

K. Parvathi Kumar

Enseñanzas del

**MAESTRO
KUT HUMI**

Volumen I

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

El contenido de esta publicación es puesto a disposición de manera gratuita como un acto de buena voluntad y para uso personal únicamente. Es nuestra responsabilidad mantenerlo de esa manera.

Su comercialización por cualquier medio o a través de cualquier plataforma está prohibida, así como su distribución y/o publicación total o parcial sin el permiso expreso por escrito del editor.

Todos los derechos reservados.

K. Parvathi Kumar

Enseñanzas del

MAESTRO

KUT HUMI

Volumen I

Dhanishtha

VIENTO PRÓSPERO

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

© Copyright de la versión española:
Ediciones DHANISHTHA, 2017
Reservados todos los derechos de reproducción

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

ISBN: 978-84-88011-83-1
Dep. Legal: B 6921-2017
Impresión: A. G. EDICIONS – Mercuri parc. 187- A
Pol. Ind. Riu Clar - 43006 Tarragona (España)

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Dhanishtha significa ‘Viento Próspero’.

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

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

La Editorial no tiene fines lucrativos.

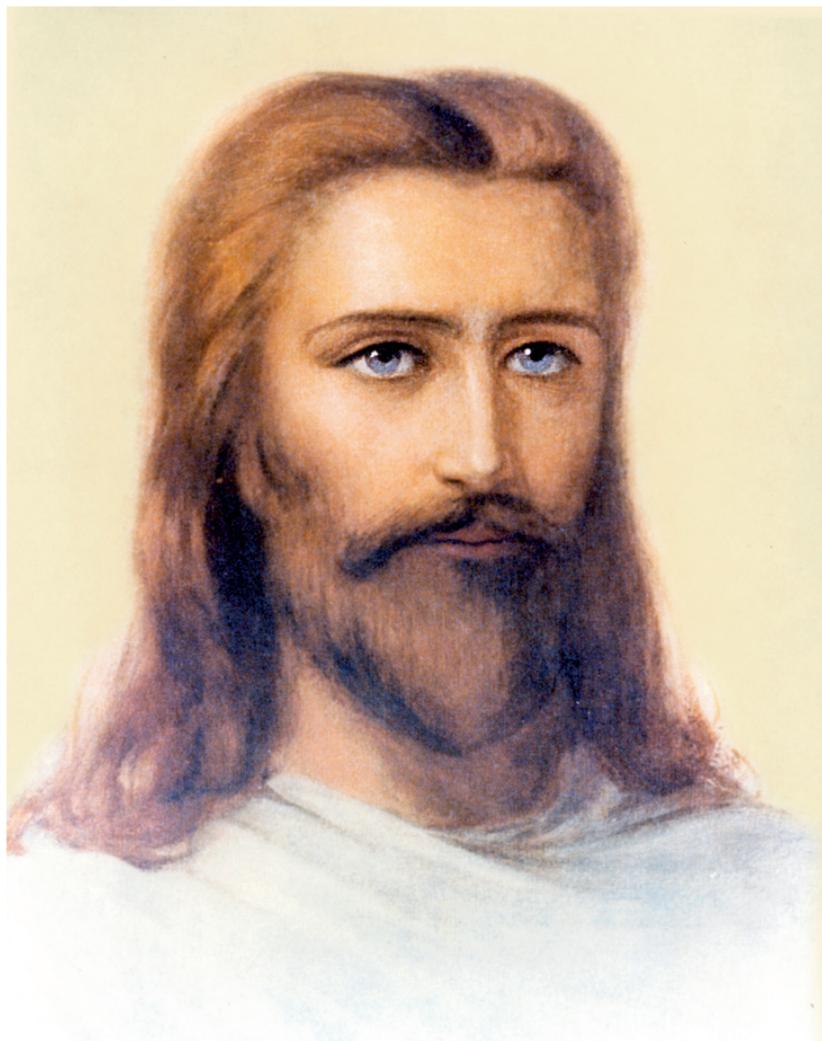
Acerca del compilador

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

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

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

Los Editores

Índice

1. El Toro	17
2. El Caballo	18
3. El Nombre y el Mantra	19
4. Verdad y Religión	20
5. Las Dinastías Solilunares	21
6. El Hijo de Dios	22
7. El Sello de Salomón	23
8. El Nacimiento del Hijo	25
9. Dios – El Creador – La Creación	26
10. El Simbolismo	27
11. El Origen de un Sol	30
12. Hari	31
13. La Doctrina Secreta -1 Om Mani Padme Hum ...	32
14. La Doctrina Secreta -2 Om Mani Padme Hum ...	34
15. La Doctrina Secreta -3 Om Mani Padme Hum ...	36
16. La Doctrina Secreta -4 Om Mani Padme Hum ...	38
17. La Doctrina Secreta -5 Om Mani Padme Hum ...	40
18. La Doctrina Secreta -6 Om Mani Padme Hum ...	42
19. La Doctrina Secreta -7 Om Mani Padme Hum ...	43
20. La Doctrina Secreta -8 Om Mani Padme Hum ...	44
21. La Doctrina Secreta -9 Om Mani Padme Hum ...	45
22. La Doctrina Secreta-10 Om Mani Padme Hum ..	46
23. La Doctrina Secreta-11 Om Mani Padme Hum ..	47
24. La Doctrina Secreta-12 Om Mani Padme Hum ..	48
25. La Presencia	51
26. La Clave	52

27. El Cuerpo	53
28. Paradoja	55
29. Algunas Indicaciones para los Chelas	57
30. El Ángulo Recto	59
31. Algunas Claves para el Trabajo de Buena Voluntad.	61
32. Fe y Confianza	63
33. Un Juego de la Letra “D”	64
34. Capacidad e Inteligencia	65
35. Consagración	66
36. Meet Levels (Encontrar los Niveles)	67
37. La Realización del Ser	68
38. Dip – Deep (Sumergirse Profundamente)	70
39. Karma	71
40. El Camino	72
41. La Era Acuariana	73
42. Auto - Indagación	74
43. El Habla	75
44. Shambala	76
45. Srawasti – “Shigatze”	77
46. El Ojo Bizco	78
47. Ojo de Águila	79
48. El Estudiante Cultivado	81
49. La Gramática	82
50. Invitación	83
51. Los Yetis	84
52. La Presencia	85
53. Asociación	86
54. El Rico y el Yogui	87
55. Los Maestros Visibles	88
56. El Fuego de la Envidia-1	89

