada de tratarles. Siempre está en vuestras manos la posibilidad de hacerles diariamente felices sin perder vuestros principios; así que practicadlos. En una de las escrituras sagradas esta práctica se compara con el comportamiento de la abeja que coge miel de una flor sin causarle el menor daño. Se dice que la flor está tan fresca antes de ofrecer la miel como después de que la abeja la haya tomado. Se espera que os comportéis así con cualquier persona.

Autocontrol

El siguiente tema es el autocontrol. Observad siempre si vuestra mente va en la dirección correcta o no; observad si vuestros sentidos están disfrutando en el buen sentido o no. Dejad que vuestra lengua disfrute del sabor de la comida, del mismo modo que el estómago desea esa comida. En cuanto finaliza la necesidad de comer, pedid a vuestra lengua que acabe y que siga comiendo mañana. Por tanto, practicad el autocontrol y haced de vosotros mismos unos maestros.

Purificación De Emociones

El siguiente tema es la purificación de las emociones. Cuando estéis irritados, miraos la cara en un espejo. Si os frotáis la cara de una forma incorrecta, observad si tenéis la cara más roja o si sentís el calor que emana de vuestra cara y cabeza; intentad, entonces, neutralizarlo. No controléis vuestras emociones ni las intentéis anular; aprended el arte de neutralizarlas. A esto se le llama formación del nivel del pensamiento.

Estos tres juntos se llaman *tapas*. Así que técnica y científicamente definida, la palabra *tapas* significa estas tres cuestiones. Es una práctica constante y simultánea de las tres. No deberíamos practicarlas por separado. Igual que caminamos con las dos piernas simultáneamente, miramos y leemos con los dos ojos, escuchamos con los dos oídos simultáneamente, practicadlas simultáneamente. A esto se llama *tapas*.

Entrega Total Al Señor

El último punto es la entrega total al Señor. ¿Cómo hacerlo? Si hago una reverencia lentamente y digo: “Mi Señor, soy un gran pecador”, ¿es eso suficiente? En India la gente hace la reverencia de forma horizontal. ¿Es eso suficiente? No: es físico. La entrega no es física, mental, sentimental o emocional, sino todo a la vez. Hay un proceso científico para hacerlo. A no ser que sigáis sin

descanso el sendero científico, todas las bombonas de gas comprimido que hay en vuestra mente no se podrán abrir. Hay muchas bombonas de gas peligroso en la mente. A veces se incendian y causan accidentes. Las llamamos ira, odio, celos, etc. Cada bombona de gas está demasiado comprimida; por eso, las tenéis que abrir y esperar a que se vacíen. Si no conocemos el proceso y encendemos una cerilla, la sala entera puede explotar y nos podemos quedar atrapados en el fuego. Patanjali y el *Bhagavad Gita* explican así el proceso.

Para poder entregaros totalmente a Él, primero debéis saber quién es el Señor. Tenemos cinco sentidos, una mente y un cuerpo que trabaja como vehículo de la mente; y además de estos, contamos con la fuerza que mueve el cuerpo. El cuerpo está hecho de materia y la fuerza de la vida está hecha de fuerza vital que se llama *prana* en la Ciencia del Yoga. También se le llama cuerpo etérico en la literatura teosófica. Está lo que llamamos la mente y los cinco sentidos, es decir, los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto y tacto. Estos son los cinco sentidos. Los objetos de los sentidos se encuentran con los sentidos desde el exterior en forma de lo que llamamos entorno y la gente alrededor nuestro. Esta es una gran ilusión, porque las demás personas tienen la misma sangre, músculos y huesos que nosotros. Por lo que las ideas de los demás y las nuestras, así como el entorno, son sólo una gran ilusión y nos presentan a nosotros sus propias imágenes. Vivimos de acuerdo con el entorno, y no de acuerdo a nosotros mismos. En vuestra presencia me comporto de una forma diferente a lo que es mi comportamiento original. Cuando miro la luz, ella trabaja sobre mis ojos, tocando mi mente; de este modo, me estoy comportando de acuerdo con la luz y la mente y no me estoy comportando como yo mismo. De forma similar, mientras respondo al sonido, no me estoy comportando como yo mismo. Cuando hay amigos, mi comportamiento hacia ellos es diferente de mi comportamiento original. Cuando hay personas a las que me refiero como mis enemigos y que no me gustan, ¡observad qué cara pongo! Mi comportamiento hacia mis enemigos no es mi comportamiento original. Cuando estamos en presencia de los demás y de otras cosas, nos comportamos sólo de acuerdo con ellos; no tenemos tiempo de comportarnos realmente como nosotros mismos. Durante el sueño estamos libres de todas estas impresiones; sin embargo, nosotros no estamos allí para comportarnos. Así que no tenemos tiempo para comportarnos como nosotros mismos. Este es el destino de la mente que está siempre indefensa y que no es ella misma. No se comporta de acuerdo con su propia naturaleza, ni de forma independiente, sino obligada y condicionada por el entorno. Esto es lo que queremos decir con “Yo soy”. Cada uno de nosotros dice, “yo voy, yo vengo, yo como, yo bebo, etc.” (En el original inglés, *I am going, I am coming, I am eating, I am drinking, etc.*). Este es el significado de Yo soy (*I am*). ¿Hay algo diferente de este Yo soy, en vosotros? Ahora, como estudiantes

de yoga, debéis haceros esta pregunta. Mientras estáis durmiendo, ¿estáis presentes? Preguntaos a vosotros mismos. Si no estáis presentes, ¿quién está respirando y quién está haciendo latir el corazón, ¿quién está haciendo que circule la sangre y quién está digiriendo la comida que os habéis comido? Comemos y dormimos; pero ¿qué ocurre cuando la barriga duerme también con nosotros? Nosotros ya no estaremos ahí, sólo el cadáver estará ahí. ¿Qué ocurre si los pulmones también duermen con nosotros? ¿Qué ocurre cuando el corazón también duerme mientras nosotros dormimos? Entonces, en el momento en que nos dormimos, nuestro cuerpo debería ser llevado al cementerio. Así que creemos que estamos vivos incluso cuando estamos durmiendo. ¿Quién está dirigiendo, entonces, todas estas actividades vitales y pulsantes durante nuestro descanso? No es precisamente aquel al que conocemos, porque este no puede respirar ni siquiera cinco minutos por nosotros. Está ocupado con su propio dinero, amigos, enemigos y otros asuntos. Así que si le pedimos que respire por nosotros durante un tiempo, inmerso en sus ocupaciones, tiene todas las posibilidades de olvidarse. En nosotros hay otra persona más que está siempre despierta. Su nombre también es “Yo Soy”. No sabemos ni reconocemos que hay otra persona más en nuestro interior. Esta otra persona llamada “Yo Soy” puede respirar mientras nosotros estamos dormidos. Puede hacer que nuestro corazón funcione, puede hacer que hagamos la digestión incluso cuando dormimos. Así que él es diferente de la primera persona que conocemos. La diferencia entre los dos en nosotros es que la segunda persona “YO SOY” se llama el Señor y la primera “yo soy” se llama ser humano. La primera “yo soy” está indefensa mientras que la segunda “Yo Soy” es completamente independiente. A este es (quiero decir al segundo, llamado el Señor,) al que hemos de ofrecer la rendición total.

“Total” quiere decir la mente y los sentidos, todos ellos han de rendirse a Él. ¿Cómo hacerlo? ¿Es suficiente si pensamos en Él? No es suficiente. Él está allí trabajando en nosotros mucho antes de que comencemos a pensar en Él. Vive en cada uno de nosotros como el Señor. No hay muchos Señores; sino que sólo hay un único Señor en el que hay millones y millones de mentes, sentidos y cuerpos. Es igual que muchos contenedores sumergidos en agua, todos ellos están llenos de agua y todos contienen la misma agua aunque cada uno contenga su propia agua. De forma similar, todos nosotros contenemos el mismo “Yo Soy” en nosotros, aunque cada uno tiene un “yo soy” separado que es el estúpido y el ocupado. Por lo tanto, en lo que concierne al Yoga, el Señor es el que es común en todos nosotros. El “yo soy” que conocemos debería realizar una unión con el “Yo Soy” de nuestro interior. Primero debería realizar una unión, después debería realizar una comunión y más tarde debería realizar una unidad o síntesis. Existe un proceso especial para ello. El primer “yo soy” existe en nuestra mente, como

nuestra mente e inteligencia, como la actividad de los sentidos, como nuestra capacidad de razonamiento y comprensión, como nuestra lógica y como nuestra opinión personal, que es la prisión que tenemos. Nos condicionamos a nosotros mismos con lo que podemos llamar nuestra opinión sobre los demás. Así que cada uno es un prisionero auto-condicionado y el segundo “Yo Soy”, que es el Señor, existe en algún lugar del corazón. Incluso cuando el primer “yo soy” para por algún tiempo, toda la constitución vive porque el segundo “Yo Soy” está trabajando. Por ejemplo, mientras estamos durmiendo, sea seis, ocho o diez horas, en el momento en el que el segundo “Yo Soy” se propone parar el corazón o los pulmones, Él desaparece y nadie encuentra su dirección. De esta manera, cuando la mente para, uno puede vivir por mucho tiempo, mientras que cuando los pulmones o el corazón se paran, no queda nadie más que trabaje. El único propósito del Yoga es traer al primer “yo soy” al corazón. Esta es la tarea más difícil. Para el que no conoce el procedimiento, es imposible. Suponed que le pedís que piense en un centro aquí y él comienza a pensar en su corazón. En unos pocos segundos recuerda que su amigo está haciendo lo mismo. En el momento en el que la mente se escapa de su corazón y se vuelve a su amigo, tiene miedo de que su amigo lo haya logrado incluso antes que él, y al momento siguiente está inmensamente celoso de que su amigo haya conseguido el objetivo. ¿Qué le habíais pedido? Únicamente que piense en el corazón. Pero ¿qué ha hecho en unos pocos segundos? Está celoso de su amigo y se provoca un dolor en el corazón. A menos que conozcamos el procedimiento, no podemos alcanzar el Yoga. La gente concentra su mente o aquí o allí. La gente practica durante diez o veinte años. Si nuestros amigos nos preguntan hasta dónde hemos llegado, la respuesta puede ser sólo “creo que sólo he avanzado un poco”. No hay nadie en este mundo que pueda decir “puedo mantener mi mente durante media hora en mi corazón”. No, es imposible, porque no estamos formados para conocer el procedimiento científico y seguirlo. Ahora el *Kriya Yoga* nos muestra el camino.

Nos da el siguiente consejo: “Dirigíos al Señor y llamadle por su nombre; entonces Él comienza a llamaros”. Hay una técnica para hacer esto. Deberíamos saber su nombre. Su nombre es “OM”, que es lo que se da en los pasos del *Kriya Yoga*, en el Yoga de Patanjali. Deberíamos pronunciar OM y entonces el Señor empezará a pronunciar OM desde dentro de nosotros. Deberíamos tener cierta paciencia hasta que él empiece a llamarnos. Una vez Él empiece a llamarnos, significa que la práctica de yoga se está estabilizando en nosotros. Hasta entonces, tenemos que ir llamándole. ¿Cómo llamarle? Deberíais pronunciar vocalmente “OM” y escuchar vuestra propia voz. Deberíais hacerlo de una forma sistemática. Escoged un lugar, limpiadlo bien y mantenedlo puro manteniendo pensamientos siempre positivos sobre los demás, y después escoged el momento adecuado

para practicar. No importa cuál sea el momento, una vez escogido debéis estar allí en el mismo momento, hora y minuto. Es suficiente incluso si es durante quince minutos. Mejor si tenéis algo más de tiempo; pero si no tenéis más tiempo, es suficiente si os podéis permitir quince minutos. Algunas veces estaréis de viaje durante ese momento; incluso entonces, hacedlo. Si estáis en el tren, realizando un trabajo o cumpliendo un deber, o en un avión, cerrad los ojos y hacedlo. Si el cumplimiento de vuestro deber no os lo permite, ofreceos a vuestro Señor durante un instante, y después continuad desarrollando vuestro trabajo. Deberíais hacer de ello un hábito regular. De forma que, sentaos en vuestra habitación, cerrad los ojos, sentaos en una postura cómoda y observad si vuestros nervios y músculos están relajados. Desde la cabeza a los pies, relajad los músculos y los nervios. Después, comenzad a observar los movimientos de vuestra respiración. Entonces, automáticamente, vuestra mente comenzará a aproximarse al Señor. Esto debéis hacerlo diariamente. Esta es la razón por la que debemos observar un ritmo cuanto nos sea posible, para que nuestra rutina no se altere, y no hacer ningún viaje en ese momento concreto ya que, cuando viajamos, nos encontramos indefensos. Imaginad que vamos invitados a casa de una persona que no cree en Dios ni en la oración. Entonces debemos practicar mentalmente y en silencio. Por esa razón, respetad los horarios de forma cuidadosa y observad los movimientos de vuestra respiración. De forma progresiva, la mente va al corazón y automáticamente la mente empieza a descansar allí. Dos minutos después de realizar esta práctica, haced vuestra respiración lenta, estable y uniforme. Haced que vuestra respiración sea suave y uniforme. Uno de los mandamientos de *Kriya Yoga* dado en el *Bhagavad Gita* es: “Comprended que hay un impulso interior de la respiración y un impulso exterior de la respiración que son automáticos. Estos impulsos crean la inhalación y la exhalación”. ¿Cómo es el proceso automático que aplicamos a los pulmones y que hace el proceso uniforme? Ha de haber un ritmo en vuestra respiración, igual que un músico da un ritmo a su canción. Comenzáis a establecer un ritmo en vuestra respiración, aquel que teníais en vuestra infancia y que iba alterándose conforme crecíais. Siempre que tenéis miedo, se altera. Siempre que sentís ira, recelo o desconfianza, se altera. Lo alteramos miles de veces al día. Después de cierta edad, es decir, alrededor de los treinta o los cuarenta años, nos damos cuenta de que no tenemos ningún ritmo en absoluto en nuestra respiración debido a nuestro continuo comportamiento erróneo respecto a nuestros pensamientos. De nuevo, debemos establecer el ritmo haciendo que la respiración sea suave y lenta. Comenzad a inhalar de forma continua y suave a una velocidad uniforme cuanto podáis sin ningún tipo de incomodidad. Cuando os hayáis llenado, paráis, y después hacéis una exhalación de la misma forma, es decir, lenta, suave y uniforme, tanto como podáis, sin ningún tipo de incomodidad; parad y practicadlo de nuevo. De la misma forma, realizad tres respiraciones. Dejadla libre durante

unos momentos. De nuevo, realizad tres respiraciones más; soltad y de nuevo, otra vez, realizad tres respiraciones más. Al principio, nueve respiraciones es suficiente y después dejadla libre. Después pasáis al segundo proceso. Mientras inhaláis, medita sobre la sílaba del sonido “SO” y mientras exhaláis, medita sobre la sílaba del sonido “HAM”. Mientras estéis inhalando, mentalmente pronunciad la sílaba “SO” y mientras estéis exhalando, pronunciad vocalmente el sonido “HAM”. Escuchad vuestra propia voz, sin lo cual la práctica sería una pérdida de tiempo. Este es el segundo paso. Hacedlo tres veces; después dejadla libre. Otra vez tres veces; dejadla libre; y otra vez, tres veces. Este es el segundo paso que tenéis que practicar. El tercer paso es: mentalmente pronunciad OM mientras estáis inhalando y pronunciad vocalmente el mismo sonido mientras estáis exhalando y escuchad vuestra voz mientras pronunciáis sin ninguna incomodidad. Hacedlo 3+3+3 veces. Este es el bloque de la práctica al principio. Después de unas cuantas semanas de práctica, podéis doblar la proporción si no os sentís incómodos. Si os sentís felices, continuad practicándolo, y entonces, ocurre el milagro. Cuando os proponéis pronunciarlo, entenderéis que vuestra mente recibe la propuesta del Señor. Cuando pensáis en pronunciarlo, entenderéis que esto es una llamada del Señor. Pero al principio es una llamada vuestra al Señor. Si tenéis la suerte suficiente de practicarlo uniformemente y si no sois tan insensatos de pensar que tenéis cosas más importantes que hacer, entonces, después de algunos meses, comenzaréis a escuchar la llamada del Señor. Pero si tenéis algunas cosas más importantes que está en vuestra vida, entonces es mejor no practicar Yoga. Incluso después de cincuenta años de práctica, si la llamada del Señor no se produce, significa que no le hemos llamado. Aquí yace el secreto del éxito o el fracaso. Si tenemos algo más importante que hacer en nuestra vida, todo se vuelve una pérdida de tiempo. Es mejor invertir el tiempo en comer, beber y bailar que perder el tiempo en el yoga. Así que a esto lo llamamos la rendición total al Señor.

Como resultado de ello, la mente desaparece; esto significa que el “yo soy” de la cabeza va al “Yo Soy” en el corazón y se funde en él. Mientras continúa esta fusión, automáticamente se produce una absorción completa de la mente en el corazón. Mientras se da la total absorción, se produce la detención de la respiración. No hay respiración en absoluto mientras no hay mente. Si toso, inmediatamente entraréis en los sentidos; y entonces habrá respiración. De nuevo, si la mente entra en la total absorción, no hay respiración. Este es el primer paso que hay que adoptar en el *Kriya Yoga*.

El segundo paso es entender que hay una actividad triple en nosotros; esta es la actividad de las tres cualidades o *gunas*. Una se llama *rajas*, que significa dinamismo; la segunda se llama *tamas*, y la podemos llamar inercia, y la tercera es *sattva*, que se llama equilibrio. Generalmente, antes

de que empecemos la práctica del yoga, una de las dos cualidades inferiores domina nuestro comportamiento. Cuando domina *rajas*, somos hiperactivos en este mundo. Nos apetece hacer muchas cosas y nos involucramos en ellas. Estamos irritados con todo el mundo y empezamos a criticar a los demás, encontrando errores en ellos y descubriendo y diferenciando a los enemigos entre la gente. Así que estamos hiperactivos porque hemos tocado las cosas innecesarias en nuestra vida. En lugar de hacer lo que tenemos que hacer, intentamos hacer lo que queremos hacer. La diferencia entre lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer no se ha entendido porque estamos tontamente inmersos en nuestra actividad dinámica. Algunas veces la otra cualidad, “inercia”, comienza a dominar. Entonces comenzamos a posponer nuestros deberes, a dormir demasiado y a invocar nuestro escapismo como nuestra filosofía. Llamamos indiferencia a nuestra pereza, y así perdemos muchas oportunidades en la vida. Así que algunas veces estamos bajo el control del primer aspecto y a veces en el del segundo. No es posible salir del hechizo de estos dos puntos opuestos. Somos felices o infelices y no pasivos. Somos afectuosos o fríos, y no sabemos qué es el amor. Somos ardientes en nuestro comportamiento: nos gusta de forma muy intensa una persona, o de forma muy intensa la odiamos o nos disgusta. Además, no podemos amar a una persona constantemente. Este es nuestro destino. Entendemos la vida como una serie de implicaciones de las que intentamos salir. Al hacerlo, nos creamos más problemas. Cuando comenzamos a practicar la rendición completa al Señor, por primera vez comenzamos a tener contacto con el tercer aspecto, el equilibrio, donde los dos opuestos son exactamente iguales en su aplicación. Entonces todo aparece con sus colores verdaderos. Entendemos por primera vez en este mundo que no hay ni amigos ni enemigos, sino que únicamente hay personas. Entendemos muchas cosas nuevas porque nuestro punto de vista es ahora nuevo. Las personas son las mismas, pero nuestra perspectiva cambia. Luego llega un momento en que salimos de estas tres cualidades. Cuando estamos bajo el hechizo de las tres cualidades, estamos limitados por las cualidades del zodiaco y estamos controlados por las cualidades de los doce signos zodiacales. El triángulo de las tres cualidades nos limita. Cuando salimos de ese triángulo, llegamos a la instancia de la aplicación séxtuple del zodiaco, es decir, Aries y Libra, Tauro y Escorpio, Géminis y Sagitario, Cáncer y Capricornio, Leo y Acuario, Virgo y Piscis. Cuando tenemos estos seis puntos sensibles, comienzan a hacer que sintamos su presencia. Encontramos estos seis centros en nuestro centro de la cabeza, y entonces el Gurú nos da la primera iniciación en el *Kriya Yoga* cuando se espera que meditemos en el centro de la frente, y los seis centros se estimularán de forma progresiva, de arriba a abajo. Normalmente se cree que los centros se estimulan desde abajo a arriba. Pero en el proceso del *Kriya Yoga*, el primer centro que se ha de estimular es el centro del entrecejo, y después el

centro de la garganta. Cuando nuestro centro del entrecejo se ha estimulado, comenzamos a mirar a las demás personas desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, no tenemos enemigos ni amigos, sino sólo seres humanos en cuyas formas existe el Señor. Por primera vez, empezamos a darnos cuenta de que el mismo Señor existe en todas estas formas, y a través de nuestra vista nuestro Gurú comienza a ver. El segundo centro a estimular es el centro de la garganta; entonces, a través de nuestra voz, el Gurú comienza a hablar. Cuando comenzamos a emitir OM y lo escuchamos, después de algún tiempo, descubrimos que no somos nosotros los que emitimos el sonido, sino que es una persona desconocida la que está pronunciando a través de nuestra voz, es decir, nuestro Gurú. No deberíamos intentar pensar quién es nuestro Gurú, porque nunca es posible entender quién es nuestro Gurú. Es una auténtica pérdida de tiempo pensar quién es nuestro Gurú. Es él quien ha de darse a conocer a nosotros. Así que, de forma progresiva, los centros empiezan a estimularse de arriba a abajo.

El proceso de la rotación de la Tierra sobre su propio eje hace que los doce signos del zodiaco trabajen en nuestra columna vertebral. Entonces, la escala del tiempo comienza a cambiar en nuestra conciencia y nuestra evolución se acelera; los opuestos se neutralizan; los planetas dejan de castigarnos y de controlarnos; empiezan a trabajar como guías, como ayudantes y maestros para nosotros. Así, los signos zodiacales y los planetas trabajan como nuestros ayudantes. Las inteligencias superiores irán sugiriendo cada elemento de nuestra rutina diaria y no tendremos posibilidad de cometer ningún error. Es conveniente tener a mano un cuaderno para ir anotando los mensajes que las inteligencias superiores nos vayan sugiriendo. Intentad observarlos y practicarlos; pero no os preocupéis por las experiencias y no habléis de ninguna tontería con los demás en nombre de la experiencia. No deberíais perder el sentido común ni condescender en conversaciones vanas. Por ejemplo, “he visto una gran luz”; entonces alguien dice: “He visto al Maestro Morya”; otro dice: “He visto al Tibetano”. Alguien comienza a ver muertos y a recibir toda clase de estupideces creyendo que son mensajes. Deberíamos ser cuidadosos y no dar ninguna oportunidad a tales disparates. Este es el siguiente paso del *Kriya Yoga*.

En relación a los pasos avanzados, es inútil describirlos porque todos son propios de la experiencia. Sin embargo, puede insinuarse algo sobre las experiencias superiores. Sabemos que en astrología un día de movimiento de los planetas indica el destino de un año. En la vida de un *Kriya yogui*, no es el destino lo que se indica, sino el progreso. Un día en el transcurso de la vida se convierte en un año. Por ejemplo, desde el día que entra en su correcta línea de práctica, diez días de práctica le otorgan diez años de evolución. 365 días de práctica le dan 365 años de evolución. Esto es sólo una orientación de cómo entender los signos

del zodiaco a la luz del sendero del yoga. **Hay una gran clave oculta en el *Bhagavad Gita* para los estudiantes del *Kriya Yoga*, y esta clave nos la darán los Maestros de Sabiduría. Hay muchos detalles sobre esta cuestión, algunos de los cuales han sido ampliamente expuestos en mi libro *Astrología Espiritual*. La cuestión principal que debéis recordar aquí es la **aceleración de nuestra evolución y la no necesidad de tener que nacer varios miles de veces**. Esto es lo que Patanjali promete al final de su libro. Esto no significa en absoluto que se acabarán los nacimientos y las muertes. Incluso si volvéis a nacer, existiréis en el mismo nivel de conciencia. Independientemente de si estáis en un cuerpo o fuera de un cuerpo, existís en el mismo estado de conciencia. Este secreto de aplicar el *chakra* de los planetas y los signos zodiacales a los seis *chakras* de vuestra columna vertebral se explica en el *Bhagavad Gita*, y los Maestros de Sabiduría lo dan a sus discípulos. Sólo una persona dio esta orientación; es uno de los seguidores incondicionales de Mme. H. P. Blavatsky. Su nombre es William Q. Judge; sus artículos se publicaron bajo el nombre de *Vernal Blooms* ("Floraciones de Primavera"). En este libro hay un artículo que tiene por título *El Bhagavad Gita y el Zodiaco*. En este artículo orienta sobre estos secretos puesto que no se le permitía revelarlos. Si hay un libro hasta ahora que ha orientado sobre este aspecto del *Kriya Yoga*, es este artículo de William Q. Judge y ninguno más. Hemos encontrado esta información en los libros de texto yóguicos y en los libros sagrados que llamamos los *tantras*. Desafortunadamente, en Occidente estos libros se entienden de una forma terriblemente equivocada. Muchas bestias del sexo entienden estos libros como el yoga del sexo; pero estos libros han de ser comprendidos de manera muy cuidadosa. No están para ser leídos por aquellos que son bestias del sexo. Estos libros están destinados a las personas piadosas y a sus hijos, dado que guardan todos los secretos del *Kriya Yoga*. No es posible explicar mucho más en una sola conferencia.**

Es suficiente si concluyo esta conferencia con dos cuestiones importantes. Una es la pronunciación de la palabra sagrada y la otra es la aceleración de la evolución. Estas son dos de las características principales del propósito del *Kriya Yoga* y la técnica actual se debe aprender de una persona, no en una conferencia y tampoco a través de libros. (MENSAJES II, *Kriya Yoga*, 123-146 – EKKIRALA KRISHNAMACHARYA).

. . . El verdadero discipulado se lleva a cabo en silencio, porque el Gurú enseña en silencio y los discípulos aprenden en silencio. Silencio no significa silencio vocal, sino mental. Silencio como una actitud hacia todo aquello que no es necesario, para que la palabra del Gurú se transmita en

forma de una actitud de vida. Se arroja como una semilla en nuestra vida a través de los agujeros de nuestra mente. La semilla germina y, gradualmente, se crea una vida a partir de nuestra vida. La vida que ya vivimos es la vida mundana, la vida individual en la que tratamos de ser diferentes de los demás. A partir de esta vida mundana, creamos una nueva vida. En las escrituras sagradas de la India se le llama “el segundo nacimiento”. También se le llama el “nacimiento espiritual” o “renacimiento en el mundo espiritual”. Es lo que se llama resurrección en su verdadero sentido, cuando se comprende correctamente, porque de nuevo un niño nace en ti, en tu naturaleza virgen. Sólo entonces se produce el descenso de Cristo a la Tierra. Cristo nunca desciende con los agentes de la cristiandad, sino que lo hace por su propia voluntad, no a causa de los que abogan por Él, sino por tu corazón. En cada religión tenemos este concepto. En las escrituras sagradas indias se dice que debajo de un árbol de banyan (*Ficus benghalensis*) se encuentra sentado un niño que explica en silencio, y los adultos lo reciben en silencio. Aquellos que reciben están creciendo. Aquel que da está sentado como un niño eternamente. Esta es una meditación que los Maestros dan a los estudiantes en la India.

Esta es la sabiduría que hace germinar el árbol. Los discípulos reciben la sabiduría en silencio, y crecen y crecen. Sin embargo, el Maestro permanece como un niño. Esto significa que el árbol crece hasta el tamaño que le toca, pero la verdadera sabiduría del árbol está en la semilla. Se supone que nosotros meditamos en esto cada mañana, antes de enseñar y antes de aprender en las escuelas tradicionales de la India. Este es el proceso a través del cual el estudiante encuentra a los Maestros. Así, las capas cada vez más profundas de la conciencia van revelándose en el estudiante. Estas capas están sintonizadas con las capas más profundas de los Gurús, por lo que se establece una transmisión entre las dos capas, similar al proceso de transmisión y recepción de las ondas de radio. Los aparatos se preparan y sintonizan, es decir, los equipos radiofónicos se sintonizan con las estaciones emisoras. Los programas se emiten y reciben. Así pues, un Gurú se sienta en un lugar y empieza a emitir su programa que reciben un millar de aparatos receptores, porque están sintonizados con la estación emisora.

Este es el proceso del discipulado en el siglo XX. No es una historia ficticia, una novela o una poesía. Es la verdad científica. Muchos de nosotros no lo sabemos porque nuestra mente aún no es lo suficientemente científica. El reclutamiento de los discípulos también es algo peculiar. Se produce en toda la humanidad y en las diferentes razas y naciones. Siempre que se recluta a un grupo de animales hacia el reino humano, se produce una nueva oleada de humanidad que nace y renace. Hay guerras y destrucción. Los inventos científicos se utilizan políticamente o con propósitos de

guerras religiosas. Todo ello, hasta que la naturaleza bestial de esta particular oleada de humanidad se agote. Los Maestros estarán observando todo este proceso. Después de haber pasado a través de todos los estadios de evolución animal como miembros más antiguos, y una vez agotada toda nuestra horrible y bestial naturaleza, adquirimos la tranquilidad mental. A partir de aquí, nuestra mente empieza a pensar por sí misma y a crecer en la conciencia de las capas más profundas de nuestra existencia. Entonces, inmediatamente, los Maestros toman nota de esto, establecen el contacto y empiezan a trabajar. En los primeros estadios recibimos los programas durante el sueño. Esto representa dos o tres vidas. Y sucede así porque no permitimos que nos lleguen los mensajes durante las horas de vigilia, ya que estamos demasiado ocupados en nuestros quehaceres y preocupaciones diarias. Cuando nuestra mente está muy ocupada, no estamos capacitados para recibir mensajes. Así que los Maestros sintonizan nuestra mente durante el sueño y siembran en nosotros un pensamiento-semilla que germina en un programa de vida. Y, a menudo, este es el inicio de una batalla en nosotros, porque tenemos muchas facultades psicológicas desajustadas y mal dispuestas. Hasta que no se arreglen adecuadamente, habrá una batalla interna. La mente externa y el sistema nervioso se van tranquilizando para que nuestras enfermedades psicológicas se curen inmediatamente.

La mente se vuelve fuerte y optimista, pasiva y constructiva, progresiva y positiva; de esta manera nuestra naturaleza negativa se “redondea” de todas las tendencias destructivas de nuestra psicología. Todas las tendencias negativas, como los miedos, celos, suspicacias, pertenecen a la mente superficial. En los niveles mentales más profundos no encontramos estas cualidades negativas. A esto se refería Pitágoras cuando decía: “Los números inferiores encuentran su mínimo común múltiplo en los números más altos”. Los Maestros estimulan las capas profundas que están durmiendo en nosotros, y estas empiezan a germinar. Esto nos da una nueva dimensión, con muchos miles de nuevos horizontes. Y muchos miles de nuevos soles amanecen en nuestra vida. Podemos descubrir muchos miles de nuevas ciencias con la ayuda de un nuevo pensamiento-semilla. El problema es que nuestra mente consciente no puede contener la gloria de la capa interna. Nuestra mente consciente todavía no tiene un lenguaje común con la capa interna. De esta forma, no puede traducir adecuadamente los mensajes que recibe de las capas internas. La dificultad de las capas de la conciencia externa de la mente es la misma que tiene Krishnamacharya en los países de habla francesa. Gradualmente, empezamos a entender el lenguaje de la inmediata capa interna de conciencia. Eso nos lleva, como mínimo, una vida. Mientras tanto, el discípulo irá adquiriendo una disciplina. En los tiempos que

corren actualmente, la disciplina es autoimpuesta. En los tiempos antiguos el Maestro solía imponer físicamente la disciplina al estudiante. Actualmente, el Maestro nos muestra el camino y nos sugiere el plan. No hay prohibiciones. De esta forma, la humanidad está viajando a través de los siglos desde las múltiples prohibiciones hacia las sugerencias positivas de los Maestros.

Si leéis el *Antiguo Testamento*, la Ley de Dios se daba al principio con mandamientos negativos. Tenemos las diez prohibiciones. "No robar, no cometer adulterio". Sin embargo, cuando leemos el *Evangelio*, vemos que lo que el Señor enseñó en la montaña fue: "Ama al prójimo como a ti mismo". Hay prohibiciones en las enseñanzas del Señor. Cuando el Señor dio los mensajes en la montaña con fuego sobre piedra a una humanidad inmadura, "reclutada" recientemente en el reino animal, los mandamientos fueron negativos. El hombre empieza su éxodo desde Egipto y lucha para liberarse a sí mismo de la esclavitud de lo que ellos llaman simbólicamente "Egipto". Este no es el país geográfico, sino que simboliza exactamente el siglo XX, en el que el hombre compra al hombre con dinero, posición y poder. Este es el mayor pecado cometido por el hombre. Encontramos esta frase en el *Antiguo Testamento*: "El hombre comete el peor pecado contra el hombre". Es decir, el hombre esclavizado por el hombre. Esto se debe a que hemos sido reclutados recientemente del reino animal al reino humano. No podemos evitar la guerra desde nuestra naturaleza bestial. La naturaleza nos penaliza con destrucción y muerte a escala masiva. Si nos corregimos no habrá guerras, y la naturaleza nos recompensará con el amanecer de una nueva dimensión, y los Maestros trabajarán como guías y profesores en la universidad de este universo. Los discípulos están siendo reclutados en todos los países del planeta. Se quedan allí, en sus propios domicilios. No se los agrupa físicamente en ninguna parte. Se establecen conexiones telepáticas entre discípulos y Maestros, igual que tenemos teléfonos con conexiones a nivel doméstico y comercial. Si alguien piensa que la telepatía es un gran milagro y un poder, es tan ingenuo como aquel que piensa que el teléfono es un milagro. Es la necesidad del teléfono la que nos trajo el teléfono. De manera similar, es nuestra necesidad de telepatía la que nos otorga el poder de la telepatía. Es absolutamente estúpido creer que vamos a adquirir la telepatía a través de la meditación, los mantras y la práctica del yoga. ¿Puedes acaso conseguir un teléfono sentándote en la postura del loto y meditando durante seis días seguidos sin comer? Por lo tanto, las razones son diferentes.

Esta era es científica y radioactiva. La consciencia existe en el espacio como radioactividad. Los científicos descubren su uso a través de las máquinas y se espera que los discípulos la descubran a través de las máquinas de sus propios vehículos, porque sus vehículos son las primeras máquinas con las que deben experimentar. Sin tener las habilidades

suficientes para manejar las propias máquinas de sus personalidades, descubrir y manejar las máquinas del exterior desembocará en competición, comercialización y guerra. Así, los discípulos adquieren la disciplina de los Maestros, y cada uno lleva a cabo su propia disciplina por propia voluntad y cooperación. Tanto si siguen las reglas espirituales como si no, es responsabilidad de los propios estudiantes ocuparse de estudiar las asignaturas antes de presentarse al examen.

Había una vez un instituto de mecanografía establecido por el creador. Reclutaba estudiantes una vez cada seis meses. Impartía formación en mecanografía y taquigrafía, además de instruirles en el funcionamiento de la máquina de escribir, cómo abrirla, manejarla, repararla, ajustarla y usarla. Entonces, llegó el día de los exámenes. Los estudiantes estaban muy excitados y decían: “Estos días son los días de la independencia política, y nosotros vamos a hacer un acercamiento socialista al tema en contra tuyo, y si suspendes a algún estudiante, te mataremos”. El Maestro dijo que de acuerdo. Tuvieron lugar los exámenes, en los cuales se valoraba la velocidad a la que los estudiantes mecanografiaban. Tras los exámenes, los estudiantes debían autoevaluarse. Cada estudiante se evaluó en un 80%, 90%, 99% de nota. Incluso hubo algunos que fueron lo suficientemente codiciosos como para autoevaluarse en un 100%. Había estudiantes que eran tan ignorantes que desconocían lo que es la puntuación, por lo que se pusieron notas del 125% y 130%, porque no sabían lo que representaban los porcentajes.

El Maestro publicó los resultados en el periódico, en que un 136% de los alumnos había aprobado. De esta manera, este fue el resultado más brillante de la historia de todas las universidades. Entonces puso un anuncio para contratar a gente para su oficina. Los mismos estudiantes cursaron la solicitud. Así que les dijo: “Aquí están los componentes de la máquina de escribir. Montadla, tomad un papel de los que están allí, rellenad vuestra solicitud, firmadla adecuadamente, sacad dos copias y registrad el original en nuestra oficina, enviad una copia al tribunal de empleo del gobierno y la segunda copia os la quedáis”. Ellos dijeron: “Volveremos mañana”. Todos se fueron porque ninguno pudo montar ni tan siquiera la máquina de escribir.

Así es como los Maestros dan sus instrucciones. Aquella persona que está preparada para ensamblar la máquina, rellenar la solicitud y registrarla en la oficina debidamente, consigue el trabajo. Este es el procedimiento del discipulado moderno. **Los Maestros no están molestos si comemos fruta, o legumbres, o pescado, o buey o caballo. Sin embargo, nos enseñan qué es lo que ocurre cuando comemos algo. Todavía están menos molestos si bebemos agua, cerveza, alcohol o vino. Pero nos hacen saber qué ocurre si bebemos una**

cosa u otra. Tampoco se molestan si somos indulgentes respecto a nuestras conductas animales más instintivas respecto al sexo. Pero nos hacen entender qué ocurre cuando nos comportamos así. Se nos ofrece todo el abanico de causas y efectos. El alfabeto de cada acción y su resultado está delante nuestro. Debemos construir y desarrollar nuestro propio carácter y demostrar nuestra idoneidad para ser reclutados en la siguiente clase de sabiduría, es decir, en la siguiente capa de conciencia.

Cuando somos rápidos, cuando demostramos nuestra preparación en cada paso, los Maestros no escatiman tiempo; sea de noche o de día, ellos nos ayudan a dar el próximo paso, porque no necesitan comer ni dormir. Cuando encuentran un discípulo adecuado que responde con prontitud, entonces, en el transcurso de una vida harán que se dé cuenta de las capas más profundas de su conciencia y que sienta la corriente subyacente de todo el grupo. Entonces seremos nuestra raza y nuestra nación. Y, después de algún tiempo, seremos la conciencia de toda la humanidad de este planeta. Sentiremos la comodidad y la desazón de todo ser vivo de esta Tierra.

“No permitas que ningún ojo derrame una lágrima y esta caiga al suelo, sobre esta tierra, sin que antes haya tocado tu corazón” es lo que Gautama Buddha dijo acerca del discipulado. Esto significa que el ideal del discípulo es la corriente de fondo de la conciencia Una de la humanidad, y se espera que la alcances adentrándote en las capas más y más profundas de tu propia conciencia, hasta que llegues a la capa fundamental, que es la conciencia Una de la humanidad del planeta. Este es el programa y el ámbito previstos para el discipulado del siglo XX. Y estas son las reglas de la universidad que llamamos universo. La regla principal es la autoconciencia, y nuestros deberes diarios son nuestro programa de estudios. El examen es la conciencia Una de la humanidad. Demostremos, pues, nuestra aptitud para ello. (MENSAJES II, El Discipulado en la Era Moderna, 234-241 – EKKIRALA KRISHNAMACHARYA).

El camino de aquellos que hacen el bien al mundo es el camino del trabajo. No es el camino de la especulación. Los buenos pensamientos no son suficientes para salvarnos. El buen trabajo nos conduce a la perfección mediante el progreso. Ahora la humanidad está pasando por el pórtico que hay entre los buenos pensamientos y el buen trabajo. Se acerca un tiempo en el que la gente no tendrá tiempo de pensar porque tendrán que trabajar. Es la única expiación de la humanidad del presente. Esto les impide adentrarse en lo astral y entrar en la locura de la vida. El intelectualismo no es la

solución. Los valores filosóficos no son la solución. Hacer algo que sabemos bueno es lo único nos ayuda a salir de la presente era de insuficiencia. El espiritualismo no es filosofía. Ni la filosofía ni el materialismo nos pueden mostrar el camino. Las escrituras sagradas de todas las naciones son importantes porque nos guían para actuar y no nos predicen sermones.

Os deseo a todos que sigáis el sendero de hacer el bien y no únicamente el de desear algo bueno. Que crezcamos fuertes y utilicemos nuestros cuerpos. Ya hemos usado lo suficiente nuestras mentes sin usar nuestros cuerpos. La transformación tiene lugar no a través del conocimiento, no a través de la filosofía, no a través de la política, sino a través del sendero de la acción. Si comemos, nuestra hambre se desvanece. Si comenzamos a estudiar cómo comer, nuestra hambre se incrementa. Que seamos conscientes de esto y que sigamos el camino de los líderes de la humanidad. Krishna el Señor, Sri Rama y Buddha hicieron de la acción su suerte de vida y trajeron a este mundo a la existencia. Ellos han elaborado nuestra existencia. Que Ellos nos bendigan a todos, para que trabajemos y seamos transmisores. Os deseo que crezcáis bien, y que llevéis a cabo vuestro trabajo a lo largo del año. (MENSAJES II, Mensaje de cumpleaños, 282-283 – EKKIRALA KRISHNAMACHARYA).

El primer requisito de un verdadero servidor espiritual es equiparse a sí mismo con las necesidades básicas hasta llegar a ser autosuficiente, y esto conforma el principal tema de este mensaje. Mientras necesitéis el apoyo de otros por ser dependientes, no podéis pretender enfrentaros a las necesidades personales que tenéis, ni ignorarlas o recurrir a “otras actividades”. Esta es una seria descalificación para un servidor. Descartar las necesidades personales equivale a descuidar el deber hacia nosotros mismos y, si actuamos así, no podremos nunca pretender ejercer el dominio sobre nuestras obligaciones para con los demás. Es una cuestión de experiencia y observación que el mecanismo psicológico humano, equipado con la máquina física, se pueda manejar de tal forma que cree su propio trabajo que pueda ser intercambiado con las necesidades personales, sin hacerlo comercialmente. Que el Yogui de mis discípulos no tenga que avergonzarse porque le llamen empleado u hombre de negocios. Es erróneo pensar que las necesidades mundanas y el dinero son cosas vergonzosas. La gracia o la desgracia, que derrama su luz sobre el dinero que ganáis y las necesidades básicas que exigís, depende de vosotros y no del dinero. Asumid esto en la mente y resolved vuestras necesidades básicas con el menor esfuerzo y en el mínimo período de tiempo, y estad preparados para servir a la humanidad que os rodea sin ser una carga para nadie. **Si podéis aguantar a vuestro compañero de trabajo mundano, en el negocio o en el**

empleo, con más facilidad, también seréis capaces de soportar a la humanidad en general. Comprobad vuestra capacidad de sintonizaros con los demás en vuestra propia familia, oficina o empresa de negocios. Entonces, aseguraos de vuestro espíritu de hermandad universal. Deseo encontrarme con todos vosotros con una sonrisa de perfección durante el transcurso de este año. A tal fin, os bendigo a todos. Caminemos como una sola alma para desarrollar la fusión espiritual de Oriente y Occidente. (MENSAJES II, Mensaje de cumpleaños, 275-276 – EKKIRALA KRISHNAMACHARYA).

Entra en ti porque todo está dentro. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. En sánscrito decimos: “*Twamevamsho jeevaloke*”. Él es Narayana y tú eres *nara*, no puedes ser destruido. *Nara* es indestructible. Tenemos la información de que los seres son eternos. Pero para conocerlo como verdad, primero tenemos que encontrarlo en nuestro interior. De lo contrario, seguimos siendo hombres, no nos hacemos inmortales. Existen bellas palabras en sánscrito. Los hombres mentales se llaman *manavas* y los hombres inmortales se llaman *naras*. *Manava* significa un ser orientado hacia la mente, y la mente pertenece al cuerpo, no a ti. Igual ocurre con nuestra capacidad inteligente, cuando permanecemos en ella funciona. Si no nos quedamos en ella, no funciona. Cuando dormimos, no permanecemos en la mente. Por lo tanto, la mente no funciona.

Cuando partimos del cuerpo, somos diferentes de la mente, del cuerpo y de los sentidos. Para darnos cuenta de esto conscientemente, siempre debemos hacer el esfuerzo de volvernos hacia dentro. Si nos volvemos hacia dentro, sabemos que “nosotros” somos la doctrina secreta. Por eso el libro dice que sólo hay un libro y es original y no hay ninguna copia. Estas afirmaciones sin duda están muy bien explicadas por HPB. Tú eres el único libro; tú eres el original. No puede haber un duplicado de ti. Incluso en caso de gemelos, cada uno es original en sí mismo. No hay duplicado. Hay muchos billones y billones de seres, algunos pueden parecerse, pero no son el mismo. Podemos distinguir fácilmente entre dos. Entre los gemelos también, podemos saber quién es quién. Por lo tanto, tú eres el original y sólo hay un libro que sea el original. No hay duplicado y es impermeable a la materia, al agua, al fuego, etc. Este libro eres “tú”.

¿Cómo podemos entenderlo a no ser que vayamos hacia dentro? Pensamos que este es el único libro que muestra este tipo de sabiduría, pero esta es la verdad de toda escritura sagrada. Cada uno de nosotros es un original. Por eso os entregué un punto de libro que dice: “Ser espiritual es ser original”. ¡Hay tanta gente que intenta ser como CVV, como EK, como MN, como Krishna, tratando de

ser como ese hombre, intentando ser como Cristo! En todo el mundo hay gente que quiere parecerse a otro. Nunca podemos ser como otro, porque somos un original. ¿Por qué deberíamos tratar de ser como otro? ¡Por favor, entended esto!

Si vamos al centro de nuestro ser, no somos distintos de los otros en tanto que venimos de la misma fuente y tenemos el mismo espíritu. No es la misma cualidad, sino el mismo espíritu. Es como la electricidad, que funciona a través de muchas bombillas. Entonces, si simplemente nos sentimos místicos con estas afirmaciones y hablamos de ellas, no nos ayudan. Lo que nos ayuda es ir hacia dentro. En “el Santo de los Santos” podemos leer el libro. (LECCIONES SOBRE LA DOCTRINA SECRETA I, 23-25 – K. PARVATHI KUMAR).

. . . Se han presentado algunos conceptos para aquellos aspirantes que deseen profundizar en la doctrina secreta. Es muy interesante entrar en estas dimensiones de la doctrina secreta. **Entre tantas leyes de la creación, principalmente debemos entrar en siete leyes en estas lecciones. La “ley de alternancia”, la “ley de pulsación”, la “ley de involución y evolución”, la “ley de periodicidades”, la “ley de economía”, la “ley de atracción y repulsión” y la “ley de síntesis”.**

Cuando aprendemos estas leyes y las observamos dentro de nosotros y en la creación, entendemos muchas cosas. La creación entera se basa en estas leyes eternas. . (LECCIONES SOBRE LA DOCTRINA SECRETA I, 145 – K. PARVATHI KUMAR).

La síntesis es la ley por la cual nos impregnamos y es la ley de impregnación. Somos aéreos, y por lo tanto no nos enganchamos con las cosas. Somos amigables con todos y la gente se siente cómoda con nosotros. Todas estas cosas hacen de nuestra vida una vida de bienaventuranza y felicidad. Entonces nuestras energías no están limitadas por los gustos y aversiones o por la materia, y por lo tanto nuestras energías impregnan. Esta impregnación es la independencia completa y la libertad completa. Podemos entrar en el cuerpo y trabajar con ella y podemos salir del cuerpo y trabajar con ella. La síntesis es para aquellos que no están condicionados por la materia y por los gustos y aversiones. Síntesis es la palabra más machacada en los últimos cincuenta años. Todo el mundo utiliza la palabra síntesis. En tanto que estamos atados a lo material y a

los gustos y aversiones, todavía no estamos en síntesis. Pero la síntesis ya está en el aire.

Cuando la síntesis desciende, hace un gran trabajo. Hay algunas leyes subsidiarias, como la ley de transmutación y la ley de transformación. Hay muchas leyes, pero principalmente hablamos de las siete principales.

¿Cómo funciona la ley de transmutación y cómo ocurre la ley de transformación? La de transmutación es la ley que funciona con tu esfuerzo. Es *Purusha prayatna*. Es tu esfuerzo por moverte hacia arriba, y en este proceso ocurre la transmutación.

La transformación ocurre por el descenso de las energías nuevas. Cada vez que inspiramos, ocurre alguna transformación. Por ello cada vez que algo nuevo entra en nosotros, ocurre una transformación. Cuando entra algo más sutil que nuestra energía, nos transforma. Algo más sutil significa más magnético y más eléctrico. Cuando trabajamos para ascender, causamos la transmutación. La transmutación es *Purusha prayatna*, y la transformación es *daivanugraha*. Así se explica en las escrituras sagradas orientales.

Cada vez que rezamos con intensidad, esta plegaria es un proceso de transmutación. Entonces esperamos, y cuando las energías descienden, ocurre la transformación. Cada vez que invocamos las energías de síntesis, cuando estas descienden en nosotros, sucede la transformación. Es como perforar la colina desde los dos lados para formar un túnel. La transformación es un proceso de descenso desde arriba, y la transmutación es nuestro esfuerzo para cambiar. Es como un trozo de hierro avanzando hacia un imán, esto es transmutación, y después, cuando el imán alcanza el trozo de hierro, es transformación.

Un maestro magnético es un transformador. Da el impacto eléctrico y magnético. Cuando un imán alcanza un trozo de hierro, el trozo de hierro necesariamente se transforma. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a un imán o dejar que el imán se nos acerque.

La síntesis se nos está acercando en esta era. Se ha decidido en los Círculos Superiores para transformar a la humanidad. Hay un descenso de la energía de síntesis. Si dejamos que entre en nosotros, nos transforma y no tenemos que hacer todo este esfuerzo. Esto es exactamente lo que dice el Maestro CVV. Esta es la ley de síntesis. La ley de síntesis desciende desde arriba y nos eleva. La ley de atracción y repulsión está durante el tiempo que estamos haciendo el esfuerzo, y la ley de economía cuando

estamos atados a lo material y nos movemos en círculos de nacimiento y muerte. Estas son las siete leyes y tenemos que trabajar con ellas.

Allí donde se aplican estas leyes, la forma de vida es como un juego. Cuando estudiamos algo y podemos trabajar con ello en nuestra vida diaria, podemos observar qué ley funciona en cada momento. Así, cuando estudiamos astrología deberíamos ser conscientes de la energía planetaria del día y de la energía solar del mes. Estas cosas deben permanecer en el trasfondo de la mente, y entonces funcionan muy bien. Así es como las enseñanzas o el estudio deberían llevarse a la vida diaria a través de la experimentación.

Sólo a través de la experimentación tenemos la experiencia. Si no experimentamos, no hay experiencia. Que así sea y que sigamos caminando de esta manera, en tanto que las leyes lo permitan. Estas leyes son leyes cósmicas. Se dice que son cósmicas porque son ciertas incluso para la existencia cósmica. Estas leyes funcionan en los planos cósmico, solar y planetario. Son aplicables a todos sin excepción. Esta enseñanza es una humilde exposición a los pies de Madame Blavatsky. Lo que he presentado es sólo un fragmento de la doctrina. Se han dado algunas cuestiones, y si tenemos la voluntad de trabajar con ellas, podemos avanzar y luego asimilar la doctrina y disfrutar de su grandeza.

Que todos seamos bendecidos por la Jerarquía. El libro pertenece a la Jerarquía y se dice que puede funcionar durante 300 años. Este trabajo todavía no ha empezado. El libro se hace cada vez más relevante a medida que avanzamos hacia el futuro. Muchas cosas del futuro de las que ella habló respecto a la ciencia, ahora se están cumpliendo, y su doctrina también se está leyendo en el campo científico.

El libro es válido en cada una de sus líneas y da claves para cada dimensión de la actividad humana. Tal es la belleza del libro. Que continuemos y sigamos encontrándonos, que sigamos aprendiendo, y que lo hagamos lo mejor posible dentro de nuestras capacidades, y esperemos que la Gracia se derrame sobre nosotros. (LECCIONES SOBRE LA DOCTRINA SECRETA I, 169-173 – K. PARVATHI KUMAR).

Dado que la Teosofía ha introducido, entre muchos otros términos, la palabra: *Chela* en la nomenclatura de la metafísica occidental y puesto que la circulación de nuestra revista está en constante ascenso, **sería oportuno dar una explicación más definida referente al sentido del término Chela y acerca de las reglas del estado de Chela (*Chelaship*, en inglés), para el beneficio de los**

miembros europeos si no orientales. Entonces: un "Chela" es aquella persona que se ha entregado como discípulo para aprender, prácticamente, "los misterios ocultos de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el ser humano." En la India, con el término *Gurú*, se indica el maestro espiritual al cual él propone su candidatura y el Gurú auténtico es siempre un Adepto en la Ciencia Oculta. Es un ser con un profundo conocimiento exotérico y esotérico, especialmente en lo que concierne a este último. Ha controlado, por medio de su *Voluntad*, la naturaleza carnal; ha desarrollado, en sí, tanto el poder (*Siddhi*) para controlar las fuerzas de la naturaleza, como la capacidad de hurgar sus secretos, valiéndose de los poderes de su ser que, anteriormente, estaban latentes; pero ahora son activos. Este es el verdadero Gurú. Ofrecerse como candidato al estado de Chela es suficientemente fácil; mientras que, desarrollarse en un Adepto, es la tarea más ardua que algún ser pueda emprender. Hay una profusión de poetas, matemáticos, mecánicos y estadistas "congénitos"; sin embargo, un Adepto congénito es algo prácticamente imposible. Pues, aunque muy raramente se oye hablar de alguien que tiene una extraordinaria capacidad innata para adquirir el conocimiento y el poder ocultos, también este individuo debe experimentar las mismas pruebas que adiestran a la personalidad y pasar por la misma autodisciplina que cualquier otro compañero aspirante menos dotado. En este aspecto, es una verdad diamantina que no existe ningún camino rápido a lo largo del cual, los privilegiados pueden viajar.

Durante siglos, los Mahatmas himaláyicos han seleccionado los Chelas fuera del grupo hereditario dentro del gon-pa (templo), entre la profusa clase de místicos congénitos Tibetanos. Las únicas excepciones han sido los casos de hombres occidentales como Fludd, Thomas Vaughan, Paracelso, Pico de la Mirandola, Conde de St. Germain, etc., cuya afinidad temperamental con esta ciencia celestial indujo, más o menos, a los Adeptos distantes, a entablar relaciones personales con ellos, dándoles la oportunidad de obtener una porción, más o menos pequeña, de la verdad plena, según era posible divulgar en su medio ambiente social. En el cuarto *Libro de Kiu-te*, en el Capítulo concerniente a "Las Leyes de los Upasanas," aprendemos que las calificaciones necesarias en un Chela son:

1. Una salud física perfecta.
2. Una pureza mental y física absolutas.
3. Propósito inegoísta, caridad universal, compasión para todos los seres animados.

4. Verdadera lealtad y una fe diamantina en la ley de Karma, independiente de cualquier poder en la naturaleza que pudiera interferir: una ley cuyo curso no puede obstruirse por ningún agente, ni ser desviado por oración, o por ceremonias exotéricas propiciatorias.
5. Una osadía intrépida en toda emergencia, aun a costo de la vida.
6. Una percepción intuitiva de que él es el vehículo de Avalokitesvara manifestado o Atma Divino (Espíritu.)
7. Una calmada indiferencia; pero una justa apreciación, para todo lo que constituye el mundo objetivo transitorio, en su relación con las regiones invisibles.

Estas deben ser, al menos, las calificaciones de uno que aspira al estado de Chela perfecto. Sólo la primera, en casos raros y excepcionales, puede ser modificada, mientras las demás son objetos de insistencia irrevocable y todas deben haber sido, más o menos, desarrolladas en la naturaleza interna por los *Esfuerzos auto-inducidos* del Chela, antes de que pueda ser puesto, verdaderamente, a prueba.

Cuando el asceta, según su capacidad natural a lo largo del camino auto-evolutivo, tanto dentro del mundo activo o fuera de él, ha dominado y se ha colocado sobre su (1) *Sarira*, cuerpo; (2) *Indriya*, sentidos; (3) *Dosha*, limitaciones; (4) *Dukkha*, dolor; y está listo para hacerse uno con su *Manas*, la mente; *Buddhi*, el intelecto o inteligencia espiritual y *Atma*, el alma suprema o espíritu y además reconoce en *Atma* el regente más elevado en el mundo de las percepciones y en la voluntad, la energía (o poder) ejecutiva suprema, entonces, conforme a las reglas venerables, puede ser tomado bajo la égida de uno de los Iniciados. Ahora se le podrá mostrar el camino misterioso a cuyo final, al Chela se le enseña el discernimiento infalible de *Phala* o los frutos de causas producidas, entregándole los medios para alcanzar *Apavarga*, la emancipación de la miseria de los renacimientos cíclicos (en cuya determinación el ignorante es impotente), evitando, así *Pratya-bhava*, la transmigración.

Desde el advenimiento de la Sociedad Teosófica, una de cuyas arduas tareas consistía en volver a despertar en la mente aria la memoria latente de la existencia de esta ciencia y de estas capacidades humanas trascendentales, **las reglas de la selección del Chela, desde un punto de vista, se han hecho levemente menos austeras. Muchos miembros de la Sociedad Teosófica se postularon como candidatos al estado de Chela porque la prueba práctica que se les dio, sobre los puntos anteriores, los convenció y justamente**

pensaron que, si otros seres humanos han alcanzado la meta, también ellos, si estaban inherentemente preparados, podrían realizarla, siguiendo el mismo camino. Vista su insistencia, se les otorgó la oportunidad de, al menos, comenzar; ya que hubiera sido una interferencia con el Karma negársela. Hasta la fecha, los resultados han sido muy poco alentadores y se ordenó la recopilación de dicho artículo a fin de mostrar a estos desdichados la causa de su fracaso y poner alerta a otros que, sin pensar, quisieran precipitarse en un destino similar. A pesar de que los candidatos en cuestión fueron advertidos con anticipación, empezaron cometiendo el error de mirar egoístamente al futuro, perdiendo de vista el pasado. Se olvidaron que no habían hecho nada para merecer el raro honor de la selección, nada que les garantizara tal privilegio al cual sentían tener derecho y que no podían ufanarse de ninguno de los méritos enumerados. Como seres humanos del mundo sensual y egoísta, casados o solteros, comerciantes, empleados, soldados o catedráticos, todos habían pasado por una escuela más calculada para asimilarlos con la naturaleza animal que para desarrollar en ellos las potencialidades espirituales. Sin embargo, cada uno de ellos era tan vanidoso que suponía que, en su caso, se haría una excepción a la ley establecida en un pasado remoto, como si, en realidad, en su persona ¡hubiese nacido un nuevo *Avatar* en el mundo! Todos esperaban que se les enseñaran las cosas ocultas y que se les entregaran poderes extraordinarios sólo por haberse unido a la Sociedad Teosófica. Sin embargo debemos ser justos y decir que algunos determinaron mejorar sinceramente sus vidas, abandonando la mala conducta.