57. El Fuego de la Envidia-2	90
58. Alineamiento	91
59. El Amor	93
60. La Cámara Interna	95
61. La Residencia Noble	96
62. El Temor y su Antídoto	97
63. Una Habilidad del Maestro	98
64. Facultades Donadas	99
65. Mathura	100
66. Experiencia Rara	101
67. La Bienaventuranza	103
68. Colectividad y Conectividad	104
69. Una Sopa Amarga	105
70. Creencia y Ciencia	107
71. El Camino Regio	109
72. El Sendero de Maitreya	111
73. Neutralidad	113
74. Así y todo, Enseñamos	114
75. Ver la otra Posibilidad	116
76. La Cooperación – El Camino	117
77. Error Fundamental	119
78. Mantener Disponible el Conocimiento	120
79. Comprender la Variedad de la Verdad	121
80. El Silencio, el Amigo	122
81. Vitaminas de Sabiduría	123
82. Trabajo – Habla – Descanso	125
83. Inflexibilidad	126
84. Importancia de la Comida Vegetariana	127
85. La Ciénaga	129
86. Shambala	131

87. Tiempos Adversos	132
88. P.E.S.	133
89. Funcionamiento Multicanal	134
90. La Conciencia del Trasfondo	135
91. El Orden Divino	136
92. Una Facilidad	138
93. Maitreya el Señor	140
94. El Poder de la Acción	142
95. Una Clave	143
96. Ciclos del Tiempo	144
97. Perfumes	145
98. El Valor de una Familia	146
99. El Cuerpo	147
100. El Trabajo y la Transmutación	149
101. Calidad	151
102. La Belleza del Sonido	153
103. Estabilidad	154
104. Profundidades y Alturas	155
105. Monotonía de la Mecánica	156
106. El Bucle	158
107. La Esponja	160
108. Brecha en la Conciencia	161

1

El Toro

Todo átomo, a través del tiempo, se convierte en un sistema solar. Todo ser, de la misma manera, alcanza la universalidad y se convierte en Brahman. La palabra fluye desde Brahman, y es un sonido de una sola sílaba. Desde la palabra hasta el universo, hay un eterno flujo del sonido que permanece como la base del universo. El vehículo quíntuple del sonido es el universo – individual o sistémico – de los cinco elementos, las cinco sensaciones, los cinco órganos de los sentidos y los cinco órganos de la acción.

La Palabra fluye a través de esos cuatro conjuntos de pentágonos y los preside. En el *Veda* también se llama al sonido *Sarasvathi*, pues el sonido fluye. También se conoce como el Toro, porque se expresa a través de él. Por eso se menciona a la creación como el bramido del Toro. Tauro es el signo que lo preside.

¡Quien utilice la Palabra con responsabilidad podrá reconstruir su vida!

2

El Caballo

El zodíaco de 12 signos y 27 constelaciones fue visualizado por los Sabios videntes de los tiempos antiguos como un caballo. La primera constelación se llama Aswini – que significa cabeza de caballo –, y la última constelación, en Sagitario, se llama la cola, Uttarashada. Desde Sagitario hay un sendero doble. Así, la cabeza y la cola se sitúan en Aries y Sagitario respectivamente. La primera es la cara y la última es la contraparte. Estos dos aspectos se llaman Aswins, “los seres no irreales”. Uno es la cara, el otro es la base. El individuo está aprisionado en el cuerpo por uno de ellos. Las prácticas espirituales que se realizan en los meses de Aries y Sagitario tienen, por lo tanto, una importancia especial.

De Aries a Sagitario está el sendero de descenso, y de Sagitario a Aries está el sendero doble de ascenso. Uno es regresando a Aries por Escorpio - Libra. El otro, el sendero más sutil pero directo, es por Capricornio. El primero es la versión exotérica de la sabiduría. El último es esotérico.

3

El Nombre y el Mantra

OM es el origen de todos los sonidos. Los nombres son grupos de sonidos. El hombre recibe en cada vida un nombre, que es una réplica de su cualidad. A medida que se perfecciona a través de la evolución, va recibiendo mejores sonidos agrupados. Los antiguos sabían cómo nombrar a los seres según su cualidad. En los tiempos modernos este conocimiento se ha perdido. Hoy en día las personas dan a sus hijos unos nombres maravillosos, aunque su comportamiento sea diferente. Por eso es una gran responsabilidad que alguien se llame María o José o Jesús. Estos nombres se han convertido en sagrados debido a sus portadores originales. Incluso hoy en día se los llama así, a pesar de que hayan cambiado de cuerpo.

Los nombres también evolucionan con la evolución de los seres. El nombre usado en la encarnación en la que se adquiere la inmortalidad se convierte en el nombre del alma y permanece así eternamente. Nárada, Maitreya y Sanat Kumara son ese tipo de nombres. Agastya y Vasistha son de un orden superior. Cuando el alma se reconoce a sí misma como lo que es, los nombres de esas personas se convierten en mantras. Así fue como los nombres de Rama, Krishna y Jesús se convirtieron en mantras para la posteridad. De ahí surgió la tradición de cantar el nombre de un Gurú como mantra.

4

Verdad y Religión

Cuando la verdad se manifiesta a través de un cuerpo de carne y hueso, se desarrolla una religión o un culto. Cada vez que un hombre se convierte en Maestro, se produce una celebración de la verdad. Aunque la verdad es una, se expresa periódicamente en la variedad. Esto es así, no porque la verdad tenga variedad, sino porque el alma/individuo es diferente. Por esto, cada vez que la verdad se manifiesta, es diferente de la manifestación previa. Parece como si nunca se hubiera manifestado de esa manera. Por esta razón, los Sabios videntes exaltan que es *apurva*.

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

5

Las Dinastías Solilunares

Los rayos solares llegan directamente a la Tierra. Los mismos rayos solares también llegan a la Tierra a través de la Luna. A estos últimos se les llama rayos lunares. Ciertas almas llegan directamente a la Tierra, y otras llegan a la Tierra vía la Luna. Las primeras pertenecen a la dinastía solar, mientras que las segundas pertenecen a la dinastía lunar.

El Sol representa al Ser y la Luna representa a la mente. Los seres auto-realizados son de la primera categoría, y los eruditos son de la segunda. Los segundos son conocedores del mundo quintuple de los cinco elementos, pero no conocen al Ser ni su inmortalidad.

El sendero del Sol se ha definido en las escrituras sagradas como el sendero divino *devyâna*. El sendero de la Luna se ha definido como un sendero circular, *pitrâyâna*. La historia de Devayâni y Sermista se ha repetido en todas las escrituras sagradas del mundo. Por ejemplo, en el *Antiguo Testamento* se dice que Abraham tenía dos esposas; una dio a luz hijos santos, la otra dio a luz hijos que no eran santos. La historia es simbólica. Presenta un principio profundo de la creación. Cuando se toma en su significado superficial, la escritura sagrada está destinada a ser malinterpretada. La Tierra siempre tuvo hijos del bien e hijos del mundo. Todos ellos coexisten, pero sus objetivos son diferentes.

6

El Hijo de Dios

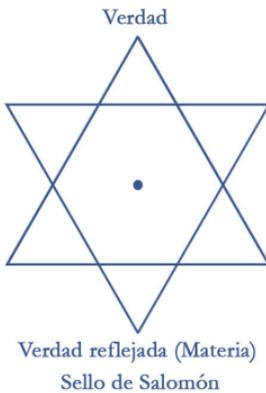
El Hijo de Dios preside el *satya loka* o plano de la Luz. Mercurio preside el mundo visible. El Dios Sol es el Señor de la conciencia. La Luna es el Señor de la materia y de sus productos. Su unión genera el plano de la luz, así como también a los seres. Esos seres son esencialmente de luz. Son productos del espíritu y la materia. Se los llama hijos de la luz.

El Sol es el padre, la Luna es la madre y Mercurio es el hijo. Mercurio no es sino el Sol nacido a través de la materia-Luna. El *Veda* dice que el padre ha renacido como hijo a través del principio femenino. El hijo no es materia ni espíritu, sino ambos. El estado de hijo es la combinación óptima del padre y la madre. Como alma, está equidistante entre el espíritu y la materia. Está en la proximidad del padre. Por esta razón, el planeta Mercurio también se mueve en la proximidad del planeta Sol. Cuando el hijo se mueve en la proximidad de la madre (materia), se vuelve mundano. Cuando se mueve en la proximidad del padre (espíritu), se le considera divino.

7

El Sello de Salomón

El Sol, Mercurio y la Luna constituyen el “triángulo de la vida”. Saturno, Marte y la Luna constituyen el “triángulo de la materia”.

Tomemos el poder de Marte, sigamos la disciplina de Saturno, alcancemos el reflejo de la Luna, contemplemos en la sabiduría de Mercurio y alcancemos la luz del Sol. Los Sabios videntes de la antigüedad han meditado en este doble triángulo, que ligeramente modificado nos da el sello de Salomón.

El original, que se da arriba, se llama *damaruka*, un instrumento musical en las manos de Shiva el Señor (el

Señor de la voluntad), quien lo mueve causando la ley de alternancia y el nacimiento del sonido.

8

El Nacimiento del Hijo

Júpiter representa la plenitud, la sabiduría, la capacidad, la pureza, la creatividad y el celibato. También representa el sonido del éter (*akashā*). Sus sonidos-semilla son KHAM, KAM, GAM.

Venus representa la experiencia, la bienaventuranza, la comprensión, la belleza, la delicadeza, el carácter, el amor, la virginidad. La parte superior del símbolo indica la energía del Sol; la parte inferior del símbolo indica la energía de la Tierra. La energía de la Tierra es a la vez sutil y densa. La Tierra sutil representa a la virgen. La virgen en contemplación de la energía del Sol está simbolizada como Venus. La transformación resultante es la del hijo en Júpiter. Este es el secreto de Karna en el *Mahabharata*.

Dios - El Creador - La Creación

Dios como creador es su propia idea. El creador creó el mundo como su idea. La idea relativa a la creación es un cuadrado que proviene del triángulo o del creador. La creación resultante es el quinto. La creación es una creación quintuple.

La idea se precipita en un concepto, y el concepto, en una forma. La forma crea (precipita) los átomos, y los átomos se estructuran por medio de la fuerza con la que fueron formados. Así se crean los cuerpos y las ideas se llenan de carne y hueso en forma de seres.

Las ideas que tenemos son los seres que se precipitarán ante nosotros como seres (Maestros), si las recibimos adecuadamente y las mantenemos sagradas. Si no, escapan y dan lugar a otras ideas que pueden ser malignas y que se pueden precipitar en demonios o maestros oscuros. Así, el mero mantenimiento de una idea tras otra da lugar a la manifestación de demonios.

Una figura, un color, un sonido y un olor con un número constituyen la base de una idea que se cultiva en la forma de un ser. Este ser nos ayuda si se ha formado adecuadamente, si está constituido por componentes armoniosos; de lo contrario, hace daño. Este es el significado esotérico de la “ciencia del tantra”.

El Simbolismo

Cuando se examinan y se estudian analíticamente los símbolos védicos, revelan mucho conocimiento y despiertan mucha curiosidad en un verdadero buscador. La mayoría de estos símbolos son símbolos del sonido. Muchos son figuras geométricas usadas popularmente.

Hay muchos comentarios que revelan esos símbolos sublimes del sonido. Son de suma importancia los dados por Sri Vidyanaraya y Sri Dayananda Sarasvati. Sin embargo, los principios fundamentales en los que se basan los comentarios escritos se perdieron ya durante su época. De hecho, incluso durante el tiempo de Veda Vyasa (3.300 a.C.) había mucho conflicto relacionado con la cronología de los acontecimientos. Sin embargo, si examinamos la ciencia antigua basándonos en los *Brâmanas* y los *Upanishads*, se revelan ciertos niveles de la ciencia.

Generaciones de estudios científicos y de interpretación dieron lugar a cierto lenguaje simbólico. Unas generaciones después, ese lenguaje (simbólico) llega a ser respetado.

Así, la comprensión científica de los siglos anteriores se transforma lentamente en la religión de los últimos siglos. De esta manera, la sabiduría del pasado se convierte

en la cultura de las generaciones posteriores. La falta de entendimiento y de enfoque racional llevan a la cultura a cristalizar en la tradición, y la tradición a su vez se estabiliza como superstición y creencia ciega. Así, el contenido del concepto se escapa y quedan los contenedores vacíos, que hacen mucho ruido. Los símbolos sublimes (sumamente científicos) se convierten así en ídolos adorados por los ociosos.

Los ídolos actuales de Vishnu, Lakshmi, Shiva, la Cruz, el Tao se interpretan muy mal y los religiosos necios los han poseído fanáticamente, cuando en realidad no pertenecen a ninguna secta, culto, raza o religión. Es tan tonto como atribuirle nacionalidad al Sol, la Luna y al planeta Tierra.

No satisfecho con la distorsión efectuada de esta manera, el hombre sigue avanzando al llamar “primitivos” a estos símbolos y decir que los científicos del pasado eran una raza ignorante. Así se completa el proceso de cerrar completamente la puerta de acceso a la sabiduría. El hombre recibe nuevamente a través de la naturaleza el impulso de conocerse a sí mismo y al entorno, y comienza a aprender de nuevo desde el alfabeto. Este proceso es cíclico y la humanidad tiene periodos de luz y de oscuridad. Así como tenemos una luna nueva y una luna llena, también tenemos a través de la ley de alternancia periodos de ignorancia y periodos de sabiduría. Esto es cierto en la raza humana como un todo, en una nación, un grupo, una familia y una

persona. Es importante conocer este sendero cíclico del tiempo.