Al principio fueron rechazados todos, empezando por el Coronel Olcott, el Presidente y no hacemos ningún mal en decir que no fue aceptado formalmente como Chela hasta que probó, por más de un año de duro trabajo devoto y una determinación inquebrantable, que podía ser puesto a prueba sin peligro. Entonces, por todos lados se oyeron quejas: de los hindúes, que debían haber sido más perceptivos y de los europeos, los cuales, obviamente, no estaban en la condición de saber nada acerca de las reglas. Se concitaba que: si no se daba la oportunidad de probar a unos pocos teósofos, la Sociedad homóloga no podía sobrevivir. Todo otro aspecto noble y altruista de nuestro programa fue ignorado y en la febril carrera hacia el adeptado, se pisotearon y se perdieron de vista el deber de uno hacia su prójimo, su país, su deber de ayudar, iluminar, alentar y elevar a los más débiles y menos afortunados que él. En todo círculo resonaba el pedido por los fenómenos y sólo los fenómenos; los Fundadores no podían llevar a cabo su verdadero trabajo porque se les importunaba a fin de que intercedieran con los Mahatmas, la fuente de la verdadera queja, aunque fueron sus pobres agentes el blanco de todo ataque. Al final; las autoridades superiores accedieron que unos pocos de los candidatos más insistentes, podían ser aceptados por lo

que eran. Quizá el resultado del experimento muestre de forma más clara que cualquier sermón, lo que implica el estado de Chela y cuáles son las consecuencias del egoísmo y de la temeridad. Cada candidato fue advertido que debía esperar años antes de que se probara su idoneidad y que debía pasar por una serie de pruebas que llevarían a la superficie todo lo que había de bueno o malo en él. La mayoría eran hombres casados, por eso se les denominó "Chelas Laicos," un neologismo en español; sin embargo, su sinónimo era muy antiguo en los idiomas asiáticos. Un Chela Laico es una persona del mundo que anhela, firmemente, convertirse en un sabio en las cosas espirituales. Virtualmente, cada miembro de la Sociedad Teosófica que acepte el segundo de los tres "Principios Declarados," es un Chela Laico. Sin embargo, aunque no pertenezca al número de los Chelas auténticos, tiene la posibilidad de convertirse en tal, porque ha atravesado el confín que lo separaba de los Mahatmas y podríamos decir que se ha hecho notar por Ellos. Al unirse a la Sociedad Teosófica y al comprometerse en ayudar al trabajo, ha dado su promesa de actuar, en cierto grado, en armonía con esos Mahatmas, por cuya instancia se organizó la Sociedad y bajo cuya protección condicional permanece. **Unirse a ella es, simplemente, la introducción; todo el resto depende plenamente del miembro, que nunca deberá esperar el más pequeño "favor" por parte de uno de nuestros Mahatmas o de algún otro Mahatma en el mundo y si este último decidiera hacerse conocer, esto no sería el fruto completo del mérito personal. Los Mahatmas son los servidores de la Ley de Karma y no los árbitros. El estado de Chela Laico no otorga ningún privilegio a nadie: excepto aquel de trabajar para el mérito, bajo la observación de un Maestro. Que el Chela vea o no el Maestro no altera el resultado: sus pensamientos, sus palabras y acciones buenas fructificarán, así como las malas. Ufanarse por ser un Chela Laico u ostentarlo, es la manera más cierta para reducir la relación con el Gurú a algo simplemente nominal; ya que sería una prueba tajante de vanidad e incapacidad para un progreso ulterior. Durante años hemos enseñado siempre la máxima: "Primero merece y luego desea" una relación íntima con los Mahatmas.**

Ahora bien: en la naturaleza obra una ley terrible, inalterable y cuya operación aclara el aparente misterio de la selección de ciertos "Chelas" que en estos años pasados han resultado ser tristes ejemplos morales. ¡Recuerda, el lector, el antiguo proverbio: "dejar lo bueno en paz?" Este encierra un mundo de verdad oculta. Ningún ser humano conoce su fuerza moral hasta que *es puesto a prueba*. Millares llevan vidas respetables porque jamás se han visto acorralados. No cabe duda que esta es una verdad común; pero es muy pertinente en el caso en cuestión. **Aquél que trata de emprender el estado de Chela, despierta y exagera, hasta la desesperación, toda pasión latente de su naturaleza**

animal. Este es el comienzo de una lucha por el dominio de nosotros, en la cual no hay espacio para la indulgencia; ya que implica, de una vez por todas: "Ser o No ser." La victoria conduce al Adeptado; la derrota a un Martirio innoble, porque caer víctima de la lujuria, el orgullo, la avaricia, la vanidad, el egoísmo, la cobardía o cualquier otra de las tendencias inferiores es, en realidad, algo innoble para el parámetro de un verdadero ser humano. El Chela, no sólo es llamado a encarar todas las proclividades malas latentes en su naturaleza, sino también todo el poder maléfico acumulado por la comunidad y la nación a las cuales pertenece; ya que es parte integrante de esos agregados y lo que influencia al ser humano individual o a la colectividad (ciudad o nación), repercute sobre el otro. En este caso, la batalla que ha librado en favor de la bondad, desarmoniza todo el conjunto de la maldad en su ambiente, la cual reacciona precipitando su furia sobre él. Si está satisfecho con seguir la corriente de sus semejantes, siendo casi como ellos, quizá un poco mejor o algo peor de lo ordinario, no atraerá la atención de nadie. Sin embargo, tan pronto como se sabe que ha podido detectar la vaciedad del teatro de la vida social, su hipocresía, egoísmo, sensualidad, codicia y otros aspectos negativos y ha tomado la determinación de levantarse a un nivel superior, inmediatamente se convierte en el objeto de odio y toda naturaleza negativa, fanática o malévolas, le envía una corriente de malquerencia que se opone a su poder de voluntad. Si el Chela es inherentemente fuerte la domina, así como el poderoso nadador se desliza por la corriente impetuosa que arrastraría a uno más débil. Sin embargo, en esta lucha moral, si el Chela tiene una sola limitación, haga lo que haga, ésta *aflorará*. El barniz de las convencionalidades que la "civilización" sobrepone a todos nosotros, debe disiparse hasta su último vestigio para que el Yo Interno pueda expresarse libre y exento del más leve velo que oculta su realidad. Bajo la presión del estado de Chela, es posible que se olviden los hábitos sociales que, hasta cierto punto, mantienen la humanidad bajo un freno moral, obligándola a pagar tributo a la virtud, aparentando una bondad que puede ser o no ser genuina y, al mismo tiempo, estos frenos pueden desintegrarse. Ahora, el Chela se encuentra en una atmósfera ilusoria, *Maya*. El vicio asume su máscara más cautivante y las pasiones tentadoras tratan de embelesar al aspirante inexperto en las anfractuosidades del degrado psíquico. Lo antedicho no es análogo al cuadro de un gran artista donde Satán está jugando ajedrez con un hombre que ha apostado su alma, mientras el ángel de la guarda lo asiste y lo aconseja. Pues, en el caso del Chela, la lucha es entre su Voluntad y su naturaleza carnal y el Karma prohíbe que algún ángel o Gurú interfiera hasta que se sepa el resultado. En "Zanoni," obra que los ocultistas siempre apreciarán, Bulwer Lytton idealiza todo esto con una vívida fantasía poética; mientras, en *Una*

Historia Extraña, se vale de la misma facundia para mostrar el lado negro de la búsqueda oculta y sus peligros mortales. El otro día, un Mahatma definió el estado de Chela como un "disolvente psíquico que carcome toda la incrustación, dejando aflorar el oro puro." Si el candidato tiene un deseo latente por el dinero, el embrollo político, el materialismo escéptico, la ostentación vana, la mentira, la crueldad y la gratificación sensual de cualquier tipo, es casi cierto que esta semilla brotará, análogamente a las cualidades nobles de la naturaleza humana. Emerge lo que en realidad somos. Entonces: ¿no es, quizá, la cumbre de la demencia, dejar el camino tranquilo de la vida común y corriente, para escalar los desfiladeros del estado de Chela sin estar seguro que uno posee en sí lo que se necesita? La Biblia dice: "Que aquel que está de pie ponga atención, si no quiere caerse." Palabras que todo aspirante Chela debería tomar en seria consideración antes de precipitarse en el fuego. Para algunos de nuestros Chelas laicos, hubiera sido conveniente si lo hubiesen pensado dos veces antes de retar las pruebas. *Recordemos varios fracasos de los últimos doce meses.* Uno enloqueció, negó los sentimientos nobles expresados sólo unas semanas anteriores y se hizo miembro de una religión que había, justa y desdeñosamente, comprobado ser falsa. Un segundo fue el reo de un delito y escapó con el dinero de su patrón, que es también un teósofo. Un tercero se entregó a una lujuria grosera, confesándola inútilmente, entre murmullos y sollozos, a su Gurú. Un cuarto se enredó con una persona del sexto opuesto y alienó sus amistades más queridas y verdaderas. Un quinto mostró síntomas de aberración mental y fue llevado a Corte bajo cargos de conducta vergonzosa. Un sexto, cuando estaba por ser capturado, se disparó para sustraerse a las consecuencias de su conducta criminal. La lista continúa. Todos eran, aparentemente, buscadores sinceros de la verdad y llevaban una vida respetable. Externamente y según las apariencias, eran buenos candidatos para el estado de Chela; sin embargo: "en el interior, todo era putrefacción y huesos de muertos." La capa del mundo era tan densa que ocultaba la ausencia del oro atrás y el "disolvente," haciendo su trabajo, mostró que, en cada caso, el candidato era una simple figura blanqueada de escorias morales, desde la circunferencia hasta el centro [...]

En lo anterior hemos tratado, naturalmente, sólo los fracasos entre los Chelas Laicos; sin embargo ha habido, también, éxitos parciales que están pasando, gradualmente, por las primeras etapas de su prueba. Algunos tratan de ser útiles a la Sociedad Teosófica y al mundo en general mediante un buen ejemplo y la enseñanza. Si persisten, ellos y nosotros nos beneficiaremos. Les esperan pruebas muy arduas; pero nada "es Imposible para quien tiene Voluntad." **Las dificultades en el estado de Chela jamás se amortiguarán hasta que la naturaleza humana cambie, desarrollando una nueva. San Pablo, (en Romanos, Vii., 18, 19), debe haber pensado en un Chela cuando dijo: "la**

voluntad está presente en mí; pero no encuentro cómo poner en práctica lo que es bueno. Pues el bien que quisiera hacer no lo hago y el mal que no quisiera hacer, esto sí lo hago." En el sabio *Kiratarjuniya de Bharavi* leemos:

Los enemigos que afloran dentro del cuerpo humano,
Las pasiones malas son de difícil dominio,
Si las combatiéramos con osadía, *el que las conquista*
Es comparable al conquistador de los mundos. (XI, 32)

(COLLECTED WRITINGS, Chelas y chelas laicos –The Theosophist de Julio-1883 –versión digital- H.P. BLAVATSKY).

La palabra "Chela" significa, simplemente: *un discípulo*; sin embargo, en la literatura teosófica se ha cristalizado y en muchas mentes tiene tantos sentidos distintos como los que tiene la palabra "Dios." Según el punto de vista exagerado de algunos: cuando un ser humano es un Chela, se le coloca, de pronto, en un plano en que, toda palabra que pueda desafortunadamente pronunciar, se interpreta como si tuviese autoridad, sin concederle, al pobre, privilegio de hablar como una persona ordinaria. Si se descubriera que lo proferido era fruto de su pensamiento y responsabilidad, se le imputaría querer extraviar a su audiencia.

Ha llegado el momento de corregir, de una vez por todas, esta idea errónea. Existen Chelas y Chelas, así como hay Mahatmas y Mahatmas. En verdad, existen Mahatmas que son los Chelas de Mahatmas aun más elevados. Sin embargo, nadie podría confundir, ni siquiera por un instante, un Chela que acaba de empezar su camino espinoso, con aquel Chela más grandioso que es un Mahatma.

En efecto, el Chela es un ser desafortunado que se ha encaminado a lo largo "de un sendero no manifestado" y como Krishna dice: "éste es el camino más difícil."

El se da cuenta de que, en lugar de ser el vocero constante de su Gurú, su soledad en el mundo supera la de los que no son Chelas y su sendero está infestado de peligros que abrumarían a muchos aspirantes, si los retratáramos con sus colores naturales. Así que, en lugar de aceptar a su Gurú y pasar un examen de admisión con el propósito de conseguir un bachillerato en el Arte del Ocultismo, bajo la guía constante y amistosa de su maestro, él fuerza la entrada en un recinto vigilado y, desde entonces, debe luchar y conquistar o morir. En lugar de que él acepte, deber ser digno de aceptación. Ni siquiera tiene que ofrecer su persona. Este año, uno de los Mahatmas ha escrito: "No se precipiten hacia nosotros por entrar en el estado de Chela, esperen hasta que éste inunde su conciencia."

Haber sido aceptado como un Chela no implica que él sea un simple instrumento de su Gurú. Hablará de manera común y corriente, ahora como antes; y sólo cuando el maestro envía, por conducto del Magnetismo del Chela, un mensaje escrito, la audiencia podrá decir que una comunicación llegó a través de él.

Ocasionalmente, entre los Chelas, así como entre cualquier autor, se pueden proferir palabras verdaderas y hermosas, pero no se debe concluir que, durante tal expresión, el Gurú estaba hablando a través del Chela. Si en la mente de este último había un buen pensamiento, la influencia del Gurú, como la lluvia refrescante para la semilla, puede haber facilitado su germinar repentino a la vida, desarrollándolo de manera anormal; sin embargo, ésta no es la voz del maestro. En realidad, raros son los casos en que los maestros hablan a través de un Chela.

Los poderes de los Chelas varían en armonía con su adelanto y todos deberían saber que si un Chela tiene algún "poder," no se le permite usarlo, sino en casos excepcionales y jamás puede ufanarse de poseerlo. Consecuentemente: los neófitos tienen, virtualmente, los mismos poderes que un ser común y corriente. En efecto: la meta que se le depara al Chela no consiste en adquirir un poder psicológico; ya que su tarea principal es: despojarse del sentido imperante de la personalidad, el espeso velo que nos oculta la parte inmortal, el verdadero ser. Mientras que él permita a este sentimiento permanecer, seguirá quedándose ante la puerta del Ocultismo, incapaz de ir más allá.

El sentimentalismo no es la característica de un Chela. Su trabajo es duro, el camino espinoso y la meta muy distante. Con el mero sentimentalismo no dará ni un paso. ¿Quizá esté esperando que el maestro le pida mostrar su osadía, despeñándose de un precipicio o desafiando el frío rígido de los Himalayas? Esperanzas vanas. No lo llamarán así. Por lo tanto: como no debe revestirse de sentimentalismo, la gente, cuando quiere considerarlo, no debe sobreponer a todas sus acciones y palabras, un falso velo de sentimentalismo. (COLLECTED WRITINGS, Chelas –The Theosophist de Octubre-1884 –versión digital- H.P. BLAVATSKY).

En varios escritos sobre temas ocultos, se encuentra la declaración que el altruismo es una condición imprescindible para tener éxito en ocultismo o podríamos decir, de forma más correcta, que el desarrollo de un sentimiento altruista es, en sí, la disciplina primaria que conlleva "el conocimiento que es poder", como accesorio necesario. Por lo tanto, el ocultista no trabaja para el "conocimiento" comúnmente entendido, sino que le llega por haber descornado el velo que ocultaba el verdadero saber de su vista. La base del conocimiento existe

por dondequiera, dado que el mundo fenoménico proporciona o mejor dicho, abunda con hechos, cuyas causas deben descubrirse, Nosotros vemos sólo los efectos en el mundo fenoménico; ya que cada causa en ese mundo es, en sí, el efecto de alguna otra causa y así sucesivamente. Entonces, el verdadero conocimiento consiste en penetrar en la raíz de todos los fenómenos, llegando así, a una correcta comprensión de la causa primaria, la "raíz sin raíz", que, en su turno, no es un efecto.

A fin de percibir algo correctamente, se pueden usar sólo esos sentidos o instrumentos que corresponden con la naturaleza de dicho objeto. Por lo tanto: para comprender al nómeno, se necesita un sentido nouménico; mientras los fenómenos transitorios son perceptibles mediante los sentidos que corresponden con la naturaleza de tales fenómenos. La Filosofía Oculta nos enseña que la única Realidad eterna es el séptimo principio, mientras los restantes, perteneciendo al impermanente "mundo de las formas", son ilusorios en el sentido que son transitorios. El radio de acción de ellos se limita al mundo fenoménico, conocible mediante los sentidos correspondientes con la naturaleza de esos seis principios. Quedará claro que sólo el séptimo sentido, que pertenece al mundo nouménico, es capaz de comprender a la Realidad Abstracta que está en la base de todos los fenómenos. Como este séptimo principio es omnipenetrante, existe potencialmente en todos nosotros y aquél que quiere llegar al verdadero saber, debe desarrollar este sentido en sí o mejor dicho: debe descorrer los velos que le ocultan su manifestación. Todo sentido de personalidad se circunscribe sólo a estos seis principios inferiores, los cuales se relacionan, únicamente, con el "mundo de las formas." Por lo tanto, el verdadero "conocimiento" es obtenible sólo desgarrando todas las cortinas de Maya que el sentido de personalidad interpuso ante el Atma impersonal.

Sólo en esa personalidad se centra el egoísmo o mejor dicho: el egoísmo crea la personalidad y viceversa; ya que ambos actúan y repercuten mutuamente. El egoísmo es ese sentimiento que busca la exaltación de la propia personalidad egoísta, excluyendo a los demás. Por lo tanto: si el egoísmo nos limita en personalidades estrechas, es imposible alcanzar el conocimiento absoluto sin haberse liberado del egoísmo. Sin embargo, mientras que vivimos en este mundo fenoménico, no podemos estar completamente exentos de algún sentido personal, a pesar de lo elevado que ese sentimiento pueda ser, es decir: que no deba quedar ningún sentimiento de exaltación o ambición personales. Nuestra constitución y estado evolutivo nos colocan en el "Mundo de la Relatividad"; pero cuando discernamos que la impersonalidad y la no-dualidad es el fin último de la evolución cósmica, deberemos esforzarnos para trabajar con la Naturaleza, sin oponernos a su impulso inherente, que al final debe imponerse. Antagonizarlo

implica el sufrimiento; ya que una fuerza más débil en su egoísmo, trata de oponerse a una ley universal.

Todo lo que el ocultista hace, es acelerar este proceso, permitiendo a su Voluntad actuar al unísono con la Voluntad Cósmica o la Mente del Demiurgo. Esto es factible mediante el control exitoso del conato vano de la personalidad de imponerse, contrastando la Voluntad Cósmica. Dado que el Mahatma es simplemente un ocultista adelantado, que hasta la fecha ha controlado su "yo" inferior, avasallándolo, de forma más o menos completa, al impulso Cósmico, en la naturaleza de las cosas le es imposible actuar egoístamente. Tan pronto como deja que el "yo personal" se imponga, cesa de ser un Mahatma.

Por lo tanto: los que, aún enmarañados en la madeja de los sentidos engañosos de la personalidad, acusan a los Mahatmas de ser "egoístas" por detener el "conocimiento", no saben de lo que están hablando. La Ley de evolución Cósmica opera constantemente para alcanzar su propósito de la unidad última y para transportar el plano fenoménico en el nouménico; además: los Mahatmas, que están en relación con tal plano, dan su asistencia para que dicho propósito se realice. Entonces, ellos son los que saben muy bien cuál conocimiento es mejor para la humanidad en un particular estado de su evolución y nadie más es competente para juzgar este asunto; ya que sólo ellos tienen el conocimiento básico para poder determinar el curso correcto y ejercer el discernimiento adecuado.

Por lo tanto, cuando nosotros, que aun estamos luchando en la telaraña de los sentidos ilusorios, queremos dictar cuál conocimiento los Mahatmas deberían impartirnos y cómo deberían actuar, es como si un chamaco de la calle presumiera enseñar la ciencia al profesor Huxley o la política a Gladstone.

Es evidente que, tan pronto como el sentido más leve de egoísmo trata de imponerse, la visión del sentido espiritual, que es la única percepción del Mahatma, se opaca y él pierde el "poder" que sólo el "conocimiento" abstracto puede entregar.

Por eso hay que ejercer un control constante de la "Voluntad" para prevenir que nuestra naturaleza inferior aflore, como acontece en nuestro estado actual no desarrollado. Por lo tanto, la condición esencial con que el estudiante debe empezar, es un extremo esfuerzo activo y no la pasividad. En primer lugar: su actividad se dirigirá a tener en jaque a la influencia antagónica del "yo inferior"; una vez realizado esto, su Voluntad libre de fluir y centrada en su "yo" superior (real), sigue trabajando de forma muy eficiente y activa al unísono con la ideación

cósmica en la "Mente Divina." (COLLECTED WRITINGS, Pueden los Maestros ser egoístas, "The Theosophist" de Agosto 1884 – H.P. BLAVATSKY).

Se ha dicho que el primer paso que debe dar un estudiante de (Ocultismo es renunciar a las "vanidades del mundo".

Esto no significa, necesariamente, que deba romper sus lazos familiares, desatender sus medios de subsistencia, evitar la sociedad de los demás, convertirse en un misántropo y retirarse a una cueva en la selva para entretenerse allí con las morbosas fantasías de su imaginación y estar de continuo codiciando internamente los mismos objetos a los que ha pretendido renunciar y abandonar externamente.

El aspirante puede vivir en el mundo y, sin embargo, no ha de ser del mundo. Su cuerpo y su mente pueden estar más o menos ocupados en los asuntos de la vida cotidiana y él puede, al mismo tiempo, estar ejercitando sus facultades espirituales. Puede estar personalmente en el mundo y, no obstante, remontarse espiritualmente por encima de él.

Todo ser humano posee, además de su cuerpo físico, dos juegos de facultades: intelectuales y espirituales. Los poderes de estas facultades están correlacionados y entretnejidos. Si se usan solamente los poderes intelectuales en el plano físico para fines materiales, uno se vuelve más egoísta y materialista. Está concentrando sus poderes en un pequeño foco que representa su 'personalidad'; y cuanto más los concentra, más reducido será ese foco. Entonces, esa persona se volverá mezquina y egoísta y perderá la visión de la unidad, de la cual será apenas una parte infinitesimal e insignificante.

Por otra parte, si intenta enviar prematuramente su espíritu a las regiones de lo desconocido, sin haber desarrollado y ensanchado suficientemente su intelecto para que actúe como una base firme sobre la cual apoyar su espiritualidad, vagará como una sombra a través de los campos de lo infinito. Quizás contemple cosas espirituales, pero no será capaz de entenderlas. Se convertirá en una persona, nada práctica, en un fanático supersticioso y en un soñador.

El crecimiento demasiado rápido en una sola dirección, con exclusión del crecimiento correspondiente en la otra, va en detrimento del verdadero progreso. Por tanto es necesario discernir adecuadamente los poderes, tanto intelectuales como espirituales, y desarrollarlos en la correcta proporción.

“Renunciar al mundo” no significa mirar con desdén los adelantos de la ciencia, ignorar las matemáticas o la filosofía, ni dejar de interesarse por el progreso humano evitando los deberes correspondientes a la esfera en que hemos nacido, o descuidar nuestro ambiente. Lo que significa es renunciar al egoísmo, a la egolatría, a lo que Edwin Arnold llama 'el pecado del yo' en su libro “La Luz de Asia”, donde dice: “El pecado del yo que ve su preciado rostro reflejado en el universo como en un espejo y exclama: ¡Que el mundo entero se exalte y que todo perezca para que sólo yo sea eterno!”

La renuncia al egoísmo va necesariamente acompañada del crecimiento espiritual. Por tanto, uno de los primeros deberes que tiene que cumplir el estudiante de Teosofía práctica es despojar su mente de la idea de un yo personal, empezar a darle menos importancia a las cosas y a los sentimientos personales. Debe olvidarse de sí mismo. No debe ver su existencia como la de una entidad permanente que ni cambia ni puede cambiar, solitaria en medio de otras entidades también aisladas y que vive separada de ellas por una concha impermeable. El mismo debe considerarse como una parte integral de un poder infinito que abarca el universo y cuyas fuerzas están concentradas en el cuerpo que él está habitando temporalmente. En ese cuerpo confluyen continuamente, y también de él irradian incesantemente, los rayos de la esfera infinita de Luz, cuya circunferencia no está en ninguna parte y cuyo centro está por doquier.

Para acelerar esta idea examinaremos al hombre en sus tres aspectos, el físico, el intelectual y el espiritual.

1) Se ha demostrado, a menudo, que el cuerpo físico del hombre no tiene existencia individual real o permanente. Por tanto no podemos realmente ni verlo ni oírlo ni sentirlo. Lo que percibimos de él son los efectos que sus actividades producen; en otras palabras, percibimos las vibraciones o circunvalaciones de fuerzas que al actuar sobre nuestros sentidos producen ciertas impresiones mentales. Estas impresiones, al llegar a nuestro conocimiento intelectual, nos dan una conciencia.

Más aún, los constituyentes de este cuerpo físico temporal cambian continuamente por el proceso de 'asimilación' y 'eliminación'. Los tejidos desaparecen, lenta o velozmente, según su naturaleza o sus afinidades; nuevos tejidos ocupan su lugar para ser reemplazados, a su vez, por otros. Y este proceso continúa mientras dura la vida.

Tampoco tiene ninguna permanencia la forma del cuerpo físico. Este cambia de tamaño, forma y densidad al avanzar con la edad, desde la robusta salud de la

infancia y de la juventud hasta la vigorosa constitución de la virilidad, o la gracia y la belleza de la femineidad. y sigue así, hasta que llegan las manifestaciones de la vejez y de la decrepitud, precursoras del declive, muerte y putrefacción .

2) ¿Existe alguna individualidad permanente en la Mente o Intelecto? ¿O bien no la hay, como sucede con el cuerpo físico? Para responder a esta pregunta investiguemos primero el significado de estos términos.

El Intelecto es un poder activo que trabaja con la Voluntad. Todas las impresiones del mundo externo que se reciben a través de los sentidos, son reunidos por el Intelecto como en un centro o foco común. Allí las retiene juntas la “Memoria”, para aplicarlas a cualquier propósito u objetivo.

Ahora bien, con el paso del tiempo también cambian las percepciones. Nuevas percepciones reemplazan a las antiguas. La voluntad va perdiendo su poder de mantenerlas unidas. Los recuerdos palidecen. y el Intelecto cambia su modo y forma de acción . Ningún hombre en la madurez de su vida tiene las mismas opiniones que tuvo en su niñez; y lo que hoy le parece prudente, mañana le parecerá necio. Nuestras ideas de lo recto y lo torcido y nuestras opiniones religiosas o filosóficas, toman su tonalidad según los modos de pensar que prevalecen en el país donde vivimos y según las influencias que allí predominan.

De modo que el Intelecto nace, crece y se desarrolla en constante cambio. Y aunque este proceso de cambio puede dilatarse o extenderse indefinidamente, debe soportar un cambio similar al del cuerpo físico. Tampoco puede haber, pues, una individualidad permanente en la Mente.

3) Consideremos ahora los principios superiores del hombre: el alma y el espíritu. La mayoría de los seres humanos tiene el sexto principio (Buddhi o Intuición) en estado apenas embrionario. y muchos no tienen ni siquiera conciencia de que existe ese principio. Por tanto, no puede considerárseles como poseedores de individualidad mientras no lo desarrollen, acompañado de las partes superiores de la Mente o Manas, y lo unan con el séptimo principio, Atman, la vida Una, el espíritu universal único y eterno.

Este espíritu divino es una unidad y no puede dividírsele en partes para encasillarlo en las sucesivas 'personalidades' individuales. No se le puede atraer hacia ellas si no que ellas deben elevarse hacia él, y cuanto más se elevan ellas, más se amplían sus facultades intelectuales y espirituales. Cuanto más se amalgaman esas personalidades con ese principio divino, más se unifican con él, hasta que, finalmente, cada espíritu 'individual' abarca en su potencialidad el universo y queda contenido en el Todo, tal como el Todo queda contenido en él.

Si este modo de ver al hombre en sus tres aspectos es correcto, entonces vemos que la existencia y la actividad del ser humano no están en absoluto limitadas a los confines de su cuerpo material, sino que deben extenderse a través de todo el espacio. Al terminar su evolución cíclica, el hombre iluminará todo el espacio, tal como ahora él es iluminado por los rayos espirituales del universo, hasta una extensión proporcional a su capacidad para atraer y recibir esa Luz.

El hombre es un centro de fuerzas en el cual convergen los rayos del universo. En ese centro comienza la labor de la ilusión, y a ese centro queda confinada. Los efectos se toman equivocadamente por las causas, y las apariencias se toman por realidades. La mente se goza en deleites que son provocados por ciertas causas que producen alucinaciones, y alimentan deseos por cosas para las cuales no existe necesidad real. Tal como los rayos solares son reflejados desde la pulida superficie de un insignificante pedrusco, o desde la concha de una ostra, produciendo los múltiples tintes del arco iris que danzan y brillan en diversas tonalidades mientras están expuestos al sol, de la misma manera los rayos procedentes del mundo objetivo fluyen a través de nuestros sentidos, reflejan sus imágenes sobre el espejo de nuestra mente creando en ella fantasías y quimeras, ilusiones y deseos, y llenando la mente con los productos de su propia imaginación.

El primer deber de un verdadero teósofo es discernir entre lo que es real y lo que es irreal; distinguir entre lo verdadero y lo falso, por medio de la Luz divina del espíritu. Cumpliendo este deber descubre que el amor a sí mismo es ilusorio; que no existe un yo real y permanente, ni existencia individual alguna excepto aquélla que abarca en sí a toda la humanidad. y cuando el teósofo entienda plenamente esta idea de la unidad y esté dispuesto a dejar que muera y desaparezca su 'personalidad', entonces la Luz eterna de la conciencia espiritual habrá empezado a alborar en él y habrá comenzado su inmortalidad como forma integral e individual del espíritu universal.

El 'Zanoni' de Bulwer Lytton dice: "El primer requisito para la consumación de todo cuanto hay de grande y sublime es la clara percepción de la verdad."

Los fragmentos de verdad que se han exhibido de diversas maneras en el curso de las edades, y de los cuales se encuentran indicios en las diversas escrituras sagradas, pero que más recientemente nos han sido explicados en su verdadero sentido esotérico y en un lenguaje teosófico mejor adaptado a nuestros tiempos y más comprensible para nosotros parecen mostrar que, a medida que el espíritu, en su progresión hacia abajo se hunde en la materia, la mónada espiritual universal queda diferenciada primero en el reino animal. Es decir, se desmenuza en diferentes rayos de diversas tonalidades o características que colorean las

diferentes clases y especies colectivamente. Y más adelante, en una escala superior, da colorido separadamente a las 'personalidades', hasta que alcanza su más alto grado de aislamiento diferencial en el hombre.

Ahí, en el hombre, comienza a re-ascender. Pero ahora ya no es un rayo pasivo del espíritu universal, sino que está dotado de actividad positiva, y marcha acompañado por aquellas porciones de sus principios inferiores que la personalidad ha sido capaz de afinar y asimilar con el espíritu.

El espíritu es el mismo en el arco descendente que en el ascendente y es siempre el mismo en cada 'individuo'. Pero al ir ascendiendo, cada rayo suyo queda dotado con un tono diferente que le imparte la 'personalidad' de cada 'individuo' con las partes superiores del quinto principio, Manas. Cuanto más intelecto se haya evolucionado, más intelecto habrá para acompañar al espíritu en su vuelo ascendente, y para impartirle un tono o carácter más distintivo. Pero si el desenvolvimiento del intelecto se ha retardado, o bien si el intelecto que se ha desarrollado se ha aplicado a propósitos materiales o 'personales', menos intelecto habrá para combinarlo con el rayo espiritual, y el espíritu puro seguirá proporcionalmente carente de inteligencia y desprovisto de poder activo. Entonces se verá compelido a volver a la tierra para atraer hacia él una nueva combinación de Manas, pues no debe regresar a su estado original.

Cuanto más se desarrolla y se expande el intelecto, más queda establecido sobre una base firme el estado espiritual la conciencia espiritual, hasta que el espíritu, investido con los atributos divinos de Sabiduría y Amor, penetra en el océano infinito del universo y abarca en su potencialidad el Todo.

Comienza entonces a manifestarse un cambio muy importante en la mente del aspirante que ha alcanzado este grado de desarrollo. Ese cambio consiste en que ve su propia 'personalidad' como de poca importancia. Pero no es sólo su propia 'personalidad' la que ahora aparece ante él bajo esa luz sino también cualquier otra 'personalidad'. A todas las ve proporcionalmente insignificantes y pequeñas. El hombre le parece tan sólo como la 'centralización' de una idea. La humanidad en general le parece como los granos de arena en las playas del océano infinito. Fortuna, amor, lujo, etc. asumen en su concepto la poca importancia de pompas de jabón, y no vacilan en renunciar a todas ellas como juguetes infantiles.

Pero a semejante renunciación no se la puede llamar sacrificio, pues los niños y las niñas no 'sacrifican' sus fusiles y sus muñecas sino que, simplemente, ya no los quieren más. Ellos buscan algo más útil, en proporción a lo expansión de su mente. Y a medida que el espíritu del hombre se expande, las cosas a su alrededor e incluso el planeta en que

vive, le parecen pequeñas, como un paisaje en lontananza que se contempla desde una elevada cima. Al mismo tiempo, su concepción del infinito que le rodea se hace más grandiosa y asume una forma gigantesca.

El sentimiento producido por semejante expansión de la mente es verdadera contemplación, y en un grado potencializado se llama “éxtasis”. Esta expansión de nuestra conciencia 'nos desliga de nuestro país y de nuestro hogar', haciéndonos ciudadanos del universo; nos eleva desde los estrechos confines de lo que nos parecía real, al campo ilimitado de lo Ideal, y liberando al hombre de la cárcel de arcilla mortal, lo conduce al sublime esplendor de la Vida Eterna y Universal.

Pero 'el espejo del alma no puede reflejar, simultáneamente, la tierra y el cielo; mientras la una se desvanece de la superficie, el otro se refleja en sus profundidades'. ¿Cómo puede lograrse esta gran renunciación al yo y esta expansión del espíritu?

Hay una palabra mágica que es la clave de todos los misterios, que abre los lugares donde están ocultos los tesoros espirituales, intelectuales y materiales, y con la cual obtenemos poderío sobre lo visible y lo invisible. Esa palabra es DETERMINACION. Si deseamos cumplir un gran objetivo debemos aprender a concentrar en él todos nuestros deseos.

Sea cual fuere el objetivo, bueno o malo, el efecto, es proporcional a la causa que lo genera.

El poder de la voluntad es infinito, pero sólo puede ponerse en acción por una determinación firme y resuelta y con fijeza de propósito. Una voluntad vacilante no consigue nada. Aquel a quien le tiembla el corazón con temor abyecto para abandonar sus viejos hábitos e inclinaciones, aquel que tiene miedo a luchar contra sus pasiones y dominarlas, aquel que es esclavo de su yo personal y se aferra con cobarde ansiedad a los hechizos de la vida, no puede lograr nada.

No son los vicios los que se adhieren al hombre, sino el hombre el que se aferra a ellos y teme soltarlos, ya sea porque sobreestima el valor y utilidad que tienen, o quizás porque se imagina que al soltarse de ellos su yo ilusorio puede ser precipitado a la infinita nada y hacerse añicos contra las rocas que en su fantasía ve abajo. Sólo aquél que está dispuesto a ver morir su 'personalidad' puede vivir, y sólo cuando los sentimientos y deseos personales quedan inertes, puede el hombre volverse inmortal.

¿Cómo puede ser capaz de dirigir a otros aquél que no tiene el poder de dirigirse a sí mismo? Un esclavo que quiera volverse amo debe antes liberarse. Y la libertad se adquiere solamente con determinación, con voluntad puesta en acción. El Adepto no es hechura de otros, sino que debe convertirse en Adepto por su propio esfuerzo. El que se hunde en las profundidades de la tierra pierde de vista el sol; el que se hunde en la materia no puede percibir el espíritu. El que está apegado a ideas y opiniones falsas no puede contemplar la verdad.

Las ideas y opiniones viejas van endureciéndose. Han crecido con nosotros, nos hemos apegado a ellas, y es tan doloroso verlas morir como perder un amigo o un pariente muy querido. Son a menudo como nuestros propios hijos. Las hemos engendrado o adoptado; las hemos criado, alimentado y enseñado; han sido nuestras compañeras de años, y nos parece cruel y sacrílego despedirlas. Claman por nuestra misericordia, y cuando las hemos despedido vuelven otra vez solicitando hospitalidad y reclaman derechos. Pero podremos desembarazarnos de ellas fácilmente si llamamos en nuestro auxilio a ese poderoso genio cuyo nombre es Determinación. Este genio pondrá en acción la Voluntad, y la Voluntad es un potente gigante libre de sentimentalismo, que una vez que entra en acción se vuelva irresistible. (COLLECTED WRITINGS, version digital - Liberación y progreso, "The Theosophist" de 1884 – H.P. BLAVATSKY).

Las muy conocidas frases de Christina Rossetti:

¿Llega hasta la cima el camino que serpentea la montaña?

Sí, hasta el mismo tope.

¿Se toma todo el largo día completar el viaje?

Desde la mañana hasta la noche, mi amigo.

Son como el resumen de la vida de aquellos que están verdaderamente trillando el camino que conduce a cosas más elevadas. Cualquiera de las diferencias a encontrarse en las varias presentaciones de la Doctrina Esotérica, ya que en cada época se viste de fresco atavío, diferentes ambos color y textura a la que precedieron; pero aun así, encontraremos que siempre coinciden totalmente en un solo punto: el camino hacia el desarrollo espiritual. Una sola regla inflexible se ha impuesto siempre a los neófitos, tal como se impone ahora: el completo dominio de la naturaleza inferior, por la naturaleza superior. Desde los *Vedas* y *Upanishads* hasta la recientemente publicada *Luz en el Sendero*, investigación que nos

permitimos hacer sobre la Biblia de cada raza y culto, y encontramos únicamente un solo camino, duro, penoso, difícil, por el cual el hombre puede obtener el verdadero conocimiento espiritual. ¿Y cómo pudiera ser de otra manera, ya que todas las religiones y todas las filosofías no son más que variantes de las primeras enseñanzas de la Única Sabiduría impartida al hombre en el comienzo del ciclo por el Espíritu Planetario?

El verdadero Iniciado, el hombre desarrollado, siempre hemos dicho, se hace asimismo, no puede ser enseñado. El proceso es por lo tanto, el de crecer a través de la evolución, y esto necesariamente debe involucrar cierta cantidad de dolor. La principal causa del dolor, se basa en nuestra perpetua búsqueda de lo permanente en lo impermanente, y no sólo búsqueda, sino actuando como si ya hubiésemos encontrado lo inalterable en un mundo en el cual solamente la única cierta cualidad que podemos afirmar es su constante cambio; y que siempre, justo cuando nos imaginamos que tenemos un firme asimiento de lo permanente, nos sorprende el cambio sin el menor aviso y el dolor aparece.

De nuevo la idea de crecer, envuelve la idea de disgregación, el ser interior debe continuamente abrirse paso de su escondida concha o confinamiento, y tal disgregación debe también estar acompañada de dolor, no físico pero sí mental e intelectual. Y así es como es, en el curso de nuestras vidas. Las tribulación que nos llega es siempre justamente, la que sentimos es la más dolorosa que pudiese pasarnos, es siempre la única cosa que sentimos no poder soportar. Si miramos esto desde un amplio punto de vista, veremos que estamos tratando de abrirnos paso a través de nuestra concha, desde su punto mas vulnerable; que nuestro crecimiento, para que sea un verdadero crecimiento, y no el resultado colectivo de una serie de calamidades, debe progresar a un mismo nivel, justo como el cuerpo de un niño crece, no primero la cabeza y luego una mano, seguida quizás por una pierna, sino en todas las direcciones a la vez, regularmente e imperceptiblemente. La tendencia del hombre es cultivar cada área separadamente, mientras descuida las demás, cada insoportable dolor es causado por la expansión de alguna área descuidada, cuya expansión se hace más difícil debido a los efectos de la cultivación acumulada en otras áreas. La maldad es frecuentemente el resultado de una sobre-ansiedad y el hombre está siempre tratando de abarcarlo todo. No hay satisfacción en dejar que el bien se realice solo, en hacer justo lo que la ocasión exija y nada más; ellos exageran cada acción y así se produce el karma que surtirá efecto en un próximo nacimiento. Una de las más sutiles formas de maldad es la esperanza y el deseo de recompensa. Muchos hay quienes la albergan con frecuencia inconscientemente, echando a perder así todos sus esfuerzos, al abrigar esta idea de la recompensa y permitiendo que se convierta

en un activo factor en sus vidas, dejando así la puerta abierta a la ansiedad, la duda, el temor, el abatimiento, el fracaso.

La meta del aspirante a la sabiduría espiritual es la entrada a un plano superior de existencia, se tiene que convertir en un nuevo hombre más perfecto en todo sentido de lo que es actualmente y si lo logra, sus capacidades y facultades recibirán el correspondiente incremento de alcance y poder, justamente como en el mundo visible, encontramos que cada nivel en la escala evolucionaría está marcada por un incremento de la capacidad. Es así como el Iniciado se ve dotado con maravillosos poderes que son tan frecuentemente descritos, pero el principal punto a recordar es, que estos poderes son el natural complemento de una existencia en un plano superior de evolución, tal como las ordinarias facultades humanas son el natural complemento de una existencia en el ordinario plano humano.

Muchas personas parecen pensar que llegar a ser un Iniciado no es en mucho el resultado de un desarrollo radical de continuado crecimiento; ellos se imaginan que un Iniciado es un hombre, quien siguiendo un cierto definido curso de entrenamiento, consistente de una minuciosa atención a una serie de reglas arbitrarias, adquiere primero un poder y luego otro; y cuando el ha obtenido un cierto número de estos poderes es inmediatamente consagrado como un Iniciado. Actuando bajo esta idea errada, ellos se imaginan que la primera cosa a hacer para lograr ser un Iniciado es adquirir “poderes”, clarividencia y el poder de dejar el cuerpo físico y viajar a remotos lugares son algunas, entre las cosas que más fascinan a la mayoría.

Para aquellos que desean adquirir tales poderes para su propia ventaja personal, no tenemos nada que decir; ellos caen bajo la condenación de todo aquel que actúa por fines puramente egoístas. Pero hay otros, quienes erradamente tomando los efectos por causa, honestamente piensan que la adquisición de poderes paranormales es el único camino hacia el avance espiritual. Estos miran a nuestra Sociedad solo como el medio disponible para capacitarlos a obtener conocimiento en esa dirección, considerándola como una suerte de academia de lo oculto, una institución establecida para extender facilidades para la enseñanza de posibles hacedores de milagros. A pesar de las repetidas objeciones y advertencias, hay algunas mentes en quienes esta idea parece inalterablemente fija y ellos escandalizan con sus expresiones de desencanto, cuando se dan cuenta de que lo que se les había advertido previamente, es la absoluta verdad; que la Sociedad fue fundada para enseñar no un nuevo y fácil camino para la obtención de “poderes”; y que su sola misión es la de encender la antorcha de la verdad, largamente apagada para muchos, excepto para muy pocos, y mantener esa verdad viva a través de la formación de una fraternal unión de toda la

humanidad, el único terreno fértil donde la buena semilla puede crecer. La Sociedad Teosófica en verdad desea promover el crecimiento espiritual de cada individuo que este cercano a su influencia, pero sus métodos son aquellos de los antiguos Rishis, sus dogmas aquellos del antiguo esoterismo; no es la distribuidora de una medicina patentizada compuesta de incontables ingredientes, que ningún vendedor honesto se atreve a usar. En este tenor advertimos a todos nuestros miembros, y a otros quienes buscan conocimiento espiritual, que tengan cuidado de aquellas personas que ofrecen enseñarles métodos fáciles para adquirir dones psíquicos, tales dones (*laukika*) son en verdad comparativamente fácil de adquirir por medios artificiales, pero se desvanecen tan pronto como el estimulante nervioso se consume asimismo. El verdadero buscador e iniciado, quien se complementa de verdadero desarrollo psíquico (*Lokothra*), una vez alcanzado, nunca lo pierde.

Parece ser que varias organizaciones han surgido a la luz, desde la fundación de la Sociedad Teosófica, beneficiándose del interés despertado a los mencionados más arriba, en materia de investigación psíquica y desesperados por ganar miembros les prometen fácil adquisición de poderes psíquicos. En la India por largo tiempo nos hemos familiarizamos con la existencia de pretendidos lugares de disciplinas religiosas de toda posible descripción, y tememos que existe un nuevo peligro en este sentido, aquí, lo mismo que en Europa y América. Esperamos que ninguno de nuestros miembros atraídos por deslumbrantes promesas, se dejen usar de semejantes ilusos soñadores, o mas bien redomados timadores.

Para justificar la real necesidad que existe de nuestras declaraciones y advertencias, debemos mencionar que hemos visto recientemente, adjuntas a una carta de Benarés, copias de un anuncio puesto a circular por un llamado "Mahatma". El solicita "ocho hombres y mujeres que hablen bien ingles y cualquier otro dialecto Hindú"; y concluye diciendo que cualquiera que quiera detalles sobre las particularidades de este trabajo y el salario a percibir "deberá enviar solicitud a su dirección, e incluye sobre de correos sellado". Sobre la mesa ante nosotros descansa una copia de *The Divine Pyramider*, publicado en Inglaterra el año pasado, el cual contiene la información de que: "Los Teósofos quienes pudiesen haber sido engañados en sus esperanzas de obtener la Sublime Sabiduría que dispensan libremente "MAHATMAS HINDÚES ", cordialmente son invitados a enviar sus nombres al editor, quien los verá , y "después de una breve prueba ", serán admitidos en la Hermandad Oculta quienes les "enseñaran gratuitamente y SIN NINGUNA RESERVA a todos aquellos que sean merecedores de ser aceptados ". Como cosa curiosa en la misma publicación aludida, Hermes Trimegistos dice:

“Es aquí el único camino que conduce a la Verdad, el cual, verdaderamente, nuestros antepasados han trillado, y por el cual arribaron hasta la obtención del Bien. Este camino es bello y tranquilo; más sin embargo, es difícil para el alma caminarlo mientras esté inmersa dentro de la prisión del cuerpo... Por lo tanto, absténgase de la multitud ya que por medio de la ignorancia el vulgo puede ser mantenido en su lugar por medio del temor a lo desconocido”.

Es absolutamente verdad que algunos teósofos han sido (no por culpa de nadie, sino de ellos mismos) grandemente defraudados, porque no les ofrecimos ningún camino fácil hacia el Yoga Vidya, y hay otros quienes desean que se les hagan trabajos prácticos. Y mas que significativo, están aquellos quienes sin haber hecho nada por la Sociedad son los que más prestos están a encontrarle faltas. Ahora bien, ¿por qué estas personas y todos nuestros miembros capacitados para poder hacerlo, no toman en serio el estudio del mesmerismo? El Mesmerismo ha sido llamado la *Llave de la Ciencia Oculta*, y tiene la ventaja de ofrecer la peculiar oportunidad de hacer el bien a toda la humanidad. Si en cada división hemos podido establecer un dispensario homeopático, con la adicción de sanación mesmerica, tal como ya ha sido hecho con gran éxito en Bombay, bien estaríamos contribuyendo a poner la ciencia de la medicina en este país en una base sólida, y que sea el medio de incalculable beneficio para la gente en el futuro.

Hay otras divisiones, además de la que hay en Bombay, que han hecho buen trabajo en este sentido, pero todavía queda lugar para infinitamente más que hacer de lo que ya se ha hecho. Y lo mismo es en el caso de varios otros departamentos de trabajo de la Sociedad. Sería muy bueno si los miembros de cada división juntaran sus cabezas y seriamente se pusieran de acuerdo sobre los firmes pasos a dar para ampliar los ya declarados objetivos de la Sociedad. En muchos casos los miembros de la Sociedad Teosófica se contentan con un estudio superficial de sus libros, sin hacer ninguna real contribución al trabajo activo. Si la Sociedad es para llegar a ser un poder del bien en esta y en otras tierras, solo se puede obtener este resultado con la activa cooperación de cada uno de sus miembros, y nosotros fervorosamente apelamos a cada uno de ustedes para que consideren cuidadosamente que posibilidades de trabajo están dentro de sus facultades, y luego prepararse para llevarlo a cabo fervorosamente. Pensar bien es una gran cosa, pero el pensar solamente no cuenta para nada a menos que no se traduzca en acción. No hay un solo miembro en la Sociedad que no esté capacitado a hacer algo para ayudar a la causa de la verdad y la hermandad universal; solo depende de su propia voluntad, hacer de ese algo un hecho realizado.

Una vez mas reiteramos el hecho de que la Sociedad no es un jardín de infancia para iniciados incipientes; no hay maestros para ir de un lado a otro a impartir instrucciones a las varias divisiones de los diferentes objetivos inherentes al trabajo investigativo de la Sociedad; las divisiones deben estudiar por si mismas; los libros son para tenerlos y el conocimiento puesto en ellos debe ser prácticamente aplicado por los diferentes miembros: Así serán desarrollados confiables y razonables poderes. Les sugerimos hacer esto urgentemente; ya que se nos ha solicitado que todo material enviado a las divisiones deben prácticamente estar versados en psicología experimental y clarividencia (por ejemplo, mirar espejos mágicos y adivinación del futuro, etc.) Ahora bien consideramos que tales experimentos deben originarse entre los miembros mismos, si es que son de algún valor en el desarrollo de cada uno o lo habilitan a tener algún progreso en su “escarpado” camino, y por lo tanto honestamente recomendamos a nuestros miembros hacer esto por sí mismos. (COLLECTED WRITINGS, version digital – Crecimiento espiritual – H.P. BLAVATSKY).

ALGUNAS PALABRAS PARA LA VIDA DIARIA (ESCRITAS POR UN MAESTRO DE SABIDURÍA)

Es sólo la filosofía divina, la fusión espiritual y psíquica del hombre con la naturaleza, la que, al revelar las verdades fundamentales que yacen escondidas bajo los objetos sensibles y de percepción, puede promover un espíritu de unidad y armonía a pesar de la gran diversidad de credos antagónicos. La Teosofía, por lo tanto, espera y exige de los Miembros de la Sociedad una gran tolerancia mutua y caridad para con los defectos de los demás, ayudándose mutuamente, de buena gana y sin quejarse, en la búsqueda de verdades en todo departamento de la naturaleza moral y físico .Y este modelo ético debe aplicarse resueltamente a la vida diaria.

La Teosofía no debe de representar meramente una colección de verdades morales, un manojito de éticas metafísicas, compendiado en disertaciones teóricas. La Teosofía debe hacerse práctica; y tiene por tanto que desembarazarse de digresiones inútiles, en el sentido de discursos solemnes inconexos y oratoria sutil. Si cada Teósofo solo hiciese su deber, aquél que puede y debe hacer, muy pronto la suma de miseria humana, dentro y alrededor de las áreas de cada Rama de su Sociedad, se vería visiblemente disminuida.

Olvídense de si mismos, al trabajar por los demás y la tarea se convertirá en fácil y ligera para ustedes. No esperes con orgullo que tu trabajo sea apreciado y reconocido por los demás.

¿Qué objeto tiene que un miembro de la Sociedad Teosófica, con aspiración a llegar a ser un teósofo, le otorgue algún valor a la buena o mala opinión de los demás respecto a él y su trabajo, mientras que él sepa que éste es útil y benéfico para otra gente?

La alabanza humana y el entusiasmo son, en el mejor de los casos de corta vida; ya que es seguro que estos serán seguidos por la risa del burlón y la condenación del mirón indiferente, que tendrán por lo general mayor preponderancia que la alabanza de admiración del amigo. No menosprecies la opinión del mundo, ni lo provoques innecesariamente a una crítica injusta. Permanece más bien tan indiferente al insulto como a la alabanza de aquellos que nunca pueden conocerte como realmente eres, y quienes deberán encontrarte por lo tanto, impasible ante ambos.

Siempre coloca la aprobación o condena de tu propio Ser o Sí Interior por arriba de la de las multitudes. Aquellos de ustedes que quieran conocerse en el espíritu de verdad, aprendan a vivir solos aún en medio de grandes multitudes que a veces puedan circundarlos.

Busca comunión y comunicación solamente con el Dios dentro de tu propia alma; sólo presta atención a la alabanza o reproche de esa deidad que nunca puede ser separada de tu verdadero sí o ser, ya que ella es en verdad ese Dios mismo: llamado la CONCIENCIA SUPERIOR. Sin dilación pon en práctica tus buenas intenciones, sin dejar que una sola permanezca solamente como una intención, sin esperar mientras tanto, ninguna recompensa, ni siquiera el reconocimiento por el bien que hayas hecho. La recompensa y el reconocimiento están en tí mismo y son inseparables de ti, ya que es sólo tu Ser o Sí Interno el que puede apreciarlos en su verdadero grado y valor.

Dado que cada uno contiene dentro del recinto de su tabernáculo interior la Corte Suprema el fiscal, el defensor, el jurado y el juez cuya sentencia es la única inapelable; ya que nadie puede conocerte mejor de lo que tu te conoces a tí mismo, una vez que has aprendido a juzgar a ese Ser o Sí, por la luz nunca titubeante de la divinidad interior tu Conciencia Superior. Deja entonces que las masas, que nunca pueden conocer tu verdadero ser, condenen tu ser exterior de acuerdo a sus propias falsas luces.

La mayoría del público Areópago está formada generalmente por jueces autonombrados que nunca han hecho una deidad permanente a ningún ídolo, salvo a sus propias personalidades sus síes o seres inferiores; ya que aquellos que en su ocupación diaria, tratan de seguir su luz interior nunca se les encontrará juzgando y mucho menos condenando a aquellos más débiles que ellos mismos ¿qué importa entonces que estos te condenen o te alaben, te

humillen, o te exalten sobre un pináculo? Ellos nunca te comprenderán de una o de otra forma. Podrán convertirte en un ídolo, mientras te imaginen como un fiel espejo de ellos mismos sobre el pedestal o altar que ellos han erigido para ti, y mientras que los diviertas o los beneficies.

No puedes esperar ser para ellos más que un fetiche temporal, que sucede a otro fetiche recientemente derribado, y seguido a tu turno por otro ídolo. Deja por lo tanto que aquellos que crearon ese ídolo lo destruyan cuando gusten, derribándolo con tan poco motivo como el que tuvieron para levantarlo. Tu sociedad occidental ya no puede vivir más, sin sus Califas de una hora. Como tampoco puede adorar a uno por un período más largo: Y cada vez que rompe un ídolo y luego lo ensucia de lodo, no es al modelo, sino a la imagen desfigurada creada por su propia sucia fantasía y que ha dotado de sus propios vicios, lo que la Sociedad destrona y rompe.

La Teosofía sólo puede encontrar expresión objetiva en un código de vida todo abarcante, completamente impregnado del espíritu de tolerancia mutua. Caridad, y amor fraterno. Su Sociedad como cuerpo tiene una tarea frente a ella, la cual, al menos que sea llevada a cabo con la mayor discreción. Hará que el mundo de los indiferentes y egoístas se alce en armas en contra de ella. La Teosofía tiene que combatir a la intolerancia, el prejuicio, la ignorancia y el egoísmo, escondidos bajo la capa de la hipocresía. Tiene que arrojar toda la luz que pueda desde la antorcha de la Verdad, la cual ha sido confiada a sus siervos. Debe hacer esto sin miedo o vacilación, sin temer reprobación o condenación alguna. La Teosofía, a través de su portavoz, la Sociedad, tiene que decir la VERDAD encarándose con la MENTIRA; enfrentando al tigre en su guarida, sin pensar o temer malas consecuencias, despreciando la calumnia y las amenazas. Como una Asociación, no sólo tiene el derecho, sino el deber de desenmascarar el vicio y hacer lo mejor posible para resarcir las injusticias, ya sea a través de la voz de sus conferenciantes elegidos o, por medio de la palabra impresa de sus revistas y publicaciones, haciendo sus acusaciones, sin embargo, lo más impersonal posible. Pero sus Asociados o Miembros, no tienen individualmente tales derechos.

Sus seguidores primero que nada, tienen que poner el ejemplo de una moralidad firmemente delineada y firmemente aplicada. antes de que puedan obtener el derecho a señalar, aún en un espíritu de benevolencia, la ausencia de una unión, ética similar y sinceridad de propósito en otras asociaciones o individuos. Ningún Teósofo debe culpar a otro, ya sea dentro o fuera de la asociación; ni tampoco es lícito que arroje difamaciones sobre las acciones de otro o que lo censure, no sea que él mismo pierda el derecho a ser considerado como un Teósofo. Ya que, como tal, tiene que evitar estar viendo las imperfecciones de sus semejantes, y

mejor centrar su atención sobre sus propios defectos, a fin de corregirlos y hacerse más sabio. Que no busque mostrar la disparidad entre lo que otro pretende ser y sus acciones, sino más bien, en el caso de un hermano, un vecino o simplemente de un semejante, que siempre esté ayudando a alguien más débil que él mismo, en el arduo camino de la vida.

El problema de la verdadera Teosofía y de su gran misión es, primero, el de lograr desarrollar concepciones claras e inequívocas de ideas éticas y de quehaceres, que satisfagan de la manera más plena y mejor los genuinos sentimientos altruistas de los hombres; y en segundo lugar, moldear estas concepciones para su adaptación a aquellas formas de vida diaria, que ofrezcan un campo en donde puedan ser aplicadas con mayor equidad.