Cuando el hombre adquiere la capacidad de aproximarse a los símbolos védicos que no han sido tocados por las religiones supersticiosas cristalizadas, los conceptos tradicionales y los diversos ídolos de los *devas* y formas animales (como el león, el caballo, el toro, la serpiente, etc.) revelan mucha sabiduría que le permite al buscador progresar en el sendero.

De ahí la importancia del estudio del simbolismo.

El Origen de un Sol

El espacio es un globo potencial. Oculta todas las propiedades geométricas de un globo y las potencias numéricas del cero.

El área del globo espacial está llena de puntos potenciales que son Soles ocultos.

El origen del Sol está indicado por un punto en el espacio-tiempo. En el momento en que emerge un punto, este funciona como el centro geométrico de su propio globo espacial.

12

Hari

OM es el océano de la vida. Los sonidos “S” y “H” separan aparentemente la superficie insondable e infinita del océano. Los dos sonidos constituyen las dos alas del cisne (la respiración). Cuando el océano se convierte en ola es HSOUM, y cuando la ola se convierte en Océano es SOHAM. En el proceso se activa el calor, representado por el sonido “R”.

El calor impregna lo masculino (S) y lo femenino (H) y forma el HR de HARI, el 2º Logos, Vishnu – Amor.

Meditad en los sonidos – S, H, R.

S (Cabeza)

H (Ajna)

R (Corazón)

*La Doctrina Secreta -1**Om Mani Padme Hum*

“OM”, dice el adepto ario, el hijo de la quinta raza, quien con esta sílaba comienza y termina su saludo al ser humano, su conjuro o su apelación a las presencias no humanas.

“OM MANP”, murmura el adepto turanio, el descendiente de la cuarta raza; y después de una pausa, agrega: “PADME HUM”.

Los orientalistas han traducido muy erróneamente esta famosa invocación como si significara: “¡Oh, la Joya en el Loto!”, dado que literalmente OM es una sílaba sagrada para la Deidad, PADME significa “en el Loto” y MANI es cualquier piedra preciosa. A pesar de todo, ni las propias palabras ni su significado simbólico se han interpretado correctamente.

En esta, “la más sagrada de todas las fórmulas orientales”, no solo cada sílaba tiene una potencia secreta que produce un resultado definido, sino que toda la invocación tiene siete significados diferentes y puede producir siete resultados distintos, cada uno de los cuales puede diferir de los otros.

Los siete significados y los siete resultados dependen de la entonación que se le da a toda la fórmula y a cada una de sus sílabas. Incluso el valor numérico de las letras aumenta o disminuye de acuerdo al ritmo que se use.

Que el estudiante recuerde que el número subyace a la forma y que el número guía al sonido. El número yace en la raíz del universo manifestado: los números y las proporciones armoniosas guían las primeras diferenciaciones de la sustancia homogénea en elementos heterogéneos; y el número y los números establecen límites a la mano formadora de la naturaleza.

Conoced los números correspondientes del principio fundamental de cada elemento y sus subelementos, aprended su interacción y comportamiento en el lado oculto de la naturaleza manifestada, y la ley de las correspondencias os llevará al descubrimiento de los más grandes misterios de la vida macrocósmica.

*La Doctrina Secreta -2**Om Mani Padme Hum*

Pero para llegar a lo macrocósmico, debéis comenzar con lo microcósmico, es decir, debéis estudiar al hombre, el microcosmos. En este caso la ciencia lo hace inductivamente, avanzando desde lo particular a lo universal.

Al mismo tiempo, sin embargo, como se requiere una nota clave para analizar y comprender cualquier combinación de sonidos diferentes, nunca debemos perder de vista el método platónico que comienza con una visión general de la totalidad y desciende de lo universal a lo individual. Este es el método adoptado en las matemáticas, la única ciencia exacta que existe en nuestros días.

Por lo tanto, estudiemos al hombre, pero si lo separamos por un momento de la totalidad universal, o lo vemos aisladamente desde un solo aspecto, separado del “hombre celestial” –el universo simbolizado por Adam Kadmon o sus equivalentes en cada filosofía–, desembocaremos en la magia negra o fracasaremos ignominiosamente en nuestro intento.

Así, la frase mística “*Om Mani Padme Hum*”, cuando se entiende correctamente, en lugar de estar compuesta por las palabras casi sin sentido: “Oh, la Joya en el Loto”, contiene una referencia a esta unión indisoluble entre el hombre y el universo, que se da de siete maneras diferentes, y que tiene la capacidad de siete aplicaciones diferentes en los múltiples planos del pensamiento y de la acción.

Desde cualquier aspecto que la examinemos, significa: “Yo soy Aquello yo soy”; “Yo estoy en ti y tú estás en mí”. En esta conjunción y estrecha unión, el hombre bueno y puro se convierte en un Dios. Ya sea consciente o inconscientemente, producirá, o inocentemente hará que ocurran, resultados inevitables. En el primer caso, si es un iniciado (por supuesto se entiende que es un adepto del sendero de la mano derecha), puede guiar una corriente protectora o benéfica y así beneficiar y proteger a los individuos e incluso a naciones enteras. En el segundo caso, aunque desconoce totalmente lo que está haciendo, el hombre bueno se convierte en un escudo protector de quien esté con él.

*La Doctrina Secreta -3**Om Mani Padme Hum*

La fórmula “*Om Mani Padme Hum*” ha sido elegida como ilustración debido a su casi infinita potencia en boca de un adepto, y a su potencialidad cuando la pronuncia cualquier persona. Tened cuidado todos los que leéis esto: no utilizéis estas palabras en vano, o cuando estéis enojados, para no convertirnos en la primera víctima del sacrificio, o lo que es peor, para no poner en peligro a aquellos a los que amáis.

El orientalista profano, que durante toda su vida trata superficialmente solo lo externo, os dirá frívolamente y riéndose de la superstición, que en el Tíbet esta frase es el encantamiento de seis sílabas más poderoso, y que se dice que ha sido entregado a las naciones de Asia Central por Padmapani, el *chrenresi* tibetano.

Pero, ¿quién es Padmapani, en realidad? Cada uno de nosotros debe reconocerlo por sí mismo cuando esté preparado. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la “joya en el loto”, llamémosla Padmapani, Krishna, Buda, Cristo o sea cual sea el nombre que le demos a nuestro ser divino.