Tal es el trabajo común antepuesto a todos aquellos que estén dispuestos a actuar bajo estos principios. Es una tarea laboriosa, que requerirá de un esfuerzo tenaz y perseverante; pero que deberá conducir insensiblemente a progresar y a no dejar espacio para aspiraciones egoístas fuera de los límites trazados. No te entregues personalmente a una comparación no hermanable entre la tarea lograda por ti y el trabajo no hecho por tus semejantes o hermanos. En los campos de la Teosofía a nadie se le pide desyerbar un terreno más grande del que le permitan sus fuerzas y su capacidad. No sean muy severos respecto a los méritos y deméritos de uno que busque admisión entre sus filas ya que la verdad acerca del estado real del hombre interior solamente puede ser conocida por Karma, y sólo puede ser tratado con justicia por esa LEY que todo lo ve. Pero incluso la simple presencia entre ustedes de un individuo bien intencionado y simpatizante puede ayudarlos magnéticamente.

Ustedes son trabajadores voluntarios en el campo de la Verdad y como tales no deben poner obstáculos en el camino que conduce a ese campo.

Los grados de éxito o de fracaso son los puntos de referencia que los maestros tendrán que seguir, ya que estos grados llegarán a constituir las barreras que, colocadas por tus propias manos, se interpondrán entre tú y aquellos que has pedido que sean tus instructores. Lo más próximo que estés de la meta contemplada lo más corta será la distancia entre el estudiante y el Maestro. (COLLECTED WRITINGS, 4, Algunas palabras para la vida diaria –escritas por un Maestro de Sabiduría-, versión digital – H.P. BLAVATSKY).

Cuando el deseo se da en relación a algo puramente abstracto –cuando pierde todo el trazo o vestigio del “YO” – se torna puro.

El primer paso para esta pureza es matar el deseo de cosas materiales, puesto que éstas pueden apenas ser disfrutadas por la personalidad separada.

El segundo es terminar de desear para sí mismo abstracciones como poder, conocimiento, amor, felicidad o fama; pues al final no pasan de ser egoísmo.

La propia vida enseña estas lecciones; pues todos estos objetos de deseo se volverán polvo en el momento de su consecución. Aprendemos esto con la experiencia. La percepción intuitiva aprehende la verdad positiva de que la satisfacción es alcanzada apenas en el infinito; la voluntad torna esta convicción un hecho para la conciencia, hasta que finalmente todo el deseo esté centrado en lo Eterno. (COLLECTED WRITINGS, versión digital –“Deseo purificado”, publicado en “Lucifer”, vol 1, nº 2 de octubre de 1.887, p. 133 – H.P. BLAVATSKY).

Lo primero que se necesita para obtener autoconocimiento, es llegar a estar profundamente consciente de la ignorancia, el sentir en cada fibra del corazón que uno se engaña *incesantemente* a sí mismo.

El segundo requisito es la convicción aún más profunda que tal conocimiento –el conocimiento intuitivo y cierto– puede obtenerse con esfuerzo.

El tercero y más importante es una determinación indomable para obtener y encarar ese conocimiento.

Ese tipo de conocimiento de sí no puede alcanzarse por lo que los hombres llaman ordinariamente “autoanálisis”. No se logra por razonamiento o por ningún proceso cerebral; ya que es el despertar a la conciencia de la naturaleza Divina del hombre. El obtener este conocimiento es un logro más grande que el de regir los elementos o conocer el futuro. (COLLECTED WRITINGS, 6 –versión digital –“El autoconocimiento” publicado en “Lucifer” de octubre de 1.887 – H.P. BLAVATSKY).

DIAGRAMA DE MEDITACION

H. P. Blavatsky

Primero concibe la UNIDAD por Expansión en el espacio y en el tiempo infinito (ya sea con o sin autoidentificación).

Entonces medita lógica y consistentemente sobre esto en referencia a los estados de conciencia.

Luego los estados normales de nuestra conciencia deben de ser moldeados por:

ADQUISICIONES

Presencia perpetua en la imaginación, en todo el Espacio y el Tiempo.

Intentar continuamente una actitud de la mente hacia todas las cosas existentes, que no sea ni amor, ni odio, ni indiferencia.

La Percepción de sólo limitaciones en todos los seres encarnados.

De esto se origina un substrato de memoria que no cesa durante el sueño o la vigilia. Su manifestación es el valor.

Diferente hacia cada uno en la actividad externa, ya que en cada uno la capacidad cambia. Mentalmente el mismo hacia todos: equilibrio y calma constante.

Crítica sin alabar o culpar

Con la memoria de universalidad todo miedo se desvanece durante los peligros y pruebas de la vida.

Mayor facilidad para practicar «las virtudes», que son realmente el resultado de la Sabiduría, ya que la benevolencia, la simpatía, la justicia, etc., surgen de la identificación intuitiva de la individualidad con los demás, aunque esto sea desconocido para la personalidad.

Nota: La adquisición se completa con la concepción «Yo soy todo el Espacio y el Tiempo». Más allá de esto no puede hablarse.

PRIVACIONES

Rechazo constante -por comprender su naturaleza temporal y transitoria- a reconocer la realidad de:

Separaciones y encuentros. Asociación con lugares tiempos y formas.	La distinción amigo y enemigo.	Posesiones	Personalidad	Sensación
Resultando en la ausencia de los anhelos fútiles, expectativas, recuerdos tristes, desesperación.	Ausencia de enojo y prejuicio. (Reemplazado por del discernimiento)	De lo que resulta la ausencia de avaricia, el egoísmo y la ambición.	Ausencia de vanidad remordimiento, etc.	Ausencia de glotonería, lujuria, etc.

Nota: Estas privaciones son producidas por la perpetua imaginación sin autoengaño* de «Yo carezco de»; el reconocimiento de que ellas son la fuente de esclavitud, ignorancia y conflicto. «La Privación es completada por la meditación de: «Yo soy sin atributos».

*No hay riesgo al auto engaño si deliberadamente se olvida a la personalidad.

Nota General: Todas las pasiones y virtudes se mezclan entre ellas. Por lo tanto el diagrama solamente da insinuaciones generales.

Este diagrama fue impreso por primera vez, como nos lo dice el Sr. J. Cooper, en «The Canadian Theosophist», de marzo de 1943, y después de esto en «The Theosophist» de enero de 1968. Entre los que recibieron este diagrama se menciona a E.T. Sturdy, miembro de la Sección Esotérica, y del Grupo Interno ambos fundados por H.P. Blavatsky. Aparentemente este diagrama formaba parte de las instrucciones esotéricas de H.P.B.

. . . En sus horas de meditación silenciosa, el estudiante encontrará que hay, un espacio de silencio dentro de él en donde puede encontrar refugio de sus pensamientos y deseos de la agitación de los sentidos y de los engaños de la

mente. Hundiendo su conciencia profundamente en su corazón puede alcanzar ese lugar al principio solamente cuando se encuentra sólo, en el silencio y, la obscuridad. Pero cuando la necesidad de silencio ha crecido suficientemente, volverá a buscarlo, incluso en medio de la lucha consigo mismo, y lo encontrará. Sólo que no debe dejar libre a su ser o sí exterior, o a su cuerpo, debe aprender a retirarse a su ciudadela cuando se haga más fiero la batalla. Pero hacerlo sin perder de vista la batalla: sin dejarse engañar a sí mismo creyendo que por hacer esto haya logrado la victoria. La victoria se gana solamente cuando todo está en silencio tanto afuera como adentro de la ciudadela interior. Peleando de esta manera, desde adentro de ese silencio, el estudiante encontrará que habrá resuelto la primera gran paradoja.

Sin embargo la paradoja aún lo persigue. Cuando de esta manera logra primero tener éxito en retirarse dentro de sí mismo, sólo busca allí refugio de la tempestad de su corazón. Y cuando lucha para controlar los arrebatos de la pasión y, del deseo, se da cuenta de manera más plena, de lo enorme de los poderes que se ha jurado a sí mismo conquistar. Aún se siente separado del silencio, más cerca y afín con las fuerzas de la tormenta. ¿Cómo podrá con sus mezquinas fuerzas, hacerle frente a esos tiranos de la naturaleza animal?

Esta pregunta es difícil de contestar en palabras directas; si es que en verdad puede darse una semejante respuesta. Pero la analogía podría indicarnos el camino en donde encontrar la solución.

Al respirar tomamos cierta cantidad de aire en nuestros pulmones y, con esto podemos imitar en miniatura al poderoso viento de los cielos. Podemos producir una débil semblanza de la naturaleza: una tempestad en un vaso de agua. un ventarrón que puede arrastrar e incluso hacer zozobrar a un barco de papel. Y podemos decir. “Yo hago esto; es mi aliento”. Pero no podemos soplar en contra de un huracán. y mucho menos contener un ventarrón en nuestros pulmones. Sin embargo los poderes de los cielos están dentro de nosotros; la naturaleza de las inteligencias que guían la fuerza del mudo está unida a la nuestra, y si sólo pudiésemos darnos cuenta de esto, olvidándonos de nuestros síes o seres exteriores, los vientos mismos serían nuestros instrumentos.

De igual manera es en la vida. Mientras que el hombre se apegue a su ser exterior, -sí, incluso a cualquiera de las formas que asume cuando es desechado este “cuerpo mortal” –, seguirá tratando de disolver un huracán con el aliento de sus pulmones Tal empresa es inútil y vana; ya que tarde o temprano los grandes vientos de la vida deberán barrer con él Pero si cambia su actitud en *sí mismo*, si actúa con la fe de que su cuerpo, sus deseos, sus pasiones, su cerebro, no son él mismo aunque él esté a cargo

de ellos y sea responsable de ellos: si intenta tratarlo como partes de la naturaleza. Entonces podrá espera llegar ser uno con las grandes marcas del ser, y alcanzar por fin, el apacible lugar sin peligro del olvido de sí mismo. (COLLECTED WRITINGS 7, versión digital – “La gran paradoja” publicado en 1.887 – H.P. BLAVATSKY).

La voluntad es posesión exclusiva del hombre en este nuestro plano de conciencia. Lo divide del bruto en el que sólo está activo el deseo instintivo.

El deseo, en su aplicación más amplia, es la fuerza creativa en el Universo. En este sentido es indistinguible de la Voluntad: pero nosotros los hombres nunca conoceremos el deseo bajo esta forma mientras sólo permanezcamos como hombres. Por consiguiente, la Voluntad y el Deseo son considerados aquí como opuestos.

Es así como la Voluntad es la progenie de lo Divino, del Dios en el hombre, el Deseo es la fuerza motriz de la vida animal.

La mayoría de los hombres viven en y por el deseo, confundiéndolo con la voluntad. Pero aquél que quiera lograr la realización, deberá separar la voluntad del deseo, y hacer de su voluntad el gobernante, ya que el deseo es inestable y, siempre está cambiando mientras que la voluntad es firme y constante.

Tanto la voluntad como el deseo son *creadores* absolutos, que forman al hombre mismo y, las circunstancias que lo rodean. Pero la voluntad crea inteligentemente –mientras que el deseo ciega e inconscientemente. **Por lo tanto, el hombre se hace a sí mismo a la imagen de sus deseos, a menos que se cree a sí mismo a la semejanza de lo Divino, a través de su voluntad, la hija de la luz.**

Su tarea es doble: despertar la voluntad, reforzándola por el uso y la conquista, para hacerla regidora absoluta dentro del cuerpo: y en paralelo a esto, purificar el deseo. El conocimiento y la voluntad son las dos herramientas para el logro de esta purificación. (COLLECTED WRITINGS 8 – versión digital- “La voluntad y el deseo” – publicado en “Lucifer” en octubre de 1.887 – H.P. BLAVATSKY).

Las citas de que está compuesto este artículo no se entresacaron en un principio con el propósito de publicarlas; y por lo tanto pueden parecer algo deslavazadas.

Vieron primeramente la luz como una *Miscelánea teosófica*, con la esperanza de que el lector pudiera hacer las convenientes anotaciones para formar un dietario de

extractos y tener un duradero registro de los libros leídos, de modo que allegara positivo provecho de su lectura. Siguiendo este método, el lector condensaría en un breve espacio todo cuanto le pareciera esencial en el libro.

También se insinúa como de valiosa ayuda para el estudiante aplicado, el método de leer cada mañana cierto número de citas, a fin de practicarlas durante el día y meditar sobre ellas en los ratos desocupados.

Levántate temprano, tan luego como te despiertes, y no te quedes perezosamente en la cama, medio despierto y medio soñando. Después ora fervorosamente por la regeneración espiritual del género humano, a fin de que cuantos luchan en el sendero de la verdad reciban positivo y vehemente aliento de tus oraciones, que tú te fortalezcas sin ceder al halago de los sentidos. Representate en la mente la imagen de tu Maestro arrobado en Samâdhi. Pónla delante de ti con todos sus pormenores; piensa reverentemente en él, y ruega por el perdón de todos los errores de acción y omisión. Con esto te será más fácil concentrarte, purificar el corazón y hacer mucho más. Reflexiona sobre los defectos de tu carácter, *descubriendo por completo tus vicios y los fugaces placeres que te proporcionan, y determínate* firmemente a hacer todo cuanto puedas para no ceder nuevamente a ellos. Este auto-análisis, que te lleve ante el tribunal de tu propia conciencia, facilitará tu progreso espiritual en un grado que no podrías imaginar.

Mientras te laves o bañes, ejercita tu voluntad, deseando que las impurezas morales se eliminen al propio tiempo que las corporales. En tus relaciones con los demás observa las reglas siguientes:

1º Nunca hagas nada que no sea de tu deber; esto es, nada innecesario. Antes de hacer una cosa, reflexiona si debes hacerla.

2º Nunca hables palabras ociosas. Antes de pronunciarlas, piensa el efecto que pueden producir.

Nunca quebrantes tus principios de conducta por consideraciones de amistad.

3º Que nunca ocupen tu mente vanos o inútiles pensamientos. Esto es más fácil para dicho que para hecho. No es posible desalojar de golpe la mente. Así, en un principio, procura evitar los malos u ociosos pensamientos, ocupando tu mente en el examen de tus faltas o en la contemplación de los seres perfectos.

4º Durante la comida, ejercita tu voluntad, deseando que el alimento te aproveche para construir un cuerpo en armonía con tus espirituales anhelos, y no engendrar malas pasiones ni malignos pensamientos. Come únicamente cuando tengas hambre y bebe cuando tengas sed, y nunca de otro modo. Si algún manjar especial halaga tu paladar, no cedas a la tentación

de comerlo tan sólo para satisfacer el gusto. Acuérdate de que el placer que de ello obtengas no existía algunos segundos después, y cesara de existir algunos segundos después, porque es un placer transitorio que se invertirá en dolor si te rindes a la gala. Considera que sólo da placer a la boca, y si te dejas seducir por aquel manjar y te conturba el apetito de saborearlo, no te avergonzarás de cometer cualquiera acción para obtenerlo. Repara en que hay otras cosas que pueden darte felicidad eterna; y por lo tanto y es evidente locura concentrar tus afectos en las transitorias. Advierte que tú no eres el cuerpo ni los sentidos; y por consiguiente no pueden afectarte realmente los placeres y dolores que el cuerpo goce o padezca. Practica la misma, serie de razonamientos en el caso de cualquiera otra tentación; y aunque a menudo fracasases acabarás por lograr éxito seguro. No *leas mucho*. Si lees durante diez minutos, reflexiona durante algunas horas. Acostúmbrate a la soledad y a permanecer a solas con tus pensamientos. Asimílate la idea de que *nadie sino tú mismo puede ayudarte* a desviar gradualmente tus afectos de todas las cosas. Antes de entregarte al sueño, ora como hiciste por la mañana. Pasa *revista* a las obras del día, y echa de ver en qué has faltado, y resuelve que no volverás a incurrir en la misma falta al día siguiente.

II

El genuino motivo de anhelar el conocimiento de sí mismo pertenece al *conocimiento* y no al Yo. El conocimiento de sí mismo merece que lo anhelemos a causa de que es conocimiento, y no porque pertenezca al Yo. **El principal requisito para adquirir el conocimiento de sí es el amor puro. Anhela el conocimiento por puro amor y el conocimiento coronará eventualmente el esfuerzo.** Cuando un estudiante se impacienta, es prueba segura de que obra por la recompensa, no por amor, lo cual demuestra también que no merece la gran victoria reservada a quienes verdaderamente obran por puro amor.

El Dios en nosotros, esto es, el Espíritu de amor y verdad, de justicia y sabiduría, de bondad y poder, ha de ser nuestro verdadero y constante *amor*; nuestra única confianza; nuestra única *fe*, que firme como una roca nos apoyemos en ella; nuestra sola *esperanza*, que nunca nos engañará aunque todo perezca; y el único logro a que aspiremos con nuestra paciencia, esperando gozosamente hasta agotar nuestro mal karma y que la presencia del divino Redentor se revele en nuestra alma.

El *contento* es la puerta por donde ha de entrar el Redentor, porque quien está descontento de sí mismo, lo está también de la ley que lo ha hecho tal como es; y siendo Dios *de por Sí* la ley, no podrá revelarse en quienes estén descontentos de Él.

Si admitimos que nos hallamos en la corriente de evolución, *debemos* considerar que son para nosotros justas *todas* las circunstancias en que nos hallemos; y a esta

consideración será nuestro mayor auxilio cuando fracasemos en el cumplimiento del deber, pues no podemos adquirir de ningún otro modo la serenidad que tanto recomienda Krishna. Si todo nos saliese a la medida de nuestro deseo, no echaríamos de ver ningún contraste. También es posible que por estar nuestros planes ignoradamente y en consecuencia erróneamente trazados, la benéfica Naturaleza no permite que los realicemos. No se nos vituperará por el plan; pero engendraremos mal karma si no nos resignamos a la imposibilidad de llevarlo a cabo. Si estás por entero abatido, será porque antes decayeron tus pensamientos. *Puede un hombre estar encarcelado, y sin embargo trabajar en favor de una causa.*

Así os exhorto a que eliminéis de vuestra mente todo disgusto por las circunstancias en que os veáis, y si conseguís considerarlas *según las miras de vuestro Yo superior*, no sólo vigorizarán vuestros pensamientos, sino que se reflejarán en vuestro cuerpo y lo fortalecerán.

Obrad activamente cuando sea hora de obrar, y entretanto esperad con paciencia que llegue esta hora. Colocaos en concordancia con el flujo y reflujo de los negocios de la vida, a fin de que apoyados en la naturaleza y en la ley y con la verdad y la bondad por faro, seáis capaces de obrar maravillas. La ignorancia de esta ley tiene por consecuencia alternativas de irreflexivo entusiasmo por una parte y de abatimiento y desconsuelo por otra, siendo así el hombre esclavo de la marea de la vida cuando debiera ser su dueño. Como dice *La voz del Silencio*: Ten paciencia, candidato, y no temas el fracaso ni solicites el éxito.

La energía acumulada no puede aniquilarse, sino que se transmuta en otras modalidades de actuación; y como no es posible que permanezca por siempre inactiva, continúa existiendo. Por lo tanto es inútil resistir a una pasión que no podemos dominar. Si no derivamos por otros conductos su acumulada energía, se irá robusteciendo hasta que prevalezca contra la voluntad y la razón. Para *dominarla* es preciso conducirla por otro canal superior al por el que iba. Así la afición a una cosa vulgar puede transmutarse en afición a una cosa elevada, y el vicio *puede revertirse a virtud con sólo invertir el propósito*. La pasión es ciega; va a donde se la lleva, y la razón es para ella mucho mejor guía que el instinto. La cólera reconcentrada o el amor reprimido han de encontrar un objeto en que verter su energía, pues de lo contrario amenazan estallar con peligro de su poseedor. *La calma sigue a la tormenta*. Los antiguos decían que la naturaleza tiene horror al vacío. No podemos destruir o aniquilar una pasión, pues si la sofocamos vendrá a sustituirla otra influencia elemental. Por lo tanto, no intentemos destruir lo inferior sin sustituirlo por algo superior: el vicio por la virtud, y la superstición por el conocimiento¹.

---

¹ Véase *Magia blanca y negra*, por Hartmann.

III

Sabed que contra el deseo, la apetencia de recompensa y la miseria de la ambición, no hay otro remedio que fijar la vista y aplicar el oído a lo invisible e insonoro².

Debe el hombre creer en su congénita facultad de progreso, y no atemorizarse al considerar su naturaleza superior ni dejarse arrastrar por la inferior³.

La experiencia demuestra que las dificultades no han de abatir al hombre, ni mucho menos desesperanzarle, pues de lo contrario el mundo no gozaría de las maravillas de la civilización⁴.

Esforzarse en seguir adelante es la primordial necesidad del que ha entrado en el Sendero. ¿De dónde extraer la fortaleza? Mirando alrededor, no es difícil echar de ver en donde encuentran otros hombres su fortaleza. Dimana de la profunda convicción⁵.

Hay que abstenerse por ser de justicia, el abstenerse, no con el solo intento de mantenerse uno limpio⁶.

Para pelear contra sí mismo y vencer en la batalla es preciso que el hombre conozca que en la pelea está haciendo lo que debe hacer⁷.

“No resistáis al mal”; es decir, no os quejéis ni irritéis contra los inevitables infortunios de la vida. *Olvidaos de vosotros mismos* al trabajar en beneficio de los demás. Si alguien nos ultraja, persigue o injuria ¿a qué resistir? Con la resistencia provocaríamos mayores males.

En toda obra, sea la que sea, hemos de considerar el mandato imperativo del deber, y no su relativa importancia o insignificancia. El mejor remedio para el mal, no es reprimir, sino eliminar el deseo; y esto puede con mayor eficacia cumplirse manteniendo la mente de continuo fija en las cosas divinas.

El conocimiento del Yo superior queda invalidado cuando la mente se complace en los objetos de los desenfrenados sentidos⁸.

Nuestra naturaleza es tan ruin, soberbia, ambiciosa, concupiscente y entercada en sus juicios y opiniones, que si las tentaciones no la restringiesen se arruinaría por completo. En consecuencia, nos acomete la tentación a fin de que aprendamos a

---

² Véase *Luz en el Sendero*.

³ Véase *Comentarios a Luz en el Sendero*

⁴ *Por las Puertas de Oro*.

⁵ *Por las Puertas de Oro*.

⁶ *Luz en el Sendero*.

⁷ *Por las Puertas de Oro*.

⁸ *Bhagavad-Gîtâ*.

conocernos y seamos humildes. La mayor tentación es no tener tentaciones, y así debemos alegrarnos al vernos tentados, para con resignación, calma y constancia resistir a la tentación⁹.

Considera que no has de hacer nada sólo *para ti mismo*, sino que has de cumplir los deberes prescritos por Dios. Anhela encontrar a Dios y no *busques lo que Dios te pueda dar* ¹⁰.

Haz todo cuanto hayas de hacer; pero no con el propósito de recibir el fruto de la acción¹¹. Si cumples todas tus acciones con el pleno convencimiento de que no te han de allegar provecho personal, sino que las haces porque es tu deber y está en tu temperamento el hacerlas, se debilitará gradualmente la personalidad egoísta hasta que, por completo apaciguada, brille en todo su esplendor el verdadero Yo y lo conozcas.

No debes consentir que la alegría ni la pena te desvíen de tu resuelto propósito¹².

Hasta que el Maestro te acepte, trabaja abnegadamente por el progreso y adelanto de la humanidad. Esta es lo único que te proporcionará verdadera satisfacción.

El conocimiento aumenta en razón directa de su uso; esto es, cuanto más enseñamos, más aprendemos. Por lo tanto, busquemos la verdad con la *confianza* de un niño y la *voluntad* de un iniciado, comunicando nuestro conocimiento a quien de él carezca, para confortarle en su peregrinación.

El discípulo debe reconocer plenamente que los derechos individuales son el resultado ponzoñoso de la serpiente del egoísmo. Nunca puede recriminar ni censurar a nadie ni levantar la voz para defenderse o disculparse.

Ningún hombre es nuestro enemigo ni nuestro amigo. *Todos son por igual nuestros instructores* ¹³. No hay que trabajar por apego al *provecho* temporal o espiritual, sino para cumplir la ley de la vida, que es la recta voluntad de Dios¹⁴.

IV

No vivas en lo presente ni en lo futuro, sino en lo eterno. La gigantesca hierba (del mal) no puede florecer allí. Esta mancha de la existencia se limpia en la

---

⁹ Molinos. – *Guía espiritual*.

¹⁰ *Bhagavad-Gîtâ*.

¹¹ *Bhagavad-Gîtâ*.

¹² *Comentarios a Luz en el Sendero*.

¹³ *Luz en el Sendero*.

¹⁴ *Bhagavad-Gîtâ*.

atmósfera del pensamiento en la eternidad¹⁵. Para lograr el “Conocimiento del Espíritu” es requisito indispensable la pureza de corazón, que puede alcanzarse por dos medios principales: desechando persistentemente todo mal pensamiento, y manteniendo el ánimo sosegado en toda circunstancia, *sin jamás agitarse ni airarse por nada*. Estos dos medios de purificación reciben su mayor estímulo de la *devoción y la caridad*. No hemos de desmayar en nuestros esfuerzos, aunque nos sintamos todavía impuros. Que *cada cual aspire a la pureza* y se esfuerce en alcanzarla por el recto camino cuya primera etapa es la pureza de corazón.

La mente ha de purificarse también cuando uno siente cólera o dice falsedades o sin *necesidad descubre las faltas ajenas* o dice o hace algo con propósito de lisonja, o cuando alguien queda engañado por la insinceridad de palabra u obra¹⁶.

Quienes deseen salvarse han de evitar la lujuria, la cólera y la codicia; obedecer fielmente las Escrituras, estudiar la filosofía espiritual y perseverar en su realización práctica¹⁷.

Quien obra por motivos egoístas no puede entrar en un cielo donde no existe el egoísmo.

Quien no ansía el cielo, sino que está contento donde se halla, está ya en el cielo, mientras que el descontento clamará en vano por él.

Libre y feliz es quien carece de personales deseos, y el “cielo” no puede significar otra cosa que un estado de liberación y felicidad.

Quien hace las buenas obras con esperanza de recompensa, no es feliz hasta recibirla, y en cuanto la recibe cesa su felicidad. No caben descanso y felicidad permanentes, mientras haya qué hacer y cumplir. El cumplimiento del deber lleva en sí su propia recompensa¹⁸.

Quien se cree más santo que otro y se jacta de no tener tal o cual vicio o flaqueza y presume de sabio y de superior en algo a sus prójimos es incapaz del discipulado. El hombre ha de volverse como niño para entrar en el reino de los cielos. Sublimes tesoros son la virtud y la sabiduría; pero si engendran orgullo y el sentimiento de separatividad respecto a los demás, serán las serpientes del egoísmo reaparecidas en distinta forma. La primera regla consiste en la entrega y sacrificio del *corazón* del hombre con *todas sus emociones* lo cual significa *el logro de un equilibrio inalterable por las emociones personales*.

¹⁵ *Luz en el Sendero*, regla 4.^a

¹⁶ *Bhagavad-Gîtâ*.

¹⁷ *Bhagavad-Gîtâ*.

¹⁸ Hartmann. – *Magia blanca y negra*, pág. 40, ed. española. Biblioteca Orientalista, Barcelona, 1914.

Pon sin demora en práctica tus buenas intenciones y no dejes ni una en sola intención. Nuestro único procedimiento verdadero consiste en que el motivo de la acción esté en la misma acción y nunca en su recompensa. No ha de incitarnos a la acción la esperanza del resultado ni tampoco hemos de mantenernos en la inacción. “Por medio de la fe ¹⁹ se purifica el corazón de la insensatez y de las pasiones, con lo que se domina el *cuerpo* y *por fin* se subyugan los sentidos”²⁰.

Las características del sabio iluminado son:

1º Carencia de todo deseo, y conocimiento de que sólo el verdadero Ego o supremo Espíritu es felicidad y que todo lo demás es dolor.

2º Carencia de apego o repulsión a cuanto pueda sucederle, pues obra sin cálculo egoísta.

Finalmente llega la subyugación de los sentidos, que no aprovecha gran cosa sin la primera característica, y es inútil y con frecuencia nociva, por engendradora de hipocresía y orgullo espiritual, sin la segunda característica²¹.

Quien no practica el altruismo y no es capaz de compartir su último bocado con el más pobre o desvalido que él; quien repugna socorrer a su prójimo de cualquiera raza, nación o creencia, *siempre y doquiera* lo vea sufriendo; quien cierra sus oídos al clamor de las miserias humanas; quien oye calumniar al inocente y no lo defiende como se defendería a sí mismo, *no es teósofo*.

V

Nadie obra bien si descuida los inconfundibles deberes de la vida resumidos en el divino mandamiento. Quien cumple con su deber pensando que de no cumplirlo le resultará perjuicio, o que su cumplimiento le allanará las dificultades que se le presentan en su camino, obra con la vista puesta en el resultado.

Pero hemos de cumplir con nuestro deber tan sólo porque lo manda Dios, quien puede en cualquier instante dispensarnos de su cumplimiento. Mientras no apaciguemos la inquietud de nuestra naturaleza, debemos obrar consagrando a Dios los frutos de nuestra acción y atribuirle el mérito de nuestras obras. La *verdadera* vida del hombre consiste en *identificarse con el supremo Espíritu*. Pero esta vida verdadera es *del todo independiente de nosotros*, porque es en sí la real verdad y no la actualiza ninguna de nuestras acciones. El reconocimiento de que cuanto se opone a esta verdad es ilusorio, es *una nueva conciencia*, y no una acción. La liberación de un hombre no está

---

¹⁹ Se entiende aquí por fe el conocimiento adquirido mediante el ejercicio del altruismo y la benevolencia

²⁰ *Bhagavad-Gîtâ*.

²¹ *Bhagavad-Gîtâ*.

en modo alguno relacionada con sus acciones; porque las acciones son útiles en cuanto nos dan a conocer nuestra completa incapacidad para emanciparnos por nosotros mismos de la existencia condicionada. Transpuesta esta etapa, las acciones son más bien impedimentos que auxilios. Quienes obran en obediencia a los divinos mandamientos y saben que la facultad de obrar así es un don de Dios y no peculiar atributo de la conciencia personal del hombre, se libran de la necesidad de la acción. Entonces la verdad llena el purificado corazón y se percibe la identidad con Dios.

Lo primero que debe hacer el hombre es desechar la idea de que obra él de por sí, pues todas las acciones tienen por esfera las “tres cualidades naturales” y no en modo alguno el alma. Reconocido esto ha de ejecutar *con devoción* todas sus acciones, esto es, sacrificarlas en aras del Supremo y no de su persona. Ha de ofrecer el sacrificio *a sí mismo* o sea a su Yo superior, que equivale a sacrificarlas a Ishvara. Todos sus actos y aspiraciones han de estar consagrados a sí mismo o al Todo. *Aquí interviene la importancia del motivo.* Porque si ejecuta valerosas hazañas o benéficas acciones o adquiere conocimientos para auxiliar a la humanidad, y a ello le mueve el único deseo de lograr la salvación, obrará en tales casos por su propio beneficio, y en consecuencia se ofrecerá sacrificios a sí mismo. Así es que ha de consagrarse internamente al Todo, reconociendo que él no es el actor sino tan sólo el testigo de la acción.

Como quiera que reside en cuerpo mortal, le conturba la duda; y esto denota su ignorancia de algo, por lo que ha de disipar la duda con “la espada del conocimiento” pues si sabe responder a una duda, de seguro la disipará. *Toda duda proviene de la naturaleza inferior y nunca de la superior.* Así es que, a medida que aumente su *devoción*, será mayor el conocimiento que adquiera de su naturaleza sâttvika.

Porque se ha dicho: **“El perfecto de la devoción (o que perseverare en su ejercicio) adquiere con el tiempo espontáneamente conocimiento espiritual”.** Y también se ha dicho: **“El hombre de mente dubitativa no goza de este mundo ni del otro y ni logra la bienaventuranza final”.** Esta última frase rebate la idea de que si existe en nosotros el Yo superior, acabará por triunfar de la necesidad de conocimiento, aunque seamos indolentes y recelosos, y nos conducirá a la bienaventuranza final con la colectiva corriente de la humanidad.

La verdadera oración consiste en contemplar todas las cosas sagradas o aplicadas a los actos de la vida diaria, acompañadas del vehemente y cordial deseo de que sea más intensa su influencia para enaltecer y mejorar nuestra conducta, y que se nos conceda algún conocimiento de ellas. Todos estos pensamientos deben entretenerse con el conocimiento de la suprema y divina Esencia de que dimanaron todas las cosas. La cultura espiritual se logra por medio de la *concentración*, que debe ejercitarse diariamente, *utilizándola en todo momento.* Se ha definido la *meditación* diciendo que

es “el cese de todo activo pensamiento externo”. *Concentración* es el enfoque de todo nuestro ser en determinado objeto. Por ejemplo, madre abnegada es la que ante todo y sobre todo procura por los intereses de sus hijos en todos sus aspectos; no la que piensa durante un día entero en *una sola* modalidad de los intereses filiales.

El pensamiento tiene potencia reproductiva, y cuando la mente se posa en una idea, queda coloreada por ésta, y todas las demás ideas, asociadas con la principal, brotan entonces de la mente. Por esta razón el místico acaba por conocer todo objeto en el que constantemente piensa con detenida contemplación; y así dijo Krishna con mucho acierto: “Piensa constantemente en mí. Confía sólo en mi y con seguridad llegarás a mi”.

La vida es el gran maestro. Es la gran manifestación del Ego, quien a su vez manifiesta al Supremo. De aquí que todos los métodos sean buenos y todos formen parte del sublime anhelo de la devoción, la cual, según el *Bhagavad-Gîtâ*, es “el éxito en las acciones”.

Las facultades psíquicas, a medida que se vayan recibiendo, deben emplearse también porque nos revelan el conocimiento de algunas leyes; pero no hay que exagerar su valía ni tampoco desconocer sus riesgos. El que confía en sus facultades psíquicas es como quien se enorgullece y canta victoria por haber llegado a la primera estación de la cuesta que conduce a los picachos que se ha propuesto escalar.

VI

Es una ley eterna que el hombre no puede ser redimido por una potestad exterior a sí mismo. De ser esto posible, bastara con que hace muchísimo tiempo hubiera visitado la tierra un ángel que declarando verdades celestes y manifestando las facultades de la naturaleza espiritual, descubriese a la conciencia humana los mil hechos que ignoraba²².

El crimen, lo mismo puede perpetrarse en pensamiento que en acción. Quien por *cualquiera* causa odia a otro, que gusta vengarse y no perdona las injurias, está poseído del espíritu del homicidio, aunque no se dé cuenta de ello. Quien se doblega a falsas creencias y somete su conciencia a una institución humana, blasfema de su divino ser, y por lo tanto “toma el nombre de Dios en vano” aunque no preste juramento alguno. Quien desea o simpatiza con los deleites sensuales, sea en el trato conyugal o fuera de él, es el verdadero adúltero. Quien no presta al prójimo los conocimientos, bondades y auxilios que prudentemente pudiera otorgarle, y vive para acumular riquezas materiales, es el verdadero ladrón. Quien difama, calumnia y rebaja

---

²² *Spirit of the New Testament*, pág. 508.

el carácter de su prójimo con toda especie de falsedades, es también un ladrón y de la peor índole²³.

Si los hombres fuesen buenos consigo mismos y benévolo con los demás, se operaría un formidable cambio en su estimación del valor de la vida y de las cosas de esta vida²⁴.

Educación del pensamiento. – Concentrad todas las fuerzas de vuestra alma en el empeño de cerrar las puertas de vuestra mente a todo pensamiento, sin permitir la entrada más que a los que prometan revelaros la irrealidad de los sentidos y de la vida corporal y la paz del mundo interior.

Reflexionad noche y día sobre la irrealidad de cuanto os rodea y de vuestra misma personalidad. Los malos pensamientos no son tan nocivos como los ociosos e indiferentes, porque de los malos pensamientos podemos guardarnos una vez nos determinemos a combatirlos y vencerlos. Esta determinación robustecerá vuestra voluntad. Los pensamientos ociosos e indiferentes distraen la atención y malgastan energía. La primera y mayor ilusión que se ha de vencer es la identificación con el cuerpo físico. Pensad que este cuerpo no es más que una casa donde habéis de vivir temporalmente, y así no volveréis a ceder a sus tentaciones. Procurad también dominar las prevalecientes flaquezas de vuestro carácter, dirigiendo el pensamiento por el camino más a propósito para extinguir las pasiones. Después de los primeros esfuerzos, sentiréis un indescriptible vacío y desconsuelo en vuestro corazón; pero no os amedrentéis por ello, sino consideradlo como el suave crepúsculo precursor del naciente sol de la felicidad espiritual. La tristeza no es un mal. No os quejéis, porque lo que os parecen sufrimientos y obstáculos suelen ser en realidad los misteriosos esfuerzos de la naturaleza para ayudaros en vuestra obra si sabéis aprovecharlos. Considerad *todas* las circunstancias con la gratitud de un discípulo²⁵. Toda queja es una rebelión contra la ley del progreso. Lo que hay que evitar es *el dolor que todavía no ha sobrevenido*. El pasado no puede mudarse ni enmendarse. Lo perteneciente a las experiencias presentes no puede ni *debe* evitarse; pero sí han de evitarse las *preocupaciones sobre imaginarias desgracias, o los temores acerca del porvenir*, así como todo impulso o acción que puede causar presente o futuro dolor a nosotros o a los demás²⁶.

VII

Nada más valioso para quienquiera, que un excelso ideal hacia el que aspire de continuo y a él amolde sus pensamientos y emociones de suerte que regalen lo mejor

²³ *Spirit of the New Testament*, pág. 50.

²⁴ *Theosophist*, Julio de 1889, pág. 590.

²⁵ *Theosophical Siftings*. N° 3–vol. 2–89.

²⁶ Pantanjali.– *Aforismos del Yoga*.

posible en conducta. Si así se esfuerza para *llegar a ser*, más bien que a *parecer* como su ideal, no fracasará en el empeño de acercarse cada vez más a *él*. Sin embargo, habrá de luchar para este logro, y si su ideal es elevado y verdaderamente a alcanzarlo se encamina, no se envanecerá, sino que, por el contrario, se humillará de su rectitud, pues al descubrir ante sí la posibilidad de mayor adelanto en planos todavía más elevados, no se engreirá de su progreso ni tampoco se entibiará su ardor. Precisamente el reconocimiento de las vastas posibilidades de la vida humana es necesario para disipar el *tedio* e invertir en celo la apatía. Así la vida no es odiosa, sino aceptable, cuando comprendemos claramente su finalidad y estimamos sus espléndidas oportunidades. El más recto y seguro camino para llegar a este elevado plano de conciencia es el ejercicio del *altruismo*, tanto en *pensamiento* como en *acción*. Estrecho es, en efecto, el campo visual limitado a la personalidad, que mide todas las cosas con la vara del interés egoísta, porque en semejante limitación no es posible que el ego conciba elevados ideales ni se acerque a los planos superiores de existencia. Las condiciones de adelanto están *dentro* y no fuera, y por fortuna son independientes de las circunstancias y condiciones de la vida terrena. Por lo tanto, a todos se les depara la ocasión de ir escalando cumbre tras cumbre, y cooperar así con la naturaleza en el cumplimiento de la evidente finalidad de la vida²⁷.

Si creemos que el objeto de la vida es la satisfacción y bienestar de la personalidad, y que el bienestar material confiere la suprema dicha, confundiremos lo inferior con lo superior y la ilusión con la verdad. Nuestra modalidad material es consecuencia de la constitución material de nuestros cuerpos. Somos “gusanos de la tierra” porque nuestras aspiraciones se arrastran por la tierra; pero si entráramos en un sendero de evolución donde fuésemos menos materiales y más etéreos, tomaría muy distinto cariz la civilización. Muchas cosas que ahora nos parecen indispensables y necesarias dejarían de serlo; y si pudiéramos transferir nuestra conciencia de un extremo a otro del globo con la velocidad del pensamiento, serían inútiles los actuales medios de comunicación. Cuando más profundamente nos hundimos en la materia, más medios de comodidad material necesitamos; pero el *esencial* y *potente* dios interno del hombre no es *material* ni depende de las restricciones peculiares de la materia.

¿Cuáles son las verdaderas necesidades de la vida? La respuesta está en relación con lo que cada cual crea necesario. Los ferrocarriles, los buques de vapor, la luz eléctrica, etc., nos son ahora necesarios; y sin embargo, millones de gentes han vivido largo tiempo felices sin conocerlos. Para uno serán necesarios una docena de palacios; para otro un carruaje; para otro una pipa o una botella de ron. Pero todas las necesidades de esta índole son ficticias, constituyen el estado en que el hombre se encuentra satisfecho y le incitan a permanecer en él, sin desear algo superior, por lo que pueden ser un estorbo más bien que

impulso en su evolución. Si nos eleváramos a más alto estado que no exigiese nada artificial, todas las cosas ficticias dejarían de ser necesarias y no las deseáramos; pero la *apetencia* de placeres groseros en *que tiene fijo su pensamiento*, le impide al hombre entrar en la vida superior. (COLLECTED WRITINGS 8 –versión digital- “Insinuaciones prácticas para la vida diaria” – escrito de 1.888 – H.P. BLAVATSKY).

La Clave

Analiza mediante la introspección los patrones de tu comportamiento. Hazlo diariamente. Todos en el mundo tienen ciertas semillas deseables y ciertas semillas indeseables. Puedes hacer poco para eliminar lo indeseable, no tienes la fuerza para hacerlo. Es sabio ocuparse de las semillas deseables y trabajar activamente con ellas, para no prestar atención a las semillas indeseables. Esta es la manera de no cooperar con las semillas indeseables y que consecuentemente no broten. A su debido tiempo, ellas no podrán brotar porque se habrán secado por la falta de energía que les habrás suministrado.

Esta es la única manera segura de elevarte. No hay otra manera. Por lo tanto, ocúpate activamente de las semillas deseables y manifiéstalas en la palabra y la acción. Cuando decidas y resuelvas hacerlo, habrá una hueste de ayudantes que te apoyarán. Si decides lo contrario, habrá igualmente una multitud de ayudantes que te echarán hacia abajo. La libertad de decisión es tuya. Esta libertad te ha sido dada por lo Divino, por compasión y amor. (K. Parvathi Kumar – Enseñanzas del Maestro Kut Humi, 26).

El agua conoce los niveles. Con su fluir llena las áreas bajas. El Maestro conoce los niveles. Fluye en el estudiante y lo nivela consigo mismo. El río llena las áreas bajas sin agotarse; está conectado con las aguas del espacio.

El Maestro tampoco agota sus energías mientras fluye en el estudiante. Él también está conectado con las energías del cielo. La inclinación a recibir las enseñanzas, y de este modo la presencia del Maestro, tiene que ser cultivada por el estudiante. Un estudiante cultivado recibe adecuadamente del Maestro. El que no está cultivado ocasiona bloqueos. Cuando los bloqueos son reconocidos por el estudiante, las enseñanzas serán tomadas con una mayor atención y se buscará con mayor sinceridad la presencia del Maestro. También se producen bloqueos en el estudiante debido a la textura de su cuerpo, la que él genera para sí mismo. El karma pasado es la causa de la textura; la disciplina correcta ayudará a refinar la textura. La comida juega un papel importante a este respecto. Cultívate. El

Maestro conducirá el flujo. Él te está esperando. (K. Parvathi Kumar – Enseñanzas del Maestro Kut Humi, 48).

Rara Experiencia

Discipulado es convertirse en un instrumento de Dios sobre la Tierra. Una vez que uno es un instrumento de Dios, las cosas ocurren a través de él. Él permanece como testigo de todo lo que ocurre, a la vez que es también el ejecutor. Es un estado para experimentar y no se puede hablar de él o comunicarlo a través del lenguaje. Es el estado de la acción trascendental. El ser individual se funde en lo divino y lo divino entra en el ser y actúa. Para todos los propósitos mundanos el ser individual parece estar en la acción, pero es lo divino.

Los tres últimos años de la vida de Jesús son una demostración de esto. Los primeros 10 días de la guerra del Mahabharata fueron igualmente presenciados por el gran padre Bhishma. Él vio al Señor atrayendo a las almas dentro de sí. Arjuna no era tan consciente de lo que estaba ocurriendo como el gran padre y también el Señor. El gran padre estaba emocionado por el gran acto del Señor a través de Su discípulo. La capacidad del Señor para funcionar como alma era asombrosa para él. Lo bello fue que él (el gran padre) pudo verlo mucho mejor que el alma (Arjuna) a través de quien estaba ocurriendo. Arjuna, al ser hijo de la mente, sentía que era él el que estaba combatiendo en la guerra. Pero la verdad era que Arjuna estaba haciendo solamente el trabajo, mientras que Krishna el Señor estaba absorbiendo las almas dentro de sí para liberarlas de las envolturas de carne y hueso.

El gran padre vio la oportunidad y buscó ser liberado por el Señor y se entregó. Solamente el Señor y el gran padre sabían lo que estaban haciendo. Fue un estado de éxtasis por parte del gran padre y de máxima compasión por parte del Señor. Experiencias como esas son raras incluso para los iniciados. (K. Parvathi Kumar – Enseñanzas del Maestro Kut Humi, 66).

Una Sopa Amarga

No evites ser trabajador. El que es trabajador en trabajos de buena voluntad, es el que avanza en el discipulado. Normalmente, los trabajadores de buena voluntad están excesivamente relajados y muchas veces son informales en su trabajo de buena voluntad. Esto no ayuda.

Fíjate cuan laborioso es un hombre de éxito en el mundo. El trabajador de buena voluntad debe ser tan trabajador como él para reestructurar su sistema de energía, lo que le permitirá la recepción de pensamientos intuitivos. A los que desean trabajar con nosotros se les recomienda que recuerden regularmente la palabra “afán”. (El afán, el trabajo) te ayuda a recorrer tu sendero con seguridad atravesando los tiempos de depresión, dificultad, demora y desilusión. Recuerda al marino Simbad, que siguió su rumbo incluso a través de tifones. No pienses jamás: “¿Cuánto tiempo tendré que afanarme así?” Si nos planteas esa pregunta, tenemos lista una respuesta para ti: “Puedes detenerte ahora.” Siempre que tienes esta pregunta “¿hasta cuándo?” estás postergando inconscientemente tu reestructuración. Si nos preguntas qué resultado puede tener todo este esfuerzo, inmediatamente te otorgamos los frutos y te decimos gracias. Cuando no tengas preguntas y no busques los frutos de tu trabajo, se te regalará el cuerpo divino.

Así fue como caminamos el sendero para estar en estos cuerpos. (K. Parvathi Kumar – Enseñanzas del Maestro Kut Humi, 69).

Sin embargo, enseñamos

Cuando hay truenos, relámpagos con vientos ciclónicos y lluvia, ¿te escondes en algún lugar o corres por las calles? Es de sentido común ocultarse en un lugar seguro hasta que el tiempo se calme. De la misma manera, en la vida hay momentos de gran alteración. Por lo tanto es de sentido común que te ocultes en silencio y permitas que pase el mal tiempo de la vida.

Así como la gente no se mueve de sus casas cuando hay una alteración extrema del clima, tampoco el discípulo se mueve de su casa. La casa del discípulo no es de ladrillo y cemento, es la gruta de su corazón, donde se sienta tranquilamente a los pies del Maestro. Mientras que hay inquietud y alteración en el exterior, él se retira y experimenta descanso, equilibrio y estabilidad, dentro de la gruta de su corazón a los pies del Maestro.

No es la primera vez que se ha dado esta enseñanza, pero se la lleva el viento y no llega a los oídos de los aspirantes.

Asombroso es el poder de Kali, que los que escuchan no oyen y los que buscan no ven.

Haces tantas prácticas relacionadas con lo divino, ¿no es una paradoja que no tengas paz? ¿Cómo pueden ser incompatibles la plegaria y la paz? Aprende a observar a la tortuga a diario. La tortuga sabe cuándo retirarse y cuándo exteriorizarse. Esto la ayuda a permanecer en la objetividad en los tiempos

favorables y a estar en la subjetividad en los tiempos desfavorables. Lo contrario es peligroso. Sé que esta enseñanza también es en vano. Sin embargo, enseñamos. (K. Parvathi Kumar – Enseñanzas del Maestro Kut Humi, 74).

Tiempos adversos

En tiempos adversos tienes muchas preguntas y muchas quejas. Te preguntas mentalmente “¿Por qué (enfrento) estas adversidades?” Frecuentemente planteas esta pregunta al Maestro invisible que sigues. “¿Por qué encuentro tantas dificultades si estoy siguiendo el sendero de los Maestros?” Sugiero amablemente que abandones esta naturaleza quejosa. Los que están ocupados con esta naturaleza, obstaculizan el flujo de las energías provenientes de nosotros. Mientras oras, tu naturaleza quejosa te inhabilita para recibir el toque de curación que transmitimos.

Durante tus tiempos de adversidad harías bien en leer nuestras enseñanzas. Te ayudará a adquirir una mente pacífica, confortable y estable. De lo contrario tu mente quejosa te llevará a dudar. La duda lleva al conflicto. Los tres juntos te alejarán de tu conexión con la divinidad.

Por favor, ten en cuenta que los tiempos de adversidad son momentos para el realineamiento, para volver a sintonizarse, para la regeneración.

Si en lugar de hacerlo continuas viviendo en las quejas no eres mejor que los que derraman lágrimas mientras cortan las cebollas. Mientras continúes cortando las cebollas de las quejas, más vivirás en lágrimas. (K. Parvathi Kumar – Enseñanzas del Maestro Kut Humi, 87).

La percepción extra sensorial (PES) es cultivable. Visualiza un paisaje sereno, tal como la salida del sol sobre un lago, o una montaña, o un mar, una montaña sagrada como el Kailash, una catarata o un templo de tu elección. Cierra los ojos y visualiza a diario un paisaje específico de tu elección. A medida que visualizas, entra en mayores detalles del paisaje. Visualizar detalladamente el paisaje y escuchar los sonidos tales como el del viento, el gorjeo de los pájaros y experimentar también el clima del lugar, ayuda a esa visualización. A medida que ves mejor y escuchas mejor el paisaje desarrollarás la clariaudiencia y la clarividencia. Cuando se desarrollan esas facultades, uno es capaz de experimentar lo supramundano. Cuando se adquiere la PES, es posible escuchar a los seres del plano sutil, experimentar los ashrams sutiles sobre la Tierra, encontrarse con los Maestros de Sabiduría. Esta práctica requiere tolerancia,

continuidad, intención inquebrantable. ¡Tenlo en cuenta! Lo sutil es tan real como lo denso. (K. Parvathi Kumar – Enseñanzas del Maestro Kut Humi, 88).

Funcionamiento Multicanal

¿Puedes hacer dos cosas a la vez? ¿Puedes desarrollar más de un canal de pensamiento? Es una habilidad. El funcionamiento multicanal es una habilidad especial. Todos ustedes conocen el nombre del maestro Djwhal Khul. Él tiene esa habilidad. Trabaja simultáneamente en tres canales diferentes. Está considerado como uno de los más grandes intelectos sobre la Tierra.

La humanidad es incapaz de desarrollar siquiera el funcionamiento en un solo canal de una manera competente, sin embargo el discipulado ofrece la oportunidad de trabajar con habilidad en el mundo objetivo así como en el subjetivo. Esto requiere una disciplina especial. La clave de esa disciplina es ver el lado subjetivo de los acontecimientos objetivos y también ver el lado objetivo de los acontecimientos subjetivos.

Reflexionen sobre esto. (K. Parvathi Kumar – Enseñanzas del Maestro Kut Humi, 89).

Una Facilidad

Cuando sigues la línea de la devoción, tienes una ventaja. Terminarás en total admiración de un maestro. Recuerda que la admiración es total, no parcial. Un devoto así está sobre un pedestal cómodo. Los que son así, pueden aceptar al maestro como un símbolo para su contemplación. La forma del maestro constituye para ellos un símbolo sublime. A medida que contemplan el rostro del maestro, ellos reciben a través de sus ojos mucha iluminación, mucho conocimiento y mucha dirección para la acción diaria. Muchos discípulos dedicados recibieron de esta manera, incluyendo a Alice A. Bailey, que al comenzar era una devota, una devota de un orden elevado.

Tales devotos pueden ser impresionados con enseñanzas. Son instrumentos útiles del maestro para las enseñanzas y escritos por impresión, mientras continúen siendo devotos y permanezcan a salvo de los peligros del orgullo.

Es fácil enseñar a un devoto todo el conocimiento relacionado con la cosmogénesis y la antropogénesis. A HPB, una ardiente devota, se le pudo enseñar antropogénesis y cosmogénesis con mucha facilidad.

La devoción no es emoción, sino una orientación total. Esa orientación total hacia un maestro, es rara. Cuando se encuentra esa devoción, la transmisión es desde el centro del entrecejo del maestro al centro ajna del discípulo. Gradualmente el discípulo queda magnetizado y se vuelve uno con el ashram del maestro. Así, el estudiante se transforma gradualmente en un maestro. Esta fue una facilidad para los devotos que divulgaron el conocimiento puro de los círculos superiores. (K. Parvathi Kumar – Enseñanzas del Maestro Kut Humi, 92).

El cuerpo es el medio y el cuerpo es también una amenaza, un impedimento. El cuerpo es el vehículo que necesita ser mantenido para cumplir los propósitos de la vida. El ser humano todavía es incapaz de reconocer el potencial que éste tiene y las posibilidades que ofrece. Los hombres miman al cuerpo o lo usan imprudentemente, pero no saben cómo refinarlo gradualmente y experimentar sus sutilezas.

El cuerpo tiene el potencial de construir cuerpos sutiles, los cuales permiten que el morador interno experimente el mundo sutil. Los hombres se limitan a sí mismos en el cuerpo de carne y hueso, y lo sienten como una prisión. No es un impedimento si se ha adquirido el conocimiento verdadero. Constituye la base para experimentar el amor, la luz y el poder de Dios.

Una actitud amistosa y fraterna hacia el cuerpo y la alimentación correcta, es el primer paso, mantenerlo activo, es el segundo paso. Exponerlo a los elementos naturales, es el tercer paso. El adecuado pensamiento y la adecuada respiración, es el cuarto paso. El ritmo, es el quinto paso. El equilibrio entre la actividad, el alimento y el sueño, es el sexto paso. La adaptación del cuerpo a una noble aspiración, es el séptimo paso. Cuando se pone en uso el cuerpo de esta manera séptuple, sus células se transmutan, en el sentido de que ellas se despojan de la densidad de la materia y son capaces de recibir mucha más luz y vida.

Para los estudiantes regulares y sinceros, esta transmutación de las células de cuerpo puede tener lugar en un tiempo de 12 años. El cuerpo lentamente permite experimentar más allá de los límites de sus contornos.

Prestadle al cuerpo la debida y adecuada atención. (K. Parvathi Kumar – Enseñanzas del Maestro Kut Humi, 99).

El trabajo y la transmutación

Cuando el hombre está en el cuerpo terrenal, experimenta una vida llena de conexiones fugaces. Cuando está en el cuerpo sutil, las conexiones son frágiles. Cuando el hombre vive en el cuerpo de luz es estable, y sus conexiones también son estables.

La comprensión mutua y las afirmaciones mutuas son las condiciones esenciales para construir el cuerpo de luz. Los malentendidos, las dudas y las disputas, son las experiencias comunes de los hombres en cuerpos mundanos. Todas las esclavitudes de los hombres terrenales no son más que terrenales y serán inútiles.

El maestro vive en el cuerpo de luz y guía a aquellos que buscan alcanzar el reino de luz. Su acción y su comprensión sobrepasan la imaginación de los que son terrenales. La presencia de un maestro no es sólo para guiar, también es una demostración de vida. Su forma de vivir es en sí misma una enseñanza. Esa enseñanza es natural. Su enseñanza es una expresión de su forma de vida y de la experiencia de la luz que él tiene. El trabajo que él imparte es sólo para que los estudiantes inicien la transmutación de las células corporales. Cuando el estudiante está enfocado en ese trabajo, se produce la transmutación de las células de su cuerpo. El maestro no da ejercicios particulares para la transmutación. Sin embargo asegura la transmutación del cuerpo, a través del trabajo sugerido. Es por esta razón que el trabajo confiado por el maestro da la plenitud. (K. Parvathi Kumar – Enseñanzas del Maestro Kut Humi, 100).

Calidad

Mientras uno está en la envoltura terrenal, la imperfección es inevitable. Uno tiene que esforzarse continuamente para crear el bien. El trabajo de crear el bien, perfecciona sutilmente a la persona que se ocupa de ello. El esfuerzo puesto en crear el bien, tiene su impacto sutil en el cuerpo. Es por esta razón que se pide calidad en el buen trabajo.

“Calidad, calidad, calidad”, es la súplica en los tres mundos. Trabajar por la calidad es tan importante como trabajar por el bien. Sólo los hombres ignorantes no se preocupan de la calidad del trabajo. No están dispuestos a perfeccionarse. Prefieren permanecer en la ignorancia. Cuando domina la ignorancia no se ambiciona la perfección. Esas personas tienden a ser cada vez más densas a lo largo de la vida terrenal. El resultado de esa ignorancia es la acumulación de volumen, peso y densidad en el cuerpo. Ese cuerpo se convierte en albergue para enfermedades terrenales.

Se requiere fuego para templar las mejores espadas. Sin fuego no se pueden refinar los centros del organismo. El fuego para que uno se perfeccione se debe mantener encendido, para que rinda los mayores beneficios de la envoltura terrenal. De otro modo, la misma envoltura se convierte en una tumba, y el morador interno se convierte en el residente de un cementerio. (K. Parvathi Kumar – Enseñanzas del Maestro Kut Humi, 101).

Monotonía de la mecánica

Trabajar con máquinas regularmente y repetidamente, lleva al hombre a desarrollar una psicología particular. El ritmo de la máquina entra en la estructura de pensamiento del trabajador. El hombre que trabaja debe estar informado de esta formación sutil inconsciente. Se le debe dar un entrenamiento especial para que no caiga bajo la influencia del ritmo de la máquina. En esta era de la máquina, su impacto sobre el hombre está creciendo monstruosamente. Se ha hecho que el hombre dependa de la máquina, mientras que él mismo es su creador.

La gente dejó de escribir desde que aparecieron las máquinas de escribir. Como consecuencia, la cooperación de la cabeza y la mano se perdió. Las cartas prefabricadas mecanografiadas, son pobres sustitutos de las cartas escritas a mano. La psique del hombre puede mejorar sustancialmente si escribe con orden y en líneas. Cuando se practica el arte de escribir, este arte se establece en la cabeza. La belleza del corazón se puede presentar mejor a través de la cabeza y la mano, cuando uno escribe. Esa belleza se está perdiendo cuando todo se reduce a la monotonía de las cartas mecanografiadas. Cuando se presenta el significado, se percibe el plano búddhico o el mental claro, del escritor. Cuando se presenta el escrito, también está presente el alma del escritor.

Similarmente, muchas cualidades del alma no se pueden presentar por sí mismas cuando están sujetas a manifestaciones mecánicas. La cualidad de alma de un carpintero, un sastre, un zapatero, un alfarero y otros semejantes, se pierde cuando hay una producción mecánica masiva. La máquina y el trabajo mecánico pueden ser un obstáculo para la manifestación del Reino de Dios sobre la Tierra. Es necesario reflexionar sobre esto. (K. Parvathi Kumar - Enseñanzas del Maestro Kut Humi, 105).

Los discípulos deben estar al tanto de los ataques repentinos desde adentro y desde afuera. Desde afuera atacan las envidias y las críticas. Desde adentro

atacan la repentina fatiga y la somnolencia. Deben saber cómo reconocerlos, aceptarlos y neutralizarlos. Los discípulos participan del Gran Servicio para el bien de la humanidad. También participan de la absorción de las energías negativas que rodean a la humanidad. Es común que los discípulos cedan a la fatiga. Pero después de cada ataque de fatiga viene una oportunidad para una mayor cooperación. Deben saber que todo sufrimiento los acelera en el camino y los aguza para la causa futura. Cuando ellos experimentan sufrimiento, es por lo tanto aconsejable que se sienten un rato en silencio. Cuando la gente se aleja por una causa u otra, sería bueno que el discípulo guarde silencio.

Para el discípulo, la esponja es un buen ejemplo, ya que absorbe la suciedad, a la vez que limpia los lugares sucios. Ellos deben aprender a descargar la suciedad en silencio. La Madre del Mundo permanece junto a ese discípulo. (K. Parvathi Kumar - Enseñanzas del Maestro Kut Humi, 107).

No busques Ashrams. Es una locura. Te llevará a la ilusión. Dondequiera que ocurra el buen trabajo regularmente, durante un periodo de 12 años, el Ashram estará presente etéricamente. En la Era de Acuario los Ashrams se mueven a lo largo de las líneas del buen trabajo. Donde está la buena voluntad en acción, allí está el Ashram.

Sirve al débil, cura al enfermo y enseña el evangelio de la Verdad. Si lo haces con celo suficiente, el Ashram llegará hasta ti. Tú no tienes que llegar a él.

Nunca hables de ti ni hables de los Mahatmas. Habla con amor, habla agradablemente, habla para curar, habla con Luz. El mensaje de Buda a sus seguidores fue: "Permanece en la Luz y haz tu parte; no hables de ti mismo. Estarás en mi eterna presencia." Los aspirantes generalmente hablan de sí mismos, del trabajo duro que realizan, de los pequeños logros que se obtuvieron y también de su conexión con los Mahatmas. Los que hacen así, han caído en un agujero de la conciencia. (K. Parvathi Kumar - Enseñanzas del Maestro Kut Humi, 107).

Hermandad

Hermandad es una palabra muy estropeada. 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 entre los hermanos naturales y sólo es un ideal para los grupos, y está lejos de lograrse. Los grupos se reúnen sólo 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 sólo un concepto, y es un ideal para los grupos de aspirantes. Todos tienen que luchar por la hermandad, lo que demanda el sacrificio de los puntos de vista personales. Es el estado más elevado de un ser humano cultivado. Es en ese estado que 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 la hermandad. La Jerarquía es una gran fuerza detrás de ti. (K. Parvathi Kumar – Teachings of Master Morya, 89).

Si tienes espíritu, el Gurú puede pilotar el barco de tu vida. Sin el espíritu como combustible de tu barco, tu vida no puede ser pilotada por ningún poder divino. El espíritu es la clave. Es la solución de tu vida, eres 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 del 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.

Débetelo a ti mismo, cuando haces un falso reclamo a un maestro y pronuncias con ligereza alguna palabra relacionada con tu guía. El estudiante falso en realidad se honra a sí mismo a través de la pronunciación de las palabras del Maestro. Si verdaderamente tienes espíritu y estás convencido de que eres guiado, deja que la guía ocurra en silencio mientras que inflamas diariamente a tu espíritu. Entonces tu espíritu florecerá verdaderamente y te encontrará gozo en el sendero. (K. Parvathi Kumar – Teachings of Master Morya, 98).

Dura Realidad

Recuerda:

Seguir al Maestro es decisión del estudiante. Un verdadero Maestro no tiene el glamur de guiar a los seguidores. Él puede que ayude a los estudiantes, pero es cosa de los estudiantes el caminar. El Maestro no es pobre como para buscar seguidores. Al mismo tiempo no se resiste a los seguidores.

Recuerda:

Cooperar con el Maestro también es la decisión del estudiante. Si el estudiante no coopera el Maestro no queda afectado. Él continúa haciendo su trabajo con o sin la cooperación del estudiante. Los estudiantes son de la opinión que la relación de ayudar, cooperar y trabajar es mutua con el Maestro. Es para su propio progreso que los estudiantes deciden seguir al Maestro. Es para su bien que ellos le siguen. Es para su iluminación que ellos le siguen. Es para su realización que le ofrecen su auto-entrega. Haciéndolo así, ellos no pueden murmurar, no pueden reclamar, no pueden quejarse. Esto es un hecho, aunque sea amargo.

El Maestro a todas horas se gobierna a sí mismo y establece un ejemplo. Es cosa del estudiante observar y entrar en el camino del auto-gobierno, de la auto-transformación y de la auto-realización. Esto, siempre es así. Que no haya confusión y la emoción relacionada. (K. Parvathi Kumar – Teachings of Master Morya-2, nº 27).

Penetrando en el Maestro

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

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

El Maestro vive una vida normal. Para él enseñar no es su vocación. Él enseña cuando es sinceramente solicitado. Él cura a aquellos que tienden a estar en su proximidad y aura. Él no permanece en los pensamientos. Él permanece en la cámara más profunda de sí mismo. Él no tiene deberes mundanos, pero sin embargo los desempeña. Su desempeño se establece como guía para los demás. Él generalmente permanece más allá de la voluntad, el conocimiento y la actividad. Él entra en el triángulo cuando se necesita. Él permanece como ser, que está más allá del sentido de logro. Pero en todos niveles y para todos los

seres a su alrededor, él permanece como ejemplo en grandes y pequeños asuntos. Siempre está alerta, independiente y agradable. Los estudiantes tienen sus propias expectativas del Maestro. Un verdadero Maestro no responde a sus expectativas sino que responde a sus necesidades y bienestar.

¡Él no obra para la audiencia!

(K. Parvathi Kumar – Teachings of Master Morya-2, nº 29).

Un bucle

Una vez, un estudiando escogió la disciplina de ser silencioso. Él decidió ser silencioso y no usar el habla. Él se comprometía en largas horas de contemplación silenciosa. Una buena mañana, escucho de dentro: “El buen discurso es incluso mejor que el silencio. Te libera de la tensión de ser silencioso. Escucha buenos discursos y conversa a través del buen hablar. Esto te permite desarrollar la asociación con hombres de buena voluntad”.

En lugar de hacer ruido a través del habla, por seguro el silencio es mejor, pero el habla es un regalo divino para que los hombres hagan de él un uso y beneficio apropiado. Para hablar bien, transmitir luz a través del habla, para construir la amistad y ganar los corazones de los seres, el habla ayuda. Negar el habla es negar un regalo. Un regalo debe ser bien usado. Por miedo de abusar, si no lo usas, serás indigno del regalo. No es suficiente con que pares de escuchar discursos manipuladores, críticos y juzgadores. Es deseable que uno escuche discursos nutritivos, que eleven e inspiren. Las facultades de escuchar, ver, hablar, etc tienen sus dimensiones divinas. Dependiendo de la habilidad al usarlo, uno puede complicarse o elevarse a sí mismo.

El discipulado es evitar las complicaciones y aprovechar la posibilidad de elevación. Asimismo, no haciendo malos actos, por sí mismo no es suficiente. También se han de hacer buenos actos. No entres en el bucle de lo que no hay que hacer, como no hacer, donde no hacer. Entra en el camino iluminado de qué hacer, donde hacer, cuando hacer y cómo hacer. No dejes que tu mente te guíe en el bucle de la práctica. (Teachings of Master Morya-2, nº 60 - K. Parvathi Kumar).

Humanidad olvidadiza

Los humanos en este planeta son tan antiguos como el propio planeta. Innumerables generaciones han venido y se han ido. Pero es solamente la misma humanidad viviendo en la tierra, asociándose y desasociándose con los cuerpos humanos. Innumerables veces se han encarnado. Innumerables veces han enseñado. Se les enseña innumerables veces. Muchos son los maestros a los que han escuchado. Cada vez ellos escuchan, ellos escuchan de nuevo, ya que no recuerdan que ya se les había enseñado. Ellos son dichosamente olvidadizos. Debido a este olvido su progreso es lento. Por lo tanto, ellos están yendo repetidamente a través de los círculos de nacimiento y muerte y son incapaces de trascender. Los maestros que les enseñan tienen una dura tarea. Los maestros siempre tratan de impartir las enseñanzas con técnicas más nuevas y más simples. Los maestros han improvisado substancialmente sus enseñanzas y técnicas de entrenamiento. Ellos siempre están comprometidos en esta tarea de simplificación. A pesar de estos esfuerzos, la tarea de la trascendencia humana se mantiene inalcanzable. Es, ciertamente, una tarea Hercúlea la de elevar esta humanidad. (Teachings of Master Morya-2, nº 69 - K. Parvathi Kumar).

Un Trabajo Ardiente

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

Uno debería estar preparado para una labor enorme, malestar e incluso dolor. El trabajo es un trabajo ardiente. El fuego causa las transformaciones necesarias para que el metal básico se transforme en un metal precioso. El buscador es encendido e inflamado. La llama es animada a brillar. En ese resplandor, los siete tejidos se transforman para dar luz al octavo, Ojas, que es el brillo divino. En este brillo el buscador se asienta como el octavo hijo. La voluntad del octavo hijo permite el fuego interior. (Teachings of Master Morya-2, nº 76 - K. Parvathi Kumar).

La ley del cambio

Observar el cambio es un aspecto del discipulado. El observador es el inalterable. El Ser es el observador. El resto es naturaleza. La naturaleza del observador y la

naturaleza alrededor de la objetividad están en un cambio eterno. Todos los cambios son debidos a la naturaleza. Es natural que el cambio ocurra en la creación. Aceptar el cambio en cuanto sucede adentro y alrededor, disuelve el conflicto. Es solamente la no-aceptación del cambio lo que promueve el conflicto. Los cambios son a veces deseados y a veces indeseados. Lo que es deseable y lo que no es deseable depende de la evolución del individuo. Para adaptarse al entendimiento correcto, uno debe aprender a conocer y seguir las leyes de la naturaleza. Es con la ayuda de esas leyes que se establece la relación correcta con la naturaleza y con la naturaleza del entorno. (Teachings of Master Morya-2, nº 77 - K. Parvathi Kumar).

Servicio Altruista

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

Había una vez, un santo que vivía en los Himalayas. Estaba sentado en la superficie de un lago limpio en los Himalayas y estaba meditando, manteniéndose flotando sobre las aguas. El rumor lentamente se extendió y las personas empezaron a visitarlo desde todos los rincones de la tierra. Estaban deslumbrados por la hazaña. Se postraban a la orilla del lago. Le ofrecían luz de alcanfor, y veneraban el milagro del santo flotante y eso incluso inquietaba a muchos en su trabajo diario. Se sentían atraídos por el milagro e ignoraban su propio deber. Hablaban de él y de su poder de meditación. Un día, un Maestro de Sabiduría se le acercó en la superficie del agua, lo tocó gentilmente en la espalda y le dijo, “Levántate. Ves y haz todo el trabajo que se te ha asignado. Has fallado en cumplir el trabajo ordenado y has distraído a muchos del suyo. Tu meditación está causando disturbio en la armonía. Inconscientemente, estas preparando vagos y cotillas. En cambio, riega una planta, domestica y cuida de los animales y trabaja para los humanos”. Que los aspirantes no ansíen la luz! La luz visita a aquellos que sirven al entorno con el corazón, el cuerpo y la mente alineada. (Teachings of Master Morya-2, nº 78 – K. Parvathi Kumar).

Poderes Divinos

Las personas son divertidas; aspiran a tener poderes divinos. No se dan cuenta de que ya tienen muchos poderes. Ellos aún no conocen el poder del cuerpo, el poder de la respiración y el poder del pensamiento, que está a su alcance. ¿Cómo se pueden confiar más poderes a los hombres cuando no usan lo que ya se les ha otorgado? Aprende el poder del pensamiento y practícalo. Aprende el poder del sonido y el habla y practícalo. Aprende el poder de la aspiración ardiente y progresa. Aprende los infinitos poderes del cuerpo humano. Esto no requiere tanto como piensas.

A menos que los poderes dados sean bien usados, la naturaleza no nos otorga más poderes. Trabajemos con lo que ya se ha dado. No soñemos ni dejemos de trabajar con lo que ya se nos ha dado. Esto es sabiduría. (Teachings of Master Morya-2, nº 80 – K. Parvathi Kumar).

La Clave para el Trabajo de Buena Voluntad

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

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

En cuanto uno se compromete con acciones de buena voluntad, él/ella gana reconocimiento de los alrededores. En cuanto más y más uno es reconocido, tiende a ser vulnerable a ser egoísta. El egoísmo conlleva ignorancia, obstaculizando el fluido del trabajo de buena voluntad. Cuando el trabajo de buena voluntad cesa de fluir bien, uno ha de buscar los obstáculos dentro de sí mismo.

Cuando se limpian los obstáculos de dentro, el trabajo fluye nuevamente. (Teachings of Master Morya-2, nº 90 – K. Parvathi Kumar).

Los Receptores

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

- La primera categoría traduce el resplandor en sus prácticas del discipulado. A través de esto, permiten transformaciones efectivas en su vehículo (cuerpo). Los pensamientos brillantes recibidos en las plegarias son dispuestos metódicamente por un plan de acción. Ellos los ejecutan con el mínimo discurso.
- La segunda categoría de estudiantes encuentra que no han podido retener el resplandor recibido. Esto se debe a la densidad de los tejidos del cuerpo. Sus tejidos corporales repelen el impulso y el influjo de luz. Ellos, por lo tanto, no están listos para la transformación a través de la acción. Ellos necesitan asegurarse de que sus tejidos corporales se hacen tiernos a través de la buena comida, el ejercicio correcto y la acción correcta. Para ellos, su naturaleza no es cooperativa. Es como vivir con una esposa que no coopera.
- Hay una tercera categoría de estudiantes. Ellos reciben el resplandor a través de plegarias pero lo desperdician a través del chismorreo y el gasto irresponsable de tiempo y energía. Tales se mantienen como fracasos en el camino ya que su naturaleza aún no les permite seguir, moverse adelante hacia la luz. Ellos son los más desafortunados. Desgraciadamente, son muchos. Para ellos, puede que las plegarias no les traigan los regalos necesarios.

A pesar de la cualidad de los estudiantes, nosotros continuamos transmitiendo resplandor cuando sea y donde sea que se haga una plegaria. Nuestra transmisión permanece. Su beneficio es acorde a los receptores. (Teachings of Master Morya-2, nº 91 – K. Parvathi Kumar).

Dualidad

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

Una jerarquía promueve la cultura y la civilización de los seres mientras que la otra obstruye y promueve la cultura contraria. Los esfuerzos para la evolución son contrarrestados por los esfuerzos para resistir esa evolución. La ignorancia siempre espera a consumir el conocimiento. La ignorancia es agresiva mientras que el conocimiento es neutral. La ignorancia ve la neutralidad del conocimiento

como una debilidad. El conocimiento resiste la ignorancia pero no lucha con ella. La ignorancia está siempre activa para obstruir la actividad del conocimiento, para insultarlo, malinterpretarlo y ofenderlo.

Como discípulo, uno debería mantenerse neutral y resistir la ignorancia y aún así, no luchar con ella. Luchar con la ignorancia promueve más y más luchas. La historia humana está llena de luchas y guerras a nivel global. Nosotros vemos que la guerra no es una solución. La guerra se vuelve inevitable cuando la ignorancia es fuerte. (Teachings of Master Morya-2, nº 92 – K. Parvathi Kumar).

El peligro de la Segregación

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

Un Maestro es aquél para el cual la ciencia no es más que una herramienta. Para comprender mejor una situación y resolverla, ver el Uno Omnipresente en la variedad de ciencias y ganar la comprensión de la capacidad de cada una de ellas es síntesis. Es más sabio tener una imagen íntegra de un árbol que tener el conocimiento de parte de este. Ver una rama de un árbol no puede dar el conocimiento completo del árbol como tal. El ver a través de una ciencia de la vida ha de ser superado (Teachings of Master Morya-2, nº 101 – K. Parvathi Kumar).

Materia Tierna

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

El mundo supra-mundano es un mundo de materia tierna/sutil contraria a la materia densa y espesa que uno experimente en la tierra. Cuando los pensamientos son terrenales, se gana materia densa. Cuando mantenemos predominantemente pensamientos relacionados con lo divino, lo supra-mundano se convierte en realidad. El pensamiento es materia. Cuando este está comprometido con la materia, la mente se inhabilita a sí misma de las percepciones más sutiles. Cuando la mente se compromete con pensamientos sutilísimos de la divinidad y generalmente compromete sus sentidos a formas, sonidos, colores y fragancias sutilísimas, recupera sus habilidades perdidas. Relacionarse con los rayos de sol del amanecer y del anochecer, con el cielo y al mar, con las montañas y los ríos, con las llamas y el fuego de las velas, con los sonidos de los mantras, con el embellecimiento con luces y flores, permite relacionarse con lo supra- mundo.

Lo supra-mundano no es para los soñadores. (Teachings of Master Morya-2, nº 102 – K. Parvathi Kumar).

Del Deseo a la Voluntad

Muchos están locos estos días sobre lo supra-mundano. Quieren entrar y experimentar lo supra-mundano pero no seguir el camino específico para tal entrada. Solamente el deseo no ayuda. Debe ser respaldado por el correspondiente proceso, por el esfuerzo relacionado.

Del mundo denso al sutil, el camino está en ti. Con la ayuda de la respiración, uno puede llegar al interior para entrar en lo sutil. Uno puede seguir la inhalación hasta el punto donde da el giro como exhalación. En este punto del giro (en forma de U), hay una entrada oculta al lado sutil de nuestro ser. Si uno persiste en permanecer allí, uno escucha la pulsación. Luego otra vez, uno debe persistir y continuar en permanecer allí escuchando el sonido de la pulsación. La persistencia y la perseverancia de uno le permiten entrar a través del punto de pulsación en el estado sutil de nuestro propio ser. En cuanto uno entra en el lado sutil de su ser, experimenta el mundo sutil, cuyo otro nombre es supra-mundano. (Teachings of Master Morya-2, nº 103 – K. Parvathi Kumar).

La Única Clave

Las enseñanzas son muchas. Muchos son inspirados por ellas, pero pocos de entre ellos son capaces. Hay muchos que son capaces pero no están inspirados. Hay algunos que están inspirados y capaces pero no son suficientemente puros. También hay muchos que son puros pero no están inspirados. Hay suficientes buenas personas que son ineficaces. Es raro que todos los ingredientes se encuentren en uno. Tales unos nos interesan. Otros pueden tener interés en nosotros, pero nosotros no tenemos tiempo para ellos hasta que obtengan las cualidades necesarias.

No estés loco por nosotros. Aprende a mejorar tu capacidad, pureza y disposición para servir. Esta es la única forma. Esta es la única clave. (Teachings of Master Morya-2, nº 104 – K. Parvathi Kumar).

Trabajo de Fuego

Los cristales, las salagramas, los diamantes, los zafiros, los rubíes, las esmeraldas, los corales, las perlas son de naturaleza atractiva y atraen la atención del ojo. El ojo es atraído donde sea que hay luz. Los artículos dichos arriba brillan hacia fuera con luz y por lo tanto, son atrayentes. Cada objeto que brilla hacia afuera ha pasado por un proceso ardiente. Es solamente a través del fuego que todo se purifica y es la pureza la que brilla hacia afuera.

Para ganar el toque de pureza, los humanos se asocian con tales artículos de diferentes maneras. Los humanos incluso veneran esos artículos. La veneración de símbolos sagrados debería resultar en la emulación de las virtudes de tales símbolos. La emulación debería llevarle a uno a resolverse por sí mismo, quemar las propias impurezas en relación a los cinco estados de materia y los tres estados de la naturaleza de la personalidad. El trabajo del fuego debería resultar en la necesaria pureza. El grado de pureza que presenta un artículo es el grado de purificación a través del fuego por el cual ha pasado.

La pureza es el otro nombre para Agni. Asóciate con Agni y gana estados sucesivos de pureza. No hay otro camino a la luz. (Teachings of Master Morya-2, nº 105 – K. Parvathi Kumar).

¿Sabéis lo que es la música en su verdadero sentido? Es la conciencia que eres tú mismo. Tú la llamas “Yo Soy” tal como yo la llamo. Cuando se trata de los diferentes aspectos de la creación, encuentra estos aspectos existentes en el espacio. Se acerca a ellos como el tiempo. Cuando los puede distribuir

correctamente en relación con sí mismo, experimenta una facilidad a la que puede llamarse la distribución del tiempo en intervalos. Los incidentes distribuyen el rayo de conciencia en intervalos que se denominan unidades de tiempo. Cuando los incidentes se distribuyen adecuadamente, el tiempo se convierte en música. La gente reconoce la música en términos de sonido. Pero es básicamente contigo como tu conciencia correctamente distribuida por un arreglo de los incidentes en tu vida diaria. Una manera disciplinada de vivir te hace vivir en la música de tu conciencia. Cuando la disciplina no se impone a la mente y cuando se permite operar a la conciencia desde el interior a través de la mente, esta establecerá un tiempo para todo en tu vida cotidiana. Los antiguos Sabios videntes prescribían al estudiante de yoga este tipo de disciplina. Se hace necesario fijar una hora para levantarse por la mañana, asearse, lubricar y poner en orden el vehículo físico. Entonces es necesario focalizar las diversas facultades de la mente y los sentidos practicando la meditación. Para hacer posible la meditación, es necesario armonizar el cuerpo con la mente. Para esto, debe haber aptitud física. Esto se puede conseguir practicando las *asanas* de yoga. La regularidad aporta competencia en las *asanas*. Seguir este procedimiento forma el contenido de la disciplina yóguica.

El paso siguiente es hacer una encuesta de los requisitos y las demandas de la mente. Las demandas de la mente se llaman deseos. Son los resultados de nuestros hábitos de larga duración. Los hábitos forman parte de nuestro *karma* pasado y condicionan la mente. Los hábitos, buenos o malos, tienen tal gran influencia sobre nosotros que no pueden ser influenciados por ninguna cantidad de conocimiento o razonamiento. Cuando podemos comprender el poder del hábito, podemos usarlo para propósitos constructivos mediante el injerto de buenos hábitos en nuestra naturaleza. Una vez formado, el hábito injertado puede alterar los pensamientos de la mente. Después de que todo, nuestros pensamientos y razonamiento flotan sobre la superficie de nuestra naturaleza que es nuestro hábito. La disciplina aplicada en esta línea organiza las cosas para formar una rutina, que se puede entender realmente como la música de nuestra conciencia. Los Sabios videntes yóguicos han entendido estos secretos y por eso prescriben la rutina al estudiante de yoga sin imponerla. La rutina impuesta trabaja sobre la mente, mientras que la rutina propuesta comienza a trabajar sobre nuestra naturaleza misma.

La anatomía de la naturaleza humana, aparte del estudio de la mente y el pensamiento humanos, es muy interesante. Es una ciencia por sí misma, y los Sabios videntes yóguicos la han tratado completamente. Uno de los puntos principales de la anatomía de la naturaleza de la creación humana es la manifestación triple del trabajo de la naturaleza en el ser humano. Reflexiona sobre este cuidadosamente y muchos nuevos horizontes se abrirán a tu mente.

Tres cualidades conducen el funcionamiento de la naturaleza y son (1) actividad – dinamismo, (2) Inercia – materialismo y (3) equilibrio. Las llamamos *rajas*, *tamas* y *satva* respectivamente. La actividad crea fuerza. La inercia precipita la materia. El equilibrio hace posible la existencia equilibrando ambos. En nuestra mente la actividad produce respuestas que forman pensamientos. La inercia organiza los pensamientos en hábitos. El equilibrio da experiencia. La naturaleza humana exterioriza estos tres aspectos, mientras que la combinación de estos tres aspectos causa la diferencia de la individualización. Nuevamente los individuos reaccionan con los demás de acuerdo con sus propias mezclas individuales. El arte de abordar estos tres aspectos para alterar la mezcla se encuentra dentro de la disciplina yóguica. Se espera que elaboremos los elementos de nuestra rutina diaria de acuerdo a nuestro programa usando nuestro discernimiento. En el transcurso del tiempo, este proceso altera nuestra mezcla particular. Este altera la naturaleza de nuestro pensamiento y nos encontramos perteneciendo a una mezcla mejor. Las reglas de la disciplina yóguica incluyen la instrucción y no restricciones. La regulación y la rectificación sin negación causan la eliminación de las cosas que no son necesarias.

La regulación de los alimentos es uno de las principales de la disciplina yóguica. Los alimentos que son deseables deben ser seleccionados y disfrutados y el gusto por los alimentos restantes gradualmente irá desapareciendo. Alimentos jugosos, frutas, nueces, leche y sus productos, así como la miel forman los elementos selectivos. No hay restricción para la comida animal, pero el fetiche para matar y comer debe ser eliminado. Por lo tanto, la leche y sus productos están incluidos. Tomar mucha agua con los alimentos y los baños frecuentes os ayudarán en vuestra aptitud yóguica. Estas cosas rectificarán la capacidad de producción de tejidos de vuestro metabolismo.

El trabajo deja de ser una carga, una responsabilidad o un deber que hay que llevar a cabo. El trabajo se convierte en parte de la naturaleza del estudiante de yoga, de la misma manera que el juego se convierte en parte de la naturaleza del niño. Para una persona así la vida es un juego, con cada pedacito del mismo como el cómo de él. No tiene lugar para el por qué de él. Lo que la creación es para Dios – su trabajo es para el Yogui. Aprende a hacer su trabajo sin involucrarse. Su trabajo es únicamente una secuencia sin una consecuencia. Las necesidades físicas, sus logros, la actividad social y las tareas domésticas así como también la actividad profesional se convierten en partes de su juego. No hay fatiga para él ya que no hay involucramiento psicológico. Cuando no hay fatiga no hay desperdicio de energía. Para lograr tal fin, requerimos la disciplina yóguica que organiza los elementos de trabajo en su tiempo apropiado durante el día. Para esto, hay un procedimiento establecido que incluye los dos primeros pasos del óctuple sendero yóguico. (The Science of Man, 8-11 – K. Parvathi Kumar).

El pensamiento científico del futuro nos sugiere que la materia, la fuerza y la mente no son más que los tres estados de la misma existencia, como los estados de agua, hielo y vapor, que pertenecen al mismo contenido. Esto nos da un replanteamiento del valor científico actual. Este replanteamiento nos da la configuración necesaria para comprender los valores del hombre y del universo en términos de yoga, astrología y psicología. Una disposición adecuada de estos tres temas requiere un nuevo programa de nuevas ciencias. Este programa nos permite evaluar la posición real de la psicología. Esta difiere esencialmente de la psicología actual. Una de las diferencias básicas es que la psicología actual nos hace identificar al hombre con su propio intelecto, al menos, el núcleo de su intelecto mientras la psicología de la nueva era nos permite comprender que el hombre es diferente de cualquiera de sus capas intelectuales. Estas capas se componen del hombre aunque no representan al hombre. Son como las capas de una cebolla. Por eso, tratamos de comprender la psicología como la ciencia del equipamiento del hombre. La astrología, la psicología y el yoga son los tres capítulos de la misma ciencia y no pueden existir independientemente. Por los planetas, el astrólogo científico quiere decir los principios planetarios que operan a través de las fuerzas más sutiles de la naturaleza y el hombre. Las capas psicológicas del hombre están simbolizadas por medio de los principios planetarios y se comprenden en términos de tendencias, comportamiento y hábito. Las velocidades de los cuerpos planetarios en los cielos trabajan como los indicadores de las periodicidades de las expresiones humanas en términos de su comportamiento a través de los incidentes de su vida. El modo de su reacción al entorno es el resultado de su propio *karma* pasado que le influencia en términos de tendencias. Estas cosas se pueden comprender sólo por medio de leer el personaje con la ayuda del simbolismo astrológico. La aproximación psicológica directa no nos puede ayudar aquí. No hay ayuda para entender los pliegues de conciencia que existen latentes en un hombre como los resultados de su *karma* pasado. Es aquí donde la astrología nos da el psicoanálisis de estos pliegues. Si la psicología nos diera una clave para neutralizar los resultados de nuestra naturaleza formadora del hábito (*karma*), el hombre tiene que recurrir al simbolismo astrológico. Debe aprender gradualmente a leer estos símbolos y leer al hombre a través de ellos. La psicología de un ser humano depende de su comportamiento o el resultado de su naturaleza formadora del hábito. El comportamiento depende de la naturaleza individual que tiene a la naturaleza humana como su trasfondo. La naturaleza humana tiene la naturaleza de nuestro planeta Tierra como su trasfondo. La naturaleza planetaria depende de la naturaleza del sistema solar y de su actual nivel de evolución que incluye la naturaleza planetaria de los otros planetas de nuestro sistema solar. Con el fin de

neutralizar la naturaleza conductista del individuo, tenemos que conocer el mecanismo del total general y tratar con las fuerzas más sutiles e inteligencias de la naturaleza. Tenemos que injertar hábitos nuevos en nuestra naturaleza para neutralizar las angularidades de la naturaleza individual. Este injerto pertenece a la naturaleza formadora del hábito en nosotros a la que los antiguos llamaban “*karma*”. Para injertar un nuevo hábito es necesario prescribir una rutina. Esto es lo que hacen los profesores de yoga. Existe el método a toda prueba prescrito por Patanjali como el sendero óctuple del yoga. Esto nos permite injertar un hábito aceptado que neutralice los defectos de nuestro comportamiento y sintonice la naturaleza individual con la naturaleza del trasfondo. La psicología actual es insuficiente en sus datos para hacerlo. Por eso la necesidad de la psicología de la nueva era, que ha sido por primera vez acertadamente introducida en la mente moderna por el Maestro Djwalkhul por medio de Alice A. Bailey.

Por tal de poder entender la psicología de la nueva era, tenemos que aceptar los postulados siguientes:

1. La materia es el medio de comunicación entre unidades de conciencia.
  1. El cuerpo de cada ser vivo es una unidad de conciencia con sus vehículos trabajando como los varios medios de comunicación.
  2. El espacio es el único depósito de conciencia del cual surgen las varias unidades de conciencias como los diversos sistemas solares, planetas y los individuos en cada planeta.
  3. Los individuos de cada planeta actúan como la conciencia total del planeta que trabaja como su trasfondo.
  4. La voluntad es la chispa pura de conciencia que actúa como ego cuando está condicionada por las varias capas.
  5. Cuando la voluntad es libre del condicionamiento de las capas, actúa como la chispa pura y trata de sintonizar la conciencia individual con los varios niveles de conciencia del espacio. El espacio trabaja como el medio de transacción entre dos mentes. Dos personas que se entienden una con la otra a través de la conversación es un ejemplo común de esto.

Con estos postulados como base, podemos elaborar la nueva rama de psicología de manera convincente y sistemática. Se puede dividir todo el aspecto de la conciencia en tres secciones por tal de obtener un análisis claro y comprensible.

1. La actividad psicológica.
2. La actividad psíquica.
3. La actividad del alma.

La actividad psicológica incluye la actividad de la mente inferior y los sentidos. El recibir impresiones sobre los fenómenos ambientales y la transmisión de la necesaria actividad a las varias partes del cuerpo pertenece a esta división. Esto incluye la rutina de nuestro vivir y la aplicación del cuerpo con la ayuda de la mente y los sentidos. La segunda división, la actividad psíquica incluye las emociones y su condicionamiento que afecta a la mente y a los sentidos. Los diferentes estados de ánimo que experimenta el individuo están en esta sección. Vemos que la mente y los sentidos de cada uno sufren el condicionamiento de los estados de ánimo producidos por la actividad emocional. De acuerdo a esto, diferentes personas reaccionan de manera diferente al mismo entorno. La actividad emocional condiciona los pensamientos para alejarlos de los hechos hacia suposiciones e imaginaciones. Cómo la apariencia del entorno difiere de lo que realmente es. Y esta distorsión se debe al condicionamiento emocional. Aquí tenemos que tener en cuenta la verdadera naturaleza del cuerpo vital. El cuerpo vital es un chorro de fuerza causado por la afluencia de varias frecuencias de fuerzas producidas a través de los centros de energía que el médico llama glándulas sin conducto y el científico yóguico llama *chakras*. La diferencia entre las dos es que las glándulas sin conducto existen en el plano físico, mientras que los *chakras* hacen que ellas funcionen por sí mismas aparte como los varios polígonos de fuerza en un plano que es diferente del físico. Las secreciones endocrinas que uno lanza se mezclan con la corriente sanguínea y producen el condicionamiento emocional. Esto a su vez produce los estados de ánimo que condicionan la mente y los pensamientos en el ser humano promedio. El que tiene el despertar yóguico tiene pensamientos que controlan el cuerpo emocional y lo regulan en la dirección necesaria. De esta manera el plano psíquico es doble en su naturaleza que incluye la interacción mental de las emociones y los pensamientos. Existen dos centros cerebrales separados para los pensamientos y las emociones. El cerebro de los pensamientos existe en la cabeza, mientras que el cerebro de las emociones existe en el plexo solar (*chakra manipuraka*). Cuando la conciencia del individuo se despierta en uno, controla al otro mientras que la actividad del plexo solar condiciona los pensamientos, la actividad psicológica es controlada por la actividad psíquica. Cuando, según la ciencia del yoga, los pensamientos están regulados con la ayuda de la rutina regularizada en el plano psicológico, entonces el centro del pensamiento sostiene completamente las actividades emocionales y vitales.

Antes de que tratemos de comprender la tercera sección, la actividad del alma, deberemos conocer la diferencia entre los principios superiores e inferiores de la constitución humana. El psicológico y el psíquico incluyen la naturaleza inferior y el alma forma la naturaleza superior. La naturaleza inferior incluye el cuerpo, la fuerza vital, la mente y los sentidos. El alma es la región de pensamiento puro,

voluntad y conciencia. La naturaleza inferior trabaja para servir el aspecto de identificación que sirve a la función de diferenciación. De ahí la identificación del individuo a través de la forma, el nombre y la relación se elabora aquí. El aspecto alma sirve la función de la identidad y por eso está por encima de la diferenciación. La naturaleza inferior es la causa de la diversidad y la naturaleza superior es la causa de la experiencia de la unicidad. Mientras la conciencia esté localizada en la parte inferior, uno sabe cuán diferente es uno de los demás. Cuando la conciencia cambia en la naturaleza superior, uno conoce nuestra existencia común como el núcleo. Todos los valores de la vida y todas las clasificaciones de los valores pertenecen a la naturaleza inferior. Uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Uno se involucra en la naturaleza inferior o se desprende de ella a través de un proceso de regulación, rectificación y clasificación. O bien acepta o rechaza según su idea de lo deseable y lo indeseable. En el plano inferior, selecciona o rechaza según la conveniencia o inconveniencia. Cuando entra en la disciplina de las regulaciones y las rectificaciones, selecciona o rechaza conforme a lo deseable o indeseable. Después de adquirir alguna experiencia, aprende a aceptar o rechazar de acuerdo a la necesidad o de otra manera. Toda esta es la actividad del plano inferior que incluye los planos psicológicos y psíquicos. Cuando comienza a entrar en la división de la conciencia del alma, renuncia a todos los modos de clasificación. Entra en la comprensión del significado de todo. Aprende a conocer la aptitud de cada cosa en el conjunto. El aspecto de seleccionar y rechazar lo abandona. La capacidad de descubrir el significado y el sentido de cada cosa y de cada uno comienza a alborear. El conocimiento será reemplazado por una creciente conciencia de los valores existentes. El aprendizaje y la comprensión encuentran su lugar apropiado en la organización y síntesis. El trabajo pierde el propósito de despertar los diversos aspectos de la conciencia del alma y dar la práctica necesaria para encontrar facilidad y felicidad. Los problemas se perderán en soluciones y las preguntas se descubrirán como las consecuencias de sus respuestas que ya existen en el corazón de la conciencia. Se descubrirá el entorno como la única oportunidad de crecer en la conciencia cada vez mayor de la significación. No hay nada de qué quejarse mientras todo esté dispuesto como el terreno adecuado para el plan completo de la conciencia. La identidad reemplaza la identificación y uno encuentra lo que es común de uno en los demás.

La formación adecuada para crecer por encima de la naturaleza inferior y llegar a la superior incluirá la rutina diaria del individuo. El esfuerzo continuo para organizar el trabajo y las cosas da un replanteamiento de la conciencia desde la etapa del conflicto hasta la de armonía. Al principio la disciplina se ha de imponer a la mente proponiendo trabajo al vehículo físico. El trabajo regula los

pensamientos mientras que el pensar vuelve a organizar el trabajo del día. La comida, la bebida, el trabajo y el descanso se harán para encontrar su lugar y tiempo. El gusto encuentra un nuevo significado en la necesidad. La rutina diaria crece de manera impersonal y las obligaciones personales disminuyen. La gradual eliminación de los deseos y pretensiones hacen las necesidades compactas. La vida sencilla y el pensamiento armonioso darán lugar a la manifestación de poder mediante el arreglo de cosas y pensamientos. Uno aprende cómo retirarse de lo que no es necesario. Hace esto sin ningún insulto o daño a los intereses de nadie. Sabe cómo hacer esto sin parecer extraño y atraer la atención de los demás. Sus hábitos y costumbres crecen más y más comunes con la tendencia y el progreso mientras que mantiene su propia manera de vivir y de hacer cosas en todos sus detalles. Él gana sin hacer que otros pierdan. Evita el uso de palabras técnicas, filosóficas y altisonantes mientras lo explica todo en el lenguaje del hombre común. (The Science of Man, 144-152 – K. Parvathi Kumar).

Enemigos de uno mismo

Se dice que son seis los enemigos de nuestra propia felicidad. Son:

1. *Kama* (atracción).
2. *Krodha* (repulsión).
3. *Lobha* (codicia).
4. *Moha* (confusión).
5. *Mada* (indiferencia).
6. *Matsarya* (envidia).

Estos son clasificados como enemigos porque forman el asiento del dolor. “*Kama* y *krodha* se forman de *rajas* (trabajando equivocadamente)”, dice Krishna el Señor en el ‘Bhagavadgita’. Un enemigo es aquel que intenta hacer daño. ¡En la ciencia espiritual un enemigo es quien se conduce a hacerse daño a sí mismo! No están en el mundo objetivo. Los enemigos están en las mentes como semillas, mientras que las personas y las cosas están afuera. Los verdaderos enemigos condicionan la mente y los sentidos. A medida que el individuo percibe el mundo objetivo a través de este condicionamiento, todo está coloreado de enemigos y empieza a ver enemigos en otros. Entonces la mente está afligida y se produce la pérdida de equilibrio. Uno tiene que conocer el arte de trascender a estos enemigos para saborear lo que es la felicidad.

‘*Kama*’ es el deseo de apegarse a una cosa. Si nos acostumbramos a algo que no es necesario, entonces la mente se apega a ella. Limita el alcance de la mente a esa única cosa. Hace que carezcamos de Voluntad, ya que hace que la

conciencia exista en la mente y los sentidos. Gradualmente vence al que la posee. Incluso en el caso de un esfuerzo por algo mejor, esto entra y colorea el esfuerzo de lo real a lo condicional. Leer libros es bueno, porque hace que nuestro alcance se amplíe y se añada a nuestro conocimiento. Leer el mismo libro, con un motivo preconcebido de aprobar o desaprobar hace que uno carezca del beneficio. De manera similar, un deseo ardiente de conseguir el éxito en cualquier esfuerzo, nos hace pensar en el éxito en detrimento de nuestro esfuerzo por conseguirlo. Un guerrero en la guerra no considera si mata o muere, sólo entonces puede golpear el objetivo muchas veces más de manera eficiente. Del mismo modo, dejando el resultado a sí mismo, si llevamos a cabo nuestras propias acciones, podemos realizar nuestro deber con más eficiencia y precisión. Aquel que se ha rebajado a sí mismo ante la idea del resultado no tendrá dominio para cumplir con lo que se necesita. Así vemos que '*kama*' es el primer enemigo del hombre. Este es el secreto del gran éxito del '*karma yogui*', aquel que está desapegado.

Lograr algo por la fuerza de la voluntad es diferente de desear algo o querer algo. Lograr algo por la fuerza de la voluntad es moldear una cosa en la dirección requerida. Incluye menos de la mente y más del procedimiento. El pensamiento sólo se otorga en función a lo que se necesita. Más de eso, la voluntad no permite el juego de la mente. Querer y desear hace que los pensamientos se escapen más de lo necesario. Aquel que no tiene una voluntad estable es aquel que es mentalmente y físicamente perezoso. Cuando queremos una cosa, entramos en los pensamientos de la cosa que se debe hacer junto con los resultados en forma de ideales y vanas esperanzas. Nos hacen evitar el procedimiento y disfrutar del cadáver de felicidad que es nuestro propio pensamiento de los resultados. Querer y desear son realmente las formas putrefactas de la voluntad. Mantienen aplazada la acción en nombre de un buen ideal. De esa manera "*kama*" es el primer enemigo del hombre. Se origina por la asociación indebida de la conciencia personal con los objetos de los cinco sentidos y de los órganos de los sentidos.

La repulsión es el segundo enemigo. Es el polo opuesto de la atracción. De hecho ambos son deseos, uno es por tener algo y el otro es por no tener algo. La polaridad de la conciencia debido a la capacidad de distribuir en términos de igualdad y armonía es la causa de "*kama*" y de "*krodha*". El deseo causa enojo sobre las personas con las que nos encontramos. Así, el primer enemigo nutre el segundo. Por medio del enojo nos confundimos en nuestra configuración mental. El resultado es la pérdida de discernimiento sobre lo que es deseable y lo que no es deseable. Sufriremos un borrón temporal de nuestro conocimiento previo de las cosas buenas. La pérdida del recuerdo es el resultado del enojo y causa el borrón. Nuestra voluntad discriminadora se destruye instantáneamente. Es una

destrucción total ya que su procedimiento será como el del manejo de un barco en un océano tempestuoso.

'*Lobha*' es la tentación de poseer lo que no es nuestro. Esto funciona desde el plano de los artículos visibles hasta el de pensamientos y conocimientos. En nombre del conocimiento uno trata de reunir los pensamientos y guardárselos para sí mismo. Debido a que no puede sostenerlos después de un cierto límite, sufre de tensión mental. Es como un asno llevando sobre la espalda pesados sacos de azúcar, la dulzura de los cuales nunca puede saborear. Aquel que es un verdadero lector de libros los utiliza como un conjunto de claves para estimular la fuente interior de su conocimiento y ampliar el alcance de su mente. A él, el conocimiento le da placer y no tensión. *Lobha* o codicia nos mantiene constantemente en tensión, lucha y miseria.

'*Moha*' es confundir una cosa con otra. ¿Qué sucede si uno bebe de una botella nombre de las modas en el vestido, la comida y los hábitos, y la convención de tanta gente sufre de suela de veneno en la oscuridad confundiéndola con una botella de agua? Lo mismo le sucede a aquel que está tomado por *Moha*. Le causa sufrimiento y contratiempos por medio de su ruina. Podemos ver a mucha gente torturándose a sí misma en nombre del celibato, el ayuno y otras prácticas religiosas de naturaleza despiadada. No es ni felicidad ni martirio y además no sirve a ningún propósito excepto el de infringirse dolor sobre aquel que lo practica. Confundir la religión como Dios ha causado mucho derramamiento de sangre en la historia de la humanidad. Confundir nuestra propia idea de Dios como el Dios verdadero ha impulsado a muchas criaturas inocentes en el proceso de encerrarse en su propio Dios con la exclusión de los otros de los demás, dioses e infierno. En nombre de las modas en el vestir, la comida, los hábitos, y el convencionalismo, mucha gente sufre de su propio y auto-creado infierno.

'*Mada*' es indiferencia que frecuentemente se expresa como orgullo. Es indiferencia que es intrínsecamente peligrosa, ya que nos lleva a una sobreestimación de nuestras propias habilidades y una subestimación de aquellos de nuestro alrededor. Una actitud vanidosa nos lleva a hacer de más o de menos cosas sin hacer nada con precisión. Esta es una manera segura de deshacernos. El ser conscientes y en estado de alerta con facilidad son las dos cosas recomendadas por los Sabios videntes para neutralizar esta energía. "Un agujero en la conciencia es la muerte" dice Sanatsujata.

'*Mâtsarya*' o malicia es la última y la más mala de las seis. Lleva al cinismo de ser espectador ante cualquier cosa verdaderamente buena. Aquel que está poseído por esta, se siente infeliz de ver a cualquier otro feliz. ¿Cuál es el destino de aquel

que compra la infelicidad? Este enemigo denominado malicia mantiene directamente el asunto bajo constante dolor sin ninguna causa.

Como podemos ver fácilmente, todos estos enemigos evolucionan solo desde el primero de ellos, *kama*. Cuando el primero es vencido, el resto desaparecerá con facilidad. ¿Cuál es su origen? Son los males necesarios de la creación. Cualquier ingenio tiene sus subproductos. Cuando el niño se desarrolla en el útero de la madre, está protegido por las capas de placenta hasta el momento de su nacimiento. Las mismas capas le causarían la muerte si no se eliminaran a su debido tiempo. Lo que la cáscara del huevo es para el polluelo antes de que se solidifique y se forme, lo son también estos enemigos para la conciencia durante el proceso de su evolución como ego. El arte de irlos eliminando constantemente con el tiempo es uno de los requisitos de un verdadero estudiante de yoga. Al primer enemigo *kama* se le derrota no luchando contra él, sino practicando algo que nos haga trascenderlo. Practicar el no apego haciendo el bien a los otros como mero deber, y practicar incondicionalmente virtudes tales como la caridad, la misericordia, la tolerancia y hablar la verdad. Esta conquista preliminar de seis enemigos se le exige a aquel que quiere seguir el óctuple camino real. El mejor método y más artístico de vencer a los enemigos es practicar la conciencia de la conciencia de Dios y la presencia de Dios no sólo en cada uno sino también en todo lo que hay a nuestro alrededor. (The Science of Man, 14-18 - K. Parvathi Kumar).

El camino real del yoga

“Los yoguis llegan al estado yóguico venciendo los enemigos por medio de los ocho pasos del yoga –*yama, niyama, asana, prânâyâma* son los cuatro primeros pasos. Y después *pratyahara, dhârana, dhyâna*, junto con *samadhi* forman el segundo grupo de cuatro. Estos ocho pasos, incluyen la práctica y logro del yoga”. (Sârada Tilaka 25-5-6).

Estos ocho pasos conforman el óctuple camino real del yoga. Este es el único camino que se prescribe desde los tiempos de la composición de los himnos védicos (e incluso antes) hasta la fecha. Este camino está también bien descrito en los Puranas. Se dice que muchos devotos han alcanzado la liberación siguiendo este camino. Patanjali sólo propone estos pasos en sus *yoga sutras*. El segundo capítulo de la obra de Patanjali llamada la sección práctica del yoga contiene la explicación de esos ocho pasos. “Siguiendo estos pasos en el yoga, se produce la decadencia de la impureza y el brillo de la sabiduría”, dice Patanjali.

Ahora, examinemos estos pasos, uno por uno, tal y como se tratan en el texto del Sârada Tilaka.

Yama – el primer paso

Yama incluye los siguientes diez temas:

(a) no violencia. (b) veracidad. (c) no codicia. (d) vivir en la conciencia de Brahma. (e) compasión. (f) franqueza. (g) paciencia. (h) valor. (i) regulación del alimento y (j) limpieza.

Según Patanjali, *yama* incluye los siguientes cinco pasos: (a) no violencia. (b) veracidad. (c) no codicia. (d) vivir en la conciencia de Brahma y (e) no aceptar nada que sea gratis.

Patanjali prescribe cinco virtudes y el Sârada Tilaka prescribe diez. El término *yama* en realidad significa regulación y los temas prescritos deben contribuir colectivamente al éxito del practicante. Las primeras cuatro virtudes que son comunes en ambos textos se deben practicar inevitablemente para cruzar los obstáculos y conquistar a los enemigos. De hecho, se alcanzan todos los ocho pasos por medio de una práctica perfecta de los primeros cuatro pasos. La no violencia necesita de una gran dosis de paciencia y auto-control. No sirve de nada conocer estos pasos con elaborado detalle y comentario. No es mucho lo que hay que conocer, pero hay que practicarlo todo. El yoga no es un sistema de filosofía sino un conjunto de reglas científicas para practicar.

AHIMSA

Ahimsa o no violencia quiere decir “no causar ningún daño a ningún ser vivo en ningún momento ni de ninguna manera”, según Vyâsa Bhâsya.

¿Entonces cómo es posible practicarlo? Cuando tenemos que comer algo estamos obligados a matar una planta, un grano o un animal. Aquí viene la distinción entre comer alimentos para mantener el cuerpo y dañar a alguien. La conciencia es una característica común en las plantas, los animales y los seres humanos. Los seres humanos no son aptos para ser comidos por los seres humanos. La especie más cercana es la de los animales. El animal también tiene carne, sangre, sistema nervioso, mente y los cinco sentidos como el ser humano. Por lo tanto, son menos aptos para ser asesinados y comidos. Los vegetales no tienen estas cosas y son comparativamente más aptos y están destinados por la naturaleza a ser comidos por animales y seres humanos.

Incluso matar una planta para comer está prohibido a un estudiante de yoga. El estudiante puede coger una fruta o una semilla, o una hoja, o una rama de un árbol sin tener que matarlo. De manera similar, también puede comer de los animales sin tener que matarlos. El uso de leche, cuajada, suero de leche y *ghee* es más propicio para la práctica del yoga. Por lo tanto, no es una cuestión de la convención del vegetarianismo, sino que está basado en la organización de las cosas por parte de la naturaleza. La intención es más importante que el detalle para el estudiante para alcanzar la actitud yóguica. Se debe eliminar el fetiche de matar y comer. Esto trae tranquilidad a la mente. Al alcanzar la perfección en esta virtud, la debemos ir estableciendo en el mundo. La purificación de la mente sólo se puede obtener a través de esta virtud.

SATYAM

Satyam o veracidad es “la unicidad de la palabra, el pensamiento y el comportamiento con las cosas conocidas, que significa, mantener la palabra y la mente en sintonía con lo que se ve o se infiere”. Esto es absolutamente necesario para que un practicante se convierta en yogui, porque su objetivo principal es vivir en la verdad y disfrutarla. Si trata de hablar de lo que sabe como verdad, entonces la verdad gradualmente comienza a elegir su mente y su lengua para expresarse. Entonces, él se aloja en las profundidades insondables de la verdad. Si hablamos la mentira en relación a lo que sabemos, quiere decir que no estamos focalizando nuestro pensamiento y palabra hacia lo que conocemos. De esta manera, nuestra propia personalidad se rebela contra la percepción de la verdad superior. Entonces, no es posible que ninguna verdad entre en el foco de nuestra mente. Pensamiento, palabra y acción son como los tres agujeritos en las tres pantallas que hay entre el practicante y su iluminación. Si sólo mantiene las tres aberturas en una línea, el ojo de su mente puede recibir el rayo de su propia iluminación. Si se produce la menor disparidad, la iluminación se vuelve invisible.

ASTHEYAM

Astheyam o no codicia es la ausencia del rasgo incorrecto llamado "*steyam*". Se define como “Tratar de poseer o aceptar cosas que no nos pertenecen plenamente”. El instinto de poseer cosas ilegalmente no es de ninguna manera diferente de aquella práctica en el plano físico que llamamos el instinto de robar. Esto causa miedo de ser atrapado; la sospecha, el dolor y las ondas perturbadoras subsecuentes en la mente en cada trazo. Allí donde hay alteración no hay síntesis. También la naturaleza posesiva es el interés localizado. Es un serio impedimento para la experiencia de la omnipresencia del principio de Dios. “Todo lo que está a nuestro alrededor está habitado por la presencia del Señor –

todo lo que se mueve y el movimiento en el movimiento. Disfrutar dando y no por una actitud de codicia sobre la riqueza de nadie”, dice *Isavâsya Upanishad*. Dondequiera que haya un interés localizado, hay un atasco de la impregnación y la ausencia de la Omnipresencia. Por lo tanto, la codicia nos mantiene desprovistos de la conciencia universal y entonces no sirve de nada practicar todas las otras virtudes en el mundo.

BRAHMACHARYA

El cuarto aspecto de ‘*yama*’ es *brahmacharya*. Es lo que nosotros llamamos celibato. Se define como el control sobre el sexo. De hecho, es la elevación de la conciencia emocional al plano de la conciencia cósmica. Esto resulta en la neutralización de la polaridad del sexo. Aunque muchos consideren el sexo como una actividad física, de hecho es un rasgo mental o una disposición que otorga la naturaleza a todas las especies vivas para poder dispersar su semilla. El sexo para la indulgencia es diferente del sexo para la progenie. Todos los animales y plantas se les hace que por naturaleza se comprometan con el sexo, solo para engendrar la progenie y la naturaleza les recompensa en términos de su disfrute. La criatura humana es sensible a la actividad sexual más de lo requerido. De ahí que el enlace entre la necesidad de reproducirse y el disfrute del sexo esté interrumpido. El hombre, siendo privilegiado para disfrutar del sexo fuera de temporada, se ha convertido en un ‘ángel caído’. Esto causa la necesidad de elevar su mente de la influencia del sexo durante la práctica de *yama*. La lucha contra el instinto, estando hambriento, y la piedad mental con el sexo no son en absoluto saludables y no son los métodos prescritos en la práctica del yoga. Crear un nuevo centro de actividad para la mente por medio de la ayuda de la compañía de personas con magnetismo divino y el disfrutar de sus enseñanzas resultará en un corte eficaz y no violento del sexo. A este proceso se le llama *brahmacharya*. Los buenos efectos de *brahmacharya* son una total vitalización y galvanización de todas las actividades del estudiante. Causa el equilibrio del intelecto y la emoción con la inspiración. Sucede una destilación de las facultades psicológicas y las cambia de los niveles personales y del ambiente a un modo impersonal de expresión. El estudiante lo hace todo mejor y disfruta de una mejor salud y claridad de auto-expresión. Su presencia se siente por el poder de moldear las condiciones existentes y reorganizar los valores de su vida. Esto es lo que se entiende correctamente como ‘fuerza de voluntad’. Muchas personas entienden erróneamente el obstinado convencionalismo como fuerza de voluntad y esta creencia conduce a una serie de dificultades en la vida. La individualidad, el desagrado, el nerviosismo y la tensión aumentarán. El medio ambiente se traduce en un verdadero infierno al confundir la obstinación con la fuerza de voluntad. La

voluntad es dulce, suave y estable en su acción e imperturbable en su curso de acción. Esto se logra mediante la apropiada práctica de *brahmacharya*.

Cuando hay una falta de alegría en el estudiante, debemos entender que está siguiendo erróneamente la práctica de *brahmacharya*. Un Maestro capaz atraerá la mente de sus discípulos a la dulzura de la fuerza de voluntad mediante la cual el *brahmacharya* se alcanza en su plenitud.

APARIGRAHA

Aparigraha es la siguiente característica que hay que practicar. Es la gran calidad de no aceptar ningún regalo o esperar nada gratis, incluyendo los halagos y la gratitud. Mentalmente, no deberíamos desear aquello que no debemos aceptar. Algunas personas dudan que es imposible no aceptar algo cuando estamos viviendo en la actividad social y profesional. El verdadero espíritu de no aceptar ningún obsequio yace en el hecho que deberíamos dar a su vez el doble de lo que aceptamos. De esta manera, se disfruta del espíritu de disposición caritativa. El estudiante, también permanece libre de cualquier obligación con nadie en el mundo y sin un espíritu de superioridad. Esto desarrolla la humildad y hace posible la verdadera independencia en la vida.

La no aceptación de las cosas de los demás causa la libertad de la esclavitud de la asociación de la mente con las cosas. Son principalmente tres los defectos que distraen el esfuerzo de un yogui:

1. El esfuerzo para adquirir cosas.
2. Mantener las cosas adquiridas seguras y en orden.
3. Dolor por su pérdida.

A los tres se les conoce como los defectos de la asociación. Aquel que practica debería tratar de tener sólo el mínimo de deseos para vivir y no debería desperdiciar su tiempo en aceptar o mantener cosas por encima de los requisitos. Incluso los deseos necesarios para ser cumplidos deben ser bien remunerados. El estudiante debe llevar a cabo su deber hacia la sociedad y debe estar satisfecho con lo que consigue por ello. Aquí se debe practicar la satisfacción por lo que está disponible.

COMPASIÓN

En adición a lo anterior, *yama* incluye paciencia, valor, regulación de la alimentación y limpieza; la compasión y la franqueza también se incluyen aquí. Sin compasión no es posible la práctica del yoga. Los niveles sobrehumanos de conciencia sólo se desbloquean por medio de la compasión. El creador ha dotado

al hombre con poderes naturales en Él mismo, pero los ha bloqueado en las profundidades del hombre sólo para sean desbloqueados con compasión, sacrificio y unicidad con los otros seres. La compasión es misericordia incondicional. Si uno está dispuesto a perdonar a una persona y tratar de ayudar a la misma persona a salir de la rutina de la necesidad física, entonces está haciendo grandes avances en la práctica del yoga. Si el sentimiento humano cruza la barrera de la religión, el color y las especies y es capaz de sentir la misma existencia en el hombre, el animal y el vegetal, entonces se dice que tiene compasión.