La historia exotérica dice así:

Dicen que el Buda supremo o Amitabha, a la hora de crear al hombre hizo que un rayo de luz rosada saliera de su ojo derecho. El rayo emitió un sonido y se convirtió en el *Bodhisattva* Padmapani. Luego la Deidad permitió que de su ojo izquierdo fluyera un rayo de luz azul, el cual al encarnarse en las dos vírgenes Dolma, adquirió el poder de iluminar las mentes de los seres vivos. A esta combinación que desde entonces tomó su morada en el hombre la llamó Amitabha “*Om Mani Padme Hum*”, “Yo soy la joya en el loto y en él permaneceré”. Entonces Padmapani, “el que está en el Loto”, prometió no dejar de trabajar hasta que toda la humanidad sintiera su presencia en sí misma y se salvara así de la miseria del renacimiento. Prometió lograr esta proeza antes de que finalizara el *kalpa*, agregando que en caso de fracasar, deseaba que su cabeza se partiera en innumerables pedazos. El *kalpa* terminó, pero la humanidad no lo sintió a él dentro de su frío y maligno corazón. Entonces la cabeza de Padmapani se partió y se rompió en mil pedazos. Movida por la compasión, la Deidad reformó los pedazos en diez cabezas, tres blancas y siete de varios colores. Y desde ese día el hombre se convirtió en un número perfecto o DIEZ.

*La Doctrina Secreta -4**Om Mani Padme Hum*

En esta alegoría la potencia del sonido, el color y el número están presentados con tanto ingenio que velan el verdadero significado esotérico. Para el que es ajeno, se ve como uno de los muchos insignificantes cuentos de hadas de la creación, pero está lleno de un significado espiritual y divino, físico y mágico. A partir de Amitabha –la gloria blanca o sin color– nacieron los siete colores diferentes del prisma. Cada uno de ellos emite un sonido correspondiente, constituyendo los siete de la escala musical. Como entre las ciencias matemáticas la geometría está relacionada especialmente con la arquitectura y también (avanzando hacia lo universal) con la cosmogonía, los diez puntos de la tétrada pitagórica o *tetraktys* que simbolizan el macrocosmos, el microcosmos o el hombre, su imagen, tuvieron que dividirse en diez puntos. Esto lo proveyó la misma naturaleza, como se verá.

Pero antes de que pueda comprobarse esta afirmación y de que se demuestren las perfectas correspondencias entre el macrocosmos y el microcosmos, se necesitan unas pocas palabras de explicación.

Para el estudiante de las ciencias esotéricas con su doble objetivo:

- a) Probar que el hombre es idéntico en su esencia espiritual y física tanto al principio absoluto como a Dios en la naturaleza; y
- b) Demostrar la presencia en el ser humano de los mismos poderes potenciales que existen en las fuerzas creativas de la naturaleza; para ello es necesario, como primer requisito, un conocimiento perfecto de las correspondencias entre los colores, los sonidos y los números.

Como ya dije, la fórmula sagrada del lejano Oriente, “*Om Mani Padme Hum*”, es la que se ha calculado mejor para que al estudiante le resulten claras estas cualidades y funciones correspondientes.

*La Doctrina Secreta - 5**Om Mani Padme Hum*

En la alegoría de Padmapani, la joya (o el ego espiritual) en el loto, o el símbolo del hombre andrógino, como he dicho, destacan los números 3, 4, 7, 10 ya que sintetizan la unidad, el hombre. El progreso de un estudiante de ocultismo depende del conocimiento completo y la comprensión del significado y potencia de esos números, en sus variadas y múltiples combinaciones, y en su mutua correspondencia con los sonidos o las palabras y los colores o las velocidades del movimiento (representados en la ciencia física por las vibraciones). Por lo tanto, debemos comenzar con la primera palabra inicial, OM o AUM.

OM es un “subterfugio”. La frase *OM Mani Padme Hum* no es una frase de seis, sino de siete sílabas, ya que la primera sílaba es doble en su pronunciación correcta, y triple en su esencia, A-U-M. Representa la primigenia diferenciación trina siempre oculta, no desde, sino en el UNO Absoluto, y por lo tanto está simbolizada por el 4 o la *tetraktys* en el mundo metafísico. Es el rayo de la unidad o *Atman*. *Atman*, este espíritu superior del hombre, en conjunción con *buddhi* y *manas* recibe el nombre de tríada superior o la trinidad. Esta tríada con sus cuatro principios

humanos inferiores está además envuelta en una atmósfera áurica, como lo está la yema de un huevo (el futuro embrión) por la clara y la cáscara. Esto, para la percepción de los Seres superiores de otros planos, hace de cada individualidad una esfera oval de mayor o menor brillo.

*La Doctrina Secreta - 6**Om Mani Padme Hum*

Para mostrarle al estudiante la perfecta correspondencia entre el nacimiento del cosmos, de un mundo, de un ser planetario o de un hijo del pecado y de la Tierra, se debe dar una descripción más definida y clara. Los que están familiarizados con la fisiología lo comprenderán mejor que los otros.

Quien haya leído el *Vishnu Purana* u otros *Puranas* no estará familiarizado con la alegoría exotérica del nacimiento de Brahmâ (masculino-femenino) en el huevo del mundo. *Hiranyagarbha*, el huevo del mundo, está envuelto en siete capas o más bien en siete planos, que en el mundo de la forma y la materia se convierten en siete y catorce *lokas* o planos. Los números siete y catorce reaparecen siempre que la ocasión lo requiere.

*La Doctrina Secreta - 7**Om Mani Padme Hum*

Sin divulgar el análisis secreto, los hindúes han comparado desde tiempos inmemoriales la matriz del universo y también la matriz solar, con el útero femenino. “Su vientre es vasto como el Meru”, y los futuros océanos poderosos yacen dormidos en las aguas que llenaban sus cavidades, los continentes, mares y montañas, las estrellas, los planetas, los dioses, los demonios y la humanidad. Todo se asemejaba, en sus cubiertas internas y externas, al coco lleno por dentro de pulpa y cubierto exteriormente de cáscara y corteza. “Vasto como el Meru”, dicen los textos. “Meru era su amnios, y las demás montañas eran su corion”, agrega un verso del *Vishnu Purana*.

De la misma manera nace el hombre en el vientre de su madre. Así como Brahmâ está rodeado, en las tradiciones exotéricas, de siete capas por dentro y siete capas por fuera del huevo mundano, lo mismo ocurre en el embrión (la primera o la séptima según el extremo desde el que comenzamos a contar). De esta manera, igual que el esoterismo enumera en su cosmogonía siete capas internas y siete externas, la fisiología destaca que el útero contiene también siete capas, aunque sea completamente ignorante de que es una copia de lo que tiene lugar en la matriz universal.

*La Doctrina Secreta - 8**Om Mani Padme Hum*

Estos contenidos son:

1. El embrión.
2. El fluido amniótico, que rodea directamente el embrión.
3. Amnios, la membrana que deriva del feto, que contiene el fluido.
4. La vesícula umbilical, que sirve para transportar el alimento al embrión y nutrirlo.
5. La alantoides, un saliente del embrión en forma de saco cerrado, que se extiende entre el 3 y el 7 en medio del 6, y que, después de especializarse en la placenta, sirve para llevar alimento al embrión.
6. Espacio intermedio entre el 3 y el 7 (el amnios y el corion) lleno de un fluido albuminoso.
7. Corion, o la capa externa.