AARJAVAM

La franqueza es la joya auto-luminosa que está enterrada bajo el complejo de los planos psicológicos. El plano psicológico está lleno de sus propios deseos, ira, preocupación, miedo, dolor e impotencia. Los ojos y los oídos del aspirante deben atravesar estas barreras y ver la luz interior de sí mismo. Debe escuchar lo que quiere el mundo y no lo que el mundo dice. Debe escuchar a su corazón y no a sus lenguas. Sólo entonces puede guiarse a sí mismo y a otros con la ayuda de la lámpara de la sabiduría, con su llama o brillante franqueza a través de la cúpula de su existencia que no está ahumada con el apego. La rectitud en el pensar, el hablar y el hacer eliminan el peso de sus propios complejos. Él viaja ligero y hace de su viaje de vida un viaje de placer. Él deberá ser capaz en todo momento de expresar el pensamiento de su mente. La necesidad de privacidad de pensamiento debe irse y sólo entonces obtiene su estimado valor de iluminación. Todas y cada una de sus acciones estarán más allá de cualquier motivo y el resultado deja de atarlo.

PACIENCIA

Paciencia no es tolerancia, sino la sensación de facilidad con las faltas de una persona. Para un aspirante espiritual es un placer y un juego agradable disculpar las faltas de los demás, mientras que es un sacrificio con una carga insoportable para el hombre ordinario. Recordad que vosotros también tenéis faltas y que vosotros no sois más grandes que el resto de los seres incluso después de un largo período de práctica de yoga. El aspirante no debería sentirse enojado por las así denominadas imperfecciones que el pecado y la ignorancia encuentran en sus semejantes. Las imperfecciones en cualquier persona le pertenecen a él mismo y no es algo que tenga que ser manoseado por otros. Señalar es una mezquindad para un estudiante de yoga. Toda persona debería mirar a sus propias imperfecciones y abordarlas por sí mismo sin manipular las de los demás. Esta práctica nos conduce a dar el primer paso en la presencia Divina.

TOLERANCIA

La tolerancia también está incluida en *yama*, el primer paso de la práctica de yoga. El término “*Dhriti*” en sánscrito denota tolerancia y serenidad. Es la cualidad de no ceder ante circunstancias adversas. Neutralizar la debilidad psicológica de las dependencias nos lleva a las virtudes anteriores. La conciencia más interna existe en la forma de una chispa auto luminosa. Su luz es expulsada en cada momento a la objetividad y los rayos de esta luz se manifiestan a sí mismos como las numerosas facultades psicológicas. Se refractan y distorsionan cediendo a las perturbaciones de los incidentes de alrededor. Entonces su experiencia se entiende como preocupación, abatimiento y decepción. Un recuerdo continuo de la chispa interna reajustará los rayos de la conciencia objetiva de una manera ordenada. La misma cosa otorga al practicante la cualidad de la tolerancia. Uno debe darse cuenta gradualmente que los objetos externos no pueden ser nunca la verdadera fuente de coraje. Familiares, amigos, hijos, riqueza, tierras y casas no son las fuentes confiables de coraje y tolerancia. El estudiante debe aprender a poner su confianza en su fuente subjetiva. Tal fuente de coraje forma parte de *yama*.

REGULACIÓN DEL ALIMENTO

El siguiente tema es la regulación del alimento. Una vez más la necesidad debe entenderse como diferente del deseo. Se debe practicar el comer según la necesidad, de acuerdo a la constitución y el apetito. El apego al gusto debe neutralizarse gradualmente. Se puede disfrutar del sabor, pero se debe evitar el comer sólo meramente por gusto. Se debe usar el sabor para hacer que comer sea un placer. Recordad que el alimento es necesario para sustentar el cuerpo y no para satisfacer el gusto. El gusto es para satisfacer la necesidad de la comida. Se deben seleccionar artículos nutritivos y equilibrados, en lugar de platos picantes y fascinantes. Trigo, legumbres, cereales, vegetales frescos, leche fresca, mantequilla, *ghee*, suero de leche y miel son los alimentos más convenientes para un espiritualista. Mantener una dieta líquida cuando no se está inclinado a comer es una de las notas claves para un progreso rápido. Alimentos sin vida como patatas fritas, alimentos chamuscados y cosas hervidas (eliminando el agua) están entre las comidas a evitar. Se deben evitar totalmente los narcóticos y licores de cualquier tipo. Se dice con razón que la pureza de la mente depende de la pureza de la comida. Otra cosa importante a observar es mantener horarios estrictos para comer, beber y dormir. Si uno siente que es fácil hablar, caminar, reír, gritar o toser después de comer, entonces se puede entender que ha disfrutado del tipo correcto de una comida selectiva. Al mismo tiempo, la cantidad de comida debería ser suficiente para saciar el hambre y la sed. Nunca

deben favorecerse las formas locas de hacer dieta, la inanición y el hambre. A la verdadera práctica del yoga, le ayuda ni más ni menos que la comida necesaria. Otra cosa importante es que la comida que se gana gratis de cualquier pago, ya sea en forma de dinero o de servicio obstaculiza el progreso del yoga.

LIMPIEZA

Por último, pero no menos importante, la limpieza es uno de los principales elementos de *yama*. La limpieza en su verdadero sentido es de dos clases: interna y externa. La limpieza externa se logra por el lavado diario del cuerpo, limpiando las partes del cuerpo correctamente y regularmente y usando diariamente ropa limpia. La ropa de cama también se debe cambiar a intervalos cortos. La limpieza externa de naturaleza más sutil se logra mediante la realización de los rituales de la rutina diaria. Limpieza interna significa pureza de pensamientos e intenciones. Asegurémonos de que ningún pensamiento nuestro apunta a dañar a nadie desde cualquier rincón.

Cuando se siguen con facilidad y cuidado los pasos anteriores, se dice que el estudiante de yoga ha alcanzado el logro de *yama*, el primer paso. Ahora, el estudiante de yoga está preparado para llevar a cabo la práctica del segundo paso, *niyama*.

NIYAMA – EL SEGUNDO PASO

El término '*niyama*' significa regulación u observancia de ciertos pasos que son de naturaleza progresiva. La diferencia entre *yama* y *niyama* es que el primero es para la eliminación de todo elemento indeseable y el último para la observancia de ciertos deberes. Hay nuevamente 10 pasos bajo *niyama*:

1. *Tapas* o aspiración ardiente
2. *Santosha* o contentamiento.
3. *Astikya* u optimismo divino.
4. *Dana* o caridad.
5. *Puja* o veneración.
6. *Siddhanta sravana* o escuchar las doctrinas de las escrituras sagradas.
7. *Hree* o modestia.
8. *Mati* o discriminación.
9. *Japa* o meditar sobre los sonidos místicos y palabras junto con su significado, y
10. *Hutha* u ofrenda de fuego.

1. TAPAS

Es necesario *tapas* o aspiración ardiente para obtener una verdadera compostura de la personalidad. Krishna el Señor prescribió tres ramas de *tapas*:

- a) *Tapas* física que incluye el reunir cosas para la veneración de Dios y ancianos iniciados, padre, madre y preceptor. También incluye limpieza, franqueza, celibato e inofensividad.
- b) *Tapas* del habla que no afecta al bienestar de los demás o a sí mismo, hablar de una manera benevolente y agradable y leer las escrituras sagradas.
- c) *Tapas* mental que incluye mantener la mente favorable en la actitud hacia los demás y hacia sí mismo, gentileza en el comportamiento, silencio mental hacia las cosas innecesarias, autocontrol y pureza de pensamiento. Este *tapas* triple nos lleva directamente a Dios. Todas las cosas de sabiduría son aprendidas y transmitidas a través de este medio sagrado. Quien se mantenga puro por medio de la práctica del triple *tapas* se adapta a la siguiente etapa del yoga en mayor brevedad. El esplendor de la voz como mediador entre los hombres y los dioses se describe plenamente en los diversos textos científicos.

Trabajar el cuerpo físico con los muchos métodos aburridos de ayuno y auto-tortura no es *tapas* en absoluto. Esto está condenado en el Bhagavadgita. “Aquellos que siguen las tediosas y anticientíficas torturas están imbuidos de egoísmo e hipocresía. Llevan a cabo las prácticas por el impulso de sus deseos y apegos. Oprimen los cinco estados de la materia en su cuerpo y también a Mí en sus cuerpos. Por lo tanto son necios”.

2. SANTOSHA O CONTENTAMIENTO

Es el rasgo de no intentar lograr nada material o mental que no sea necesario. Las necesidades son solo físicas mientras que los deseos son mentales. Se debería sintonizar la mente con las necesidades de sí mismo y de los demás. Entonces no se deja espacio para el deseo. La comida, bebida y vestuario no estético debe ser cuidado con precisión. Cualquier cosa por encima de esto, naturalmente demanda más tiempo y energía que distrae al estudiante de yoga de la práctica principal. Además poseer cosas más allá de la necesidad provoca una preocupación adicional por mantenerlas. También nutre una mentalidad que no conduce al aprendizaje de aspectos verídicos de la vida y también al pensamiento directo. El gusto por vivir más o menos que la forma normal de vivir se considera un síntoma mental según la ciencia yóguica. No hay mejor manera de neutralizar complejos que vivir un modo de vida precisamente normal. Al estudiante de yoga se le ordena vivir de limosnas durante algunos meses en el

Gurukula aunque haya nacido con una cuchara de plata. La mendicidad por algún alimento hace que el estudiante quede libre de sus complejos y aprenda el rasgo de la obediencia. Esto puede que parezca extraño en nuestros días, pero desafortunadamente vivimos en un mundo ineludible de complejos. El contentamiento es mental y nunca ambiental. Para saber esto y darse cuenta de ello como una verdad uno debe ser reducido a un estado de mendicidad; no hay compromiso sobre ello!. Al final de la práctica, el discípulo aprende a ser grande en sus logros y no en absoluto en su estimación sobre sí mismo.

3. AASTIKYA

Generalmente se entiende como creencia teísta. En su verdadero sentido, incluye ganar confianza en virtud, bondad, derecho social, comportamiento moral, reverencia y obediencia hacia los mayores, preceptores y personas doctas. Por encima de todo, es el modo de desarrollar confianza en la existencia de algo que enmarca la existencia de todos los seres. De hecho, esta es la creencia correcta en la existencia de Dios. La fe es diferente de la creencia y no es suficiente para un estudiante de yoga el creer en algo simplemente porque tiene que creerlo. La verdadera creencia es una conciencia creciente en una nueva dimensión. La creencia correcta en la existencia del Dios hace que la naturaleza de Dios se centre en el hombre, mientras que la no creencia hace que la mente sufra de la falta de enfoque, ya que Dios es la existencia de fondo de todo. Dios existe sólo para aquellos que comienzan a creer en él. Aquellos que no creen experimentarán con éxito la ausencia de Dios, debido a la falta de conciencia en una dimensión desconocida. Dios no es otra entidad más que el creyente mismo en esencia. Si uno quiere ser médico, primero estudiará medicina y sólo entonces se convertirá en médico. La dimensión de médico es potencial en él antes de que comience a estudiar medicina. Funciona como un estímulo y sólo cuando el estudiante realiza la pesada inversión de creencia y perseverancia. Así también Dios es potencial en el hombre y funciona como el impulso de saber. Cuando el estudiante hace la intensa inversión de creer y persistir, puede desarrollar la conciencia yóguica que le permite experimentar a Dios. La creencia correcta en Dios hace que uno cultive la virtud por su propio bien y no por ninguna ventaja o reconocimiento.

4. DANA

El cuarto tema para practicar es 'Dana' o caridad. Es la característica de compartir una parte de nuestros ingresos con aquellos que están en condiciones de recibirla. Aptitud no significa la cualificación adquirida como erudición o fama, sino que es la verdadera necesidad de los demás. La gente buena que sufre de carencias, los enfermos y la gente pobre es apta para recibir caridad. Practicar la

virtud de compartir con otros cultiva el amor verdadero. Nuestra simpatía por aquellos que de ninguna manera están relacionados con nosotros es una prueba real de caridad. Esto lleva a la creencia en la omnipresencia de la vida y la unidad de la existencia. Para el que no practica la caridad, todas las reglas de la práctica del yoga carecen de significado. Su práctica no produce ningún resultado en absoluto, y algunas veces lleva a la conclusión de que el mismo camino del Yoga es falso.

5. POOJA

La adoración al Señor es el quinto objeto que se va a practicar. De hecho, es uno de los principales temas de esta práctica. La veneración lleva al discípulo a la divinidad. Él vive como Dios en la meditación, siempre y cuando realice la adoración de manera significativa. Siente la existencia de su propia esencia en sí mismo a través de este proceso. La adoración existe en muchos niveles, desde la adoración de ídolos hasta la más elevada devoción. Ninguno de estos niveles es falso y cada nivel tiene su propio impacto sobre el discípulo. Algunos eruditos asumen un aire de aristocracia en ridiculizar al hombre común que rompe cocos ante un ídolo. Pero el erudito es demasiado avaro en su intelecto, para romper incluso el coco que es adorado como su creencia. No puede tolerar que la mitad de su coco vaya a ser compartido por otros en el templo. El hombre común que rompe el coco en el templo lo distribuye a todos los que lo rodean y extiende su propia conciencia de su presencia en otros sin saberlo. Está más cerca de la omnipresencia de Dios que el erudito aristocrático, que está ocupado después de ganar prominencia a los ojos de los demás. Todos los niveles de veneración llevan a un proceso de purificación del cuerpo y por eso todos ellos son verdaderos. La veneración es para eliminar los niveles asumidos del adorador y por eso no hay nada elevado o bajo entre los métodos de la adoración. El estudiante yóguico ha de practicar la adoración al Todopoderoso a través del servicio, el deber, la cortesía del comportamiento; etc. Al Señor se le puede adorar en cualquier nombre y en cualquier forma de ídolo hasta que el adorador se da cuenta que el cuerpo físico de cada ser vivo es un ídolo del Dios que él adora. (The Science of Man, 19-33 – K. Parvathi Kumar).

. . . La actividad diaria debería regularse paso a paso, y esto, al cabo de un tiempo, da lugar a la meditación. Cuando llegues a ese punto, estarás haciendo tu trabajo mientras meditas, sin importar si tienes los ojos abiertos o cerrados. La meditación es una actitud de vida y no un proceso mecánico. No te sientas decepcionado porque ya estás en el camino. Todos los llamados “senderos” son solo los esfuerzos de los individuos para entrar en el sendero Único.

Ahora, sobre la meditación en grupo: esto conlleva su tiempo y la gente se reúne solo cuando les ha llegado el momento. Un tercer punto sobre la meditación es que el grupo de personas no tiene por qué ser del mismo sitio. Personas de diferentes lugares pueden sentarse en meditación en el plano mental, lo que, tiempo más tarde, posibilita meditar en grupo en un lugar en el plano físico. (Messages to Aspirants, 12-13 - Ekkirala Krishnamacharya).

. . . Ahora, sobre la escuela de meditación descrita por el Tibetano en *Cartas sobre Meditación Ocultista*, sé que tal escuela existe, pero existe solo en los planos mental y búddhico, no en el plano físico.

Todos los miembros y estudiantes trabajan desde distintas partes del globo y no hay ninguna institución en el plano físico que tenga ningún valor en el asunto. Tú has visto el destino de grandes instituciones en el plano físico que se están pudriendo con muchas diferencias y que no son capaces de producir nada útil para el mundo. Conocemos muchas universidades y muchas grandes instituciones que se pasan noches y días para no producir nada más que discusiones y diferencias, gastando a la vez mucho papel, maquinaria y equipos modernos. Así que el Maestro Tibetano tiene siempre mucho cuidado para que no se establezcan instituciones en el plano físico. “*Que no haya ningún ashram en el plano físico*”, dijo.

A toda persona que muestre disposición, se le formará por medio de la telepatía para darle disciplina y hacerlo o hacerla merecedor de ser uno en el grupo. Entonces podemos formar nuestros propios grupos que trabajen como si estuvieran en diferentes aulas de una escuela desde las distantes esquinas del globo. En este sentido, funciona la escuela del Maestro Tibetano, y yo lo sé a modo de testimonio personal.

Nuestra disposición hace que se nos reclute en la institución. Lo que nos une es el trabajo que emprendamos y la actitud que mostremos hacia otras personas y otras organizaciones, sin importar sus conceptos, ideas u opiniones. Esta actitud nos eleva desde el nivel mental inferior al mental superior y finalmente al plano búddhico, donde se pueden encontrar a los Maestros.

Podemos empezar haciendo algo bueno y útil para los demás mientras estemos en casa y se nos reclutará en la “*Escuela de los Maestros*” automáticamente. Con el tiempo, empezaras a notar su presencia en sueños, dormido y luego en estado despierto. No tenemos forma de solicitar la admisión en dicha escuela o de pagar y comprar la educación de dicha institución. Cuando lo aceptamos, inmediatamente nos cruzaremos con personas que nos llevarán con ellos y nos

reclutarán como colegas en el trabajo de los Maestros. Esto es lo que yo sé de manera categórica, y sobre los detalles, cada uno tiene que esperar a recibir, en vez de crear dulces sorpresas y expectativas piadosas.

Yo os recomiendo enfáticamente que empecéis enseñando algo útil a vuestro hijo con un grado considerable de regularidad antes de pensar en privarle de la actual educación escolar. Antes de negar algo, debemos tener algo positivo.

Otro punto importante es darse cuenta de que la familia es la primera institución donde podemos formarnos, tratando de desempeñar nuestras funciones tan devotamente como sea posible. Aquí empieza el verdadero discipulado, que los Maestros aprecian y aceptan. (Messages to Aspirants, 15-18 - Ekkirala Krishnamacharya).

. . . Sobre el trabajo de agricultura y ganadería, recomendado por Krishna, Manu, Janaka y Jesús, forma parte de la rutina espiritual, ya que purifica al que lo hace por las siguientes razones:

1. Nos hace unir las manos y ayudar a alimentar y proteger los vehículos físicos de las plantas, los animales y del ser humano.
2. Nos mantiene activos en el plano físico con una actitud positiva de ofrecer a los demás.
3. Incluye nuestros deberes espirituales a nivel público (no tomando a los individuos como objetos de nuestra ayuda). La actividad está dedicada a conocer a una o dos personas, pero proporciona el resultado de aquellos a los que no conocemos. Siempre es Dios, el Omnipresente, al que no conocemos.

Siempre que sea posible, es más positivo incluir en nuestra rutina la agricultura y el dar de comer al ganado.

Nada nos ayudará más en nuestro progreso espiritual. Al mismo tiempo, las personas no podemos crearnos esta oportunidad ni crearla para otros. Es la estructura de la sociedad la que hace las cosas posibles. Deberíamos tratar de reconstruir esta estructura pastoral de la sociedad que gradualmente puede sustituir, o al menos complementar la actual estructura comercial.

Por lo que concierne a tus experiencias subjetivas, siempre son buenas y llevan a la mejora de tu conciencia positiva.

Tus meditaciones automáticamente incluyen mi meditación de ti y por eso experimentarás mi presencia, sin importar la distancia. Con respecto a la carta de....., creo que es verdad, positivo y prometedor. Él continúa estando en contacto contigo y también con todos los estudiantes conscientes de la Escuela Arcana. De hecho, todos los estudiantes de todas las escuelas esotéricas están siempre en contacto los unos con los otros, ya que tratan de ser conscientes de la Presencia Una, donde trabajan los Maestros. (Messages to Aspirants, 32-33 - Ekkirala Krishnamacharya).

Los vehículos más sutiles del hombre impregnan el cuerpo físico y también existen penetrándolo. La interpenetración de un vehículo en todos los demás existe en toda su minuciosidad. Cada vehículo reacciona de manera distinta al mismo conjunto de planetas y a los signos zodiacales. La conciencia de un individuo generalmente trabaja de forma activa en uno de sus vehículos, mientras que los otros vehículos permanecen en estado latente y escapan al alcance de su conciencia. Así y todo, cada vehículo lleva a cabo sus legítimas funciones, independientemente de la conciencia del individuo. Igual que en el corazón circula la sangre y los pulmones respiran incluso en un hombre dormido, los otros vehículos siguen haciendo su trabajo independientemente del conocimiento de la conciencia del individuo. Los representantes de los planetas están siempre alertas en él en forma de las funciones diversas de los vehículos. Conforme la conciencia del individuo empieza a aprender moviéndose con las fuerzas espirituales del entorno que trabajan a través de otras personas e incidentes, empiezan a activarse cada vez más vehículos del ser individual.

Siempre que un nuevo vehículo queda bajo la conciencia de la persona, se produce el nacimiento de una nueva comprensión y el alba de un nuevo horizonte. Esta nueva conciencia es la causa de que la conciencia del individuo cambie al nuevo vehículo, mientras que el vehículo anterior sale del alcance de su conciencia. Cuando un hombre de valores mundanos crece espiritualmente, aprende a tener menos interés por las cosas pequeñas y las va dejando. Cuando un ser emocional toma conciencia de las funciones intelectuales, se hace más fuerte contra la confusión de las emociones y crece más sobrio y sensato. Cuando un hombre del plano intelectual se despierta al plano búddhico, se libera de la reaccionabilidad, el enganche y la tensión del plano intelectual siempre activos en los negocios o asuntos sociales. Cuando aprende a sintonizarse, aprende pronto a estar en el plano espiritual, en el plano búddhico. Este es el comienzo real de la práctica del yoga que ocurre independientemente de la práctica constante de *asanas*, etc. Esta sintonización le libera de todas las cargas del entorno en todo los otros planos. Esta persona trabaja con maestría en su propio plano, que es el

más elevado. Este es únicamente el principio, y no el final del yoga. El próximo paso consiste en sintonizar su conciencia simultáneamente con todos los planos existentes. Una vez más, se expande en cada uno y en todos los vehículos y sus funciones en las que él ya ha entrado y salido previamente. A esto se le llama el sagrado descenso del yogui al mundo de la hermandad. Desde la más elevada experiencia divina hasta el plano físico de acción planetaria, él está presente y empieza a actuar en todos los planos de su vehículo y se relaciona con todos estos vehículos de los otros seres. Él es el verdadero hermano de la humanidad y un ejemplo de maestría. Trabaja con cada uno y con todos simultáneamente en la forma requerida individualmente. (Messages to Aspirants, 37 “pags. 68-70” - Ekkirala Krishnamacharya).

. . . El Maestro existe en ti en forma de tu sentido del deber, sentido de proporción y devoción al trabajo. Así que estás a salvo y tienes prosperidad dondequiera que estés. Como me has pedido, estoy aquí para mandarte una foto mía y otra de nuestro Maestro. Espero las recibas de buen humor y con buenas noticias.

Ahora sobre tu duda... El hombre es el alma en su esencia. Su mente, sentidos y el cuerpo crecen alrededor suyo para servirle como vehículos solo para dirigir el trabajo de Dios en la naturaleza. La acción pertenece a los vehículos, y no al *Atma*. En el transcurso de la rutina diaria se hacen muchas cosas por error. A veces nuestra propia mano hiere inesperadamente a nuestro ojo sin ninguna intención. Aquí no tenemos intención de dañar el ojo, pero ha ocurrido. Lo mismo ocurre con la acción de la mente, los sentidos y la inteligencia.

Surgen motivos en los vehículos más delicados, como la mente y la inteligencia. Cada motivo tiene sus consecuencias, como el daño infligido al ojo con la mano. Cuando el *Atma* (el YO SOY en ti) es consciente de cada parte de cada vehículo, no hay acción que no sea intencionada. Entonces no hay repercusión para que los motivos se prolonguen en acciones. Hasta que no se alcance la conciencia total, la naturaleza nos ayuda a adquirir experiencia a través de las acciones y de sus resultados. Esto es solo una rectificación que nosotros llamamos sufrimiento. No es para castigar, sino para saber que estas y esas acciones no deben repetirse.

El proceso de evolución hace que la naturaleza trabaje como una madre, a veces castiga al niño por su bien. Excepto esto, no existe nada como pecado absoluto. La ignorancia de los vehículos y de sus acciones es el caso del deseo y la acción en la dirección deseada. El deseo se puede comparar con una corriente cruzada de electricidad cuando se llevan a cabo conexiones equivocadas. Entre tanto, la gracia de Dios existe como el observador (espíritu) en el *Atma* (alma), para

derramar su gracia en forma de crecimiento de conciencia. Este es el proceso prescrito por la naturaleza, y no podemos encontrarle fallo. Esta es la razón por la que la gente que ha aprendido no sufre cuando las consecuencias de las acciones pasadas pasan por su cuerpo o su mente. No se puede evitar una piedra que ya ha sido lanzada. (Messages to Aspirants, 64 “pags. 119” - Ekkirala Krishnamacharya).

El miedo del ser humano, a diferencia de los animales, se proyecta en el futuro y el pasado. Esto se debe a que la mente humana es más poderosa y más avanzada en su mecanismo. Lo que tienes que hacer es eliminar el miedo y liberar al mecanismo más avanzado. Entonces el instrumento fiel que llamamos personalidad existe sin temor y puede utilizarse mejor. La gama de miedo varía de acuerdo con las formas extrañas de nuestra vida. Las vibraciones de miedo en términos de salud, dinero, popularidad, éxito y fracaso, trabajan siempre con inteligencia. Se transmiten de hombre a hombre y se reciben de vuelta en términos de reacción. Como resultado, muchas personas viven con su miedo en una sociedad de grandes espejos enfrentados. Párate entre dos espejos que se enfrentan y mira cómo el número de sus imágenes se multiplica según la eficacia de la iluminación en la habitación y el poder de la vista. Tanto es así que el miedo en ti se multiplica en una sociedad loca viviendo bajo tensión social en una atmósfera de contaminación causada por las industrias de opiniones y suposiciones. El mayor temor de la mente civilizada es el miedo al fracaso. Mucha gente moderna no entiende la sencilla verdad que el fracaso o el éxito es el producto de una sucesión de acontecimientos. ¿Cómo puede ser el producto un incidente?

Lo que hacemos es realmente significativo y lo que ha resultado no es en absoluto significativo. Muchas personas pasan poco tiempo en lo que hacen y mucho tiempo en lo que esperan. Lo que ellos esperan solo es una imagen de lo que hacen y esta imagen no debe ser distorsionada o afeada por lo que hacen. La negligencia hacia lo que hacen los mantiene siempre bajo el control del pulgar de su propio miedo. El miedo al fracaso y el miedo al futuro atormentan a muchas personas y siempre las persiguen hasta la muerte como un sabueso. Pueden imaginar que escapan del perro de caza, pero no pueden escapar del vacío de su propia vida, creado por ellos mismos por huir del perro.

El temor a la opinión pública es otro demonio que persigue al hombre moderno. Dos personas que viajan en un avión son informadas de que están siendo llevados a una tierra desconocida y que no están autorizados a llegar a su propio país. Uno de ellos tiene sus esperanzas, aspiraciones y afectos destrozados

como por el simple disparo de una bala. La duración de su viaje de ahora en adelante es lo que se describe como infierno en las escrituras sagradas. Supongamos que el otro hombre no toma conciencia de la información dada. Sigue siendo lo que era, y disfruta las escenas del viaje desde la ventana como antes. Ambos han podido aterrizar con seguridad en Bombay, ¡después de haber sido objeto de una broma de la azafata! El viaje del que cree que está siendo llevado a una tierra extranjera nos da una idea de la pobre mente humana que dirige su vida de acuerdo con las opiniones de los demás. Aquel que es jovial en disposición, sigue siendo jovial como antes de alcanzar el destino. El serio se ve afectado por su propia seriedad en nombre del miedo. A través del viaje de la vida muchas personas no saben hacia dónde están siendo conducidas. Pero la verdad es que son llevadas al destino de forma segura y feliz. El viaje es siempre sólo hacia el final requerido. Pero algunos se mantienen bajo el temor constante por sí mismos. Uno sufre durante el viaje mientras que el otro disfruta el viaje. Son mentiras vivas que hacen el viaje agradable y no de otra manera.

Miedo a la muerte vs. arte de morir

Una vez había un emperador, que fue invitado al reino de Dios para ayudar a los dioses en una guerra. Él respondió a la invitación, se fue al cielo y desempeñó su papel de la manera más eficiente. Entonces los dioses quisieron conferirle el favor más grande. Le dijeron "Cualquier bendición que pidas te será concedida ". Riqueza, reino, felicidad, vino, esposa o cualquier cosa - pide lo que quieras, se te dará ", dijeron. El emperador sonrió y dijo, "Estas cosas son para disfrutarlas y naturalmente son realmente agradables. Pero estos placeres deben su existencia a la existencia de nuestro cuerpo y mente. Sin el cuerpo y la mente, no hay disfrutes. Son realidades relacionadas a la vida antes de la muerte. Si vosotros sois realmente amables y sabios, por favor decidme cuán larga es mi vida. ¿No es absurdo aceptar alguno de los favores que me conferís sin saber cuánto tiempo el cuerpo va a vivir? Debéis ser astutos o intentar probar mi actitud hacia la realidad de la existencia".

El emperador estaba en lo correcto preguntando aquello. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Qué es la muerte? Es una explosión de la estructura física? Para aquellos que han trascendido la idea de la muerte no existe el miedo a la muerte. No hay nada que morir en nosotros ya que la existencia del individuo es sólo Conciencia, objetivada en una unidad. Lo que " YO SOY" en cada uno es sólo una chispa de Conciencia. Nosotros existimos incluso después de abandonar el cuerpo físico, pero en muchos casos el miedo a la muerte hace morir a la mente, antes de dejar el cuerpo físico. Por eso, mueren en la mente antes de abandonar el cuerpo físico. Por lo tanto mueren. Aquellos que trascienden el miedo a la muerte no mueren. Aquellos que tratan de proteger su vida mueren. Aquellos que

conocen el arte de dar su vida no mueren. Esto es también lo que enseñó Jesús. Esto no es una idea, ni una fantasía, sino que es la verdad sobre la cual debemos tener confianza en su sentido real. Cuanta más confianza tenemos sobre esto, más vivimos en la realidad de la existencia. El grado de felicidad depende de tal existencia. La conciencia de la existencia entre el nacimiento y la muerte se la denomina como existencia mundana. La conciencia que pasa a través de las puertas del nacimiento y la muerte es la realidad de la existencia. Aquel que llega a esta conciencia renacerá en el reino de Dios.

Deberíamos entender el cuerpo físico como las premisas de una escuela en la cual uno es admitido en el momento del nacimiento. La vida es un período de formación en la escuela a la que nosotros llamamos el mundo físico. Muchos estudiantes se sientan en el aula de la mañana a la tarde y no viven las lecciones que reciben. Salen de la escuela una y otra vez sin terminar el curso y superar los exámenes. Vuelven una y otra vez a la misma clase para probar su suerte en los exámenes siguientes. Ellos son los que fallan. A veces el ser humano sigue estando en la misma etapa de evolución a lo largo de renacimientos. La evolución de los reinos mineral, vegetal y animal tiene lugar sin ningún esfuerzo ya que la naturaleza cuida de ellos. Es automática. Los cuerpos se van haciendo cada vez mejores a través de las evoluciones físicas.

Cuando se llega al reino humano, se produce una sacudida en la tendencia de los acontecimientos. Se deja que el individuo se guíe a sí mismo en los pasos futuros de la evolución. Si espera sin hacer ningún esfuerzo, deberá esperar miles de nacimientos hasta que aprenda a hacerse cargo de sí mismo. Esto es porque la Naturaleza hizo del hombre un creador y lo colocó en la posición de su hijo mayor. Se espera que el hijo mayor de la familia encuentre su trabajo, escoja su propia esposa y dirija su propia vida. La madre cuida al niño hasta que es adulto. La naturaleza cuida a sus hijos hasta que son seres humanos. Debe asumir la responsabilidad de comprender su mente, sus sentidos y su relación con otros seres. Debe obtener el entrenamiento para usar las emociones, el intelecto y el instinto. Quién sabe el "cómo" de esto es un Maestro. Trata de entrenar a las otras almas y les entrega los deberes.

Ahora, os digo lo que debéis saber. Es exactamente lo que conoció el emperador en la historia. Después de llegar a saber que iba a dejar su cuerpo físico en veinte minutos regresó a la tierra. Llamó a su hijo y le dijo "Te hago entrega del reino". Dejó la idea de "mi reino". Es sólo una idea que no es verdad mientras que el reino mismo sí que es verdad. Distribuyó toda su riqueza entre la gente de a su alrededor y dijo, "Aquí tenéis la riqueza". Él no dijo – "mi riqueza". Comprended que la idea de dinero es sólo una idea y no el dinero. Llamó a su esposa y dijo "Este cuerpo no va a sobrevivir". Entonces, ella preguntó "Qué debo hacer". Él dijo

“Yo soy tu marido y tú crees en mí. Sigue el mismo camino que yo sigo. Cree en el “YO SOY” en ti mismo. Yo creo en el mismo “YO SOY” en mí mismo. Ambos existimos en el mismo “YO SOY”, aunque existimos como individuos separados. Mantén tu mente en el “YO SOY” de cada uno cuando hables con cualquier persona. Finalmente, mantén tu mente en el “YO SOY” de todo cuando te suceda la muerte. No hay ninguna ruptura en el hilo de la conciencia antes de que el cuerpo físico sea abandonado. Si la mente está confusa, la mente está muerta y es la muerte. Si la mente no está confusa, el cuerpo será abandonado y no será la muerte. Morir es mental, mientras que dejar el cuerpo es físico. Practica esto durante toda la vida y trasciende la muerte en el momento de la muerte física. Cruzarás la puerta de la muerte al igual que la cuerda pasa a través de muchas cuentas del collar. Dentro de pocos minutos voy a dejar todo aquello que me ha pertenecido”, dijo el emperador.

Se sentó, sonrió y dijo: “Yo, me pertenezco a mí mismo”. Tú también medita “Yo, me pertenezco a mí misma”. El “Yo” limitado se llama Dios. El nombre de Dios es el mismo que el nombre de Saturno que es el ego. Saturno es la falsificación de Dios. El ego vive con la mente desde el nacimiento a la muerte. Pero él dice “yo estoy aquí” en este cuerpo. Déjalo y ve más allá, a ese trasfondo. YO SOY AQUELLO YO SOY – eso es lo que oyó Moisés en el Monte Sinaí. Utiliza “YO SOY” a través de tu conciencia, vendrás a mí. Puedes llegar al nivel de la presencia divina en la existencia eterna, meditando sobre la palabra, “YO SOY” en ti. “YO SOY es el mantra”. El Señor dijo “he descendido a la Tierra para redimirte”. Esto quiere decir, que el “YO SOY” del Señor existe en ti en la forma de tu ego, porque él quiere encontrarte en ese plano.

El emperador continuó: “Yo me pertenezco a mí mismo, cuando lo he dado todo a la otra gente, si me quedo algo para mí, me engaño a mí mismo. Cuando poseo algo conmigo, no puedo ser puramente yo mismo”. Poseer algo es solo una idea, pero no algo. ¿Puedo entender el libro mejor que nadie, si lo mantengo apretado en mis manos? Poseer algo nos hace diferentes de ello. Tu idea de poseer viene en el camino entre ti y el así llamado algo. Entender a tu hijo o esposa no es poseer a ninguno de ellos. De hecho, cada marido posee su idea de esposa y no, en absoluto, su esposa. ¡Aquellos que poseen dinero mantienen su idea del dinero cerca mientras que el dinero se desliza lejos! Los pensamientos de salud, esposa, amigos y enemigos viven con la gente, mientras que las cosas reales no existen en absoluto. El verdadero sacrificio debería ser el sacrificio de la posesión de estas ideas. La historia de Abraham en el Antiguo Testamento explica la idea del verdadero sacrificio. Dios le pidió a Abraham que matara a su hijo y lo ofreciera como sacrificio. Cuando Abraham estaba preparado para matar a su hijo, Dios le impidió matarlo y dijo que recibió la ofrenda de su sacrificio. Esto es porque Abraham sacrificó totalmente su idea de poseer a su hijo, sólo cuando

estaba a punto de matar al muchacho. Tal ofrenda de los lazos de la mente es la verdadera ofrenda que causa el miedo en su verdadero sentido.

El miedo a la muerte está basado en una comprensión errónea de aquello que nosotros llamamos muerte. La muerte es una palabra que nosotros formulamos, pero no está allí con nosotros. Lo que nosotros llamamos muerte es la desintegración de la materia física de acuerdo con la ley de utilidad. Nadie puede pararla y ningún médico puede evitarla. El médico en el mejor de los casos, puede servir al cuerpo mientras el habitante se proponga vivir en él. En el momento en que se abandona la propuesta, el vehículo físico comienza a desintegrarse. La medicina es solo un lavado de ojos para la mente. Según el Maestro Djwalkhul, hay un período a través del cual la vida se expande en el cuerpo y es seguida por otro período a través del cual comienza a retirarse del cuerpo. Durante la fase de retirarse, el residente se niega a vivir en ese cuerpo. Esto es lo que nosotros llamamos muerte.

En algunos casos ocurre instantáneamente, mientras que en otros casos toma mucho tiempo debido a la resistencia de la persistente chispa de conciencia, que asume una raíz más profunda en el mecanismo mental debido a la fuerza de los hábitos. Algunas veces, requiere de un prolongado período de 20 ó 30 años. Durante este período el morador interno lleva el cuerpo como una cama o una silla. ¿Qué sucede con la parte del cuerpo que está paralizado? El paciente posee la idea de esa parte aunque esa parte no es suya. Esto se debe a la retirada del morador de esa parte. No está dispuesto a expandirse en esa parte. El morador es, por naturaleza, sensible, hermoso y artístico. Nunca prefiere soportar la suciedad. La mente puede anhelar vivir en el cuerpo porque la mente nunca incluye la facultad de saber en su verdadero sentido. La mente traduce el conocer en hábito, mientras que es conocimiento puro de morador. Debido al hábito, a veces el cuerpo esclaviza la mente. Supongamos que se me permitió quedarme en una habitación de lujo durante 10 años y luego se me pidió que la desalojara, a mi mente le resulta muy difícil desalojarla. Me siento sentimental ya que he vivido aquí durante mucho tiempo. Así, la mente es esclava del hábito y el sentimiento.

Si el sentimiento gana tanta fuerza con una habitación, ya nos podemos imaginar la resistencia de la mente en su relación con las partes y todo el cuerpo, cuando se le pide que desocupe. Estamos asociados con este cuerpo tanto durante nuestros días buenos como en los malos. El cuerpo es más que una esposa fiel para la mente. Está ahí cuando nos casamos, está ahí cuando sufrimos de algún dolor y está ahí mientras disfrutamos de una buena cena. Incluso está ahí mientras sufrimos de indigestión y de dolor de estómago. Al separarse de un compañero tan bueno, el dolor es incomparable. Por eso, la mente quiere seguir estando en el mismo cuerpo, aunque el morador quiera retirarse. El morador sabe

que es su privilegio poder disponer de un cuerpo mejor. La lucha entre la mente y el morador es como la de un siervo y su amo. Un alto dignatario ha dado su viejo coche a su sirviente, mientras que él se compra un coche nuevo a coste de la compañía. Un tiempo después, este coche también se ha hecho viejo. Mientras tanto, el coche del sirviente se ha convertido en chatarra. El patrón le pidió al sirviente que renunciara a su coche ya convertido en chatarra y que recibiera su coche, por lo que el sirviente respondió, “¿Por qué?” Señor, este coche resultó ser auspicioso. Me casé y conseguí promocionarme después de que usted me diera este coche. Me siento desafortunado de dejar este coche.” Tal es la diferencia entre la lógica del morador interno y la de la mente. La mente siempre llora al dejar el cuerpo ya corrompido, mientras que el morador está feliz de dejarlo. La mente debe ser entrenada en el arte de la retirada. Cada uno de nosotros tiene un tiempo designado para tener este cuerpo hasta que hemos de llevar a cabo el propósito dicho. Cuando el propósito ya está servido, se espera que comencemos a retirarnos. Ya sea que entrenemos a nuestras mentes para que se retiren o no, nuestra fuerza vital comienza a retirarse y comienza a responder cada vez menos a las medicinas y a los alimentos ricos. Cuando la mente está debidamente entrenada, entonces la retirada se convierte en un placer.

Si entramos en las escrituras sagradas de la India antigua, encontraremos muchos centenares de casos, donde la gente se entrenó en el arte de morir por medio del proceso de la correcta retirada. Se enseña que si tenemos la capacidad de vivir como un dios en el reino de Dios, no hay necesidad de temer por el mañana. El llorar por el ayer y el temer por el mañana serán eliminados de nuestra mente. La verdadera vida siempre existe como el presente, mientras que la retirada se convierte en un proceso natural. Cuando se trasciende el miedo a la muerte ya no existe nada que lograr. El poder de la llama de tu intuición aumenta lo suficiente para iluminarte de todo a la luz del presente. No existe nada nuevo y no hay miedo de nada. El miedo es el resultado de la ignorancia y nosotros estamos liberados de las mallas auto-propuestas de la ignorancia. Dejaremos de vivir como el cuerpo, mientras que el cuerpo comenzará a vivir en nosotros. Nuestro cuerpo y mente se volverán más ligeros. Cada hora se convierte en verdad y no hay decepción ya que no hay expectativa alguna. Viviremos en abundancia porque no poseeremos nada.

Poseer hace de la vida un viaje con equipaje. Encontrar la diferencia entre dos pasajeros, uno de los cuales lleva dinero con él durante todo el viaje y el otro pasajero deposita su cantidad en el banco para retirarlo después en otra sucursal del mismo banco. Así como tenemos confianza en nuestro banco se espera que desarrollemos confianza en la naturaleza. Es posible que, a veces, se produzca un error en las transacciones bancarias, pero en la naturaleza no existe ningún error. Creed en la autenticidad de la naturaleza. No necesitamos esperar nada de

lo que necesitamos. Todo nos llega ya que la naturaleza nos provee de todo. La comida nos llega cuando tenemos hambre. El dinero nos llega cuando lo necesitamos. Nos casaremos cuando sea el momento. Lo único que nosotros tenemos que hacer es no anticiparnos ni tratar de poseer. Si intentamos poseer a nuestra esposa e hijos, experimentaremos la tragedia. Recordemos que las personas que queremos poseer son personas y no cosas. Ellos también tienen sus propias mentes, gustos y aversiones. ¿Qué sucede si ellos tratan de poseerte a ti? La transacción trae dolor e infelicidad.

Las cosas se realizan según la necesidad y no de acuerdo al deseo. Este es el secreto que descubrieron aquellos que vivieron sin miedo. Todas las cosas placenteras a nuestro alrededor no contribuyen a nuestra felicidad, a menos que estemos libres del miedo. ¿De qué sirve vivir junto a cosas valiosas con una mente siempre atormentada por el miedo? ¿De qué le sirve una cena rica y de buen gusto a una persona que sabe que será ahorcada en unos días? Algunos filósofos tienen miedo que sus pensamientos no sean aceptados? Pensemos por un momento, y si no son aceptados ¿qué sucede? Si los demás no pueden aceptar nuestro pensamiento, deberíamos estar listos para aceptar su ignorancia y comportarnos de manera caritativa. La cuestión no es que el señor “Y” acepte las ideas del señor “X”. Es el espíritu de aceptación, que se llama verdad. Si estoy equivocado, no sirve de nada tener miedo de no ser aceptado. Si me permito quedar expuesto ante usted, puedo descubrir que estoy equivocado y usted tiene razón. ¿Qué pasa si los demás saben que estás equivocado? Si queremos ser felices, no deberíamos tener miedo de la opinión pública. Lo que los demás piensen de nosotros es un gran fantasma que está en el camino de nuestra felicidad. Este es el enemigo más poderoso e implacable de la mente occidental. Es lo que otros piensan de nosotros. La mente occidental todavía no está preparada para aceptar la mente oriental a menos que esté dispuesta a hacer un *sanyasa* de miedo, apoderada de tensiones sociales y psicológicas. La mente occidental aristocrática debería practicar la simplicidad instintiva de la pobre mente oriental, si es que quiere abrazar la felicidad. (The Science of Man, 71-82 - Ekkirala Krishnamacharya).

El mantra dado por el Maestro trabaja como un catalizador. La presencia de un catalizador causa la química deseada. De la misma manera, el mantra origina cambios en la química de la personalidad del estudiante. La transformación deseada continúa sucediendo. Al igual que la levadura transforma la leche en yogur, el estudiante se transforma en un discípulo. La leche tiene menos estabilidad que el yogur. De esta manera, el discípulo tiene más estabilidad que el aspirante. Se bate el yogur hasta convertirlo en mantequilla y esta se separa de la

leche. Del mismo modo, se lanza al discípulo al mundo de las crisis. Por medio de las crisis, el discípulo se transforma en Maestro.

Un Maestro no pertenece más al mundo de los hombres, aunque esté en medio de los hombres. Tales son las transformaciones causadas por el mantra del Maestro. (Messages of Master E.K. nº 6 – K. Parvathi Kumar).

Mientras trabajamos, los errores son inevitables. Aparecen algunos errores y algunas faltas, a pesar de poner cuidado y precaución. Estas cosas no nos deben desanimar. Si decidimos no hacer nada, no estaremos superando los errores y las faltas, pero al hacerlo repetidamente, ganamos la experiencia relacionada para hacerlo mejor.

Sólo porque hay unas pocas piedrecitas mezcladas con los granos, puestas por un comerciante deshonesto, no se puede tirar todo el lote. Seamos prudentes aceptando los granos y dejemos atrás los pequeños guijarros. Es absurdo abstenerse de un buen trabajo debido al miedo a los errores, las faltas y las consecuencias relacionadas. (Messages of Master E.K. nº 13 – K. Parvathi Kumar).

Manu habla de vivir en unión como entre un hombre y una mujer. La progenie es incidental. Lo importante es que las energías masculina y femenina comulguen para ganar equilibrio tanto en el hombre como en la mujer. El equilibrio de las energías masculina y femenina se llama yoga. Este es el propósito de la unidad. El sexo y la progenie son subproductos, y no el propósito. (Messages of Master E.K. nº 23 – K. Parvathi Kumar).

Dependiendo de los resultados del trabajo, los hechos son juzgados por el mundo. Si los resultados son beneficiosos para la sociedad en general, se considera que las acciones hechas son nobles. Si los resultados son de otra manera, los mismos hechos se ven como innobles. El juicio del mundo siempre es desde el punto de vista de los resultados. No hay mucha verdad en la aclamación del mundo. La verdad sobrevive durante ciclos de tiempo, mientras que la no verdad tiene la vida corta. El mundo cambia sus juicios a medida que el tiempo pasa. Lo que el mundo había criticado antes, lo aclama más tarde. Así es el entendimiento de los iniciados. (Messages of Master E.K., nº 62 – K. Parvathi Kumar).

Los Vedas contienen la ley, la ley de la creación como también las leyes de la acción correcta. El mero estudio de los Vedas y el elogio de los mismos no lleva al hombre a ninguna parte. Necesita aprender a practicar las leyes. La práctica sólo conduce a la revelación de principios más profundos. Esto habrá de permitir una verdadera apreciación, admiración e incluso adoración. Uno no puede detenerse en las revelaciones, sino que ha de seguir practicando el Veda hasta que se da cuenta de sí mismo como una copia del manuscrito original. Él es el Veda en su aspecto cuádruple.

¡Ese conocimiento es conocimiento real! ((Messages to Aspirants nº 85 – K. Parvathi Kumar).

La creación otorga paz, equilibrio y cumplimiento a aquellos que quieren compartir, servir, cooperar y respetar a los seres en la creación. La creación confiere enfermedad, decadencia, muerte y el dolor relacionado con aquellos que adoran el intelecto, el poder y la habilidad para la auto-propiciación. Esta es la sencilla ley sobre la cual se construye la actividad. La regla simple para los aspirantes que buscan la realización es ofrecerse a sí mismos a la creación, más que buscar algo de la creación.

El discipulado es el arte de ofrecer, no el arte de buscar. Ni siquiera buscar lo divino es visto como una virtud. El ofrecerse a sí mismo a la divinidad es visto como una virtud. "Pedid y se os dará. Llamad y la puerta de la voluntad divina se abrirá. Buscad y encontraréis", es un dictamen del que se ha abusado. "Ofrécete a ti mismo a la vida circundante", es el nuevo dictamen. Lleva a ofrecer el yo junto con la personalidad a lo divino para que lo divino exista y se exprese a través de todas las acciones del yo. (Messages to Aspirants nº 97 – K. Parvathi Kumar).

¿Cooperan contigo tu mente, tus sentidos y tu cuerpo? ¿Son mutuamente útiles o son hostiles? No busques cooperación de la objetividad cuando no hay cooperación de la subjetividad. Para realizar actos de buena voluntad se necesita la cooperación interna y externa. Lo que necesitas desarrollar es la cooperación interna. Entonces serás digno de encontrar esa cooperación del entorno. Cuanta más cooperación haya en lo interno, más cooperación encuentras alrededor. Incluso los cinco elementos cooperan; el árbol y el animal también cooperan. **Desarrolla la amistad interna entre el cuerpo, los sentidos y la mente. Entonces encontrarás la cooperación de los alrededores.** A los verdaderos discípulos la cooperación para cumplir con sus tareas les llega de

todos lados. El Sol, la Luna, el aire y el agua así como el fuego, cooperan con él desde dentro y desde fuera.

¡Co-operación! ¡Co-operación! ¡Co-operación! Exclama la Jerarquía. Estas son las tres campanas que despiertan al estudiante de yoga para que actúe en su vida diaria. (Teachings of Master Koot Hoomi-2, nº 5 – K. Parvathi Kumar).

El estudio de las escrituras sagradas debe estar precedido por el estudio de uno mismo. El estudio de uno mismo tiene que ser desapasionado. Estudia los pensamientos que sueles tener. Estudia su cualidad, pregúntate a ti mismo si estás satisfecho con su cualidad. La conciencia no aceptará que se tengan pensamientos de calidad inferior. Estudia desapasionadamente los pensamientos que rondan a tu alrededor. Presenta su cualidad ante tu conciencia, examina su valor. Te mostrará la naturaleza inferior que se oculta en ti. La naturaleza inferior saca a relucir pensamientos inferiores. Muchas veces tu naturaleza es más poderosa que tú. Tal vez no seas capaz de evitar, eliminar o vencer a esta naturaleza. El único camino en esta situación es orar al omnipotente. El poder del omnipotente potencia tu voluntad y te permite superar la naturaleza indeseable que existe en ti. Este es un juego de paciencia que tienes que jugar contigo mismo. Te ayudará a relacionarte mejor con el entorno. Te ayudará a adquirir la mente apta para leer las escrituras sagradas. (Teachings of Master Koot Hoomi-2, nº 10 – K. Parvathi Kumar).

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

La hermandad no es sino la hermandad de almas. Por lo tanto, para reconocer a la hermandad uno tiene que darse cuenta del alma que es. Muchas sociedades se han fundado en el pasado y se fundan en el presente y se fundarán en el futuro para alcanzar el espíritu de hermandad. No es sino un aspiración de la personalidad el crear una hermandad. Esa aspiración existe en cada uno, dentro de su propio corazón. Aquellos que se han dado cuenta de sí mismos como almas, de manera natural y concurrente reconocen la hermandad. (Teachings of Master Koot Hoomi-II, nº 23 – K. Parvathi Kumar).

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

La segunda categoría de enseñanzas es aplicable en relación con ciertos contextos. Cuando se aplican fuera de contexto, el estudiante se desconcierta. Los estudiantes generalmente están al revés, hasta que logran una mente estable. La mente estable se logra a través de largos años de experimentación. Generalmente los estudiantes están afectados por la inercia (*tamas*) o la hiperactividad. Teniendo esas tendencias, cuando reciben la enseñanza ésta queda coloreada (distorsionada).

Hasta que los estudiantes aprenden a ponerse una rutina diaria y estabilizan su rutina y su actividad, no logran tener una mente firme y estable.

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

Que los estudiantes sean consistentes en su trabajo de buena voluntad y que a los que sean consistentes se les imparta el conocimiento. (Teachings of Master Koot Hoomi-2, nº 57 – K. Parvathi Kumar).

Pregunta: ¿Por qué la sociedad no reconoce cuando hay un hombre sabio entre ellos?

Respuesta: Así sucede. Cuando la luna se refleja en un lago de aguas tranquilas, los peces del lago piensan que la luna reflejada en el lago no es más que uno más de ellos y no se dan cuenta que se trata de un ser del cielo. Cuando un ruiseñor está en medio de los cuervos, los cuervos no lo reconocen. Cuando éste canta, los cuervos sienten celos de su dulce voz. Se asocian para matar al

ruiseñor con sus picos. Cuando uno destaca en medio de la gente ordinaria, esta no puede soportarlo. Y hará todo lo posible para destruir al que destaca. Un árbol de sándalo en medio de árboles de otro tipo es inaceptable para los árboles de alrededor. Los seres humanos tienden a ser excesivamente críticos y mordaces en sus juicios en contra de los sabios porque no quieren aceptar la superioridad sobre ellos en materia de conocimiento, sabiduría, curación, servicio y otros actos. Los críticos piensan que ellos han dado pruebas en sus inútiles esfuerzos para juzgar a los sabios. Sin embargo, a través del tiempo los sabios destacan. Su sabiduría se impone sobre las masas y los esfuerzos de los críticos se van por el desagüe.

Cuando los elefantes se mueven por una calle, los perros callejeros no pueden soportar su poderosa y magnífica visión, y por ello ladran. La mediocridad de la sociedad siempre ha sido así, es natural. (From the Teacher's pen, 51 – K. PARVATHI KUMAR).

Pregunta: Maestro, el estudiante ¿no debería buscar al Maestro? ¿Es el Maestro quien encuentra al estudiante?

Respuesta: Ambas opciones son correctas. Los estudiantes pueden solicitar las enseñanzas del Maestro; el Maestro instruye. Se espera de los estudiantes que sigan las enseñanzas. De entre los estudiantes, hay alguno que sigue de forma sincera las enseñanzas. El Maestro encuentra en éste al verdadero estudiante y le permite entrar a la cámara interior de su ser. Un Maestro es generalmente accesible para todos; normalmente instruye a todos. Pero entre todos los estudiantes, solo aquellos ardientes en su aspiración adoptarán las enseñanzas en su vida y mostrarán estar listos para la transformación.

A dichos estudiantes, el Maestro les suministra una mayor energía; porque ellos son aptos para recibir las enseñanzas del Maestro. Suministrar energía a los poco dispuestos ni está permitido ni es posible. Se dice en inglés que uno puede arrastrar al caballo hasta el abrevadero pero no lo puede forzar a beber. El caballo bebe sólo cuando tiene sed. De forma similar, entre aquellos que buscan sabiduría, algunos están verdaderamente sedientos, mientras otros pueden simplemente curiosear pero no tener sed suficiente para lanzarse a la piscina de la sabiduría. Por ello, aunque muchos estudiantes puedan encontrar a un Maestro, de entre ellos el Maestro encuentra a un par de estudiantes realmente sedientos como para entrar en las profundidades de la sabiduría a través de una práctica sincera de las enseñanzas.

Cuando se construye una relación verdadera entre el estudiante y el Maestro a través de la actuación y conducta del estudiante, tiene lugar un inter-flujo de energías a través del cual el estudiante recibe mucha más información y enseñanzas del Maestro durante sus horas de plegaria, meditación y sueño. Ya que el estudiante tiene suficiente sed, es capaz de captar la información y seguir las enseñanzas con mayor alegría. A partir de ahí, crea un puente de aprendizaje entre él y el Maestro. Después de esto, es solo cuestión de tiempo que el estudiante se transforme en Maestro y siga al Maestro eternamente. Así es como funciona. (From the Teacher's pen, 53 – K. PARVATHI KUMAR).

Pregunta: Maestro, a pesar de que hago muchas prácticas no encuentro la luz. ¿Estoy en la ilusión?

Respuesta: **La doctrina del ojo es para las multitudes. La doctrina del corazón es para los elegidos. La primera pertenece a los orgullosos, la segunda pertenece a los humildes.**

La gente observa y decide a través de lo que ven, lo que escuchan, lo que tocan, huelen y gustan. Todo lo que uno ve a través del ojo puede no necesariamente ser verdad. Ver a través del corazón, escuchar a través del corazón ya es otra cosa. El camino del discipulado está en la activación del funcionamiento del corazón. El mero funcionamiento de la mente le hace a uno un intelectual orgulloso. La voluntad de la buena ley se mueve rápidamente. Solamente el corazón la puede comprender. La voluntad de la ilusión se mueve muy rápidamente en la mente. Tú puedes cambiar tu base de trabajo desde la mente al corazón. No pongas tus esfuerzos en tratar con una cáscara sin valor.

Si tú deseas dar el pan de la sabiduría, elimina de una vez la cáscara y trata con el grano. Tú no puedes crear comida y compartirla con los demás si estás envuelto por la cáscara. En la medida que sólo te ames a ti mismo, caes en la ilusión. Cuando empiezas a amar a los demás, la ilusión desaparece, pero lentamente. (From the Teacher's pen, 63 – K. PARVATHI KUMAR).

Pregunta: ¡Maestro! ¿Cuál es la clave para el desapego?

Respuesta: ¡Mi querido! El desapego ocurre hasta que al final quedas desapegado. Observa a la planta. Tiene que convertirse en árbol desarrollando ramas, tallos y troncos, originando innumerables hojas, flores y semillas. A medida que el árbol crece, sirve al entorno dando sombra a través de sus ramas, ofreciendo flores y frutos. Al desarrollarse completamente, también desarrolla el

desapego desde adentro durante la estación del otoño. Los frutos, las flores y las hojas dejan de brotar; y al llegar la primavera brotan nuevamente lenta y gradualmente.

El árbol ni está apegado a los frutos, flores y hojas que brotaron de él, ni se desapega de ellos durante el otoño. Es sólo algo que ocurre con el transcurso de las estaciones.

Crece en tu edad útil ofreciéndote para el bienestar de la luz en general. El desapego también se produce a medida que vives una vida de ofrenda, como el árbol. Ten en cuenta que desapegarse no es desechar. (From the Teacher's pen, 80 – K. PARVATHI KUMAR).

Algunos ortodoxos consideran nuestras enseñanzas como algo diferente de las enseñanzas de las escrituras sagradas. **Las enseñanzas también evolucionan de la misma forma que evoluciona el hombre.** Dependiendo del tiempo, del lugar y de la comprensión de la gente, los métodos de enseñanza cambian. El propósito de toda enseñanza es inspirar a los seres hacia el sendero de la auto-realización. Para ello, se dan diversas enseñanzas, dependiendo del gusto del aspirante.