Ahora, cada uno de estos siete contenidos corresponde respectivamente y se forma según un antetipo en cada uno de los siete planos del ser, con el que a su vez se corresponden los siete estados de la materia y todas las otras fuerzas, sensoriales o funcionales, de la naturaleza.

*La Doctrina Secreta - 9**Om Mani Padme Hum*

Lo siguiente es una visión general de las correspondencias entre los siete contenidos del útero de la naturaleza y de la mujer. Podemos compararlos de esta manera:

Proceso Cósmico (Polo Superior)	Proceso Humano (Polo Inferior)
<p>1. El punto matemático, llamado la “semilla cósmica”, la mónada de Leibnitz, que contiene todo el universo, como la bellota del roble. Esta es la primera burbuja sobre la superficie de la infinita sustancia homogénea o espacio, la burbuja de la diferenciación en su etapa incipiente.</p> <p>Es el inicio del huevo órfico o de Brahma. En astrología y astronomía corresponde al Sol.</p>	<p>1. El embrión terrestre, que contiene en sí al futuro hombre con todas sus potencialidades. En la serie de principios del sistema humano es <i>Atman</i>, o el principio super-espiritual, igual que en el sistema solar físico lo es el Sol.</p>

La Doctrina Secreta -10

Om Mani Padme Hum

Lo siguiente es una visión general de las correspondencias de los siete contenidos del útero de la naturaleza y de la mujer. Podemos compararlos de esta manera:

Proceso Cósmico (Polo Superior)	Proceso Humano (Polo Inferior)
<p>2. La <i>Vis vite</i> (fuerza vital) de nuestro Sistema Solar se exuda del Sol.</p> <p>a) Cuando nos referimos a los planos superiores, se llama “<i>akasa</i>”.</p> <p>b) Procede de las diez “divinidades”, los diez números del Sol, que es en sí mismo el “número perfecto”. Estos reciben el nombre de disco –en realidad las fuerzas que se propagan en el espacio–. Tres de ellas están contenidas en el <i>Atman</i> solar o el séptimo principio, y siete son los rayos disparados por el Sol.</p> <p>3. El éter del espacio, que en su aspecto externo es la corteza plástica que se supone que envuelve al Sol. En el plano superior es todo el universo, como la tercera diferenciación de la sustancia que evoluciona, <i>mulaprakriti</i> convirtiéndose en <i>prakriti</i>.</p> <p>a) Corresponde místicamente al <i>mabat</i> manifestado, o el intelecto o el alma del mundo.</p>	<p>2. El fluido amniótico se exuda desde el embrión.</p> <p>a) En el plano de la materia se llama <i>prana</i>.</p> <p>b) Originándose en la vida una universal, procede del corazón del hombre y de <i>buddhi</i>, sobre los que presiden los siete rayos (dioses) solares.</p> <p>3. El amnios, la membrana que contiene el fluido amniótico y envuelve el embrión, se convierte, después del nacimiento del hombre, en la tercera capa, por así decir, de su aura magneto-vital.</p> <p>a) <i>Manas</i>, el tercer principio (contando desde arriba) o el alma humana en el hombre.</p>

La Doctrina Secreta -11

Om Mani Padme Hum

Lo siguiente es una visión general de las correspondencias de los siete contenidos del útero de la naturaleza y de la mujer. Podemos compararlos de esta manera:

Proceso Cósmico (Polo Superior)	Proceso Humano (Polo Inferior)
<p>4. El contenido sideral del éter, sus partes sustanciales, desconocidas para la ciencia moderna, representadas:</p> <p>a) En los misterios ocultos cabalísticos, por los elementales.</p> <p>b) En la astronomía física por los meteoritos, los cometas, y toda clase de cuerpos cósmicos, causales y fenoménicos.</p> <p>5. Las corrientes vitales del éter, que tienen su origen en el Sol: los canales a través de los cuales pasa el principio vital de ese éter (la sangre del cuerpo cósmico) para nutrirlo todo sobre la Tierra y los demás planetas; desde los minerales, a los que se hace crecer de esta manera y especializarse, desde los vegetales que se alimentan así, a los animales y humanos a quienes se les imparte así la vida.</p>	<p>4. La vesícula umbilical, que sirve, como lo enseña la ciencia, para alimentar al embrión originalmente, pero, como afirma la ciencia ocultista, para llevar al feto por ósmosis las influencias cósmicas extrañas a la madre.</p> <p>a) En el hombre adulto estas influencias se convierten en los alimentadores del karma sobre el que presiden.</p> <p>b) En el hombre físico, sus pasiones y emociones, los meteoros y cometas morales de la naturaleza humana.</p> <p>5. La alantoides, un saliente del embrión que se extiende entre el amnios y el corion; se supone que lleva a cabo la alimentación desde la madre al embrión. Corresponde al principio vital, <i>prana y jiva</i>.</p>

*La Doctrina Secreta - 12**Om Mani Padme Hum*

Lo siguiente es una visión general de las correspondencias de los siete contenidos del útero de la naturaleza y de la mujer. Podemos compararlos de esta manera:

Proceso Cósmico (Polo Superior)	Proceso Humano (Polo Inferior)
<p>6. La doble radiación, psíquica y física, que irradia de la semilla cósmica y se expande alrededor de todo el cosmos, así como alrededor del sistema solar y de cada planeta. En ocultismo se llama lo Divino superior, y lo material inferior se llama luz astral.</p> <p>7. La corteza externa de todo cuerpo sidereal, la cáscara del huevo mundano, o la esfera de nuestro sistema solar, de nuestra Tierra y de todo hombre y animal. En el espacio sidereal, el propio éter; en el plano terrestre, el aire, que nuevamente está construido en siete niveles.</p> <p>a) El material potencial primordial del mundo se convierte (para el periodo manvantárico) en el globo o globos permanentes.</p>	<p>6. La alantoides se divide en dos capas. El espacio intermedio entre el amnios y el corion contiene la alantoides y también un fluido albuminoso.</p> <p>7. El corion, o la zona pelúcida, el objeto globular llamado vesícula blastodérmica, las capas externas e internas de la membrana que van a formar el hombre físico. La externa o ectodermo constituye su epidermis; la interna o endodermo, sus músculos, huesos, etc. La piel del hombre, se compone, de nuevo, de siete capas.</p> <p>a) El corion “primitivo” se convierte en el corion “permanente”.</p>

Incluso en la evolución de las razas vemos el mismo orden en la naturaleza y en el hombre. El hombre-animal placentario llega hasta ahí solo después de la separación de los sexos en la tercera raza raíz. En la evolución fisiológica, la placenta está completamente formada y funciona solo después del tercer mes de la vida uterina.