Si se da la misma comida a alguien diariamente, sin duda, alimentará a su cuerpo, pero la inclinación por comer se perderá gradualmente. La alegría de comer se pierde también cuando tenemos siempre la misma comida. Una madre inteligente cocina para alimentar con diferentes platos en días diferentes y los niños se entusiasman de ir a la mesa. Así son nuestras enseñanzas. **Los niños han de sentirse atraídos hacia las escuelas para aprender. Los Maestros inteligentes lo hacen así.** Una escuela no puede ser un cementerio, debería continuar siendo una escuela de juego en cualquier nivel. Tales deberían ser los métodos de enseñanza. (Teachings of Lord Maitreya-1, nº 75 – K. PARVATHI KUMAR).

En nuestros círculos, a un aspirante ardiente que está en el proceso del discipulado, lo llamamos *avakara*. *Avakara* es aquel que elimina sin concesiones toda forma de impureza dentro de él. Corta con una afilada hacha los brotes de la ignorancia. Está en proceso de embellecimiento. **Tanto como se purifica, tanta belleza le otorga la naturaleza.** A su vez, experimenta tal belleza en la naturaleza a su alrededor.

Con frecuencia recordamos a Ashvaghosha cuando pensamos en *avakara*. Permaneciendo en una carretera, estaba pintando la naturaleza con diferentes pinturas. Los viajeros que transitaban por ahí no podían más que detenerse, miraban y quedaban inspirados por sus pinturas. Ashvaghosha estaba inspirado y su inspiración se transmitía incluso a través de las pinturas a los espectadores.

Los inspirados viven cantando, bailando, pintando o escribiendo sobre la belleza de la naturaleza. La belleza es la presencia de lo Divino en la naturaleza. Pobres son aquellos que no pueden cantar, bailar, pintar o escribir y que no pueden siquiera presenciarlos. La humanidad ha creado cines y teatros para experimentar la canción, la danza, el color y la escritura. Nosotros, a veces, también entramos en cines y teatros comprando el ticket. Muy pocos de ellos dan un poco de alegría. Deberían inspirar al hombre a adentrarse en el teatro más grande, el universo.

La vida cotidiana es un cine. De la misma manera que observas en un cine, observa tu vida diaria. Continúa siendo un observador de la vida diaria mientras observas el cine. Sale mucho dialogo. También ocurre mucho movimiento en la naturaleza. Te encuentras con cosas diferentes durante el día. Tú eres testigo del cielo, de los pájaros, de la luz del sol y de la brisa. Experimentas el calor y el frío. Además, puedes ver diferentes patrones de comportamiento, desde tu propio interior y de los demás. La diversidad en la rutina diaria está más allá de la descripción, con solo observar.

Experimentas la alegría, la tranquilidad, el equilibrio, la ansiedad, el miedo, la tensión, los celos y una serie de otras energías, pero sigue siendo un observador. Solo de esta manera permaneces igual al final del día.

Así Ashvaghosha experimentaba la vida diaria, así como también la belleza del intrincado drama de la vida. Hasta la fecha sus pinturas son una fuente de alegría para nosotros. Incluso intentó y logró fijar dentro de sus pinturas la presencia de la conciencia del trasfondo. Tal es su habilidad. Él es un modelo para aquellos que desean nacer en la conciencia. Es un ario (nacido en las horas de la luna llena de Aries). (Teachings of Lord Maitreya-1, nº 84 – K. PARVATHI KUMAR).

. . . La formación de Budha (Mercurio), la mente superior, es el propósito fundamental del nacimiento humano. Ha de formarse mediante procesos determinados, en los que el hombre se va embarcando en el curso de la evolución. "Budha (Mercurio) es el mensajero de los Dioses" este es un dicho bien conocido. Ha de formarse en nosotros.

El hombre está predominantemente orientado a la mente. Su mente no es más que un agregado de su pasado con sus experiencias físicas, astrales y del mental inferior, tales como la comida, la bebida, el sexo, la lucha por la comodidad, por la seguridad y por la seguridad del cuerpo y la preservación de todo lo que es mundano. Una mente así ha de pasar por transformaciones para dar nacimiento a la sabiduría (Mercurio).

En lo que se refiere a la evolución, *buddhi* (Mercurio / la sabiduría) ha de descender hasta la mente mundana para que tengan lugar las transformaciones necesarias. El descenso de *buddhi* de los círculos superiores es llevado a cabo por una estrella de cinco puntas de nuestro sistema solar. La inteligencia cósmica denominada Soma desciende mediante esta estrella de cinco puntas como Indra (Neptuno), haciendo posible el nacimiento de Budha (Mercurio) mediante el agente Brihaspati (Júpiter). Por lo tanto, se produce el descenso del principio más elevado de Chandra (la Luna), llamado Soma, a través de la estrella de cinco puntas y Neptuno hasta Chandra (la Luna), tal y como se ha establecido en los humanos. Este asunto se halla bien descrito en los Puranas y también en los comentarios elaborados de Madame Blavatsky, en donde nos habla de aquellos tiempos en que las razas lemurias se hallaban en el planeta. (K. Parvathi Kumar – LA LUNA – La Clave, páginas 65-66 (original en inglés).

Sagitario siendo un signo mutable es un signo doble. Ofrece dos corrientes de vida. Una corriente es mundana, el sendero de Pitriyana y la otra es divina, el sendero de Devayana. Cuando el hombre recorre su vida mundana, también puede al mismo tiempo forjarse una vida supra mundana. Uno puede construir lenta y gradualmente una vida sutil mientras recorre la vida mundana. Al igual que un árbol en su recorrido hacia el cielo da lugar a hermosas flores y frutos, los seres humanos también pueden dar a luz cuerpos tiernos y hermosos en los que pueden moverse. El árbol que ha dado a luz a la fruta se mueve en la fruta como semilla y continúa su existencia. Así también el hombre puede moverse conscientemente hacia un cuerpo de luz y obtener continuidad de conciencia incluso mientras cambia su cuerpo.

Incluso mientras se está en el cuerpo, se pueden experimentar dos vidas. Durante el día, uno puede asistir al mundo mundano. Durante las horas de la noche la parte mundana de la vida puede ser puesta a descansar y la parte supra mundana puede ser activada. El discipulado se trata de esta técnica hoy en día. El camino óctuple del yoga es la ciencia que nos

conduce a través de la práctica de estos ocho pasos hacia el lado supra mundano de nuestro ser.

Los yoguis realizados funcionan durante el día con la vida mundana que los rodea y en la noche, funcionan en lugares lejanos, sutiles y divinos. Sagitario es un signo doble, ofrece esta doble oportunidad. Los Gurús del camino del Raja Yoga entrenan a sus estudiantes en este aspecto dual. A los estudiantes se les enseña en los *ashrams* sutiles durante las horas de la noche, mientras que su mente y cuerpo mundanos están en reposo. Durante las horas del día se les permite cumplir con sus obligaciones con el mundo circundante.

El quinto capítulo del Bhagavad Gita enfatiza esta técnica. Sugiere sutilmente a los estudiantes, la técnica de ser testigos de la mente, los sentidos y el cuerpo cuando están en actividad mundana. Testificar es la cualidad principal de un yogui. El ser testigo es la técnica más grande del yoga. Como testigo, se entra en la actividad y se observa la actividad que se está llevando a cabo. Una parte de él sigue siendo un observador mientras que otra parte de él está en acción. Tal persona alcanza el estatus de conocedor mientras es un hacedor.

Discípulo es aquel que está activo en los mundos sutil y mundano. Durante el día funciona en el mundo de la objetividad y durante la noche funciona en el mundo de la luz que es subjetivo. Así, alternativamente funciona en dos mundos. Cada vez que regresa al mundo de la objetividad, regresa con el impacto del mundo iluminado. Construye puentes entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo y así permite la manifestación del plan sutil sobre el mundo mundano. Ya sea Maitreya el Señor o Gautama el Buddha o Pitágoras o Jesús el Cristo, lo hicieron para manifestar el plan de luz sobre la Tierra. Es un noble intento de construir puentes entre los dos mundos por los cuales lo sutil puede alcanzar lo mundano con un propósito definido y lo mundano puede ser elevado o preparado para trascender a lo sutil.

En el gran plan de lo divino, el hombre es visto como el puente para el descenso de lo divino y el ascenso de lo sub-humano. Él representa el cuarto reino, con tres reinos arriba y tres reinos abajo. Él completa el reino animal, vegetal y mineral recibiendo las ideas intuitivas e innovadoras necesarias desde arriba. Para esto, él mismo tiene que ascender primero a los tres reinos sobre él que son el solar, cósmico y supra-cósmico.

La ciencia del yoga permite tal ascenso a los estados sutiles, causales y absolutos de la existencia. Puesto que la ascensión es invariablemente desde dentro, se le requiere que se vuelva hacia dentro y desarrolle la mente subjetiva. Con la ayuda de la mente subjetiva se le pide que ascienda al estado *búddhico*, que es el campo de la sabiduría y el campo del corazón. La luz de *buddhi* no es

más que la luz del alma, que está en su estado original. Siendo un alma, necesita además conectarse con la súper alma para sintonizar con el plan. A partir de entonces, tiende a ser un canal de la super alma y conscientemente manifiesta su plan con la ayuda de *buddhi*, la mente subjetiva y la mente objetiva. Todo el proceso se llama "construir el *antahkarana*". En este proceso uno construye un cuerpo sutil y un cuerpo causal. Todo esto sólo es posible cuando uno se vuelve hacia adentro. El volverse hacia adentro y construir el cuerpo del *antahkarana* es visto como un tema de incubación, transmutación, trascendencia y transformación. La transfiguración ocurre más tarde a medida que asciende desde la mundanidad. Todos los Maestros que conocemos son los trascendidos, no son avatares. Se ve a Krishna el Señor como al último avatar, que es también el futuro.

A menos que uno se gire y sintonice, uno no puede construir la vida dual tal y como la facilita Sagitario. Krishna habla de esto en el quinto capítulo del Bhagavad Gita. Sugiere el nacimiento y desarrollo del hombre interior, que se disipa y distribuye en la mente, sentidos y cuerpo. Los hombres generalmente están disipados, distribuidos y atrapados en la mente, los sentidos y el cuerpo. Mente, sentidos y cuerpo representan el vehículo del hombre, la forma del hombre. El hombre es el residente de esta forma. Él no es la forma. Él es el ser que mora en la forma triple. Observando los pensamientos de la mente, el juego de los sentidos y el movimiento de la forma constantemente, uno puede salir de la forma triple. Uno puede incluso ver su forma mientras se retira de ella. Por ejemplo, cuando estamos en nuestros coches, no podemos ver nuestro coche tanto como cuando salimos de él. Similar es el caso cuando estamos en un tren o cuando estamos en un vuelo. No podemos ver el vehículo cuando estamos en él. Podemos verlo todo cuando estamos fuera de él. Uno debería saber cómo salir de él. Para ello, fundamentalmente, debemos tener la convicción de que somos los habitantes de nuestra mente, nuestros sentidos y nuestro cuerpo, y que no somos sólo un compendio de pensamientos. "Yo soy el alma, tengo un cuerpo triple. Como alma soy el principio pulsante de la vida. Es una luz auto-refulgente que se llama *buddhi*. Con la ayuda de la cual actúo en el triple cuerpo de la mente, los sentidos y el cuerpo. Habito en el cuerpo para relacionarme con el mundo. Habito fuera del cuerpo cuando no necesito relacionarme con el mundo." Este entendimiento necesita establecerse en todos los que tienen la intención de ser discípulos.

La cualidad fundamental para lograr lo anterior es ser testigo de la actividad de la mente, el juego rápido de los sentidos y los movimientos divertidos del cuerpo. Esta observación permite al observador distanciarse de lo observado. A medida que el observador se aleja de lo observado, lo observado se ve mejor. El hombre, el observador, se destaca para observar su vehículo. Esta es simplemente la

tercera iniciación. Cuando el hombre es consentido e integrado en la forma, pierde su identidad. A través de la observación, es cuando el hombre recupera su identidad, adquiere la capacidad de retirarse del mundo objetivo. Tal retirada del mundo objetivo permite desarrollar el mundo subjetivo. Ocurre el nacimiento en el mundo subjetivo. Sucede el crecimiento de la mente subjetiva. La mente subjetiva desarrolla los sentidos subjetivos y la forma subjetiva. Con la ayuda de la mente subjetiva, los sentidos subjetivos y la forma subjetiva funciona en el mundo subjetivo que es divino en oposición a lo mundano. El quinto capítulo del Bhagavad Gita, da esta dimensión. El octavo capítulo indica la vida de la dualidad. El capítulo XV indica el triple funcionamiento del hombre como cósmico, solar y planetario. Nuestro tema para el presente es desarrollar la vida sutil desde la vida mundana, densa y constrictiva del mundo. Nuestro tema es ahora la vida dual de Sagitario.

Estar con Sharmishta o estar con Devayani es lo que hay que decidir. Así como Kacha prefería a Devayani, los aspirantes también necesitan esta elección de preferir lo sutil a lo denso.

Todos los Maestros trascendidos lograron primero este paso fundamental, pasando de la mundanidad a lo sutil a través de la práctica de la trascendencia. El énfasis de la Jerarquía en sus enseñanzas es básicamente este paso fundamental. Mientras uno esté enamorado de conceptos mentales e intelectuales, de innumerables objetos sensoriales innovadores y de técnicas de improvisación para preservar y asegurar su forma, uno está con Sharmishta y sufre los innumerables ciclos de muerte y nacimiento.

Observando la propia vida diariamente y repasando incisivamente la telaraña de los propios pensamientos, deseos y movimientos, uno puede ver cómo está ocurriendo tanta actividad inútil. Esta observación diaria es muy superior a las meditaciones vagas y glamorosas. A menos que uno sobresalga del atolladero de sus propios pensamientos, uno no se para como una unidad de conciencia pulsante. Y hasta que uno está parado así, uno no puede meditar para relacionarse con la conciencia universal cuyo otro nombre es Dios. La meditación sigue siendo una moda y un ejercicio inútil a menos que la conciencia sobresalga de la falsa identidad con la personalidad, con la mente, los sentidos y el cuerpo.

La identidad con la personalidad lo detiene a uno en la vida mundana y perecedera. Establecerse fuera de la personalidad es la necesidad del momento. La asociación con la sabiduría debe traer al mismo tiempo el necesario desapego del mundo. Cuán sabio es uno, se mide por cuán desapegado se es.

Los Upanishads hablan con frecuencia de un árbol de la vida. En una rama del árbol existe un pájaro. El pájaro tiene un pájaro dentro. Mientras el pájaro come el fruto del árbol y disfruta, el pájaro dentro de él observa y disfruta. El pájaro interior es el observador, mientras que el exterior es el involucrado. El ave interior regula al ave exterior y conduce su plan a través del ave exterior. Esta anécdota se da con frecuencia para dar un mensaje a los estudiantes para que se queden dentro como el observador, mientras que su exterior está trabajando con la mente, los sentidos y el cuerpo. Uno puede regocijarse mucho mejor cuando observa su ser exterior. Mientras la mano saca suavemente el helado de la copa, uno puede regocijarse, mientras la mano se mueve hacia la boca uno puede regocijarse. El toque de helado por la lengua es muy gozoso como el sabor por la lengua, que también se puede observar. Cuando la lengua está probando, el observador puede saborear mejor observando que complaciéndose. Ved cómo el sentido del gusto está regocijando el sabor del helado. El gozo de la mente y los sentidos cuando es observado por el morador interno, deriva en un gozo mayor. No sólo eso, comer helado se vuelve consciente y completo. Mientras la mente, la lengua y la mano están trabajando, mientras la mente se regocija al probar, el hombre puede ver el juego y regocijarse aún mejor. ¿No nos regocijamos cuando observamos a un niño saboreando un helado? De la misma manera, cuando el hombre exterior está trabajando, el hombre interior observa y se regocija. Así como no dejamos que el niño coma en exceso, ahora también adquirimos el conocimiento para regular el juego de la mente, los sentidos y el cuerpo. A través de la observación nace el regulador. El regulador regula con amor la mente, los sentidos y el cuerpo. Este regulador se desarrolla gradualmente en el hombre interior que preside el exterior, como un rey que monta sobre un caballo, un elefante o incluso un tigre. Anteriormente se integró a la forma como el centauro. Ahora se separa de él y se monta. Es necesario obtener este estatus. Dos en uno era la situación anterior. Uno por encima de uno es una situación evolucionada.

Otro ejemplo: La leche contiene mantequilla, que no se puede ver cuando es una parte intrincada de la leche. Pero a través del batido, la mantequilla puede ser recogida y convertida en una bola. La bola de mantequilla flota sobre la leche. A menos que se bata y recolecte la mantequilla, uno no puede ver que existe otra cosa más que leche. De la misma manera, el hombre está tan completamente integrado en la forma que se le requiere que se vuelva a unir a través de un proceso de yoga y que presida sobre su propia forma y personalidad.

La belleza de la vida gemela es conocida por los yoguis. En verdad, cuando se experimenta la vida sutil con la ayuda del cuerpo sutil construido a través del yoga, el alma ya no se interesa por el cuerpo de carne y hueso. Por mucho que se mantenga bien, un cuerpo de carne y hueso no es en absoluto comparable

con el cuerpo de luz sutil (luz dorada). Habiendo entrado en el cuerpo de luz dorada, permanecer en el cuerpo de carne y hueso se considera como un sacrificio. Es como entrar en un ambiente sucio y contaminado desde un ambiente extremadamente limpio y no contaminado. Cuando estamos en un ambiente contaminado e impuro no nos quejamos mucho, sólo porque no hemos experimentado la limpieza del ambiente no contaminado. ¿No vemos que muchos habitantes de los países desarrollados sienten la incomodidad de vivir en países subdesarrollados y en vías de desarrollo? Incluso este ejemplo no es un paralelo. Para ver apropiadamente, para un hombre con cuerpo dorado que vive en el cuerpo de carne, es vivir en la inmundicia. Sin embargo, para servir al plan, él reside en él y lleva a cabo el trabajo. Cuando no hay trabajo, se retira al cuerpo dorado. El condescender al cuerpo de carne y hueso es un acto de amor y sacrificio para un yogui. Siendo así, los estudiantes pueden imaginar cómo es para un Maestro de Sabiduría que tiene incluso un cuerpo causal (diamante) además de los cuerpos sutil y físico. La mayoría de los yoguis en Oriente prefieren incluso trascender lo causal porque según ellos un cuerpo es un cuerpo ya sea de diamante o dorado o de carne y hueso. Preferirían permanecer libres y construir cuerpos repentinamente de acuerdo con el tiempo, el lugar y el propósito. Notar que entre los yoguis hay una jerarquía. Hay unos sin cuerpo, otros con cuerpos causales y sutiles y otros con cuerpos causales, sutiles y físicos. El propósito decide que estén en uno o dos o en muchos cuerpos. Los que ascienden, ascenderían uno por uno a través de la práctica del yoga. Es una facilidad para los yoguis, tal como vosotros tenéis en Occidente la facilidad de uno, dos o tres coches que usáis según el propósito. Pero hay una diferencia enorme de dimensión. (K. PARVATHI KUMAR – The Mysteries of Sagittarius, 41-50, original inglés).

Durante la raza Aria, a través de la evolución, el símbolo de Sagitario tendía a ser un arquero sobre el caballo blanco, como se dijo antes. Es un estado donde un hombre evolucionado es visto montando sobre su cuerpo (el caballo) y conduciendo el viaje de luz. No es tan bestial como lo era en tiempos de la Atlántida. Avanza persiguiendo sus aspiraciones, contrariamente a la búsqueda del deseo. Los arios son vistos como aspirantes ardientes. Se fijan metas mundanas o divinas y tratan de alcanzarlas. No son personas difusas que son atraídas por los alrededores para morir y por lo tanto desaparecer. Las aspiraciones tienden a ser más humanistas que bestiales.

Debido a la búsqueda de la aspiración noble, las personalidades de los humanos tienden a ser más limpias que antes. El caballo blanco no es más que una réplica de una personalidad prístina.

Una personalidad prístina permite al hombre avanzar con su aspiración y no condicionarla. Es aquí donde el pasaje dice que el aspirante ha aflojado la personalidad para surgir y seguir adelante. En el estado final el aspirante permanece como el arco y la flecha. El arco es la palabra sagrada y la flecha es el yo. Se coloca en el sonido y avanza hacia el objetivo. Con ello entra en el mundo de la libertad, es decir, en el mundo de lo ilimitado. Recupera la flecha nuevamente y pasa de puerta en puerta. El Maestro Djwhala Khul da a su propia manera inimitable una representación del Upanishad Mundaka.

El arco es el tema de Sagitario. En sánscrito Sagitario tiene dos nombres. Uno es Margasirsha, que significa el camino a la cabeza, el camino de la cabeza o el camino de la luz y así sucesivamente como se describió anteriormente. También se le llama Dhanurmasa, que significa el mes del arco. Masa significa mes y Dhanush significa arco. Gramaticalmente Dhanush Masa tiende a ser Dhanurmasa. El sonido 'R' emerge al unir los dos sonidos lo cual se relaciona al fuego de Sagitario.

Un sagitario es un verdadero viajero. Se involucra en viajes extensos y también en viajes intensivos. Es un aspirante/discípulo. Sus viajes son significativos en el mundo de la objetividad y la subjetividad. Se involucra en viajes distantes en el mundo subjetivo y objetivo. De cualquier manera, un sagitario se siente satisfecho por medio de los viajes. Los viajes en la objetividad son de naturaleza horizontal en la búsqueda de la aspiración. Sus viajes en el mundo subjetivo son verticales, cumpliendo las aspiraciones de transformarse como discípulo. Los sagitarios son los que fijan las metas. Ellos continuamente establecen metas y las siguen. En el lado subjetivo, la meta de un sagitario es ser un vidente/sabio, un Rishi, un Maestro de Sabiduría.

Todos los aspirantes se consideran sagitarios. Un aspirante es aquel que se ha embarcado en un largo viaje. Su aspiración es el combustible para avanzar por un camino vertical. No puede descansar hasta que realice su Yo y el plan. En cumplimiento de sus aspiraciones, lo cual es noble, adquiere rasgos más nobles. Un aspirante debe darse cuenta del viaje que realiza y el terreno que gana a través del conocimiento y la práctica. La aspiración en él lo lleva a conocer y practicar y a practicar y conocer. Continúa complementando el conocimiento con la acción y viceversa, hasta el día en que rompe las limitaciones de su ser inferior (personalidad).

Para un aspirante, el fuego con la ayuda del aire es el medio para avanzar. Él establece la aspiración ardiente en la mente y avanza con el aire de la respiración. El fuego y el aire son los dioses gemelos que ayudan a un aspirante a avanzar. Un verdadero sagitario no se aparta de la meta fijada. No puede ser

diluido por los aspectos materiales y emocionales de la vida. Su objetivo es alcanzar el cielo con la ayuda del fuego y el aire.

Es interesante notar que Arjuna tiene dos hermanos mayores que él y dos hermanos menores. Él es el del medio. Los mayores representan el aire y el cielo, mientras que los más jóvenes representan el agua y la materia. Él es ardiente, un sagitario. Con la ayuda del aire, pretende realizar el fuego. La mente de un aspirante está llena de fuego. Asociar tal mente, con el aire, que funciona en él como respiración y pulsación le permite moverse hacia arriba tal como se ha descrito en las sesiones anteriores. El fuego del aspirante puede ser apagado por las aguas emocionales y las consideraciones materiales. Hay cientos de maneras en las que el hombre puede ser diluido de su espíritu ardiente. Hay cientos de líneas de luz que se mueven hacia abajo desde el corazón, hacia el mundo de la emoción y la mundanidad. Sólo hay una línea de luz que se mueve hacia arriba. Un verdadero aspirante se focaliza en la luz que se mueve hacia arriba, ignorando las líneas divisorias de luz. Las cien líneas de luz que se mueven hacia abajo en la historia del Mahabharata simbolizan a los cien hijos del ciego, que fueron postergados en la guerra.

Un aspirante, que es considerado un sagitario y que establece la meta elevada de la auto-realización, no puede lograrla hasta que sirva a sus semejantes. Sin servir a los demás seres, ningún hombre obtiene jamás la elegibilidad para moverse hacia arriba. El servicio constituye el terreno apropiado para el despegue hacia los mundos superiores. El servicio es el helipuerto para el aspirante que representa al helicóptero. El helicóptero necesita un helipuerto; un avión necesita una pista de despegue; un aspirante necesita un campo de servicio. Arjuna era un verdadero servidor. Sirvió a sus hermanos y también a sus semejantes.

Recuerda que la décima casa da satisfacción. Virgo es la décima casa para Sagitario. Virgo significa servicio. La nota clave de Virgo es: "Mucho trabajo y poca remuneración". También se llama "Trabajo sin remuneración".

La vida de Arjuna fue una verdadera representación de servicio sin remuneración. Un aspirante, para alcanzar lo alto de su conciencia tendrá que poner sus ojos en el mundo circundante. Un aspirante no es alguien que mira locamente al cielo. En cambio, mira a su alrededor para servir. Para llegar a lo alto, atender las necesidades de los alrededores. Esa es la clave. A Arjuna se le pidió que disparara a un blanco usando un arco y una flecha mirando su reflejo en el agua. El objetivo que se estableció arriba es el símbolo rotatorio de un pez. No es nada más que Piscis, el signo de la síntesis de la culminación. Es el estado más elevado de uno mismo. Es el *sahasrara*, el loto de los mil pétalos. Iba a ser el

objetivo. Pero su reflejo está en su signo opuesto Virgo. Virgo da la claridad, la pureza y la capacidad necesarias para dar en el objetivo a través del servicio desinteresado. Por lo tanto, un sagitario se realiza a través de la realización de su actividad de servicio de su décima casa. A través del servicio se satisface y llega a la morada eterna del alma. La morada eterna del alma es la cuarta casa. Para Sagitario la cuarta casa es Piscis. Este es el gran mensaje de Arjuna disparando a los peces de arriba mirando su reflejo en el agua de abajo y ganando así la virginidad, la pureza, representada por la doncella Droupadi. Muchos son los secretos ocultos presentados en el Mahabharata por el gran vidente Vedavyasa.

El primer objetivo de un aspirante espiritual es recuperar la naturaleza virgen. El otro nombre para la naturaleza virgen es naturaleza pura. Representa una mente pura; una mente que está quieta y limpia. Una mente quieta y limpia es como un lago quieto y limpio que permite el reflejo de la luna, las estrellas y lo que es elevado. No es suficiente ser puro y limpio, tiene que ser estable, capaz de recibir impresiones más elevadas. Debería ser lo suficientemente capaz de percibir intuitivamente el plan superior. Esto es posible cuando los cinco sentidos del hombre son atraídos hacia el interior, y mantenidos apuntando hacia una meta elevada.

Se dice que a Arjuna se le dieron cinco flechas y un arco en la historia del Mahabharata. Era capaz de usar las cinco flechas, integrándolas en una sola, para dar en un objetivo. Los cinco sentidos de un aspirante tendrán que ser retirados en una mente focalizada, que sea lo suficientemente estable y pura, que sea capaz de obtener la impresión de lo que es elevado. Con la ayuda de este reflejo de impresión cumple los propósitos de su vida en el mundo.

El reflejo de lo que está arriba sobre la mente permite la enseñanza por impresión, la dirección por impresión para la acción y los escritos por impresión. Cuando el plan se refleja sobre una mente limpia y quieta y cuando la mente es ágil de ejecutar con la ayuda de los cinco sentidos del cuerpo, el propósito de la vida se cumple.

Con este esfuerzo se retira de la objetividad y se enfoca en la luz reflejada en él. Tanto como el aspirante se relaciona y percibe constante y consistentemente con el reflejo del plan, tanto sucede en él la naturaleza virgen. Es un acontecimiento desde dentro. La virginidad emerge de la naturaleza existente de los aspirantes. Cuando la naturaleza del aspirante tiende a ser virgen, se dice simbólicamente que el aspirante es dado en matrimonio a una virgen. La asociación con la virgen permite que el aspirante se asiente en el centro del entrecejo, que está ligeramente por debajo del *ajna*, que es el pináculo de la personalidad donde

prevalece la virgen. En la historia del Mahabharata, cuando Arjuna da en el blanco, la virgen Droupadi de naturaleza divina le fue ofrecida en matrimonio. En consecuencia, Arjuna se instala en la ciudad llamada Indraprastha. Indraprastha es simbólicamente el centro del entrecejo, donde reside la inteligencia de Indra. También se le llama la cuna de *Indra* o *Indra Yoni*. En el lenguaje yóguico, se le llama el centro de la pituitaria, en donde sucede el puente hacia el *ajna*. Así, el aspirante sentado en el ombligo en su mente subjetiva apunta a la luz de la cabeza y llega al centro del entrecejo como primer paso. La virginidad de la mente es el requisito esencial para un aspirante, sin la cual no se puede lograr mucho. Una mente virgen es una mente desapegada. Ningún pensamiento se aferra a ella. La luz se refleja en ella y se refleja aún más en el entorno.

Después, el aspirante construye más puentes hacia el *ajna* y el *sahasrara*. En astrología se dice que esta parte es un camino de Sagitario a Virgo vía Escorpio y después un camino directo a Piscis en *sahasrara*. Los tres signos mutables son de gran importancia. Los primeros grados de Sagitario enlazan con los últimos grados de Virgo, que a su vez están directamente relacionados con el *sahasrara* en Piscis. ¡Que los aspirantes contemplen aún más en esto! (K. PARVATHI KUMAR – The Mysteries of Sagittarius, 81-88, original inglés).

. . . Sacrificar el cuerpo por propósitos nobles, ganando así luz, era muy familiar en el *yuga* anterior. Por lo tanto, no es de extrañar que Sampaati salte al fuego del Sol habiendo cumplido el propósito de su vida.

En las *asanas* del yoga, el *seershasana* es considerada la reina de las *asanas*. *Seershasana* es la postura de estar de pie sobre la cabeza. Cuando uno se para sobre la cabeza, las energías caen gradualmente en la cabeza. La cabeza está energizada con vida y luz. Después de esta postura durante unos 24 minutos, se recomienda sentarse en meditación contemplando la luz en la cabeza. Al estudiante le resulta más fácil permanecer en la cabeza incluso durante horas seguidas. Incluso hoy en día en la India hay personas que adoptan la postura de *seershasana* durante una hora seguida de una meditación de dos horas. En total son tres horas de práctica meditativa.

El Samapaata Yoga o Laya Yoga es mucho más refinado en el Raja Yoga, donde se asegura una postura (donde la columna vertebral se coloca vertical, la cabeza en posición de barbilla hacia abajo), los ojos se cierran suavemente, el OM sagrado se pronuncia en un tono bajo como un prolongado sonido nasal con la boca cerrada. El estudiante viaja a lo largo del sonido hasta el *sahasrara*. La práctica regular de esto permite que la *kundalini* se eleve del *muladhara* al corazón, del corazón a la garganta, de la garganta a la laringe y de la laringe al

centro del entrecejo. Y nuevamente desde el centro del entrecejo hasta el *ajna* y finalmente del *ajna* al *sahasrara*, por lo cual que se libera de su cuerpo. Un gurú del sendero del Raja Yoga guía a los estudiantes cuidadosamente para evitar peligros y contratiempos.

En el sendero del yoga, las serpientes se transforman en águilas. Generalmente se dice en las escrituras sagradas: "Las serpientes son vencidas por las águilas". Pero la verdad es que se transforman y trascienden como águilas.

En el camino del yoga no hay actividad de derrotar o matar nada. En las escrituras sagradas encontramos historias donde dragones, leones, toros y serpientes son asesinados. Por ello, uno debe entender que son transformados a través de un acto de luz.

Si ves un árbol frutal, el árbol florece inicialmente y las flores se transforman en frutos completamente maduros, a través de innumerables estados de transformación. La flor desaparece gradualmente y aparece el fruto. Decir que la flor se mata es un entendimiento incorrecto. De la misma manera, decir que una serpiente es asesinada o vencida es un entendimiento incorrecto. Simplemente la serpiente se transforma en águila.

Cuando las energías descienden son llamadas serpientes. Cuando las energías ascienden se las llama águilas.

Las serpientes no son más que los espermatozoides que se forman a partir del fuego de la voluntad y el deseo. Se mueven hacia abajo en un acto de juego. El propósito divino relacionado a ellos es el de causar el nacimiento de almas. Pero el hombre los consume y quema espermatozoides a través de su indulgencia en el sexo. Tanto como los consume, tanto se le agota la energía divina.

Un estudiante de yoga es por lo tanto puesto a regular su actividad sexual. Debe moderar la actividad sexual y regularla gradualmente. A través de la práctica de yoga como el pranayama y la contemplación en la cabeza, inicia la actividad de subir las energías desde el *muladhara* a la cabeza. Cuando él se vuelve bastante regular con las prácticas, las energías que se mueven hacia abajo gradualmente giran hacia arriba. Los remolinos se transforman en fuentes.

Los *chakras* en el hombre ordinario funcionan como remolinos, pero en el yogui funcionan como fuentes. Una fuente es hermosa de ver y es agradable. Eleva incluso a los espectadores. Un remolino es un horror. Las mismas aguas que podrían ser horripilantes también podrían ser elevadoras, aliviadoras y

realizadoras. Las energías en el hombre también se llaman aguas de vida. Deben ser puestas en movimiento ascendente para experimentar la alegría y la realización y también para compartir tal alegría y realización con otros. La comprensión básica no debe perderse de vista. Los *chakras* a través del proceso de yoga se transforman en lotos. Los *chakras* son circulares en su movimiento, mientras que los lotos se despliegan. Los primeros son de naturaleza condicionante, los segundos son de naturaleza liberadora.

El sueño de un aspirante es convertirse en Sabio Vidente. Por lo tanto, debe planear sintonizarse con el plan divino a través de un proceso gradual de reorientación. Tal reorientación implica un giro en U de Oeste a Este. Oeste significa *muladhara*, Este significa *ajna*. El movimiento hacia Occidente es un movimiento hacia los planos materiales y los correspondientes condicionamientos. El movimiento hacia el Este es un movimiento hacia la luz, donde el espíritu es abundante y la materia es mínima. Debido a la materia mínima no hay condicionamiento ni el correspondiente sufrimiento.

Recuerde que el esperma o el óvulo son los tejidos más finos de los siete tejidos del cuerpo humano. Este tejido está lleno de luz. Cuando son puestos a ascender a través de la práctica del yoga, se transforman en Ojas, Tejas y Bhrajas. Ojas significa vitalidad. Tejas significa brillantez. Bhrajas significa la permeación de tal resplandor en los alrededores para elevarlo. Tal es el potencial del séptimo tejido del que están dotados los humanos. (K. PARVATHI KUMAR – The Mysteries of Sagittarius, 103-107, original inglés).

Se requiere que el aspirante esté tenso. Tenso en el sentido de estar totalmente alerta y consagrado a las regulaciones del yoga. Es como la tensión de la cuerda estirada del arco. Aunque este estirada, también es flexible. La tensión de la que hablamos aquí no es una tensión de ansiedad, miedo o ira. Es atención (atención). Un aspirante, aunque este tenso en términos de su meta y prácticas relativas, también está relajado e incluso humorístico. Recordemos que el humor es el tónico de la vida. Sin humor no vale la pena vivir. Cuando uno está de humor, se siente a gusto incluso cuando está en el trabajo. El humor eleva. Incluso las cargas se vuelven livianas. El funcionamiento alegre en el yoga junto con la atención adecuada a las metas y a las regulaciones es importante. Los verdaderos yoguis están relajados y son humorísticos. No son los de aspecto hambriento, demacrados, con las mejillas y los ojos hundidos. Es desafortunado que los santos y videntes sean representados en una forma tan pobre, mientras que en realidad no es así. No son los perdidos. Son lo opuesto a ello.

El propósito de la tensión es el de estar atento a la luz en la cabeza y orientar toda la vida de manera que el estudiante tenga suficiente tiempo para relacionarse con esa luz.

Este aspecto atento se llama la tensión de Sagitario. Para el sagitario ordinario, la tensión conduce a la ansiedad, la agitación, el miedo y la ira, culminando en la presión arterial y otros trastornos de salud.

Un aspirante crece cuando está en crisis. Las adversidades y dificultades se acercan a los aspirantes y hacen que se eleven, que alcancen niveles (*meet levels*). Un aspirante espiritual se eleva a través de la tensión que construye para sí mismo mientras establece un ritmo en su vida.

A nadie le gustaría invitar a las adversidades o dificultades. No es sensato invitar al dolor y a la crisis. No existe tal dolor y crisis que permita el despertar de los potenciales latentes que existen en él. Por lo tanto, en el camino del yoga uno se impone a sí mismo ciertas reglas por las cuales se crea la tensión y se despierta el potencial.

Cuando el potencial oculto e inactivo se despierta, rompe la inercia en el hombre. La inercia es la limitación fundamental. Es sólo por esta razón que los antiguos adoptaron medios austeros para romper con la inercia y liberar energía. La energía así liberada es canalizada ya sea para alinearse con lo divino o para servir a la vida circundante o para ambos.

Despertarse temprano, meditaciones y oraciones oportunas, estudio regular de las escrituras sagradas, asociaciones periódicas con hombres de buena voluntad, peregrinaciones a lugares santos, salidas nocturnas en días propicios son sólo algunas de las cosas que se pueden mencionar. La razón detrás de tales prácticas es liberar la energía que de otra manera está oculta en el cuerpo.

Elevarse de la materia no es más que el paso fundamental para avanzar hacia el espíritu a través de la fuerza. De la materia a la fuerza, de la fuerza a la conciencia no es sino el camino del ascenso. Así como la flecha se libera del arco, el aspirante debe liberarse a sí mismo de la profundidad de la materia.

El fuego por fricción de Sagitario debe encontrar su expresión en la llama, al igual que el calor de la madera se libera en la llama. Un palo de madera sigue siendo un palo para siempre, hasta que se inflama a través de un agente ígneo. El fuego en el palo se transforma en llama cuando recibe el apoyo del fuego.

El fuego externo de apoyo es el gurú. El palo es el aspirante que se transforma en discípulo con el toque de un Maestro y la práctica regular del aspirante.

Las crisis ocurren en la vida de un aspirante para quemar el karma pasado. En la historia de cada discípulo ha habido crisis periódicas así como las correspondientes iniciaciones. En las crisis, la voluntad alcanza su potencia óptima y trata de abrirse paso. El pollito en el huevo encuentra la crisis de la limitación de la cáscara y por lo tanto reúne suficiente energía para romperla mientras la madre gallina le apoya tiernamente desde fuera, dándole su calor. Así, también el Maestro da el toque necesario al discípulo en crisis, mientras el aspirante se recoge y se reorienta para enfrentar la crisis, para que la iniciación suceda. La iniciación no es una actividad mística, es una expansión de la conciencia. Una serie de tales expansiones transforman a un aspirante en un Maestro de Sabiduría. Cuando el aspirante madura a través del tiempo, recibe el toque y gana la expansión necesaria.

Un bandido quien hizo todo tipo de actos atroces por su dama a la que amaba intensamente, cuando ella le negó la posibilidad de compartir las consecuencias, se sintió totalmente desilusionado. En ese momento de crisis recibió la iniciación al sonido de la semilla cósmica RAM. Se convirtió en el más importante de los Sabios Videntes y eventualmente escribió a una edad más avanzada la gran epopeya del Ramayana, que es considerada como la escritura sagrada más antigua del planeta. Pertenece a Treta Yuga. El Sabio Vidente se llama Valmiki.

Otro Sabio Vidente que ponderaba en innumerables e intrincados conceptos de sabiduría, que vivió toda su vida describiendo miles y miles de conceptos a través de historias de sabiduría, que escribió comentarios elaborados que resultaron en los Puranas, el Mahabharata y otros sucesivos, estaba una hermosa mañana en profundo dolor debido a la desilusión. Revisando su vida, sintió que hacía poco por el hombre común y que sólo daba de comer a los intelectuales que se regocijaban en el intelectualismo y que no se preocupaban por sus semejantes. No tuvo la sensación de llenarse de alegría por tal esfuerzo, ya que satisfacía el hambre intelectual de unos pocos, mientras que una gran parte de la sociedad era ignorada de instrucción. El dolor era tan profundo que se sentía indigno de vivir. En esa crisis recibió una iniciación relacionada con la síntesis. Escribió la escritura sagrada de síntesis y quedó satisfecho. La escritura sagrada se llama Srimad Bhagavata.

Arjuna recibió su iniciación en plena crisis en medio del campo de batalla. Mirando a sus padres, antepasados, maestros, parientes, colegas y primos en el ejército opuesto, su apego hacia ellos le causó una fuerte caída de su propio ser. Sentía que era inútil luchar contra su propia gente, aunque estuvieran en el lado equivocado de la ley. Un escalofrío atravesó todo el cuerpo, no podía sostener el arco. Él mismo no podía sostenerse sobre las piernas. Se cayó del carro. Es en esa crisis que fue iniciado por Krishna.

Moisés recibió su iniciación cuando fue despojado de las comodidades de un rey, excomulgado, enviado a un desierto donde estaba sediento de agua. Fue despojado de todas sus comodidades personales, se le negó su amor, su reino, su madre y su hermana, sus familiares y amigos. Es en ese estado de soledad y desesperación que él encontró el camino hacia la iniciación en el Monte Sinaí.

Jesús enfrentó muchas crisis y se mantuvo firme en tales crisis para iniciarse, siendo la última de ellas la crucifixión y resurrección.

Mientras que este en las comodidades, la psique no está en su apogeo. Se mantiene relajada. Ni siquiera permanece alerta. Sólo en las crisis surge lo mejor de un ser. Una serpiente relajada se vuelve muy alerta cuando hay otra que está presente en los alrededores. Inmediatamente levanta la cabeza y tiende a estar completamente alerta. Lo mismo le ocurre a un perro guardián y también a un hombre. Cuando su psique está en su mejor momento, tiene la oportunidad de recibir el toque del alma. La enseñanza tal como está sucediendo en esta sala puede, en el mejor de los casos, dar la inspiración necesaria a los aspirantes. En esta sala todos estamos cómodamente ubicados. Tenemos una temperatura confortable en el interior, mientras que en el exterior hace un frío helado. Tenemos sillas y estómagos muy confortables con café, desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¡Esta es la razón por la que durante las enseñanzas algunos perciben la canción de cuna y hasta se duermen!

La iniciación es la culminación del esfuerzo asiduo hasta el final de nuestro propio ingenio. (K. PARVATHI KUMAR – The Mysteries of Sagittarius, 108-113, original inglés).

Recuerda que Júpiter es el Señor de Sagitario. Él es el Señor en los tres niveles que consisten en los tres decanatos relacionados con la individualidad, la personalidad y el alma. Júpiter es el principio planetario más elevado del sistema solar. En nosotros, él representa el *sahasrara*, mientras que Saturno representa el *muladhara*...

Júpiter en el *sahasrara* representa la ilimitada expansión de la conciencia. Saturno en el *muladhara* representa la conciencia que es constreñida a un punto insignificante por la materia circundante, como la punta de la cola de la serpiente. Saturno causa limitaciones, mientras que Júpiter trabaja lo contrario. Mientras que la conciencia en el *sahasrara* es tan amplia como la caperuza/cabeza de la serpiente, en el *muladhara* es tan estrecha como la punta de su cola. A medida que el espíritu desciende, la materia de diferentes gradaciones lo rodea y lo condiciona. Los planos inferiores están más condicionados por la materia,

mientras que los planos superiores están menos condicionados. Esto se debe a que la materia tiende a ser más densa en los planos inferiores, mientras que tiende a ser más sutil en los planos superiores. El espíritu y la materia encuentran su nivel en el cuarto plano, el plano del medio y el cuarto *chakra*, es decir, el *anahata*.

En el *sahasrara*, donde prevalece Júpiter, el espíritu del hombre está en su apogeo. Júpiter representa el fuego espiritual, mientras que Saturno representa el fuego por fricción. Los estudiantes inteligentes pueden resolver las otras correspondencias con respecto a los otros planetas.

Recuerden que Júpiter es el maestro en la vida de un aspirante. La presencia de un maestro es verdaderamente la presencia de Júpiter. El maestro suministra incesante y sutilmente las energías de Júpiter y causa sutiles transformaciones en el estudiante. En una asociación entre maestro y aspirante, eventualmente, el segundo se transforma en el primero. El estudiante tiende a ser un maestro.

Júpiter trabaja a través del sonido y a través del triángulo. La actividad jupiteriana es una actividad triangular. La actividad triangular permite el descenso del espíritu a la materia y el ascenso de la materia al espíritu. El triángulo es el símbolo más importante de la creación. Sin el triángulo no hay creación. De hecho, el símbolo de Júpiter mismo es un triángulo, con un punto central. La sabiduría del triángulo es también una sabiduría profunda en la que no entraremos ahora.

Júpiter forma un triángulo con el estudiante y con el sonido OM. El sonido es la clave principal con la que trabaja Júpiter. El triángulo es otra clave. El sonido no es más que un producto de la Palabra y la Palabra no es diferente de Dios. Júpiter, el maestro es el maestro del sonido. Él imparte sonido al estudiante. Él constituye un triángulo entre él, el estudiante y la Palabra. La Palabra causa la transformación, cuando es pronunciada por el estudiante. La Palabra también transmite la presencia del maestro. De esta manera, el estudiante es sometido a una transformación efectiva, a través del funcionamiento dual del sonido y del maestro.

Como se dijo antes, Júpiter es el maestro del sonido y tiene la Palabra en él. Puesto que él es el maestro de la Palabra, se le llama Brihaspathi. En cuanto que pronuncia la Palabra que causa la expansión al estudiante, también se le llama Vachaspathi. Sólo aquel que está impregnado por la Palabra puede impregnar aún más a los demás a través de la pronunciación. El estado de estar impregnado se llama Brihaspathi. Su expresión es Vachaspathi. Sólo los que están impregnados de la Palabra pueden transmitirla a través de la expresión. Las palabras vacías no pueden. Un verdadero maestro es aquel que expresa la Palabra que está impregnada en él. El dar una expresión a la Palabra

impregnada es a través de la enseñanza. De la misma manera, dar una expresión escrita de la Palabra impregnada es la verdadera escritura. Tales enseñanzas y escritos permanecen y continúan transformando a aquellos que se relacionan con ellos. Otras enseñanzas y escritos sufren la mortalidad.

El trabajo del maestro es impartir la Palabra a través del sonido. El estudiante orientado recibe el impacto de la Palabra con una atención concentrada. Después de recibirla, el estudiante vive conscientemente con ella, permitiendo que brote, crezca y se desarrolle.

La Presencia del maestro y la Presencia de la Palabra conducen las diversas transformaciones. No existe tal cosa como aquello que el estudiante hace. Puede testimoniar con veneración la Presencia y el trabajo que ella realiza. ¿Acaso un catalizador por su presencia no transforma un producto químico en otro producto más? ¿Acaso la levadura por su pura presencia no transforma la leche en yogur?

La belleza del maestro es su Presencia. La belleza del estudiante es meditar en tal Presencia. No hay ningún 'hacer' extenuante por parte del estudiante. Se elimina el 'hacer'. Se gana el 'ser'. En ese 'ser' la energía alcanza un orden apropiado, es decir, un orden divino.

Si el aspirante es hiperactivo, no puede experimentar la Presencia del maestro. Así también, cuando el aspirante es hipo-activo, tiende a ser indiferente al maestro. Júpiter trabaja en todos los niveles con el estudiante, si el estudiante está en una orientación piadosa y silenciosa con el maestro.

La Palabra que el maestro imparte al aspirante une al maestro y al estudiante. Se construye un puente por el cual el sonido fusiona al estudiante y lo reforma a su "debida y antigua forma".

El Taittiriya Upanishad habla de esto. Dice: "El maestro es el sistema energético original. El estudiante es el último sistema energético. La enseñanza del maestro es el puente que transforma a este último en el primero". Cada maestro enseña regularmente sólo para transmitirse a sí mismo a los estudiantes orientados. No es que sólo transmita algunos conceptos de sabiduría. Es la transmisión de sí mismo a los estudiantes orientados. Habiendo sido impregnados por el sonido transmitido, los estudiantes están preparados para las transformaciones.

La belleza de Júpiter está en su habilidad para fusionar. Entre los metales, el estaño es el metal que se funde bien con otros metales. Se utiliza para soldar diferentes metales entre sí. Así, cuando uno piensa en Júpiter debe

pensar en la Palabra, en su transmisión, en su capacidad de fusionar, de soldar y de unir.

Una vez más, estos tres términos, fusión, soldadura y unión, no son más que los procesos del yoga.

- Yoga en sí mismo significa unión.
- Dos convirtiéndose en uno es yoga.
- La materia y el espíritu que se fusionan en la conciencia pura es yoga.

Por lo tanto, se dice en Oriente, que el encontrar un maestro y recorrer el camino con él, es la más grande de las suertes de la vida humana.

Júpiter, el todo benéfico, está normalmente asentado en *sahasrara*. ¿Imaginen lo que sucede cuando se posiciona en el *muladhara*? Esta es la técnica que ofrecen los Sabios Videntes. Sagitario es el signo relativo al *muladhara* superior. Los Sabios Videntes de la sabiduría védica han establecido a Júpiter en el *muladhara* pronunciando a Júpiter como el Señor del *muladhara*. Cuando la luz se introduce en un rincón oscuro, la oscuridad desaparece en la luz. Esto no es de ninguna manera una pequeña imaginación. Poniendo a Júpiter como Señor de Sagitario en todos sus tres niveles, los Sabios Videntes que pronunciaron la astrología beneficiaron a la humanidad con una gran clave. Júpiter y el sonido que imparte permiten disipar el condicionamiento de la materia en el *muladhara* y permite la elevación de la conciencia de la *kundalini*.

En la India cada visitante se encuentra en casi todas partes con la deidad del elefante, Ganesha. Es el símbolo del Júpiter cósmico. Él es invariablemente adorado en el *muladhara*. Incluso se le da el título de que es el señor del *muladhara*. Cuando Júpiter se sienta en el lugar de Saturno, Saturno cede. Donde hay limitación, cuando se planta una energía ilimitada, la limitación cede y finalmente desaparece. Por esta razón, para superar la limitación, Ganesha es adorado como el Señor del *muladhara* especialmente en el mes de Sagitario.

Los jueves son presididos por Júpiter. Por lo tanto, en la tradición oriental, el jueves se dedica a la adoración de Ganesha y a la adoración de los Gurús. Si bien es así, los jueves del mes de Sagitario son considerados muy especiales. Hay abundante energía jupiteriana disponible a lo largo de todo el mes de Sagitario y está disponible por partida doble los jueves. Todo conocedor promedio en la India presta especial atención a los jueves en general y a los jueves en Sagitario en particular.

En nuestros grupos los jueves se dedican a la meditación profunda seguida de un ritual de fuego y más tarde de sesiones de sanación y enseñanza. Esto se hace teniendo en cuenta esta dimensión del jueves. (K. PARVATHI KUMAR – The Mysteries of Sagittarius, 114-120, original inglés).

Algunas razas son propensas a sucumbir a una forma de enfermedad física mientras que otras razas son resistentes a la misma. Las condiciones climáticas producen ciertos tipos de enfermedades que son estrictamente regionales. Pero las enfermedades globales como son el cáncer, corazón, cerebro, sífilis, tuberculosis, enfermedades de psoriasis, que están descontroladas no están en la misma posición. A las enfermedades globales se las considera como el resultado del estilo de vida ignorante adoptado por la humanidad en el pasado. Pasado no significa pasado inmediato sino pasado lejano como los tiempos de la Atlántida.

Si se hiciera una revisión global de salud, ni siquiera cien mil humanos podrían encontrarse perfectamente sanos entre los billones que viven ahora en el planeta. Hablando con franqueza, la presente investigación médica y la ciencia evolutiva de la medicina son inadecuadas para afrontar ese reto. Esto da una dimensión: Lo que no se puede curar tiene que sobrellevarse. Por este acercamiento a la vida, la tensión de combatir desaparece dando paso a un futuro mejor a través de sobrellevar el resultado de errores pasados. Muchas veces cuando no se le da excesiva importancia a la enfermedad y la atención relacionada, esta no crece mas, la energía sigue al pensamiento. Esto puede complementarse aún más con el pensamiento de unidad, buena voluntad, amor en acción junto con la ciencia de la teosofía.

En la actualidad las herramientas mencionadas antes están en manos de personas devotas pero no inteligentes en general. Mientras que la devoción es deseable, la inteligencia es igualmente deseable para traer a la superficie el valor de estas ayudas suplementarias. Cuando el conocimiento guardado celosamente por estas personas devotas pero no inteligentes llega a manos de los pensadores y científicos, las muchas ideas no probadas de los anteriores encuentran una expresión científica. Esto ayudaría a reforzarlas.

El trabajo de psicólogos y médicos: Cuando el trabajo de médicos y cirujanos con relación al cuerpo físico es reconocida como esencial y buena, cuando el psicoanálisis y la conclusión de los psicólogos suplementa el trabajo de médicos y cirujanos, y cuando el poder del pensamiento de buena voluntad y amor que vienen del teísmo, se vea que también ayuda, entonces y solo entonces entraremos en una nueva era de bien estar.

El pensamiento de buena voluntad y amor incluye esos conceptos de yoga, meditación y formas naturales de vida y pensamientos de sabiduría.

La ciencia de la medicina y la salud se podrán considerar muy buenas cuando se pueda sanar el hombre entero reuniendo juntos todo el conocimiento relacionado con la salud y la sanación, en cualquier forma que esté disponible en el presente. La necesidad del hombre es la salud holística. Dicha salud tiene cuatro dimensiones: física, emocional, mental y espiritual. Con el conocimiento disponible que el hombre tiene en los cuatro campos, no debería ser difícil conseguirlo. Necesita voluntad de juntar las fuerzas desde los cuatro lados.

Los médicos y cirujanos, los psicólogos, neurólogos y psiquiatras, los sanadores mentales, trabajadores del nuevo pensamiento, y finalmente los hombres sabios que conocen la dimensión espiritual del hombre pueden juntar su conocimiento y experiencia práctica para servir al hombre.

Todos estos cuatro jugadores tienen sus fuerzas y sus limitaciones. Pero las limitaciones de una categoría pueden compensarse con la fuerza del otro. Son esencialmente como las cuatro ramas de un árbol de salud. Ninguna de las ramas puede proclamar ser el árbol completo, aunque muchos proclaman que lo son. La ignorancia humana y el elemento orgullo están hoy enfrentados en una lucha entre los cuatro departamentos, el físico, emocional, mental y trabajadores espirituales. Cada uno afirma ser mejor que el otro olvidando su naturaleza complementaria. La actitud de oponerse, discernir, denigrar y descontar las otras ramas de la ciencia de la salud no es más que ignorancia. Ha llegado el momento y la inteligencia de la humanidad está madurando pidiendo apertura por todos lados. Acomodando la escuela de pensamiento de otros para ver como suplementa su propia escuela de pensamiento está surgiendo de una forma muy pequeña. Necesita desarrollarse más. Esto puede ocurrir si todos los trabajadores de la salud a todos los niveles recuerdan que el hombre es más importante que sus propias teorías de salud y que todo lo que ayuda a sanar la enfermedad del hombre se debe considerar como parte de la ciencia de la salud. (K. Parvathi Kumar, Health and Harmony 1, 125-128 original en inglés).

Los médicos tratan con glándulas, los sanadores tratan con centros. El funcionamiento glandular está conectado con la personalidad del hombre. La personalidad no puede cambiar con la medicina. Solo puede cambiar con ciertas disciplinas auto-impuestas a las que generalmente se llama "disciplinas de yoga" o "disciplinas para los discípulos". Es fundamentalmente imposible cambiar la

personalidad y el equipamiento físico tratando las glándulas. Por el contrario, las glándulas cambian cuando la personalidad cambia por medio de disciplinas.

Generalmente se cree que el cuerpo físico es un cuerpo condicionante y que el hombre sufre por su condicionamiento. Incluso las religiones predicán que es pecaminoso estar en el cuerpo físico que condiciona al hombre, al alma. El cuerpo de carne y hueso se ve como un pozo de pecado por los religiosos. Esto es ignorancia. El cuerpo físico es una víctima de la personalidad del hombre. Es la vida de la personalidad del hombre lo que genera las fuerzas que son dirigidas a través de los centros y las glándulas. Si la personalidad está integrada, genera energía armoniosa que fluye por los centros, las glándulas, el sistema endocrino, etc., sin causar disturbios en el cuerpo. Pero si las fuerzas generadas son de naturaleza emocional o conflictiva, también fluyen por los centros alterando los centros. Cuando los centros están alterados las glándulas están alteradas y consecuentemente hay una secreción irregular, causando enfermedad en el cuerpo.

Más que con fisiología la profesión médica necesita trabajar con la ciencia de la psicología. A no ser que el hombre conozca las consecuencias de las fuerzas conflictivas que maneja y acoge en él, no dará importancia a los valores de la vida. Los valores de la vida son probados con el tiempo. Se practican no solo para ser aceptados como buena persona sino para establecer armonía dentro de uno. Donde hay armonía interna, hay una mayor posibilidad de salud. Si hay una agitación emocional y mental, dicha agitación trastorna la red etérica y afecta al cuerpo físico.

La calidad de la personalidad de nuevo depende del punto de evolución que haya alcanzado el hombre. Así pues en el proceso de evolución a través de prueba y error el hombre aprende a tener mejor salud con valores que son naturales y normales. Surgen dificultades en los individuos mientras haya conflicto en lo que él considera bueno y malo y el conflicto en los pares de opuestos. Así pues, se ve la salud como un factor co-existente con el conocimiento. Mientras el conocimiento crece con la práctica, la mala salud se reduce. El conocimiento del que hablamos aquí es el conocimiento de neutralizar las fuerzas conflictivas de las emociones, los pensamientos y los pares de opuestos. Así pues el conocimiento es el antídoto contra la enfermedad. (K. Parvathi Kumar – Health and Harmony I, págs. 155-157, edición original en inglés).

La evolución condiciona toda manifestación. El por qué es así nadie lo sabe, pero ésta es la voluntad divina. El proceso de la evolución revela gradualmente el

sublime y estupendo plan de la Deidad, el despliegue progresivo de la vida desde el reino mineral al vegetal, al animal, al humano y finalmente al reino espiritual. Tal como el aspecto divino de la mente trajo al reino humano a la existencia, así el aspecto divino del amor está llevándolo al reino espiritual. **La evolución es un ciclo eterno de devenir, y aquello que subyace tras el reino espiritual permanece oculto al hombre del mismo modo que el estado humano de ser y de la consciencia permanece como un libro sellado para el reino animal. La evolución trabaja inalterablemente, infaliblemente y sin desvío hacia un fin específico conocido solamente por la Deidad.**

En la retrospectiva de la historia, la imagen de la evolución del hombre se percibe con una clara delineación. Poco a poco ha pasado del estado de hombre de las cavernas al estado de un Shakespeare, un Newton, un Leonardo Da Vinci, un Beethoven, un Einstein, un San Francisco de Asís, a un Cristo y a un Buddha. La capacidad del hombre para alcanzar su total aptitud en cualquier campo de la expresión humana parece prácticamente ilimitada. Si el hombre prehistórico, poco más que un animal, ha crecido hasta el genio y el superhombre, ¿cómo no va a ser posible el despliegue cuánto más se hace sentir la presencia de la divinidad innata? En el reconocimiento de este crecimiento en la consciencia humana y en la comprensión de la distinción obvia existente entre el hombre primitivo y nuestra moderna e inteligente humanidad se encuentran las bases para un firme optimismo respecto al destino humano. No debemos permitir que los acontecimientos depresivos y malvados en el inmediato primer plano borren la larga historia del desarrollo humano.

La idea inmediata de Dios para la evolución humana es dirigir el poder del amor y del intelecto hacia el servicio, su adaptación y perfección. Una perfección que se resume en la posibilidad de ser como fue Cristo. Nuestra aspiración ante el amor dominado por la inteligencia o ante la inteligencia dominada por el amor ha de ser la completa interacción de los dos. La relación es el patrón básico en el proceso de la evolución, pues ahí es donde esas dos cualidades divinas se despliegan y son perfeccionadas. Nosotros desplegamos gradualmente y secuencialmente los atributos divinos para poder ser creadores conscientes y producir aquello que está en consonancia con el plan y la ley de Dios.

Los hombres ahora están trayendo el propósito divino a la manifestación porque han desarrollado la capacidad necesaria. A pesar de que todos los signos indican lo contrario, está presente en la humanidad un gran crecimiento espiritual. Los hijos de Dios están demostrando la posibilidad de redimir sus personalidades en expresiones de la divinidad. El género humano ya ha demostrado amor innato e inteligencia, altruismo, buena voluntad y esfuerzo humanitario. La humanidad se está salvando a sí

misma, como era la intención de Dios. Al final los hijos de Dios son elevados a la gloria del reino espiritual porque han aprendido a amar y a razonar verdaderamente. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, Evolución nº 8, original en inglés).

Hoy, para la mayoría de la humanidad, el ocultismo no existe. Pero para un número cada vez mayor de personas el ocultismo es una fuente y un sistema de revelación. El ocultismo es el estudio de Dios en el universo, en la naturaleza y en el hombre. Estudia las causas ocultas que yacen detrás de los efectos externos, el significado, las leyes y relaciones que hay detrás de toda vida y toda experiencia. Se interesa por los aspectos divinos del espíritu, del alma y del cuerpo, por las energías, cualidades y principios divinos. También se ocupa del por qué y el cómo de los fenómenos, del proceso creativo y evolutivo, de la conciencia que se desarrolla y expande y de la psicología, meditación y curación. Se interesa además por la utilización de fuerzas divinas para propósitos divinos, por la ley del renacimiento, por nuestro origen y futuro, por el Cristo, por la jerarquía planetaria y por el discipulado y por toda la ciencia sobre relaciones espirituales, humanas y personales.

El estudiante superficial o la persona con una inclinación mística es propensa a sentir que el ocultismo y su información académica no es de verdadera importancia en lo que concierne al conocimiento de lo divino. La verdadera razón por la reacción en contra del ocultismo es la pereza e inercia mentales de la mente mística. Si los místicos reconocieran al conocimiento oculto, esto les llevaría a un esfuerzo por poner el vivir humano en línea con las verdades y relaciones básicas y, por consiguiente, les llevaría a una vida mejor organizada y a un futuro mejor. Estos eventualmente se verán obligados a hacerlo debido a las fuerzas evolutivas internas y externas, pero mientras tanto hay estancamiento en lugar de progreso.

La religión está fundamentada en líneas devocionales e idealistas y no en el reconocimiento científico de lo invisible. Es necesario iluminar la ley espiritual si la humanidad ha de seguir adelante hacia una mayor cultura espiritual saliendo de esta manera de la relativa oscuridad. La presentación de la verdad es evolutiva y se adapta a la necesidad de la humanidad en cualquier período dado. Una humanidad más avanzada requiere una enseñanza más avanzada, y los estudiantes religiosos del mundo se gradúan en una escuela más avanzada a través de la interpretación oculta de la verdad. Las enseñanzas ocultas servirán para conducir hacia adelante a la humanidad, llevando la conciencia del hombre a

niveles más elevados e influenciando el pensamiento humano a gran escala. Estas enseñanzas salvarán, a su debido tiempo, a nuestra civilización.

El ocultista es sólo el místico funcionando en un plano superior, el de la mente. Con el ocultista, el conocimiento divino y la sabiduría reemplazan el sendero místico del sentimiento, que ya se ha trascendido aunque no descartado. La nota principal de la vida oculta ha sido justamente el conocimiento y un enfoque mental a la inmanencia divina. A través del estudio del “Reino de Dios externo”, el ocultista tiene que alcanzar un punto en el que localice ese reino igualmente dentro.

El verdadero ocultista es raro y autodidacta. Está mentalmente polarizado y precisamente porque es consciente de las realidades de la existencia, está libre de espejismos ordinarios y de ilusiones que colorean las reacciones y la vida del hombre común. No necesita las formas externas de la iglesia como por ejemplo las misas, puesto que, de alguna manera, ha contactado con la vida interna. La tarea del ocultista occidental es mucho más dura que la del oriental, debido a la vida dual de la actividad espiritual y mundana. El oriental huye de la vida mundana y se va a lugares silenciosos, lejos de las presiones de la vida diaria y el constante contacto con los demás. Los ocultistas tienden ser sectarios, exclusivistas y creen estar en posesión de la verdad. En su torre de marfil, se concentran en su propio desarrollo además de leer algo de filosofía. No están motivados por el amor a la humanidad sino por el egoísmo espiritual. Permiten que sus aspiraciones egoístas destruyan las necesidades de su prójimo. El ocultista fracasa a menos que, impulsado por el amor, encuentre un propósito generoso para su voluntad, conocimiento e inteligencia. **El servicio desinteresado es la base de la vida del ocultista, y el peligro acecha cuando éste no se da.** (K. PARVATHI KUMAR, Nutrients for Discipleship nº 18-19, original en inglés).

Dios es nuestro padre; todos somos hijos de Dios. El hombre está en verdad hecho a la imagen de Dios y debe, a su debido tiempo, manifestar inevitablemente la naturaleza divina que reside en él. Esta calidad divina interna está siempre presente, pero está muy velada y oculta. Las energías y las características latentes de la divinidad no se manifiestan mientras que nuestro entorno, nuestros deseos materiales y nuestra naturaleza corporal nos controlen. **La verdadera vida espiritual llega a ser posible cuando la naturaleza inferior esté totalmente controlada por la naturaleza más elevada. Esta última puede florecer en total plenitud en todos aquellos que puedan aprender a afirmar su ser espiritual inherente.**

Por decreto divino, la personalidad del hombre debe, a su debido tiempo, expresar la divinidad. Ésta nos lleva a la perfección y nos libera para toda la eternidad. La divinidad connota la expresión de la cualidad y de la naturaleza de Dios, que es amor activado por la voluntad y la sabiduría. **El distintivo de la divinidad es el amor hacia los semejantes, expresado por una amorosa comprensión y un servicio inteligente y vivo. Un inmenso número de personas evidencian, con sus auto-sacrificios de amor, que la divinidad está presente en sus corazones. Nuestro trabajo más importante es despertar y expresar el principio divino del amor; debemos ser amor y manifestarlo.** El amor es la fuente, el amor es el objetivo y el amor es el método para lograrlo. Cuando uno se convierte en un puesto avanzado del amor de Dios, entonces uno se convierte de hecho en lo que uno es, un Dios que camina en la Tierra. (K. PARVATHI KUMAR, Nutrients for Discipleship nº 22, original en inglés).

La palabra 'espiritual' no se refiere exclusivamente a los temas religiosos. La enseñanza espiritual y la manera espiritual de vivir no se pueden separar de los asuntos del mundo, incluyendo los negocios y la política. La política es de gran importancia espiritual porque los gobiernos condicionan a la gente y ayudan a producir la civilización actual. Existe la más estrecha unidad entre religión, gobierno y civilización y cada acontecimiento en uno de ellos afecta al otro. De ahí que no haya ninguna razón sólida para la gente espiritual de excluir la política de su pensamiento y actividad. La razón de que exista corrupción política es que las mentes espirituales han dejado el poder en manos de líderes egoístas e indeseables. No han asumido, como su deber y responsabilidad espirituales, el liderazgo de la gente. Este verdadero trabajo espiritual es despreciado por los que se ven como superiores sobre tales asuntos.

Bajo la gran ley de síntesis, el hombre debe avanzar tanto en el plano físico como el espiritual. Todo lo que tienda a elevar y avanzar el estado de la humanidad en cualquier plano es trabajo religioso. La gente espiritual no se debe volver pasiva, inertes espectadores ante el mal humano. Deben trabajar para un mundo mejor, para expresar las “cuatro libertades” por todas partes, para la buena voluntad cooperadora, para la aplicación práctica de los principios espirituales en la vida diaria. Deben tener en cuenta estos principios de control y no caer en el deseo ávido y una insana ambición. Tienen que oponerse a lo que no sea bueno, a aquello que es indeseable, que alimente la violencia y el odio. Las masas no deben gritarles sus problemas en voz alta sin resultado. Deben asumir la función de aliviar el sufrimiento de la humanidad y, en tal modo, ayudar a facilitar una nueva era de correctas relaciones humanas.

La vida del espiritualista es difícil, pero ¿qué más puede esperar? Además de ser competentes como ciudadanos y en sus ocupaciones, tienen que trabajar intensamente en tres campos: su misión, despliegue intelectual y auto-perfección. Su tarea es ser siempre un ejemplo para otros tal y como lo son en sus períodos más culminantes. Todas las limitaciones y obstáculos tienen que desaparecer, todos los defectos y pequeños fallos en sus hábitos de pensamiento, acción y palabra, todas las barreras raciales, religiosas y otras barreras separativas tienen que desaparecer. Los que intentan de verdad entender y beneficiarse de la enseñanza religiosa y moldearse en la semejanza a Dios deben amar a todos los hombres más profundamente y deben ver que su luz brilla en verdad aún en un lugar oscuro. El amor y el servicio son las dos alas con las cuales uno se eleva. Nadie es enteramente adecuado a las demandas de la vida espiritual; nadie se adapta enteramente a cada aspecto de su vida, a sus requisitos. **Por lo tanto, debemos preguntarnos y contestar sinceramente qué cualidades nos controlan; si hemos hecho un progreso espiritual definido en estos años, y si es así, sobre qué argumentos se basa esta creencia; cuál es nuestro obstáculo más grande para una vida espiritual eficaz; si aplicamos la espiritualidad en nuestra vida de los negocios u otras ocupaciones. Si no estamos satisfechos con la relación que hemos establecido con Dios, el hombre y con nosotros mismos, ¿qué nos proponemos hacer para rectificar esta situación?** (K. PARVATHI KUMAR, Nutrients for Discipleship nº 24, original en inglés).

La plegaria constituye una de las más sutiles y una de las menos comprendidas leyes del universo. La plegaria es una manera de poner ciertas grandes fuerzas en movimiento. Incontables ocasiones han atestiguado su eficacia. Proporciona el testimonio de nuestras conexiones divinas que un hombre puede reconocer. La humanidad no puede rezar cuando el espíritu del hombre se escurre en la materia. Es una necesidad inherente basada enteramente en un sentido de relación con él. Una característica excepcional de la consciencia humana es el sentido de reconocimiento y de conocimiento innato de alcanzar a Dios, nuestro creador.

La plegaria compensa el peligro ante el olvido ciego de lo superior. Sólo a través de la plegaria sostenemos el enlace con el todopoderoso. A través de la plegaria reconocemos nuestra fe en él y nuestra dependencia de su sabiduría y poder. Se debe reservar un tiempo diario para el deber y el privilegio sagrados de la simple comunión informal. La conexión con nuestra fuente se debe mantener fuerte y constante en medio de toda actividad y preocupaciones. Dios es siempre

accesible y no requiere ningún intermediario. La plegaria penetra directamente hacia él. La plegaria es un elemento esencial en la vida que no puede ser subestimada. Eleva nuestra consciencia, previene del peligro, el dolor y el mal, evita el sufrimiento. La plegaria ofrece curación, da fuerza, visión, esperanza y calma. Sin la oración, el enfoque espiritual, el trabajo y la visión se debilitarán lentamente.

La necesidad y el deseo humanos son el más importante y urgente principio de la plegaria. Vemos seguridad espiritual y física y la vida y la luz realzadas y, por lo tanto, invocamos aquello que es superior y más iluminado y que puede encontrar la necesidad expresada. No busquéis enteramente para vosotros mismos en vuestros rezos. Orad por los demás así como para vosotros mismos. Orad por las virtudes necesarias para un mejor auto-control, paciencia y amabilidad, por unas mejores actitudes, carácter y metas para orientar, ayudar y proteger a quien lo necesite. Sed claros. Manifestad lo que deseáis y el por qué lo deseáis. Decid la verdad, ya que Dios conoce cada uno de vuestros pensamientos y obras. La falta de sinceridad, las mentiras y el autoengaño hacen que él se aleje. Las plegarias, para ser reales, deben ser desde el corazón, alegres, libres de auto-compasión y de maldad.

El hombre no puede estar solo y, sin embargo, no clama suficiente para obtener la asistencia de Dios. La ayuda de Dios es imprescindible en cada aspecto de la vida del hombre. El hombre piensa demasiado poco en orar; no logra reconocer la importancia suprema de la oración. Se descuidan la mayoría de cosas que ayudarían al hombre. Este conoce poco de lo que pierde omitiendo el rezo en su vida; no sabe que su principal recurso es el poder de Dios. Al no estar vinculado a la omnipotencia, el hombre pierde sus mejores posibilidades. Dios hace grandes cosas en la creación. El hombre puede hacer frente al futuro en completa confianza con la fe y la oración. Entonces todo es posible.

Es de ley que el hombre reciba ayuda cuando ora. Ni una sola plegaria queda por responder. Toda apelación trae una respuesta. El rezo tiene que ser con mucha paciencia. El retraso no significa imposibilidad. Cuando se contesten las plegarias, el hombre tiene que estar agradecido. Puede que las plegarias no se contesten de la manera que el hombre desea. La propia fórmula de pedir ayuda del hombre puede no ser la correcta o la mejor posible o incluso le puede producir daño. Lo que el hombre siente o cree no es siempre una indicación de lo que él necesita. Dejad decidir a Dios, no le mandéis ni le exijáis. Él sabe mejor cómo y cuándo deben responderse las plegarias. La plegaria es pedirle a Dios que haga lo que es mejor para uno. Entonces, lo que venga será lo más adecuado para el hombre.

Los hay que, en tiempos turbulentos, toman refugio en sus allegados y no buscan la ayuda y la protección de Dios. Es sin embargo más seguro y más sabio tomar refugio en ambos: lo más elevado y lo más inferior simultáneamente.

El uno ayuda al alma; los muchos, a la personalidad. Invocad a Dios para la fortaleza cuando las presiones de la vida parezcan ser demasiado pesadas. Daos cuenta de que en el amor él se mantiene firme y no os fallará si le necesitáis y si le llamáis. Él da respuesta instantánea a la verdadera necesidad.

La plegaria para la intervención divina debe complementar el esfuerzo humano y no reemplazarlo. La oración sin una acción paralela es inútil. Dios conoce y se ocupa; sin embargo, no hace nada que nosotros no podamos realizar por nosotros mismos. El esfuerzo personal es esencial para nuestro desarrollo. Su ayuda estará disponible cuando hayamos hecho todos los esfuerzos y todo lo que se pueda hacer. Entonces, tendremos éxito en nuestros esfuerzos porque él estará detrás haciendo lo que está más allá de nuestro alcance. Esto sucede. La persona que ora no es consciente de esto hasta después de algún tiempo. Las plegarias no ayudan a menos que uno esté listo para esforzarse.

Muchos rezan dubitativamente, esperando lo mejor, pero creyendo en lo peor. Rezan porque les dicen que la “fe puede mover montañas”, pero se sienten internamente bastante dudosos. Un espíritu lleno de felicidad ciertamente es una potencia invencible, pero no son capaces de levantarlo.

Es esta actitud temerosa, negativa y poco entusiasta, esta incertidumbre mental y esta falta de vinculación con Dios en una relación positiva, lo que niega la intervención divina. Se equivocan en no darse cuenta de que los rezos superficiales no son escuchados, que Dios responde según la intensidad de propósito y la profundidad del amor demostrado. Los rezos con la mente y los profundos sentimientos del corazón detrás de ellos pueden resultar de una eficacia increíble. Cuando el espíritu invocador está presente, los resultados son inevitables y seguros y no pueden pararse. Siempre conseguimos lo que desinteresadamente invocamos y el conocimiento de este hecho es de una gran fuerza liberadora. (K. PARVATHI KUMAR, Nutrients for Discipleship nº 25-27, original en inglés).

La oración no será eficaz a menos que uno haga un esfuerzo para redimirse a sí mismo de su reconocida debilidad. Debe hacerse todo lo posible para rectificar los errores del pasado y del presente, para neutralizar lo mal hecho a través de hacer suficientes cosas bien hechas, y para acabar con lo que sea malvado. Rogar para obtener beneficios y no intentar hacer un esfuerzo para modificar cualquier comportamiento malo de la vida carece de sentido

y es inútil. Los cambios para mejorar las circunstancias dependen de los cambios para mejorar la conducta de uno y la espiritualidad. Debemos ganarnos el derecho a obtener la respuesta de Dios. El mal comportamiento no trae del rezo ninguna respuesta ni favor. En cambio, sí rompe la conexión con Dios. Solamente el amor y la virtud nos mantienen ligados con la Deidad, y no la crueldad, el antagonismo, la impureza y los bajos deseos. Debemos aproximarnos a él de una manera favorable para los resultados; el amor y el servicio a Dios y al hombre y a la vida que nos rodea son importantes.

La vida de oración y espiritualidad deben ir juntas; una apoya a la otra. Toda la vida es vida espiritual. Agreguemos el valor espiritual a cada faceta de la vida. Sin estar en conformidad con las leyes de la correcta relación, nada puede recibirse; es la base de la respuesta de Dios a la súplica del hombre. Dios no es accesible a aquellos que no cumplan sus mandamientos. De ahí la importancia de entender y de satisfacer la ley. Satisfacer la voluntad de Dios da la posibilidad de satisfacer nuestra voluntad; ésta no puede ser ni será ineficaz. Las oraciones del ser espiritual son respondidas. Es la recompensa de la servicial observancia a la ley de la conformidad con la voluntad de Dios. La plegaria y la acción correcta producirán efectos asombrosamente duraderos en la calidad de nuestra vida y en el ambiente. Esto llevará a lo necesario y esperado para la modificación de los asuntos.

La actitud de los que han abandonado todo tipo de prácticas religiosas y creen que no tienen necesidad o no requieren utilizar la plegaria no es correcta. Necesitan aprender el arte de ser reverentes y no negar a Dios a través del proceso del no-reconocimiento. El reconocimiento es la forma de relación divina. Cuando nos acercamos a Dios, él se acerca también a nosotros. Este acercamiento desde ambos lados es de una alta y básica importancia. Dios se acercará más y más si le ofrecemos la oportunidad.

Es vergonzoso manifestar indiferencia a Dios, ignorarlo. Siempre comulguemos con él, siempre agradezcamos, alabemos y glorifiquemos alegremente por su bondad. Su cuidado de nosotros es de lejos mayor que nuestro cuidado hacia él. Su ayuda llega a ser especialmente manifiesta en épocas difíciles. Él nos dirige cuando no sabemos qué camino tomar. Él supera los peligros, abre puertas cerradas. Él envía a buscadores de conocimiento y consuela al apenado. Esto debería evocar en nosotros un cierto reconocimiento; y no recompensarle con negligencia e ingratitud.

Las bendiciones que recibimos deben conducirnos a amar a Dios con todo nuestro corazón, y a expresar nuestra gratitud en la oración. El éxito, la prosperidad y la disolución de problemas no deberían alejarnos de nuestros

rezos. La expresión de la gratitud es una ley que no debemos evadir si deseamos su continuo cuidado. Seamos agradecidos por las maravillosas ayuda y protección, por la salud y la seguridad, por nuestro lugar en el plan de Dios, por todo lo que trae alegría. No vemos el amor que es la base de los sucesos del tiempo. Las maravillas del amor de Dios se manifiestan en nuestras vidas diarias si estamos atentos a ellas.

El individuo engreído y materialista tiene orgullo de su propia autosuficiencia. Desprecia la oración y piensa que no tiene ninguna necesidad del todopoderoso. No da ninguna importancia a su relación con Dios. Esto es un gran error que paga caro. De esta forma, se separa de él y pierde su guía, ayuda y protección. Esta pérdida detiene su evolución y progreso y conduce al error, al mal y a la autodestrucción, aunque puede llegar solo después de un largo lapso de tiempo. Los arrogantes y autosuficientes deben darse cuenta de esto mientras haya tiempo para evitar el desastre. La oración es el gran protector y salvaguarda que nadie puede permitirse rechazar.

A veces tenemos gran necesidad de ser orientados, porque no sabemos las condiciones o el futuro a las que nuestras decisiones nos comprometen. Podemos buscar orientación con la meditación o la oración o combinar ambos métodos. La oración es emocional en su naturaleza, y la gente mentalmente focalizada emplea generalmente el método de la meditación. Aquellos que meditan, que se toman mucho tiempo para aquietar el pensamiento y recibir la impresión, tienen una ventaja especial sobre los que rezan porque la meditación aporta factores de concentración y de receptividad a una dirección espiritual sin forma. La meditación correcta da lugar a la visión correcta, a la decisión correcta y al ajuste correcto en el manejo de la vida diaria. La oración correcta filtra emociones y desemboca en devoción.

Cuando carezcas de orientación interna, vuélvete al omnisciente para pedir su ayuda. No hay necesidad de confiar en el consejo equivocado de otros sobre conjeturas, impulsos o cambios. Obtendrás la suficiente ayuda práctica para permitirte considerar el siguiente paso a dar, alejado de confusiones y desconciertos. No cuentes con una inmediata solución a tu problema. Esta, se manifestará a su debido tiempo. Haríamos bien en evitar el desaliento y entrenarnos para esperar con paciencia y optimismo espiritual el camino a la claridad. A medida que vayas avanzando, el método correcto aparecerá, las puertas necesarias se abrirán. (K. PARVATHI KUMAR, Nutrients for Discipleship nº 28-31, original en inglés).

Se puede ver la sorprendente evidencia de la mano de Dios en coincidencias, acontecimientos y circunstancias aparentemente accidentales. Estamos más dirigidos de lo que somos conscientes. Las respuestas a las plegarias para ser orientados son a menudo inadvertidas, distorsionadas, malinterpretadas o rechazadas porque no era lo que se esperaba. Las ideas y los planes fijos obstruyen la orientación; mantén tu mente abierta y flexible. La guía puede venir de cualquier dirección, interna o externa, a través de un pensamiento o de un signo. Toma nota de cualquier signo -grande o pequeño- que anime, advierta o confirme. Tal guía puede ser correcta o no. Si se confirma por la propia inteligencia e intuición, entonces acéptala. Si tal orientación no se sigue, puede conducir al desastre.

Esta divina ley de sustentación cumple con una necesidad real. Nuestra necesidad no es siempre verdadera, aunque así se sienta: una demanda no satisfecha puede serlo porque no es necesaria para la salud o la felicidad. Una vez más, el fracaso en precipitar el apoyo puede ser debido a motivos incorrectos, a la separatividad, al mal uso de la ayuda pasada o tener suficientes medios para lo que uno desea de inmediato. Cuando el dinero es nuestro único valor y objetivo, no se dará la ayuda de Dios. Se nos dan solamente las ayudas que nos permitirán satisfacer nuestro destino, para llevar a cabo la vida de servicio establecida para nosotros.

Entretejida con la ley del sustento está la ley del servicio. No llegaremos hasta que no tengamos algo que dar. El servidor da y por lo tanto recibe. Cuando de verdad amamos y servimos, descubriremos que se tiene cuidado de nuestras necesidades. El grito que evoca la respuesta es ese corazón esforzado y sacrificado. Los servidores sin motivos personales tienen fácil acceso al poder de Dios, a la ayuda y guía y, por lo tanto, tienen éxito. Sus metas prosperan y se materializan mejor de lo que podrían planear. El motivo correcto, el pensamiento creativo correcto y la técnica correcta nos aportarán todo lo que se requiera. Nada puede retrasar o acelerar la respuesta ganada y merecida, así que no es necesario perder el tiempo en la triste reflexión sobre la ausencia de esta respuesta.

Todos recibimos para dar; el receptor debe convertirse en dador. Es inútil rezar por dinero a menos que todo el dinero que poseemos lo dediquemos a un uso correcto y al cumplimiento de nuestras obligaciones y responsabilidades, lo cual incluye el reconocimiento de las necesidades de todos los hombres. Has de saber que si no das, no puedes pedir, porque no tienes ningún derecho a proponer aquello que no compartes. Debemos dar a la sociedad, no simplemente extraer nuestro propio sustento de la sociedad. Date cuenta de que “a aquellos que lo dan todo, se les da todo”, de modo que puedan

dar otra vez. La mayoría no da de manera libre y completamente, ya sea a través de su trabajo o a los que lo necesitan. Hasta que no lo hagan, limitan su eficacia y cierran la puerta a la provisión, no solamente para sí mismos sino incluso para aquellos con quienes están afiliados. Cuando no retengamos ni el tiempo ni el amor ni el pensamiento o el dinero, entonces tendremos todo lo que sea necesario. Tal es la ley. (K. PARVATHI KUMAR, Nutrients for Discipleship nº 32-34, original en inglés).

La fe cura. La curación a través de la fe y la oración hace tiempo que se reconoce y se sabe que es un hecho. Pero la fe y la oración tienen poco que ver con el arte de curar. La curación depende de ciertos factores entre los cuales la fe y la oración no entran en absoluto. No hay necesidad de llamar a la ayuda divina para curar lo que la ciencia médica sabe muy bien cómo manejar. La ciencia médica es en sí misma una expresión del conocimiento dado por Dios y de la comprensión divina. La curación se lleva a cabo con los medicamentos, la cirugía y las artes afines, y mediante el uso de la psicología. Los médicos utilizan métodos físicos para curar la enfermedad y para eliminar sus indeseables condiciones; el psicólogo intenta rectificar nuestras condiciones subjetivas. Su trabajo de mejora, paliativo y curativo se demuestra más allá de toda discusión y polémica. Sin embargo, por medio de la fe y la oración, se puede ayudar la moral general del paciente, mientras que el conocimiento médico paliativo es aplicado por un médico. La oración ayuda a las revelaciones internas. Orar intensamente por el bienestar del enfermo permite advertir las congestiones y el centro etéreo correspondiente. Las energías divinas se pueden transmitir a través de oraciones para la curación para disipar la congestión, lo cual finalmente eliminaría la enfermedad.

La oración ayuda a la transmisión del *prana* para vitalizar a la gente. Las oraciones también ayudan a elevar a los seres por encima de la preocupación, la irritación y otras enfermedades emocionales.

No hay nunca libertad alguna desde la ley del servicio. El servicio es una ley ordenada por Dios de la que no se puede escapar. La evasión trae sus penalizaciones inevitables si esa evasión es deliberada. Servir es el propósito de la existencia. A través del servicio satisfacemos nuestra tarea de la correcta relación o amor a Dios y al hombre. Da expresión práctica a nuestros ideales y a nuestra buena voluntad, amor y sabiduría. En el servicio está nuestra salvación y la salvación de los demás. Cada servidor que se esfuerza es un benefactor de la humanidad.

La necesidad de servir es una característica básica del alma, la expresión de un impulso espiritual interno. El servicio es el resultado de la operación combinada de la voluntad, del corazón y de la mente, de la energía-sacrificio y del conocimiento. El servicio hace aflorar lo mejor que hay en uno. Es el fundamento para la vida constructiva. Nos mantiene dirigidos hacia la expansión, el progreso y la perfección. El servicio comienza con el cumplimiento de todos los deberes y obligaciones. El campo del servicio y el campo de la obligación nunca deben ser excluyentes uno del otro. No nos colocan sobre el planeta para la ornamentación sino para la utilidad. Dios y el hombre necesitan a todos los ayudantes posibles, porque hay mucho trabajo y muchas duras tareas para realizar. La necesidad está allí pero no hay bastantes trabajadores para resolver la necesidad. Nuestras capacidades y energías son parte de los activos del mundo y debemos hacer nuestra parte para el bienestar y la progresión del todo. La verdadera victoria en la vida se ve en el logro constructivo. Toda la vida es en cierta manera una lucha y si nuestra vida no es una lucha para lograr algo útil, no es para nada una vida. (K. PARVATHI KUMAR, Nutrients for Discipleship nº 35-36, original en inglés).

Nadie es vano o inútil a menos que elija serlo. Las excusas y los pretextos para no servir, para su postergación o para el servicio parcial se encuentran fácilmente. Se basan en los requerimientos del hogar, la salud, la edad, el miedo o limitaciones de uno u otro tipo y en la falta de tiempo. Muchos no tienen ningún tiempo para el servicio porque su vida cotidiana está llena de cosas que no son esenciales. Raramente sirven. Sienten que no tienen tiempo y no tienen tiempo libre. Si analizan su uso del tiempo, encontrarán que se pierde mucho tiempo en temas triviales. Estas personas necesitan primero desarrollar el sentido del tiempo. Necesitan planear su actividad diaria substancialmente con lo esencial. Esto les permitirá eliminar lo que no es esencial.

La relajación, momentos para un refrigerio y el ocio no necesitan ser ignorados. Debe dárseles la proporción correcta. Cuando se ve el trabajo como alegría, relaja y renueva al trabajador. Esto es una clave para trabajar. El trabajo esencial relaja más. El trabajo inútil y el chismorreo cansan. El trabajo incluye el servicio a los demás. Todo trabajo se debe hacer como servicio. Esto es posible cuando uno ve los beneficios que fluyen del trabajo para la sociedad.

Al igual que el tiempo, las personas desorganizadas también desperdician el dinero. El dinero es solamente energía acumulada del trabajo hecho en el pasado. Necesita ser reutilizado y reciclado de una manera constructiva para ayudar a la vida circundante además de ayudarnos a nosotros mismos.

Los hombres necesitan organizar su tiempo, dinero y energía en asegurarse de que fluya hacia áreas significativas de actividad. Tal actividad es la única que rejuvenece, da plenitud y satisface en la vida. La inactividad y la actividad egoísta conducen a los hombres rápidamente a la enfermedad, la decadencia y a la muerte. Sean activos y sean útiles. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 38, original inglés).

Nadie se convierte en un servidor hasta que no dirige su energía hacia un cierto servicio particular que satisfaga las necesidades de la sociedad. Cualquier acto hecho en cualquier plano para elevar la vida -física, emocional, mental o espiritual- es servicio.

El trabajo no es servicio hasta que tal trabajo no encuentra un objetivo de servicio social. El trabajo que causa un mal servicio a la sociedad arruina al cuerpo, a la personalidad e incluso al alma del hombre. Uno no debe trabajar en aquello que no produzca algún resultado constructivo, porque entonces la vida se llena de servicio inútil. No te involucres en negocios o actividades que arruinen al cuerpo o al alma del hombre. No asumas los simples deberes de otro, ni sirvas a los que bien puedan servirse por sí mismos. Ni debes pedir a otros que te sirvan, excepto para hacer lo que tú no puedas hacer por ti mismo.

Hay muchas líneas de actividad, individuales o de grupo, y la elección de una de ellas conduce a menudo a la perplejidad. **El ejercicio de discriminación en cuanto al servicio que uno puede ofrecer es de una suprema importancia. No debemos hacer ningún trabajo para el cual no tengamos ni el entrenamiento ni la capacidad natural.** Aquel que considere que puede afrontar cualquier servicio y todos los servicios acaba generándose problemas a sí mismo y a los que le rodean. El celo excesivo sin cerebro y sin el plan de trabajo apropiado le conduce a uno a afligirse en el servicio. Tal trabajo puede ser destructivo para el servidor. Resultaría en una pérdida de tiempo para dedicarlo a corregir sus propios errores.

Uno debe conocer su propia capacidad y los recursos que tiene a mano. No puede planear un servicio más allá de la propia capacidad o de la capacidad del grupo, así como de los recursos grupales disponibles. Si no hacemos esta evaluación, pondremos a los demás en riesgo mientras que nosotros también estaremos en riesgo. Muchos servidores emocionales se arrastran ellos mismos y ponen en dificultades al grupo por su falta de buena voluntad. Servir con discernimiento es tan importante como el propio servicio.

A uno se le recomienda no sobreestimarse a sí mismo ni a la capacidad del grupo. Calculen con sobriedad el calibre emocional, la capacidad intelectual y los recursos materiales antes de lanzarse a un noble servicio. Las sugerencias y demandas mal juzgadas de la sociedad a veces estimulan al servidor a ocuparse de actividades que están más allá de sus medios. Cada alma es única y, por lo tanto, apoyarse excesivamente en otro para guiarse puede ser desastroso. Es parte de la sabiduría conocer nuestras propias limitaciones.

Al mismo tiempo, tampoco es necesario que nos subestimemos. Es más recomendable una ligera sobreestimación que una ligera subestimación. Subestimarse lo vuelve a uno tímido, recluso y entorpece el progreso. Atreverse es una cualidad del servicio pero al mismo tiempo no debería llevarnos al desastre. El mal trabajo prevalece cuando gente ineficiente ocupa posiciones importantes en el servicio. Ellos son los palos en la rueda que no dejarán que la rueda del servicio avance. No se les puede reemplazar ya que están atascados a una posición que para ellos es un símbolo de status. En tales situaciones, los trabajadores capacitados sufren en manos de los poco capacitados y finalmente abandonan al grupo. El secreto de tu existencia es conocer la parte que tienes que jugar en el plan de Dios. Sirve del modo que te dicte tu alma y el futuro proveerá el desarrollo necesario y los logros fructíferos.

Nadie debe desesperarse o permitirse la autocompasión por la aparente pequeñez de la parte que juega en la vida. No todos podemos tener puestos elevados y si los tuviéramos no seríamos competentes para ocuparlos. Desde el punto de vista espiritual todo trabajo es de igual importancia y las distinciones hechas por el hombre son falsas y peligrosas. Todo aquél que ocupa con éxito su lugar y su destino, sea cual sea, es igual de grande en su logro. No lo olvides y prepárate, por lo tanto, para permanecer durante toda la vida en trabajos importantes o aparentemente poco importantes, porque ese puede ser tu destino, y el lugar adonde puedes servir mejor.

Ten cuidado con el motivo del servicio. El motivo egoísta espera para saltar en el vagón del servicio. El tiempo más inadecuado para el servicio es considerado por la personalidad como el tiempo más adecuado. Esto destruye el trabajo. Es como un toro en medio de las vacas, un buitre en medio de los cisnes, un zorro en medio de los perros.

El motivo personal devora subrepticamente la calidad del servicio y, con el tiempo, el servicio decae. Los motivos de la personalidad son como las termitas que silenciosamente devoran el árbol desde adentro. Por lo tanto, uno debe analizar las necesidades personales. Si hay necesidades materiales, éstas fácilmente se deslizan en el servicio. Las tendencias egoístas, el deseo de

poder, el deseo de fama, el deseo de ambición son visitantes frecuentes del servidor. El orgullo personal y el prestigio personal intentan tragarse el servicio.

Así pues, es necesario seguir la voz interior a través de las plegarias y la meditación y limpiar así a la personalidad. Un servidor debería saber que está cumpliendo su parte por pequeña que sea en el plan de Dios. El servicio crece en la medida que se mantiene impersonal. Crece incluso después de la vida del servidor. La longevidad del servicio desinteresado es mucho mayor que la del servicio de la personalidad. El servicio que fluye del alma permanece inmortal, mientras que el servicio que fluye de la personalidad sufre la muerte. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 39-40-41, original inglés).

Trabajar con inteligencia y con efectividad en el servicio es igualmente importante. Un trabajador de una logia negra es muy inteligente, está muy alerta y es muy efectivo en el servicio. Pero generalmente la situación no es similar con el trabajador de la logia blanca. El trabajador de buena voluntad debe ser igualmente, sino más, inteligente, despierto y efectivo. Estos trabajadores de buena voluntad no son tan efectivos como los trabajadores egoístas. Por esta razón la buena voluntad es incapaz de manifestarse. Un terrorista siempre está en guardia y alerta y afecta a la sociedad con mucha inteligencia; mientras que el equipo que trabaja contra el terrorismo no es tan efectivo.

Los ladrones y atracadores son más efectivos que la policía y los cuerpos de seguridad. El negocio negro como los clubes nocturnos, casas de juego y promoción de drogas son mucho más efectivos que el negocio que promueve el bienestar. El alcohol, el tabaco, los cigarrillos, las drogas y el contrabando son negocios más rentables que los negocios relacionados con los bienes de consumo esenciales. Esto es una paradoja, pero la humanidad vive en esta paradoja. La razón es la ineficacia de la buena voluntad. La buena voluntad necesita ser inteligente, efectiva y debería estar mucho más alerta para satisfacer no solo las necesidades de la sociedad sino también para prevenir los peligros de la sociedad. Así, pues, un servidor necesita entrenarse continuamente para estar en buena forma física, emocional, mental y espiritual. Necesita sentido común y comprensión inteligente. Debería poder prestar la ayuda correcta de la manera correcta en el momento correcto. El servidor debe saber que, en la medida en que el servicio no tenga un impacto, dicho servicio es inútil. El servicio necesariamente debe resultar en ayuda para los que reciben el servicio con respecto a sus planos físico, emocional, mental, intelectual o espiritual. Sirve, pero sirve con inteligencia.

Todo servicio necesita una base sólida. Los objetivos son la base. Los objetivos no pueden ser demasiado elevados e inalcanzables. Las técnicas para alcanzar los objetivos deben ser científicas. Las metas alcanzables y las técnicas sensibles permiten al servidor cumplir con los objetivos. De otra manera, el servidor cae en la desesperación. No se debe invertir mucho esfuerzo en sacar beneficios demasiado pequeños. Uno debe estar preparado para cambiar de actividad si la que realiza es improductiva.

No se debe perder el tiempo sembrando semillas de servicio en tierras áridas. La respuesta al servicio llega si el servicio se hace en las áreas de necesidad. Donde hay necesidad, ahí es donde el servidor tiene que servir. Poner velas al sol es inútil. Pero una simple vela en áreas oscuras es muy efectiva e iluminadora.

El servidor debe saber dónde servir. También debe saber qué servir, cuándo servir y cómo servir. Sin estos cuatro implementos no se puede hacer mucho en el servicio. Una vez que estos cuatro aspectos están claros, el servidor necesita poner un esfuerzo concentrado, concertado, consistente y oportuno. El servidor necesita ofrecer suficiente tiempo, ejercitar suficiente fuerza y aplicarse al trabajo adecuadamente. Debe adaptarse a los patrones de servicio, los cuales exigen el sacrificio de ciertos patrones existentes. Tiene que adaptarse a las condiciones de servicio, y el servicio no puede hacerse de acuerdo a su conveniencia y comodidad. Este es el coste real en el servicio. Tanto como el servidor se rinda en favor de los requisitos del servicio, este crecerá. Si el servidor se queda en el confort de su personalidad, la cual es contraria a la demanda de servicio, este no crecerá. En verano el agricultor necesita arar la tierra y esperar las lluvias. No puede dejar de arar para apartarse del sol caluroso y esperar buenos productos agrícolas.

Arar en verano para permitir que la tierra reciba suficiente agua en las estaciones de lluvia, plantar las semillas cuando la tierra esté lista, eliminar las malas hierbas cuando las semillas crezcan, proteger los cultivos mientras estén creciendo y cosechar antes del invierno son los principios del cultivo. El agricultor necesita seguir el ciclo de la naturaleza. Así también el servidor debe seguir las exigencias del servicio, debe actuar a tiempo. De otro modo, fracasa. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 44-45, original inglés).

El servidor que no está alerta, generalmente malgasta mucho tiempo, dinero y energía. El servidor debe estar tan alerta como un soldado. Debería practicar la introspección regularmente y analizar si pierde el tiempo en actividad social,

doméstica y económica improductiva. Es necesario que el servidor verifique con frecuencia si las conversaciones ociosas, el chismorreos, invaden los actos de servicio. Este tipo de conversaciones destruyen la energía. También hace perder el tiempo. Son un vicio que aleja al servidor del trabajo. Esta permitido un poco de conversación trivial para relajarse. Pero no se le debe permitir la estancia principal. Recuerda que el chismorreos no es provechoso. Es un obstáculo que malgasta el tiempo. Hay muchas conversaciones inútiles en la mesa a las horas de comer, durante las tres comidas del día; eso se podría evitar. Los chismorreos son la causa de que los pensamientos se desvíen y hagan del servidor un errante en el plano mental. El servidor pierde el enfoque en el trabajo. El antídoto para el chismorreos es el servicio. Después de cumplir con todas las obligaciones del día, uno puede de manera placentera indulgir en habladurías pero no en exceso. La conversación trivial y el chismorreos puede traer debates, discusiones y puede incluso terminar en conflicto. Ten cuidado con el chismorreos.

Al mismo tiempo la adhesión fanática a los mandamientos del servicio pueden volverle a uno serio y rígido. Tal adhesión disipa la posible manifestación mágica del servidor. Una atención enfocada no necesita conllevar una seriedad excesiva. Un poco de conversación trivial es relajante y permite la manifestación de vibraciones magnéticas. Los trabajadores fanáticos se adentran en las ilusiones de los ideales. De esta manera el servidor también se desvía. La conversación trivial permite el progreso relajado si se hace en dosis apropiadas. Ten cuidado de mantener conversaciones triviales excesivas. También ten cuidado de las consideraciones fanáticas. K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 46, original inglés).

Relaciona tu mente con el color, el símbolo y el sonido de Júpiter. El color de Júpiter es inicialmente el de miel líquida, el sonido de Júpiter es GAM y el símbolo de Júpiter es un triángulo con un punto en el centro. El jueves presenta energías dominantes de Júpiter. El mes entero de Sagitario presenta abundantes energías de Júpiter. **Relacionarse con Júpiter permite el ajuste de energías y su consecuente expansión.** Que éste sea el primer paso al discipulado. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 47, original inglés).

El discipulado es el cumplimiento implícito de las leyes de las correctas relaciones. La relación correcta no puede ser interpretada de acuerdo a nuestra propia conveniencia. Estas leyes están establecidas en las escrituras sagradas y deben ser seguidas sin modificaciones de nuestra conveniencia. Una relación correcta se establece cuando una persona se esfuerza en vivir la vida

apropiadamente en cuanto a cumplir con sus responsabilidades hacia los padres, cónyuge, hijos, amigos, familiares, ancianos y jóvenes de la sociedad. A parte de eso, uno debe tener una actitud correcta hacia los animales, las plantas y los cinco elementos circundantes.

El discipulado no es solamente el hacer algunas prácticas de meditación, estudio de libros e interesarse en campos de servicio. Tiene una connotación más grande. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 49, original inglés).

CREATIVIDAD

El discipulado no es vivir de pensamientos prestados. Las vidas que se guían por pensamientos prestados son vidas mediocres. A los discípulos se les requiere que salgan de la rutina de los pensamientos y pongan su cabeza por encima de la rutina y se involucren en pensamientos creativos. La creatividad es el medio para conseguir una actividad destacada. La creatividad permite el movimiento de pensamientos en forma espiral contrario al movimiento circular de los pensamientos rutinarios. Los pensamientos rutinarios hacen de los discípulos unos roedores alrededor de la noria. El resultado es la monotonía. Nosotros necesitamos que los discípulos se involucren en la creatividad de pensamiento y acción. La creatividad viene del origen del ser. Cada vez que hay un pensamiento creativo y una acción creativa, la sustancia original se expresa a sí misma. La sustancia original no es sino la sustancia espiritual del hombre.

Comprended que la creatividad es vida. La mediocridad es vida insulsa. Los pensamientos rutinarios llevan a una vida muerta. No dejes que el discípulo sea un muerto viviente. Que el discípulo resucite la vida de los muertos. Debemos reflexionar sobre esto. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 50, original inglés).

No te empeñes en intentar rectificar los patrones de la naturaleza de otros. Cada uno construye sus patrones a través de repetidas acciones. Los patrones indeseables, si los hay, no pueden rectificarse tan fácilmente. ¿Has visto alguna vez la cola de un perro? Generalmente es curvada y, aunque la ates a tablas rectas de madera durante mucho tiempo, al final, cuando quitas las tablas, la cola tenderá a curvarse. Los demás no pueden cambiar a nadie con tanta facilidad como piensan. En general, uno no puede ser un mentor para otros.

Los patrones irregulares no se pueden regular fácilmente excepto en la presencia de una persona que tenga fuertes patrones regulares. La presencia de patrones regulares a nuestro alrededor tendrá un impacto en los patrones irregulares, siempre y cuando estos últimos estén rodeados de patrones regulares de manera continua. La presencia continua de un imán permite la reorganización de las energías en una pieza de hierro, las cuales de otro modo estarían trastornadas. Un imán puede ser un mentor de una pieza de hierro. Sin la presencia del imán, por mucho que la pieza de hierro intente reorganizarse a sí misma, no puede hacerlo.

Un Maestro de Sabiduría es un imán. Estando en su presencia, trabajando con él, asociándose a él y sirviéndole, se produce la magia. Un Maestro nunca intenta transformar a aquellos que lo rodean. Es la presencia del magnetismo de su alrededor lo que causa la magia. El camino de la autorrealización en un cierto estadio necesita la presencia de un Maestro. Cuando el aspirante realmente alcanza ese estado, el Maestro se presenta. Así es la ley natural. Los estudiantes sinceros atraen a los verdaderos Maestros; otros atraen a otros de acuerdo con su cualidad. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 51, original inglés).

Los actos de buena voluntad abren puertas a los pensamientos del recto vivir. Los actos de buena voluntad son maestros que no se ven. Los actos desinteresados continuos, no importa lo pequeños que sean, le permitirán a uno recibir un flujo de pensamientos de relaciones correctas. A la larga le llevarán a uno a encontrar a un verdadero maestro que lo conducirá por el camino del discipulado. **Aquellos que no se someten a sí mismos a actos de buena voluntad nunca podrán comprender el camino a la verdad enunciado por el maestro.** (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 51, original inglés).

EL habla correcta no puede surgir de una manera de vivir equivocada. La manera correcta de vivir es la base para el habla correcta. Una manera correcta de vivir exige un plan de acción correcto. Y este plan exige un correcto conocimiento. El correcto conocimiento no se puede obtener a menos que uno lleve una intención intensa de sintonizar con la buena voluntad. Los Sabios Videntes de todos los tiempos demuestran esta buena voluntad. Por lo tanto, sus discursos permanecen llenos de plenitud durante todos los tiempos venideros. Sus discursos son tiernos como flores y son sólidos como diamantes. La verdad es la esencia de su habla. Sus discursos nutren. El impacto de su habla incluso destruye la ignorancia de otros.

El sonido de su habla es como música matutina auspiciosa. Los discursos de los Sabios Videntes son como pacíficos arroyos de agua pura que dan plenitud a la vida. Otorgan estabilidad. Expanden la comprensión. Estimulan habilidades. El discipulado es la habilidad para escuchar y comprender los discursos de los Sabios Videntes (los Maestros de Sabiduría).

Hoy en día muchos aspirantes piensan en el servicio. El servicio no puede ser hecho por dóciles y débiles, por aquellos que no tienen las habilidades que corresponden. El servicio conlleva ofrenda. ¿Qué puede ofrecer uno cuando no tienen ninguna ofrenda? Los hombres que deseen servir deben equiparse con la habilidad de servir. La paradoja de una sociedad siempre ha sido que los que son capaces no sirven y los que tienen inclinación al servicio no tienen habilidades. Cuando los hombres adquieren habilidades, inconscientemente tienden a ser egoístas. En consecuencia, no se les ocurre la idea de servicio. Se dedican a saciarse a sí mismos. Las personas que desean servir, en general, no tienen la habilidad requerida. Es por eso que su servicio es ineficaz y no tiene mucha consecuencia en la sociedad. **Hay una tercera categoría de personas que se distinguen a sí mismas por su profunda inclinación a servir mientras que también tienen habilidades admirables. “Combinar la habilidad con el servicio” es la nota clave para el verdadero discipulado. Un discípulo es aquel que obtiene múltiples habilidades y las ofrece para el beneficio de la sociedad de múltiples maneras.** (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 53-54, original inglés).

La mente es divina, los sentidos son divinos, el cuerpo es divino. El ser que utiliza a estos para darse plenitud a sí mismo, puede seguir utilizándolos sin que afecte a su divinidad. Eso es únicamente posible cuando uno es un conocedor. Cuando el conocimiento es dominado por la ignorancia, los seres tienden a abusar de estos regalos divinos. El discipulado es dedicar la mente, los sentidos y el cuerpo a propósitos divinos a través de actos para el bienestar general en preferencia a actos para el bienestar personal. **El discipulado no es más que orientar el bienestar personal al bienestar general. Cuando esto se logra en la mente, no existen enemigos, jefes ni subordinados. La mente no se entretiene en diferencias entre lo mío y lo tuyo. Tal mente es amistosa. Una mente amistosa da confort de seidad al cuerpo. Esto necesita ser reconocido y la mente relacionada recuperada a través de la acción correcta.**

Los aspirantes pueden reflexionar sobre ello. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 55, original inglés).

Discípulo es aquél que se relaciona con el mundo durante el día y se retira del mundo durante la noche. Se mueve entre los mundos mundano y supra-mundano y trabaja durante el día y la noche. Desarrolla la habilidad de retirarse de los sentidos y la mente. Entra en la mente subjetiva y se mueve más allá en el interior profundo, en *buddhi*. Encuentra a los miembros de su grupo en el plano *búddhico* de luz dorada y trabaja a partir de ahí para múltiples dimensiones del plan. Durante el día vuelve y se relaciona con los grupos en lo mundano. Intenta trasladar los objetivos supra-mundanos al plano mundano. Con ello construye líneas de luz desde lo supra-mundano a lo mundano para permitir la manifestación de la energía. También juega su pequeño papel en realizar el gran plan de establecer el reino de Dios en la Tierra. También tiene grupos con los cuales relacionarse tanto en los planos mundanos como en los supra-mundanos.

Durante sus horas libres, contempla, estando en el plano *búddhico*, relacionándose con el alma que él es. Incluso se relaciona más allá, como alma, con la Super-Alma. Para él la luz es un libro y escribe su propio guión en ese libro, que se convierte en una escritura sagrada. Para él sus modelos son los mayores, los enseñantes, los Maestros y los grandes Maestros. Gloriosa es la vida de un discípulo que así vive la vida eternamente. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 58, original inglés).

PRINCIPIOS ANTIGUOS

Los antiguos principios para el arte de vivir son los siguientes:

- 1.- Compasión por el prójimo.
- 2.- Generosidad hacia los sirvientes.
- 3.- Actitud amorosa hacia los hombres de buena voluntad.
4. Atenerse a la ley del estado y de la naturaleza.
5. Actitud respetuosa hacia los conocedores.
6. Valor al encontrarse con la enemistad.
7. Habilidad para resistir el mal.
8. Paciencia en situaciones adversas.

9. No ser indulgente en las relaciones con el otro sexo.

El discípulo debería aprender a seguir estos principios para mantenerse intacto en el camino. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 59, original inglés).

Es inevitable que en nuestro día a día surjan impurezas. La eliminación de estas impurezas en el día a día es parte de la disciplina de un discípulo. Las impurezas surgen de manera natural, ya que la existencia de la creación es un acto de fuego. Cuando el fuego está en acción, surge el carbono. Para mantener el fuego resplandeciendo, se tienen que eliminar los carbonos. La comprensión se ve afectada cuando las impurezas no se limpian diariamente.

Cuando una lámpara se enciende, la mecha de la lámpara acumula carbono que afecta el resplandor de la llama. Para asegurarse de que la llama tenga su máximo resplandor, el carbono que se va acumulando alrededor de la mecha debe ser eliminado regularmente. Cuando uno sostiene una vasija de cobre para beber agua, por razones de buena salud, uno debe limpiar la vasija de cobre regularmente, ya que el cobre, en su proceso de purificar el agua, acumula impurezas del ambiente. De la misma manera que el filtro de agua requiere limpieza, la vasija de cobre también requiere una limpieza regular. Cuando se prepara comida, las cacerolas reúnen carbono. Por ello, antes de cocinar una segunda vez, la cacerola requiere limpieza. El alma es la llama del fuego. Cuando está en acción, su residencia en el cuerpo causa impurezas en el cuerpo. Las impurezas se acumulan alrededor de la mente, los sentidos y el cuerpo. A menos que se limpien regularmente, el resplandor del alma queda mitigado. Cuando una llama está encendida, también hay humo. Cuando el humo domina, la llama se apaga.

A los aspirantes, a los discípulos, e incluso a los Maestros se les requiere que limpien efectivamente el cuerpo, los sentidos y la mente para que la luz del alma resplandezca. Que los discípulos y aspirantes no pasen esto por alto. Los Maestros no lo pasan por alto. Asegurad un pleno resplandor de luz incluso a través de la mente, los sentidos y el cuerpo. Que el discípulo resplandezca a través de la obediencia a la ley de purificación.

Las nubes no tienen preferencias particulares para que llueva en un lugar y no llueva en otro. No tienen ni gustos ni aversiones. Se mueven siguiendo el plan y descargan la lluvia siguiendo el plan. Pueden hacerlo en lugares útiles o en lugares inútiles. Donde sea que las nubes traigan lluvia, allí la tierra se beneficia.

Se mueven como por un plan invisible. Se mueven juntas o solas. Se encuentran para desaparecer. Así es la vida de un discípulo.

Discípulo es aquel que es neutral y responde a una llamada. Se mueve solo. Otros se reúnen y dispersan, pero él se reúne para moverse cumpliendo plenamente con la vida circundante. Estos discípulos sobresalen de entre los humanos. Se mantienen altos como las nubes que se mueven alto en el cielo.

Expresar la profunda espiritualidad del pensamiento oriental de manera adecuada para las mentes occidentales es la tarea encomendada. El pensamiento occidental está aparentemente impregnando el globo, pero, de forma sutil, occidente está captando la influencia oriental. La terquedad de occidente está dando paso poco a poco a la filosofía de síntesis de oriente debido a la adopción de nuevos medios. Hasta el momento, la filosofía oriental ha tenido poco efecto en el pensamiento occidental, principalmente por su manera de presentarla, ya que esta no es adecuada para la mente occidental. La fusión del Este y el Oeste no es sino el trabajo esencial del día. Y para ello, se están preparando instructores que puedan penetrar en la mente occidental de una manera muy aceptable. Este es un trabajo sutil pero difícil. Requiere una comprensión a fondo de la filosofía oriental y de la mente occidental. Mi trabajo en este momento está apuntando en esta dirección. Se trata de proporcionar un modo de vida que sea una síntesis del este y el oeste. Sobre el cuadrado del pensamiento occidental, el triángulo de la filosofía oriental encontrará su lugar para construir el Templo de la Nueva Era. El extendido interés de hoy día en el tema de la meditación no es sino una forma de esta construcción.

La introducción del sonido, el símbolo y la correspondiente técnica de aplicación del sonido sobre el símbolo es el próximo paso. La humanidad necesita trabajar con el sonido mucho más que con la luz. La Luz no es sino el producto de la manifestación del sonido. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 60-61-62, original inglés).

Aquí tienes una técnica a través de la cual creas una línea de energía entre el centro del plexo solar y el centro del corazón. Esto es en realidad un reflejo o una actividad simbólica (dentro del hombre físico, o mejor dicho, sus centros entéricos) de la construcción del *antahkarana*. Tengamos en cuenta aquí, como siempre, que el cuerpo etérico es un mecanismo físico.

Fue esta meditación la que empezó el ritmo que hizo posible la presentación de la nueva invocación al mundo; me refiero no solamente a su uso por

vosotros, sino a su uso por muchos discípulos en muchos *ashrams*. El agotamiento de la emoción y su transferencia – como fuerza- al corazón, y de ahí que su transmutación en energía de amor se llevó a cabo simbólicamente durante el tiempo en que la humanidad estaba desarrollando ciertos nuevos reconocimientos. La humanidad, a través del agotamiento de la energía emocional (relacionado con la agonía de la guerra) es hoy mucho más consciente del corazón que en cualquier otro tiempo en su historia. ¿Te habías dado cuenta de eso, y de la oportunidad que se te ha presentado? El mundo de los hombres ha sido sometido a tanta tensión y sufrimiento que cientos de miles de personas en casi cada país –de hecho o imaginariamente– ya no podían “sentir” más; el centro del plexo solar ya no podía tomar o absorber nada más. Ya no quedaba nada para el que sufre sino el darse cuenta de que todos los hombres en todas partes tenían dificultades similares y que esta comunidad de agonía compartida unía a todos los hombres, independientemente de su nacionalidad, religión o clase social.

Por lo tanto, por primera vez en su historia, la humanidad ha empezado a reconocer una fase definitiva de universalidad; el género humano como un todo empezó a “compartir en la reacción del corazón“. Esto ocurrió de manera tan general e intensa que el corazón –como resplandor motivador- se convirtió en un punto de enfoque humano. Uno de los primeros frutos del sufrimiento, tal y como se comparte universalmente, ha aparecido en la Tierra, y en su aparición todo sufrimiento futuro será enormemente disminuido. Deseo darle a esta primera meditación una mayor importancia a tus ojos. Mucho de lo que te he dado tiene un significado más allá de lo que tú puedas dar crédito; estos significados aparecerán si sigues las instrucciones y haces estas meditaciones con cuidado, regularmente y sinceramente. Te hará mucho provecho en los años venideros si has seguido esta fórmula de meditación cada día durante dos meses haciéndola con intensidad. También deberías esforzarte en darte cuenta no solamente de tu reacción individual sino también de reconocer el significado simbólico de lo que estás haciendo. Aquellos de vosotros que también sabéis con certeza que estáis siendo preparados específicamente para la segunda iniciación, haríais bien en seguir esta meditación durante una semana cada mes del año. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 63, original inglés).