Dejemos de lado las concepciones humanas tales como el Dios personal y retengamos al puramente divino, eso que subyace en todos y en todo en la naturaleza infinita. Se lo llama por su nombre sánscrito esotérico de los *Vedas*, TAT (o AQUELLO), un término para la incognoscible raíz sin raíz. Si lo hacemos así, podemos responder esas preguntas del catecismo esotérico de esta manera:

P.: ¿Qué es el eterno absoluto?

R.: AQUELLO.

P.: ¿Cómo se hizo el cosmos?

R.: A través de AQUELLO.

P.: ¿Cómo o qué será cuando regrese al *pralaya*?

R.: AQUELLO.

P.: ¿De dónde procede toda la naturaleza animada y la supuestamente “inanimada”?

R.: De AQUELLO.

P.: ¿Cuál es la sustancia y esencia de la cual se formó el universo?

R.: AQUELLO.

P.: ¿En qué ha sido y volverá nuevamente a disolverse?

R.: En AQUELLO.

P.: ¿Es entonces AQUELLO a la vez la causa instrumental y material del Universo?

R.: ¿Qué otra cosa es o puede ser sino AQUELLO?

25

La Presencia

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

- Haz cualquier práctica sugerida con profunda consagración durante 7 años.
- Toma una virtud de tu elección y muéstrala sin concesiones durante el resto de tu vida.
- Si llevas a cabo sinceramente estas dos prácticas, desarrollarán en ti el alineamiento.
- La segunda te inspirará a practicar más virtudes, puedes adquirirlas y practicarlas.
- Decide que tu vida sea de servicio a los demás. Lleva esta actitud a todo acto que hagas.

Puedes estar seguro de que recibirás la Presencia.

26

La Clave

Analiza, mediante la introspección, los patrones de tu comportamiento. Hazlo a diario. 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, no podrán brotar porque se habrán secado por falta de energía.

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.

El Cuerpo

En sánscrito se hace referencia al cuerpo con dos palabras. No se encuentran expresiones similares en otros idiomas. En sánscrito, el cuerpo se llama *deba* y también *sarira*. Estas dos palabras arrojan mucha luz sobre un importante aspecto del cuerpo.

Deba se refiere a ese estado del cuerpo que continúa creciendo al asimilar en él los 5 elementos, lo que ocurre hasta los 35 años. El año 35 se menciona simbólicamente en el *Antiguo Testamento* como la “Rueda de Ezequiel”. Rara vez nos damos cuenta de este simbolismo de la “Rueda de Ezequiel”. El cuerpo crece solamente hasta los 35 años de edad. Representa 5 ciclos de 7 años. El cuerpo de 5 elementos crece hasta su nivel óptimo en 5 ciclos.

De allí en adelante el cuerpo no crece, tiene un periodo de estabilidad de 3 ciclos de 7 años y de allí en adelante tiende a decaer. Como crece para decaer, durante la última parte se llama *sarira*, que significa el que decae. El estudiante debe conocer claramente estas distinciones.

Durante los años de crecimiento y estabilidad, el ego que mora interiormente puede hacer mucho. En los últimos años se puede lograr muy poco. En los primeros

años, el cuerpo es elástico en todos los niveles y es capaz de cooperar con las prácticas necesarias del disciplinado. En la última parte se vuelve rígido y es incapaz de tener una adaptabilidad y ajuste considerables. Incluso mentalmente, nos quedamos rígidos y fijos. La cooperación del cuerpo se reduce.

Por esta razón os decimos que adoptéis la disciplina correcta ya desde el 7º año de edad. Si lo hacéis temprano, seréis capaces de tener logros; si lo hacéis tarde, concluiréis a medias y tendréis que recomenzar nuevamente en la encarnación siguiente. Por esta razón estamos profundamente dedicados al grupo de 7 a 21 años de edad. Son los que tienen más posibilidades.

Por lo tanto, prestad atención al aspecto *deha* y al aspecto *sarira* del cuerpo.

Paradoja

Todo aspirante aspira a evolucionar espiritualmente, resolver los problemas mundanos y vivir en libertad. El aspirante también aspira a tener un Maestro amigable que lo guíe desde adentro y desde afuera y lo inspire a progresar espiritualmente. Esto es común.

Lo que el aspirante no comprende es que el Maestro tiene aspiraciones similares respecto a los aspirantes. Él quiere que el aspirante evolucione espiritualmente. Está ansioso por ayudar al aspirante para que resuelva sus problemas personales. Intenta dar, con amor y compasión, la guía correspondiente. Le gustaría asentarse en el corazón del discípulo, que el discípulo le ofrece.

Pero hay un problema. El aspirante sin duda invita al Maestro al asiento de su corazón, pero el asiento no es adecuado, está lleno de espinas, impurezas y muchas veces está desvencijado y es inestable. El aspirante no se da cuenta de esto.

Los patrones de pensamiento emitidos desde tu corazón golpean muy fuerte y muchas veces incluso penetran y lastiman al Maestro. A veces los pensamientos que tienes acerca de los semejantes lo impactan como

flechas venenosas. Impides que el Maestro se acerque a ti mediante tu comportamiento, y sin embargo, lo invitas para que esté contigo. Esta es la paradoja.

Esto tienes que comprenderlo compasivamente. Nosotros siempre estamos dispuestos a visitarte si estás preparado con un asiento fiable en tu ser.

Algunas Indicaciones para los Chelas

1. No habléis de los principios ocultistas a los que no están inclinados. Generará un insulto al ocultismo.
2. Evitad en la medida de lo posible a los que son demasiado críticos con las escrituras sagradas y con los Maestros de Sabiduría.
3. No os asociéis con personas que no trabajan para la familia y los amigos. Ellos son irresponsables, son indignos de amistad.
4. Todos los que saben y son inteligentes no son necesariamente hombres de buena voluntad. Discernid al asociaros con tales personas.
5. No os preocupéis por los insultos, obstrucciones e interrupciones de los demás al hacer el trabajo de buena voluntad. La ignominia en el sendero de la buena voluntad genera sus inestimables frutos a su debido tiempo.
6. El sacrificio que demostráis al servir a los Hombres de Sabiduría nunca se desperdicia. Por el contrario, da frutos que no se pueden conseguir de otra manera.

7. A medida que os purificáis, os aproximáis a nosotros y tenéis la oportunidad de visualizarnos. Las demandas insensatas no pueden ser respondidas.

La responsabilidad es la nota clave tanto para vosotros como para nosotros. Si respondiéramos a vuestras demandas emocionales, vuestra energía se alteraría completamente y desenterraría los más profundos rasgos indeseables que tenéis profundamente enterrados. También sería probable que os volvierais lunáticos.