En relación a la línea horizontal, el triángulo clave para la acción es la buena voluntad en acción con una comprensión de la vida circundante. Esto desarrollará unidad.

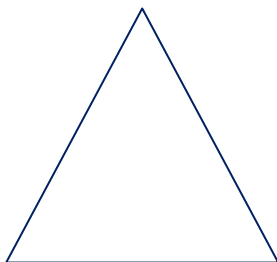

Unidad
(triángulo)

Buena Voluntad en acción

Comprensión (diagrama del

Unidad

Buena Voluntad en acción

Comprensión

Este triángulo ayuda a vivir en paz con la objetividad. La buena voluntad no es sino la voluntad de hacer el bien a los demás. La comprensión requiere que comprendamos el punto de vista de los demás y que nos adaptemos a él. Normalmente cada uno tiene su punto de vista en relación a un asunto; de la misma manera el otro también tiene su punto de vista en relación al asunto. La habilidad de admitir tantos puntos de vista como sea posible desarrolla la comprensión. Cuando no se tiene esta habilidad, entonces uno tiende a ser unilateral.

Las acciones unilaterales no desarrollan la buena voluntad y no pueden conducir a la unidad con los alrededores. Los hombres están guiados predominantemente por la mente. Mentes diferentes tienen puntos de vista diferentes que surgen de diferentes experiencias. La comprensión es un proceso de asimilar la experiencias de los demás. En la medida que aprendamos a admitir los puntos de vista de los demás, desarrollaremos más unidad; cuando no seamos capaces de hacer eso, continuaremos siendo individualistas. En la era de Acuario, el trabajo individual no tiene tanto impacto como el trabajo de grupo. El trabajo de grupo exige visión; la visión surge cuando se sintetizan diferentes puntos de vista. La clave para esto es la habilidad de comprender. Hasta que lo horizontal no esté bien establecido, lo vertical no puede realmente construirse. Lo horizontal permite la relación correcta con los alrededores. Lo vertical está relacionado con el ascenso colectivo de las energías. La cruz individual de los tiempos piscianos se sustituye ahora por la cruz acuariana, en la cual los aspirantes se miden por su habilidad de relacionarse con los grupos y desarrollar en ellos la conciencia de grupo.

Desde el advenimiento de la era de Acuario, la conciencia individual se relega al trasfondo y la conciencia de grupo ha subido desde entonces al

escenario. Pero la humanidad todavía tiende a ser pisciana. Por lo tanto la Jerarquía recomienda trabajo de grupo, compartir en grupo, experimentar en grupo y evolucionar en grupo. La cruz en uno mismo se construye mejor a través de la demostración de la correcta relación con el grupo. Por lo tanto, a partir de la posguerra las enseñanzas están todas enfocadas en el grupo. Que los aspirantes inteligentes se den cuenta de ello. Sin importar como sean los miembros del grupo, uno debe continuar intentando comprender y unirse a la buena voluntad como base. A través de esta prueba, un estudiante demuestra su preparación para la acción grupal. Estudiantes así se reúnen como un grupo en el nivel supra-mundano para ayudar a los Maestros y a los discípulos. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 65, original inglés).

Disgustar a la vida cercana e intentar complacer a una deidad distante es, no solamente impráctico, sino también infructuoso. Muchos en el discipulado eligen su ideal en un Maestro de Sabiduría de un pasado inmediato o remoto, e intentan vivir bajo las enseñanzas del Maestro. Pero el Maestro al cual idealizan y adoran está también presente en la vida circundante en forma de padres, hermanos, amigos, colegas, débiles y sumisos y en forma de animales y pájaros. Desatender sus necesidades, descuidar la cooperación y ayuda a ellos cuando es necesario es contrario a las enseñanzas de cualquier verdadero Maestro. Ningún Maestro de Sabiduría está nunca complacido con la mala conducta de un aspirante hacia cualquier parte de la vida subsistente y circundante. Insultando la vida circundante, uno no puede acercarse ni al Maestro ni a la Divinidad.

Los aspirantes piensan en lo supra-mundano porque han oído mucho de su belleza y serenidad, pero lo supra-mundano no es para aquellos que no realizan su trabajo en lo mundano. Uno no puede aspirar a una educación superior a menos que haya cumplido bien con la educación básica.

Respetar a los propios padres, profesores y mayores, independientemente del conocimiento que tengan, y respetar al pájaro, al animal que uno encuentra frecuentemente es parte del discipulado. **Frecuentemente el Maestro habla a través de lo que nos es próximo y los estudiantes deberían ser suficientemente respetuosos a todo lo que los rodea. Respetar es esencial; no importa si uno está de acuerdo o no. A través del respeto, uno construye armonía en los alrededores. A través de la falta de respeto, uno construye discordia.**

La discordia incapacita al Maestro para acercarse al estudiante. Que el estudiante no pase por alto esta cuestión fundamental. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 66, original inglés).

PODERES PSÍQUICOS

Los poderes psíquicos, superiores o inferiores, son obstáculos para el progreso espiritual. Muchos piensan que el desarrollo espiritual consiste en obtener clarividencia y clariaudiencia. Desafortunadamente no es así. Tal vez sea todo lo contrario, e inevitablemente estos poderes son una distracción para el aspirante en su progreso regular en relación con la meditación. Los poderes psíquicos están relacionados con la naturaleza y la meditación está relacionada con la fuente misma de la naturaleza: “AQUELLO YO SOY”. AQUELLO es el Absoluto. AQUELLO YO SOY es el alma. Alrededor del alma se construyen nueve capas de naturaleza. Entre estas nueve capas, las cuatro más próximas contienen poderes psíquicos superiores. Las cinco capas posteriores contienen los poderes psíquicos inferiores. Todos los poderes psíquicos no son importantes cuando uno persigue el alma y el espíritu. Cada uno es esencialmente el alma y está envuelto por capas de naturaleza. Hay cinco capas de materia, tres capas de fuerza y una capa de conciencia pura. El espíritu es la décima. La conciencia espiritual es el noveno estado en torno al cual hay fuerzas de voluntad, de conocimiento y de actividad, y de materia de cinco estados. La meta del aspirante espiritual es alcanzar el noveno y el décimo estado, pero sin distraerse con las fuerzas que lo rodean. Que ni las fuerzas ni los poderes te distraigan en tu camino hacia la realización del alma que tú eres. Las personas con clariaudiencia, clarividencia y otros poderes psíquicos no son necesariamente almas realizadas. Para un alma realizada todos los poderes son prácticos pero no los utiliza. Él se relaciona con tu alma. Su relación es de alma a alma. Él no se entromete en tu psique y te perturba.

Al arquero que apunta a la diana no le importan los círculos que hay a su alrededor. Lo mismo debe hacer el aspirante espiritual. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 67, original inglés).

Enciende en ti la luz de búsqueda para localizar y desvanecer el glamur que nace en ti inconscientemente de manera diaria. El glamur se disipa cuando el YO SOY individual se asocia con AQUELLO. A medida que uno se mantiene en la luz de AQUELLO YO SOY, uno puede muy fácilmente localizar el glamur que esta germinando y disiparlo. Esto debe ser un

ejercicio diario. Deberíamos darnos cuenta de que no somos la luz por propio derecho. Somos la luz debido a la verdad de AQUELLO YO SOY. La luz de AQUELLO se proyecta a través de uno y en esa luz uno lleva a cabo actos de buena voluntad. Todos los logros y éxitos se deben a la luz que prevalece en él. No es su luz. Es la luz del alma Una que prevalece sobre sus unidades. En este contexto, la negación de uno mismo es vista como una virtud. A medida que uno continúa en esta comprensión, uno ve claramente la voluntad, el amor y la luz de Dios funcionando a través de uno mismo.

Para resumir, el glamur germina en aquel que se siente YO SOY. No germina en aquel que se siente AQUELLO YO SOY. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 69, original inglés).

El discipulado exige un enfoque hexagonal. El Maestro Djwhal Khul da seis palabras para las seis dimensiones del discipulado:

1. Recuerdo del YO SOY, que resultará en la realización.
2. Respuesta, que resultará en la interacción apropiada entre los planos superiores e inferiores.
3. Radiación, que resultará de y en la apropiada emisión de sonido.
4. Respiración, que resultará en la pulsación y el equilibrio que permitirá la manifestación del trabajo creativo.
5. Reunión del YO SOY con AQUELLO, que resultará en AQUELLO YO SOY, un estado de alineamiento.
6. Reorientación diaria del propósito de la vida, que resultará en una visión clara del plan.

Que aquellos que sigan el camino del discipulado desarrollen este enfoque hexagonal. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 70, original inglés).

PASOS DE PROGRESO EN EL DISCIPULADO

1. Contacto con un Maestro de Sabiduría en el plano físico, siendo este Maestro el representante de la Jerarquía en el plano físico.
2. El estudiante es orientado para andar el camino de la luz.

3. El discípulo recibe instrucciones, no sólo físicamente, sino a través de una experiencia vivida en sueños, de una enseñanza recibida durante el sueño, de una idea intuitiva o a través de un contacto durante la meditación.
4. Demostración de sabiduría en el trabajo y habilidad para atraer la atención del Maestro para complementar nuestra propia fuerza.
5. Habilidad de contactar con el Maestro a voluntad.

Trabajar en unidad con el Maestro, ya sea que este Maestro esté en el plano físico o en el plano sutil. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 71, original inglés).

“Que sellemos la puerta donde se halla el mal” es una de las afirmaciones de la Gran Invocación. Sellar las fuerzas del mal que fueron liberadas durante la guerra mundial ha sido un esfuerzo continuo. Cada aspirante que invoca esta afirmación debe también intentar trabajar duramente para sellar la puerta dentro de él y no dejarla ir a través del pensamiento, el habla y la acción. Pero a medida que uno la contiene en el interior es como contener veneno en el interior. El veneno puede ser autodestructivo. Cuando uno emite ese veneno, éste destruye los alrededores. Si uno lo contiene en el interior, puede quemarle. Por lo tanto, la clave es orar al fuego para que queme el mal que uno encuentra dentro y fuera. Esto se puede hacer en el plano mental.

Los antiguos filósofos siempre encendían fuego durante su soledad y ofrecían malos pensamientos al fuego para quemarlos. Ira, celos, orgullo, prejuicio, deseo, miedo, ambición, glamour, ilusión y otros pensamientos indeseables se ofrecían regularmente a las llamas del fuego. **La práctica era encender una chimenea y ofrecer pensamientos a las llamas de fuego. El fuego de la chimenea purifica a los que miran la llama del fuego. Había aún otros filósofos antiguos que ofrecían todas sus acciones, discursos y pensamientos de ignorancia al ardiente globo solar. La adoración al Sol no es solamente para recibir luz, sino también para ofrecer las propias limitaciones al fuego de los rayos solares. Funciona de las dos maneras. Las alabanzas de la mañana y de la tarde han contenido esta técnica de ofrecer ignorancia y recibir iluminación. En la presente situación mundial esta práctica es de inmensa ayuda a nivel individual.** (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 73, original inglés).

Enfócate en el trabajo de unificar. Si tu esfuerzo consiste en unificar a un grupo, tendrás el beneficio de experimentar la presencia del Maestro. La unificación es lo que los *ashrams* de primer, segundo, sexto y séptimo rayo más aprecian. **La unificación debe darse a nivel individual, grupal, nacional y global. La unificación exige la aptitud de admitir el punto de vista de los demás. Cuanto más tengamos la capacidad para unificar, más estaremos en la presencia del Maestro. Cuanto más promovamos el criticismo y el murmullo a los oídos de otros y dividamos, más lejos estaremos de la energía del Maestro.**

La construcción de un grupo es una actividad sagrada. Cualquier obstrucción a una actividad así es vista como algo perverso. La Jerarquía tiene firme esperanza en el funcionamiento y en la armonía de grupo. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 74, original inglés).

Es importante que nos relacionemos con el Maestro y su *ashram* durante nuestra contemplación diaria. Las ideas, los propósitos y las intenciones que motivan a la Jerarquía se nos transmiten a través del Maestro en nuestra meditación diaria a través de su *ashram*. La cualidad de inspiración que recibimos y registramos depende de nuestra orientación y de nuestra preparación en nuestra vida diaria. Las impresiones recibidas por los discípulos y aspirantes son diversas, ya que tienen un grado de orientación también diverso.

Los discípulos de un *ashram* reciben pensamientos similares, pero el cumplimiento o realización de éstos depende de la aptitud de los discípulos. Por lo tanto, concentrémonos más en nuestro pensamiento meditativo y desarrollemos el poder de reflexionar sobre ellos. Esto aumentará nuestro desarrollo en general. Nos permitirán seguir adelante en nuestro pensamiento y en nuestra habilidad de comprensión. Constituyen los peldaños desde los cuales seguimos adelante. No permitamos que nuestra meditación sea una meditación rutinaria. Somos propensos a recibir impresiones solamente si tenemos cuidado de orientarnos hacia el Maestro con un sentido de devoción y con disposición para recibir. El Maestro está listo para transmitir las impresiones del mismo modo que una nube de lluvia está lista para llover. La nube puede que pase sin llover y que llovizne en otro lugar si nuestras orientaciones no son adecuadas para requerir nuestra devoción. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 76, original inglés).

Hay solamente seis fórmulas antiguas; son simbólicas y se deben realizar para que un aspirante se transforme en un discípulo aceptado. Deben trabajarse con paciencia y perseverancia. Permiten una expansión más profunda de la consciencia, la cual es necesaria para la transformación.

Cuando un aspirante se convierte en un discípulo aceptado, llega a un reconocimiento definido y factual de la Jerarquía. Obtiene un claro conocimiento de las almas iniciadas. A partir de ahí, renunciará a sus suposiciones, a sus teorías, a su vida de deseo, y a su comprensión de la divinidad. La “renunciación” es natural cuando la claridad llega a través de una afluencia de intuición. Consigue conscientemente cada paso de expansión. Las expansiones no son iniciación: culminan en una iniciación. En una persona así, dice Maestro D.K., “lo ocasional se convierte en lo constante y lo previsto se convierte en lo intencionado”.

Las seis fórmulas son:

- 1.- Ser parte del grupo de un Maestro.
- 2.- Trabajar, meditar para el alineamiento del alma y de la personalidad, y trabajar durante el día con este alineamiento.
- 3.- Convertir el conocimiento en sabiduría a través de la acción diaria.
- 4.- Sostener la luz de forma consistente durante la meditación y asegurarse de su constancia.
- 5.- Manifestar la voluntad de hacer el bien.
- 6.- Resistir el proceso destructivo de la muerte y vivir en liberación.

Éstas son las seis fórmulas para que el discípulo sea un discípulo aceptado.

Recordar la deidad interior en todo lo que uno ve en la creación es el camino a la síntesis. Recordar el morador en los seres e incluso en sus patrones de comportamiento permite un estado de paz imperturbable e inafectado. El Señor mora en los corazones de todos los seres.

A medida que uno aprende a ver el morador, los patrones de expresión de los seres pueden verse como una variedad. La presencia de electricidad permite que diferentes aparatos eléctricos funcionen de forma distinta. Un ventilador gira, una luz ilumina, un micrófono amplifica el sonido y así sucesivamente.

El funcionamiento de un aparato depende de sus patrones. La electricidad no transmite patrones. Los patrones pertenecen al equipo. Las pasiones no pueden

funcionar por sí mismas. Funcionan debido a la presencia de electricidad. De la misma manera, la presencia del Dios interno permite el funcionamiento de los patrones.

Cuando uno mira los patrones, experimenta la diferencia, la disputa y la discordia. Pero cuando uno mira la presencia interna, uno ve los patrones desapasionadamente, ya sean estos patrones agradables o desagradables. Aquél que practica esto está en síntesis.

El hombre queda circunscrito por la naturaleza y desarrolla su propia naturaleza cuando olvida la verdad "AQUELLO YO SOY". AQUELLO existe como YO SOY. Cuando se sostiene esta verdad, los patrones de la naturaleza no condicionan. Al contrario, funcionan como facilidades. Cuando "YO SOY" está desconectado de AQUELLO, a través de la pérdida de memoria ocurre la circunscripción. El hombre queda localizado e individualizado.

Cae en la ignorancia y el egoísmo. Queda condicionado por la naturaleza óctuple y tiende a ser una víctima del deseo y la aversión. Sufre de gustos y aversiones, dolores y placeres, alegría y tristeza y así sucesivamente. Cae en la ilusión de la luz. Uno puede despertar de esta ilusión una vez más recordando "YO SOY AQUELLO", "AQUELLO YO SOY".

"AQUELLO YO SOY" es la verdad que resuena dentro del hombre. El hombre necesita sintonizarse internamente.

Esta sintonización es la clave. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 77-78-79, original inglés).

La contemplación en la luz divina y su veneración en el interior con la ayuda de las virtudes divinas, como, amor, compasión, ecuanimidad, equilibrio, paz, protección, rectitud, etc., permiten la limpieza del *antahkarana* y el establecimiento de la luz divina. La contemplación regular y la veneración interior permiten la estabilidad de la mente. Una mente estable así no sucumbirá fácilmente a las atracciones del mundo circundante.

Lleva con ella las armas de la discriminación y funciona discretamente según el propósito. No puede ser secuestrada por las tentaciones del mundo. Con ella, uno permanece liberado mientras está rodeado. Una mente estable como ésta está preparada para recibir las revelaciones relativas a la divinidad.

En la vida diaria, el hombre se encuentra con el mundo de los cinco elementos. El hombre también se encuentra con seres de tres cualidades,

concretamente, equilibrio, dinamismo e inercia. En él existen también las tres cualidades y los cinco elementos. La naturaleza en él se relaciona con la naturaleza circundante y los seres. Las cualidades y los elementos están en juego. El hombre debería saber que él está más allá de estos aspectos de la naturaleza como el noveno aspecto. El hombre debería relacionarse con el décimo, concretamente el Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Permaneciendo en relación con él, recordando “AQUELLO YO SOY”, debería aprender a experimentar la actividad de su naturaleza interior y la de su alrededor. Esto es una práctica en sí misma.

En esta práctica el hombre está con Dios y observa la actividad de la naturaleza óctuple dentro de sí mismo y en el entorno. Es así como los hijos de Dios trabajan en la Tierra.

La creación entera está bajo el control directo y guía de la voluntad divina. Es debido a esa voluntad que los seres se congregan y dispersan. No es sino una ilusión el pensar que nosotros los humanos nos congregamos y nos dispersamos por voluntad propia. Un estudiante de síntesis debería saber que somos congregados y que finalmente también somos dispersados.

Los nombres y las formas tienen los medios por los cuales se desarrollan las relaciones. Los discursos son los medios por los cuales se cementan o destruyen. **Ciertamente los hombres están condicionados por los nombres, las formas y los discursos. Un hombre aprisionado por una pitón no puede ayudar a otro que está condicionado de la misma manera. Así también, los seres condicionados por sus cualidades y acciones no pueden ayudar a los demás seres. Los que están en síntesis son aquellos que se liberan de sus cualidades triples y se descargan de su karma obligatorio.** (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 80-81-82, original inglés).

“Meditamos sobre la verdad que está más allá” – “*satyamparam dheemahi*”. El susodicho pensamiento es el significado y esencia del mantra Gayatri. Es la verdad que, estando más allá de lo conocido, forma la base para la creación. Meditar sobre esa verdad nos lleva a la síntesis. La verdad más allá es la base para los seres, para el tiempo, para la naturaleza y para todo lo que existe.

Debemos distinguir entre meditar sobre conceptos de la verdad y meditar sobre la verdad. Por ejemplo, meditar sobre un círculo, un triángulo, una pirámide, un pentagrama o un hexagrama, etc. es secundario a meditar sobre la verdad como tal. La verdad se expresa a través de ciertos patrones. La verdad como círculos y

triángulos se relaciona con ellos. La verdad también se expresa como sonido. Trabajar con los sonidos es trabajar con el aspecto secundario de la verdad, de la misma manera que trabajar con colores y formas.

La verdad se expresa como números, como sonidos, como patrones geométricos, como colores y formas. Los estudiantes de la verdad deberían conocerlos por ser los medios de la verdad pero no la verdad como tal. Los medios se malinterpretan y se confunden con los fines. Los hombres son engañados por las formas, nombres, colores, sonidos, símbolos y números. Se involucran en intentar averiguar cuál es superior a cuál. Esas personas se desvían de la verdad. Todas las expresiones en la creación no son sino los medios a través de los cuales se puede ver la verdad. Cuando los hombres ven más los conceptos, no alcanzan la verdad. Cuando los hombres ven la verdad, comprenden la importancia de los conceptos y su propósito. Que el estudiante medite sobre la verdad que está más allá.

“Om satyamparam dheemahi”. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 83, original inglés).

El hombre, por hábito, se mueve hacia la naturaleza y de este modo pierde la habilidad de observar. Debería acordarse de ‘AQUELLO YO SOY’ y permanecer firmemente en esa reflexión. A través de esta práctica, encontrará la manera de liberarse de la naturaleza y permanecer libre mientras está rodeado por la naturaleza. La práctica permite la estabilidad del ser y del ser superior y del funcionamiento a través de las cualidades triples y los cinco elementos. Esta práctica permite responder a situaciones en la vida en un estado de equilibrio. Las personas que llevan a cabo esta práctica no se ven afectados durante tiempos de adversidad.

Las adversidades se acercan a seres así, pero estos no sienten la tristeza (que conlleva estas adversidades) tan intensamente como en el caso de otros. Seres así no eludirán las adversidades, como hacen los demás. Preferirán enfrentarse a ellas y liquidar, de esta manera, su karma personal relacionado con las adversidades.

El recordar ‘AQUELLO YO SOY’ permite experimentar ‘AQUELLO’ en la naturaleza, en el interior y en el exterior. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 87, original inglés).

El aspirante que busca la liberación está rodeado por pensamientos relativos a la objetividad. Los cinco sentidos, funcionando como mensajeros, traen información del mundo y estimulan la mente hacia variedad de pensamientos.

En nombre de la práctica del yoga, la gente intenta suspender la propia actividad sensorial de la mente. Una mente afectada por la actividad de los sentidos no es suficiente fuerte para resistir y suspender la actividad de los sentidos. Al intentar suspender la actividad de los sentidos, uno se disgusta, se frustra y se decepciona. Un enfado irracional va llegando debido a la incapacidad de resistir la información que llega de la objetividad. La práctica del yoga tiende a suspenderse.

Para remediar esta situación, la devoción a una forma divina o color o sonido y la veneración de esta forma permite un compromiso con la mente. Una mente involucrada de esta manera revisa el cerco de pensamientos y la actividad. Ser divino en la forma dentro de uno mismo es la clave. La escritura sagrada del Bhagavad Gita recomienda visualizar una hermosa forma humana de color azul intenso decorada con ornamentos brillantes y flores. Las escrituras sagradas mostraron a Krishna el Señor de esa forma. Krishna significa el que es azul invisible. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 88, original inglés).

La adoración requiere devoción. La expresión devocional contiene melodía. La melodía magnetiza los alrededores. No todos los cantantes tienen la capacidad de magnetizar. Aquellos que tienen devoción a la ciencia de la música manifiestan melodía. Una buena voz no tiene por qué ser melodiosa. La melodía proviene del propósito de la devoción.

La devoción produce el impacto del sonido sin sonido (OM) dentro del sonido. Los cantantes devocionales transforman no sólo a los oyentes, sino también a los alrededores. La música de flauta de Krishna el Señor transformaba la fauna y la flora de su alrededor. Incluía a las personas, animales, árboles, pájaros, ríos, estanques, flores y frutos. De hecho, es la música del alma. El canto de la melodía no es otra cosa más que la expresión del sonido sagrado OM. Es silenciosa y reverberante.

La ciencia de la síntesis enfatiza sobre la intención más profunda del sonido a través de la devoción. El que es devoto es el discípulo. El devoto se consagra al Uno en todo. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 89, original inglés).

Un Maestro no está nunca expectante. No desea. No tiene curiosidad. No participa en discusiones y polémicas. Está satisfecho consigo mismo. No se exhibe. Es normal y natural en todo momento. Su semblante emite paz a su alrededor. La belleza de su cara está más allá de las medidas mundanas de belleza. La belleza de su luz en su semblante complace a los espectadores sin excepción. Tanto hombres como mujeres se enamoran de tal belleza. Bendito es el aspirante que encuentra esa paz. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 91, original inglés).

Una espina en el pie es muy dolorosa. Un viajero en el bosque es propenso a sufrir un estado de dolor así. Cuando una espina perfora el pie, a menudo uno necesita la ayuda de otra espina para remover la que está metida dentro del pie. La primera espina causa el dolor. La segunda espina alivia el dolor. Ambas son espinas.

Una es la causa del dolor y la otra el remedio para el dolor. Los humanos, en su camino hacia la eternidad, son propensos al dolor. Ellos tienen el regalo de la mente y son, por lo tanto, capaces de crearse problemas y causarse dolor a sí mismos. Para ayudar a un hombre mental así, un Maestro desciende en forma humana. Este también tiene una mente, pero su mente da la clave para aliviar a los demás de sus dolores.

La mente del Maestro funciona como analgésico, mientras que la mente del estudiante funciona como una creadora de dolor. **La humanidad clama que la mente es la fuente de todos los problemas. La divinidad clama a través del Maestro. Dejad que la mente sea la verdadera solución a los problemas. Cada vez que la humanidad clama el dolor de la espina de la mente, la divinidad desciende con otra espina para aliviar las mentes doloridas. Para sacar una espina, solo hace falta utilizar otra. Esta es la historia de todos los Maestros de Sabiduría o Hijos de Dios. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 93, original inglés).**

Observar la luz del interior y la luz de lo circundante es una práctica simple de cultismo que generalmente ignoramos a causa de perdernos entre muchos conceptos complejos de ocultismo. El ocultismo no es sino el levantar el velo y ver la verdad. La correa para el velo detrás de la forma es el color. Detrás del color está la luz. Detrás de la luz está el sonido.

El ocultista percibe levantando velo tras velo; establece contacto con el sonido silencioso, con la voz del silencio. Establece contacto con la luz en el sonido. De forma intuitiva, recibe el mensaje del alma a través de la voz del silencio. Conduce el mensaje y se relaciona con la luz que lo rodea.

Los estudiantes de ocultismo estudian los conceptos de forma, de color, de luz y de sonido. Pero se aplican poco en percibirlos durante las transacciones diarias de la vida. Por esta razón, el tema del ocultismo permanece místico. Pero para aquellos que se consagran a la aplicación de estas verdades en la vida, en ellos prevalecerán mejores percepciones. Otro nombre para la mejor percepción es intuición. Cuando la intuición prevalece, se gana mucho tiempo y uno supera la interminable lógica y razonamiento de la mente. La lógica y la razón son pobres substitutos de la intuición, la percepción sutil. Hoy día, los grupos ocultistas todavía tienen que llevar a cabo la práctica de las herramientas ocultas en la vida diaria. Por eso, tienden a ser inefectivos. Tienen la pesadez de los conceptos de ocultismo. Esto es una carga extra que tienen en comparación con lo ordinario. ¡Que el estudiante de ocultismo no acabe en esta animación suspendida! (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 94, original inglés).

Cuatro son las avenidas dadas por Kali:

La primera es la matanza de animales la segunda la prostitución, la tercera el 'casino' (lugares de juego) y la cuarta es la elaboración, venta y consumo de alcohol.

Kali ha sido muy dinámico en cubrir el globo entero con estas cuatro actividades. El no-vegetarianismo implica matar a los animales y existe en casi todo lugar habitado. La comida no vegetariana existe casi por todas partes, mientras que el vegetarianismo es una excepción. Buddha el Señor hizo un esfuerzo para cerrar esta vía de Kali. Tuvo un impacto, pero pequeño.

La prostitución es un insulto a la feminidad. La feminidad es la representación de la naturaleza. Cuando continuamente se insulta a la naturaleza a través de una comprensión y actitud equivocadas de los hombres hacia las mujeres y niños, no puede esperarse mucha alegría y felicidad en la Tierra. Jesús el Cristo habló de la importancia de las mujeres y los niños. Las escrituras sagradas orientales valoran mucho el aspecto femenino de la creación. Pero el hombre siempre ha insultado a la mujer y continúa haciéndolo, trayendo más y más infortunio, crisis y calamidad hacia sí mismo. Allá donde se insulta a las mujeres, la sociedad está destinada a la caída. El hombre necesita darse cuenta de esto.

El juego es un medio ilegal de intentar ser rico. Obtener riqueza nunca es el objetivo de la felicidad humana. La ley de la naturaleza es tal que aquellos que trabajen serán satisfechos y felices. El trabajo debe ser trabajo para el beneficio de los demás. Trabajar para uno mismo es una blasfemia. Casi todos los humanos son esclavos del trabajo para sí mismos. Kali selló el destino de la humanidad a través de esta comprensión ciega del propósito del trabajo. El hombre crece con la expansión de su comprensión y de su conciencia.

El alcohol de cualquier tipo disminuye la luz de la comprensión. Trae inercia contraria al dinamismo. Causa aversión a muchas leyes sutiles de la naturaleza. Da lugar a una lógica y anarquismo peculiar. El alcoholismo o los narcóticos y otras hierbas y raíces que reducen la comprensión humana son semi-suicidas.

El discípulo debería asegurarse de eliminar en sí mismo estas cuatro esquinas. Sin eliminarlas, no puede ni siquiera soñar con el discipulado. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 95, original inglés).

Las siete claves para liberarse del manto de la oscuridad son las siguientes:

1. La clave de la caridad, *dana*.
2. La clave del carácter, *sila*.
3. La clave de la paciencia, *kshama*.
4. La clave del desapego, *vairagya*.
5. La clave del entusiasmo, *veerya*.
6. La clave de la contemplación, *dhyana*.
7. El amor de la luz, *prema*.

Sin estas claves, uno no puede liberarse del manto de la oscuridad. (K. PARVATHI KUMAR – Nutrients for Discipleship, 98, original inglés).

. . . Así, cuando observamos la configuración social del ciudadano moderno, vemos cómo el ser humano moderno está muy indefenso en el progreso de la vida. Mucha gente siente la soledad de la vida, mucha gente se siente abandonada y mucha gente después de completar sus deberes se siente vacía y sin sentido de su vida. Y creando situaciones tan horribles y bestiales como mantener a los ancianos separados en las residencias de ancianos y a los nietos en guarderías separadas y a la generación media haciendo su trabajo, atendiendo a sus hijos sólo una vez a la semana o una vez al mes y atendiendo a sus padres o abuelos sólo una vez cada dos meses o tres meses. Estamos creando soledad.

Toda la actividad de la vida parece como si los individuos estuvieran esperando morir, sin un significado mas elevado para la vida, sólo para eliminar ciertos deberes de la vida y luego esperar a morir por el pecado de nacer en esta tierra. Tiene que haber una solución; tiene que haber una sociedad mejor que podamos crear. Les diré cómo conozco una sociedad mejor. Pertenezco a una de las familias tradicionales del sur de la India y he visto tres generaciones en nuestras familias. Hay gente pobre y gente rica entre nuestras familias. Pero no tenemos un sentido de soledad en ninguno de nosotros ni es posible el sentido de soledad en absoluto en la configuración de la sociedad en la que vivimos. Intenté entender la diferencia entre la sociedad occidental y la sociedad tradicional del sur de la India.

¿Por qué no podemos tener una comprensión y construcción adecuada de la sociedad? Una vez, cuando por primera vez vine a occidente, a Bélgica, un amigo me preguntó si podía ver a su padre porque su padre quería verme. Le dije que estaba muy contento y luego me llevó con su padre. Me sorprendió ver que me llevaba en su coche a más de 60 kilómetros de distancia. Salimos de la ciudad

y el coche seguía en marcha. Le pregunté si su padre vivía en otra ciudad. Él dijo: "No, está viviendo en la residencia de ancianos".

Entonces me sorprendió. Pensé que el anciano estaba siendo adorado en la casa de los hijos, tal como lo hacemos en nuestra familia. Por lo tanto, me sentí muy feliz de verlo. Pero cuando supe que estaba en un sótano, tuve que ir a verlo como un animal y un cadáver, no como un ser humano, porque fue mi primera experiencia con personas que vivían en un asilo de ancianos. Y pasé una hora con el caballero y no tenía ningún otro interés excepto esperar a morir.

Esa no es la fórmula de la vida según la naturaleza o según Dios o según la ciencia. Así pues, nosotros, los seres humanos civilizados del siglo XX, no somos ni abiertos a Dios, ni piadosos, ni realmente científicos, ni siquiera prácticos en nuestra forma de crear una sociedad. Yo pienso que ¿por qué deberíamos aceptar una derrota? ¿Por qué no podemos crear una sociedad que nunca de lugar al pecado del pensamiento de la soledad?

Mis abuelos vivían con nosotros, cuando mi padre y sus hermanos trabajaban activamente para su sustento y sus profesiones. Mis abuelos y mis abuelas trabajaron como nuestras maestras en nuestras casas y nos enseñaron todo lo que hoy sabemos. Lo mismo sucede con todas las familias tradicionales del sur de la India. Los abuelos y las abuelas sirven como los Gurús y los Maestros de los nietos. Se deleitan en pasar tiempo con los nietos. Nos enseñaron todas las escrituras sagradas, nos enseñaron sánscrito y las lenguas sagradas, y nos enseñaron a llevar una vida social. Nos dieron la educación en su sentido real, que no tiene nada que ver con lo que erróneamente llamamos educación hoy en día, porque lo que ahora llamamos educación no es más que información.

Que sea en las escuelas o colegios o universidades, tal información nunca requiere de ningún profesor, nosotros mismos podemos leer los libros y podemos ser eruditos en tales temas porque la tecnología actual, la biología, la medicina, la arquitectura y varias ciencias y artes, no son lo suficientemente grandes para ser aprendidas con profesores.

Unas cuantas sesiones con cualquier aprendiz pueden darnos ese conocimiento. También podemos aprenderlos trabajando como asistente de una persona que está trabajando. Ellos no nos dan ninguna educación. Ellos nos dan sustento y nos dan un sentido de esclavitud y nos hacen creer que nuestra vida está condicionada por algún tipo de sustento. Cuando no somos libres en nuestra vida y cuando no somos independientes, este tipo de información nunca puede llamarse educación.

Vosotros podéis ser mas útiles en las ciencias y las artes para el público y al mismo tiempo de os puede educar. *La educación existe en su relación con los demás, en cómo os comportáis con vuestros vecinos, con vuestro padre, vuestra madre, vuestros hermanos, vuestra mujer y vuestros hijos y con vuestros abuelos y nietos, en cómo os comportáis con vuestra comida, con vuestro sueño, con vuestro trabajo, con vuestro dinero, con vuestra propiedad y con vuestras casas.* Ese es el verdadero significado de la educación. La información que obtenemos ahora en las universidades no puede llamarse en absoluto educación.

Por lo tanto, necesitamos una institución que nos enseñe educación, que nos enseñe a no cometer el pecado de vivir en soledad y a entender cómo podemos vivir con nuestros nietos y cómo los nietos pueden vivir con los abuelos y cómo se puede mantener la continuidad de una nación desde los abuelos hasta los padres y los hijos. Si la continuidad no está allí, los individuos entran en una falsa sensación de soledad y habrá una brecha de comunicación entre generación y generación que ya se ha producido en Occidente y que también se está produciendo gradualmente en Oriente. Pero comprendamos que tal brecha en la generación rompe la continuidad de la conciencia que vosotros llamáis una nación.

Recordad que ninguna nación existe en esta tierra después de cien años si se permite que tales cosas ocurran. Recordad también que esto no está sucediendo por casualidad. Esto está siendo conscientemente dirigido por fuerzas del mal en el mundo. Una o dos naciones muy grandes, que tienen la gran sed y sed de sangre de conquistar el mundo entero y gobernarlo, han estado conduciendo el peligroso experimento durante los últimos 200 o 300 años. Y esas dos o tres grandes naciones han sido parcialmente exitosas hasta ahora para destruir la identidad de tantas naciones en esta tierra como sea posible.

Si tomamos la población francesa o la población belga o la población alemana, sólo encontraremos el sello de una o dos naciones en todas estas naciones, es decir, ambas naciones sedientas de sangre que quieren tener un dominio sobre toda la humanidad y que quieren tener un gobierno sobre todas las demás naciones. Así que, recordad que se está llevando a cabo una gran magia negra contra la humanidad del globo por las almas a las que llamamos los atlantes de la mano izquierda. La mano izquierda y los atlantes negativos, que espiritualmente llamamos "los pecadores". En el pasado también fueron responsables de la sumersión del continente atlante. En el presente también las mismas almas están trabajando para producir un sentido de soledad en los corazones.

Así que, esta es la historia de la soledad. A menos que haya una gran tradición de pecado y maldad, no puede haber una sensación de soledad que persiga a la

gente. Y durante estas tres generaciones en nuestras familias, me siento muy feliz de decirles que no hay una sola alma que haya sufrido de soledad. De hecho, incluso los ancianos durante el último día de sus vidas vivieron muy felices entre nosotros y fue un privilegio para ellos encontrarse entre nosotros y fue un privilegio para nosotros verlos entre nosotros.

Y el último de todos los ejemplos, mi padre que vivió durante unos 86 años, a lo largo de toda su vida muy sano y que fue yogui desde su infancia y que tuvo una fuerza física y mental muy fuerte, que fue espiritualista toda su vida y que formó a su esposa e hijos en las mismas líneas en la que él mismo fue entrenado. Y experimentamos su muerte en nuestra casa no como una muerte sino como una celebración de un gran festival. No después de haber fallecido, sino antes de morir, sintió que era una gran fiesta y en los últimos momentos él estaba pronunciando las escrituras sagradas y nosotros estábamos pronunciando esas escrituras a su alrededor y él realizó su último aliento, pronunciando las escrituras sagradas, así es como la gente vive hasta los últimos momentos en algunas familias.

No hay soledad porque no hay sensación de soledad. El mismo entrenamiento tiene su impacto en todos nosotros. Durante mis 35 años de vida familiar personal no tuve necesidad de ser duro con mi esposa o mis hijos, ni de sentir algo que ocultar a mi esposa o mis hijos, ni de guardar para mí algunas ideas que no podía expresarles. Lo mismo pasa con ellos también. Tampoco ha habido hasta hoy ninguna situación en la que se comportaran mal conmigo. Yo digo, tal sociedad es posible porque yo viví y estoy viviendo en tal sociedad. Deseo que todos tengamos el reino de Dios en la Tierra.

Aunque parezca un poco difícil, si uno quiere ser feliz, no hay nada que pueda detenerlo. Y a menos que uno quiera tener algún secreto con su esposa o esposo o hijos, no hay maldad o pecado que mantenga un sentido de soledad. Entonces, esto es lo que se sobre el espíritu de soledad, pero la gente santa que vivía en soledad era algo diferente de lo que entendemos por soledad. Pero, aunque un pecador viva entre mil personas, será perseguido por un sentido de soledad.

Aunque vivas lejos de tu familia durante diez años, nunca vivirás en soledad si tu corazón no tiene el sentido de secreto. Esto es lo que los santos lograron para nosotros. Esto es lo que la gente santa nos dijo. Pero muchas veces nos equivocamos al respecto. En nombre de la vida religiosa y del espiritualismo, muchas veces desarrollamos una aristocracia piadosa de que somos diferentes de los demás, que estamos un poco separados de los demás, que los demás no nos entienden y que los demás no tienen estatura para entender nuestros sentimientos. Estos malos sentimientos se desarrollan también en nombre de la

religión y el espiritualismo. Pero lo que nos enseña la religión real y el espiritualismo real es su amor y su compañerismo y no la aristocracia piadosa.

Todas las grandes personas nos dan su presencia, nunca se mantuvieron alejadas de nosotros. Incluso el Cristo pidió no alejar a los niños cuando fue a verlos porque quería que todos fueran niños para que no fuera posible tener un sentido de secreto en la mente y dijo que los niños se acercasen a él. Esto significa que los que son niños en mente y que tienen una simplicidad e inocencia infantil, son aptos para entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, es su presencia la que las grandes personas nos dan. Y nunca nos dieron aristocracia y nunca demostraron que eran más grandes que nosotros. Es nuestro defecto el que nos mantiene alejados de ellos. Si es el Cristo o el Buddha, ellos sienten que estamos con ellos aunque nosotros sentimos que son mucho más grandes que nosotros mismos. Porque nos sentimos muy diferentes a ellos y tenemos mucha distancia de ellos porque queremos tener nuestra propia aristocracia de sentimientos y queremos tener en mente nuestro propio secreto por separado.

Entonces, la solución para el mayor pecado del hombre es tratar de entender lo que estos Maestros nos enseñaron y lo que quisieron decir al darnos su presencia. Aunque siempre son mas grandes que nosotros, sólo querían vivir con nosotros, no lejos de nosotros. De esta manera, estos son mis sentimientos acerca de la sensación de soledad y la solución para curar la enfermedad mental de la soledad. (EKKIRALA KRISHNAMACHARYA (The Science of Symbolism, 165-172, original en inglés –MANSAJES VI)

Espero que algunos de vosotros hayáis rastreado los pasajes de las fuentes originales de los libros. Yo, no he encontrado nada en el libro "Tratado sobre Fuego Cósmico". Por supuesto, es un libro misterioso. Así que, a partir del mismo libro, procederemos con algunas meditaciones más prácticas. Aquí hay un subtítulo dado por el Maestro Tibetano. Es sólo a través de los libros impresos de Alice A. Bailey y no de los manuscritos arcaicos. El encabezamiento es, "Efectos de algunos colores".

Él explica sobre el color amarillo específicamente aquí. Mucho bien puede venir del uso frecuente del color amarillo. Uno debería rodearse de este color. Sirve para mantener las energías entrantes en la cabeza o para prevenir su descenso no más bajo que el diafragma. Esto significa que la meditación del color amarillo nos ayuda de tal manera que las energías que fluyen desde el espacio exterior hacia nosotros, fluyen hacia la cabeza a través de varios centros superiores. Es decir, el centro del entrecejo y el centro de la garganta y en casos muy raros, desde el centro de la cabeza. Generalmente, muchas personas reciben las

energías a través del centro laríngeo y también los seres humanos promedio pierden mucha energía también a través del centro laríngeo porque no sabemos cómo dirigir las energías. Así como hay engranajes para el automóvil, también hay engranajes para el centro laríngeo, mediante el manejo de los cuales, se pueden dirigir las corrientes del espacio hacia uno mismo o de uno mismo hacia el espacio exterior. Por eso, los pasajes de la garganta y las fosas nasales están conectados con los pulmones que forman el mecanismo de entrada y salida de las energías, cuya forma más densa es la respiración.

El aire es la forma más burda de las energías que fluyen hacia y desde nosotros. A la inversa, a menos que las fuerzas más sutiles fluyan hacia y desde nosotros, el aire no puede fluir como nuestra respiración. El elemento tierra y agua, en los tejidos de los pulmones junto con el elemento aire en forma de gases que están en los tejidos de los pulmones, no pueden pulsar. Como resultado de esto, los pulmones no pueden hacer la pulsación. Por lo tanto, hay muchas fuerzas más sutiles que fluyen hacia y desde nosotros haciendo canales para las más densas, como el aire, el agua y la tierra; para reproducir el movimiento de estas fuerzas que encontramos como el fenómeno de la respiración. Esa es la razón por la que la respiración es auto-propuesta y automática junto con la función del corazón.

Las fuerzas más sutiles que pulsan en el corazón, hacen que los tejidos más densos del corazón pulsen y las fuerzas más sutiles hacen que los tejidos más densos de los pulmones respiren. Así, tenemos el fuego y el aire como las fuerzas superiores; el agua y la tierra como las fuerzas inferiores o más densas. En el elemento fuego, hay calor y luz trabajando. La luz trabaja en forma de mente, pensamiento e inteligencia y actividad creativa. En la Doctrina Secreta se las conoce como las lenguas de fuego. Todas ellas son llamadas los rayos del elemento fuego.

Con cada uno de estos rayos trabajarán cuarenta y nueve *devas*. Eso es lo que el *Rigveda* nos enseña. Cuando estén trabajando, habrá entrada y salida de energías las cuales se pueden comparar con las líneas de fuerza más sutiles que trabajan en los polos de un imán. Cuando examináis un imán, no podéis sentir que estas fuerzas están ahí. Podéis examinar el polvo del imán bajo un microscopio de alta potencia. No encontraréis nada en absoluto. Porque estas líneas, pertenecen al plano de la fuerza y no al plano material de la existencia. Ningún instrumento hecho por el hombre puede medir las existencias que se encuentran más allá de la materia física, excepto nuestra capacidad de sensación. Es decir, la cooperación de los *devas* del fuego con la cooperación de los *devas* del agua. Esta cooperación nos hace sentir. Entonces decimos,

sentimos que hay magnetismo. Realizamos algunos experimentos; observamos el comportamiento del imán.

Así que, desde el plano de la materia, se entra en el plano del comportamiento con la cooperación de los *devas* del fuego y el agua y el resultado es, que dicen que sienten que el imán tiene magnetismo. Por lo tanto, el imán pertenece al plano físico de la existencia. El magnetismo pertenece al plano energético de la existencia. Vuestros sentimientos pertenecen a la cooperación del plano energético y el plano mental en vosotros. El resultado es lo que llamamos sensación. Cuando la mente trabaja un poco más en la curación, llamamos al proceso 'percepción'. Por encima de la percepción, sabemos cómo funciona nuestra mente. Al menos podemos pretender saber que existe una mente. Por debajo de este nivel, ni siquiera podemos pretender saber que la mente existe.

Así que, aquí las energías en un ser humano van y vienen a través del mecanismo del sistema cerebro espinal. Contiene las células corticales del cerebro y el tejido nervioso. Estos dos juntos permiten la circulación de los *devas*. Por lo tanto, son las autopistas y las calles en las ciudades de los *devas*. El camino de la cabeza a la columna vertebral es como la autopista que atraviesa Europa y dondequiera que haya una ciudad o pueblo, hay carreteras de circunvalación en las que los coches de los *devas* se desvían y entran en el pueblo, la aldea o la ciudad y cumplen las normas de tráfico de ese centro energético. Luego conducen sus coches obedeciendo las normas de tráfico de esa ciudad. Luego, averiguan las necesidades de los ciudadanos de esa ciudad porque todos son grupos de *devas* que existen allí. No duermen porque si duermen, nuestro cuerpo será arrojado inmediatamente al cementerio.

Por eso en las escrituras sagradas, los *devas* son descritos como que no duermen y no hacen guiños con los ojos y no necesitan comida. Lo que comemos y bebemos será distribuido por estos *devas* a nosotros los seres humanos existentes en este cuerpo para producir el combustible energético. Es decir, el combustible que debe quemarse para hacer que la energía almacenada se manifieste. Así, estos *devas* utilizan los materiales de la comida para descomponerla en los productos químicos necesarios, los cuales expulsan las calorías requeridas de calor y el calor se transforma una vez más en energía; entonces, estamos viviendo y nos estamos casando y engendrando hijos.

Esta es, en breve, una historia sobre los *devas*. Así, estos *devas* tienen que trabajar noche y día sin dormir. No tienen sábados ni domingos. Si también son tan tontos como para tener sábados y domingos, y entonces van a algún viaje el fin de semana, entonces inmediatamente nosotros nos debilitaremos. Así que

estos compañeros con sus coches entran en las ciudades y preguntan qué necesitan los grupos de *devas*. Los *devas* sólo tienen necesidades y no deseos, mientras que nosotros los humanos tenemos más deseos que necesidades. Por ejemplo, aunque todos vosotros tenéis relojes de pulsera, yo también quiero tener o poseer un reloj, mientras que el tiempo puede ser conocido por cualquiera de los relojes de aquí. Así es como nos comportamos los humanos. Por lo tanto, tenemos más deseos que necesidades. Así, a menudo ignoramos las necesidades y nos enredamos en los deseos y nos complicamos, y de nuevo tenemos que resolver nuestras propias complicaciones y no hay nadie que las resuelva.

Este sucio procedimiento, lo llamamos gustos; mientras que los *devas* sólo tienen necesidades. Supongamos que no satisfacemos sus necesidades, ¿qué sucede? Ellos esperan y nosotros morimos. Ellos no mueren. Entonces, no son ni perdedores ni ganadores con lo que nosotros suministramos al cuerpo. Si suministramos buen material alimenticio a tiempo, los *devas* lo usan de manera correcta y nosotros estamos sanos. Pero si empezamos a suministrar cosas equivocadas; suministramos muchas de esas cosas, café, té y los líquidos más costosos; entonces los *devas* a menudo se rebelan para distribuir esta materia sucia en el cuerpo. Pero con gran reticencia, los obligamos a distribuirla. El resultado es que nuestros cuerpos se pudren. En el momento en que los *devas* sienten que esta morada apesta con mal olor, entonces fletan sus propios aviones. Despegan hacia los planos más elevados inmediatamente y luego nuestros parientes nos buscan en este cuerpo.

No nos encuentran, desaparecemos, pero los minerales están ahí para aparecer ante nuestros parientes durante unas horas y luego los grupos de *devas* de la limpieza que descomponen la materia, restituyen los materiales a las fuentes originales. Esto es lo que sucede a diario. Cuando estas fuerzas entran en nosotros, lo hacen a través de los ojos y los oídos, la nariz y la boca. Todas estas cosas son llevadas a través del centro del entrecejo y el centro de la garganta y en las respiraciones por el centro del corazón que incluye la actividad del corazón y los pulmones.

Así, cuando meditamos frecuentemente sobre el color amarillo, es decir, el color amarillo dorado, las energías son atraídas sólo a través de los centros superiores. Es decir, el centro del entrecejo, el centro de la garganta y el centro del corazón y muy raramente el centro de la cabeza. Cuando estas energías pasan también por los centros inferiores, es decir, el plexo Solar, el centro del bazo y el centro de la base, ¿qué sucede entonces? Los centros inferiores se verán más estimulados de lo necesario. Como resultado de ello, tenemos la actividad de los tres centros inferiores como nuestra actividad rutinaria diaria. Eso es materia, fuerza y mente.

¿Cuál es la actividad de estos tres centros? Es comer, beber, dormir y despertar, bailar, sentir dolor o pena y miedo y jugar al sexo, y luego morir. Nuestros requisitos incluyen sólo los requisitos de estas actividades. Supongamos que sólo estoy en estos tres centros, entonces me traes un libro llamado "Tratado sobre Fuego Cósmico" y me lo enseñas y dices: 'esto está dictado por el Maestro Tibetano'. Entonces me comeré un gallo y te preguntaré, '¿qué contiene este libro?' Entonces dices, 'las tres formas de fuego'. Entonces te pregunto, '¿qué me prepara este fuego para comer?' Supongamos que dices, "estas son las cosas más gloriosas y valiosas". Entonces morderé un trozo de carne más y te preguntaré '¿y qué?' No tienes respuesta. Entonces, tienes que aceptar la derrota y llevarte el libro de "Tratado sobre Fuego Cósmico" y ponerlo en tu estante una vez más. Por lo tanto, no hay respuesta a las vibraciones más elevadas. Pero, si tenemos los centros superiores, ellos están custodiados por la circulación directa del tráfico de los oficiales superiores, los más elevados y nobles *devas*.

En estos reinos, el Señor de ese plano de conciencia es el plano mismo. No hay diferencia entre el contenedor y el contenido. No hay diferencia entre la casa y el morador de la casa, mientras que en los tres centros inferiores, el habitante es diferente de la casa. Por lo tanto, los términos de la vida difieren de un plano a otro. Por lo tanto, cuando el tráfico de los *devas* está allí sobre los tres centros superiores, entonces ellos existen en nosotros en la forma de nuestra propia conciencia y autoconciencia, lo que significa un autocontrol instintivo y automático; mientras que para el compañero que vive en los tres centros inferiores, el autocontrol significa gran tensión y arduo trabajo. Es tan difícil como arrojar gasolina sobre las casas y prenderles fuego o bombardear las ciudades de los enemigos. Por lo tanto, es muy difícil. Esa es la razón por la que ninguno de estos tres planos puede darnos autocontrol.

¿Nuestra mano no puede ayudarnos a menos que vivamos en esta mano? Primero debemos ayudar a la mano viviendo en ella. Entonces la mano puede sostener algo por nosotros. Los tres centros inferiores son así. La mente es un tipo tonto que no tiene capacidad para ayudarnos. Sólo es un sirviente nato que nunca podrá ser un Maestro. El autocontrol pertenece a los tres planos superiores. Cuando comienza desde el plano superior, automáticamente los planos inferiores están bajo control. Cuando comienza desde el plano inferior, es la estimulación de energías sin conciencia. Es como arrancar un coche y apretar el acelerador por alguien que no sabe nada de conducción en la ciudad de Munich, la más concurrida; un choque inevitable de todos los vehículos por un bombardeo de comida o actividad o vida sexual.

Eso es lo que sucede cuando los centros inferiores son estimulados primero. Así, la constitución humana es una cápsula de tres principios; materia, fuerza y

conciencia. Cuando la estimulación se recibe primero por la conciencia, entonces las energías serán controladas y la materia del cuerpo será controlada. Pero cuando la estimulación es recibida por lo físico, es decir, la materia y la fuerza primero, entonces hay una estimulación errónea y hay emocionalidad y sensualidad, complaciendo la mente y los sentidos y el vehículo se hace pedazos porque no se utiliza de acuerdo con la intención.

Se trata del autocontrol. La mente no es en absoluto el centro del autocontrol. Más allá de la mente, existe el cuarto principio llamado la voluntad el cual es el principio central o el principio de fulcro y por encima de eso, existen los tres principios superiores que existen en nosotros sólo en la forma de conciencia directa. Así, cuando la conciencia es estimulada primero, entonces todo estará bajo control. Esta es la diferencia.

Ahora lo que el Maestro nos dice aquí es, 'meditando constantemente sobre el color amarillo, los tres centros superiores serán estimulados por las fuerzas que vienen del exterior y los tres centros inferiores se mantendrán bajo un corte temporal, simplemente como cuando quitas el cable del enchufe. Entonces, no hay en absoluto estimulación alguna en los centros inferiores excepto en las funciones naturales que son semi-mecánicas y semi-vitales y un poco mentales. Eso es lo que llamamos la actividad del recto y los genitales e intestinos. Entonces nuestro viaje en la vida es muy seguro. Esa es la razón.

El camino del yoga es también de dos tipos. Existen dos escuelas del camino del yoga que existen desde el mismo inicio hasta hoy. Un camino se llama 'El camino de la mano derecha' y el otro se llama 'El camino de la mano izquierda'. El camino de la derecha primero se ocupa del centro del entrecejo, el centro de la garganta y luego el centro de la cabeza y después hasta el centro del ombligo, luego al centro del bazo y luego al centro base. La verdadera morada se establece entre dos centros, el centro del corazón y el centro de la cabeza.

Los grandes seres realizan el trabajo planetario en esta tierra sobre el eje de rotación de nuestra tierra y los polos, transmitiendo ondas radioactivas y estableciendo centros de transmisión de la actividad de vídeo que es la actividad de la televisión y la radio y formando los centros correspondientes. Por esta razón ellos utilizan los mismos minerales de la tierra para construir también los cuerpos. Estos *devas* utilizan los mismos minerales de la tierra para construir también los cuerpos físicos, de la misma manera que los pequeños imanes se construyen a partir de la sustancia de los imanes más grandes y luego disponen estos pequeños imanes en un imán más grande en las direcciones requeridas, de

manera que todos ellos se someten a la ley de la gravitación y se sienten atraídos a esta tierra. Esto es lo que está sucediendo.

Los seres intermedios entre los seres humanos y los *devas*, existen en el eje de rotación de esta tierra. Un grupo de ellos existe en el polo Norte y tienen su correspondencia en nuestro centro de la cabeza. Su oficina se llama *Shambala*. Otro grupo existe en el cinturón ecuatorial en el centro geométrico de la tierra. Ellos tienen su centro correspondiente en nuestro corazón. Los llamamos la Jerarquía. Estos son los seguidores de Sanat Kumara, Manu y los seguidores del Cristo. Son los Maestros superiores, *nirmanakayas*. Ellos son técnicamente llamados *nirmanakayas*. Es un término usado por los budistas tibetanos y por primera vez en los libros en inglés escritos por la señora Blavatsky.

La palabra *nirmanakayas* significa, aquellos que pueden a voluntad, construir sus cuerpos. Este es el significado para todos los lectores ordinarios, pero para los estudiantes de las escuelas esotéricas, la palabra *nirmanakaya* significa, constructores de cuerpos; constructores no de sus cuerpos, sino de nuestros cuerpos. Estos Maestros trabajan desde estos centros. Los centros de la Tierra trabajan como centros transmisores, mientras que los centros de nuestra columna vertebral, trabajan como centros receptores. Tanto si conocemos todas estas cosas como si no, hay un mínimo de materia que recibe el centro receptor y eso es lo que se llama la mente y la fuerza que trabaja la actividad rutinaria de este cuerpo.

Por lo tanto, el yoga es un proceso de sintonización de estos centros con los centros originales, al igual que el niño sabe cómo sintonizar su TV con los programas o cómo sintonizar la radio con la estación transmisora. El estudiante del verdadero yoga se entrena a sí mismo en el arte de sintonizar. Esto es lo que se llama yoga.

Hay dos escuelas de yoga. La primera trabaja con los centros superiores. Los Maestros de esas escuelas establecen contacto con nosotros a través de los centros superiores y estimulan los tres o cuatro centros superiores y luego gradualmente los centros inferiores. Como resultado de ello, al principio sólo recibimos buenos pensamientos y nada más. Después, gradualmente nuestro sentido de responsabilidad comienza a aumentar, en lugar de aumentar los privilegios y luego nuestro comportamiento se rectifica y nuestro decoro aumenta. Luego, gradualmente, los centros de poder inferiores se verán estimulados.

Por lo tanto, a menos que haya una realización y a menos que haya una respuesta a una mayor conciencia de la existencia y una aceptación voluntaria de las responsabilidades más elevadas de esta tierra; a menos que estas cosas sean estimuladas, las habilidades y capacidades que la naturaleza mantiene en los tres

centros inferiores no están en absoluto permitidas de estimular. Esto es lo que se llama el Sendero de la mano derecha que pertenece al sendero de los Maestros, que pertenecen al sendero de Patanjali y del Bhagavad Gita. (EKKIRALA KRISHNAMACHARYA – Sound and Colour, pag. 48-58 –Overseas Messages XII).