El Ángulo Recto

La vida pura en los tres planos, por sí misma, no confiere la experiencia del alma. La pureza en el plano vital, mental y físico es para mantener el vehículo limpio. No es suficiente limpiar los vehículos a diario y llenar los tanques de combustible. El vehículo debe utilizarse para servir. Que la vida del vehículo esté dedicada a satisfacer las necesidades de los demás. En esos casos se dice que el vehículo ha sido utilizado para un sacramento, y por lo tanto, se considera que es un vehículo consagrado.

Mucha gente que sigue alguna religión trata de retener su pureza, pero no aprecian el propósito de dicha pureza. Hay muchos otros que son inspirados por nuestras enseñanzas y quieren servir al mundo, pero son incompetentes para hacerlo ya que no tienen vehículos puros para llevar a cabo el trabajo sagrado del servicio.

Esos nuevos grupos inspirados por nosotros están dispuestos a servir, pero no saben cómo servir, dónde servir y cuándo servir. El pequeño servicio que llevan a cabo es una especie de auto-engrandecimiento lleno de disputas mezquinas y enfrentamientos de la personalidad. De lo que menos se dan cuenta es de la importancia de la pureza. El trabajo sagrado no puede ser realizado por vehículos desacralizados.

Es tiempo de que se desarrolle un equilibrio entre la pureza interna y el servicio externo. Lo primero es una firme resolución interna; es el trabajo vertical que debe ir junto con el trabajo horizontal del servicio.

Es cuestión de desarrollar el ángulo recto.

*Algunas Claves para
el Trabajo de Buena Voluntad*

1. ¿Piensas que eres capaz? Puedes pensarlo, pero nosotros consideramos que eres capaz si tienes la habilidad de trabajar con los miembros de tu grupo. Muchos pueden hacer el trabajo, pero desde nuestro punto de vista eso no se considera una capacidad. La habilidad de afectar a una actividad grupal es la verdadera capacidad.
2. Reconoce cómo es tu resistencia psicológica cuando un nuevo miembro entra en el grupo y trata de trabajar en un lugar destacado. ¿Lo rechazas? ¿Lo ignoras? ¿Te sientes celoso? ¿Haces comentarios? ¿Criticas? ¿Buscas ser su guía? Si encuentras estas tendencias en ti, no eres apto para ser miembro de un grupo.
3. Toda persona tiene un corazón. Puede recibir una respuesta cálida y vibrante del corazón de los otros solamente a través de las buenas acciones, no con palabras ni bombardeándolo con tu conocimiento libresco.
4. ¿Te gustaría hacer actos de valor eterno? Si es así, sigue las instrucciones de un Maestro de Sabiduría durante toda tu vida. No te desvíes de ellas.

5. Si tu trabajo de buena voluntad se acepta en la sociedad y destacas, normalmente la sociedad trata de admirarte, honrarte e incluso felicitarte.

Si tu personalidad se apega a tales honores, admiraciones y felicidades, no progresarás en tu manifestación del trabajo de buena voluntad. Debes pensar en intensificar el trabajo sin preocuparte del elogio público. Es de sentido común que el ascenso se debe al trabajo, y en tanto continúes trabajando, la admiración, etc., te seguirán como una sombra.

Fe y Confianza

La confianza en lo Divino o en los seres de divinidad tales como los Maestros de Sabiduría, tiene su mérito y demérito. El mérito es que el estudiante no se vuelve egoísta. Hace el trabajo humildemente con absoluta gratitud al Maestro o a lo Divino. Crece en calidad y el egoísmo disminuye. Las plegarias cotidianas lo ayudan a conectarse con la Divinidad y con la inspiración de la Divinidad lleva a cabo el trabajo y crece.

Si hay una excesiva confianza en el Maestro o en la Divinidad, eso puede llevarlo a descuidar las obligaciones que se espera que lleve a cabo el estudiante. Esa confianza excesiva hace que el estudiante sienta que incluso sus obligaciones serán realizadas por lo Divino. En lugar de aplicarse al trabajo, espera que el Maestro o lo Divino hagan las cosas por él. El Maestro o lo Divino inspiran la voluntad, y al estudiante le toca manifestar por medio de la acción la inspiración que fluye de lo Divino. El que espera que un mesías venga y trabaje por él, se engaña por su fe mal ubicada y su dependencia. Krishna no peleó por Arjuna, solo Arjuna tenía que pelear. Krishna le enseñó cómo luchar cuando le solicitó su guía. Este es en sí el mensaje; el Maestro o la Divinidad te guían cuando los buscas y te corresponde a ti trabajar con esa guía.

La mayoría de los teístas fracasan debido a la excesiva dependencia.

Un Juego de la Letra "D"

Discutir las cosas divinas es una Dolencia. El Discipulado Demanda Desconectarse de tales Discusiones. Discutir sobre los seres Divinos es todavía peor: lleva a contrastar, comparar, criticar y juzgar. Sed cuidadosos para no caer en Discusiones; en su lugar, Dedicados al Deber.

El otro nombre del Deber es "Servicio".

Capacidad e Inteligencia

Todo el mundo tiene una influencia, grande o pequeña, sobre el entorno. La influencia depende de la capacidad.

Distinguid entre capacidad e inteligencia. La inteligencia tiene tendencia a la manipulación. La capacidad, por lo tanto, no se ve como inteligencia, sino como la capacidad de ayudar. La influencia de los que son capaces es más profunda y de más duración que la habilidad de los inteligentes.

No es inteligente seguir el sendero de la inteligencia. Si eres inteligente, sigue el sendero de la capacidad. Los que son capaces son suficientemente inteligentes. No todos los inteligentes son suficientemente capaces.

Consagración

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

La sabiduría necesita desplegarse, no puede adquirirse.

Las adquisiciones son susceptibles de pérdidas.

Los despliegues no lo son.

Preferid la consagración al estudio mental.

Sin consagración no se gana el mundo oculto.

Meet Levels (Encontrar los Niveles)

El agua conoce los niveles, fluye cuando el nivel del entorno es bajo, y se queda quieta cuando esos niveles no son más bajos que los suyos; encuentra los niveles. Para asegurar el nivel, los masones que construyen lo llaman el nivel de aire.

El Maestro también conoce los niveles. El Maestro continúa suministrando energía al estudiante hasta que este se eleva a su nivel. Hace esto hasta que el estudiante llega al nivel del Maestro. Esto es lo que se llama “encontrar los niveles”.

El Manu Vaivasvata ha concebido un trabajo similar entre el padre y el hijo, la esposa y el esposo, y las asociaciones sociales. Así, hay una manera de encontrar los niveles en la sociedad, en la familia y también en la práctica ocultista. Esto requiere una actitud de elevarse al mismo nivel de la persona o del grupo con el que se interactúa. Cuando sabes subir o bajar de nivel de acuerdo con la situación, permaneces como un buen amigo.

La Realización del Ser

La realización del Ser comienza en ti, cuando ves a ese Ser tanto en la forma más insignificante como en la más importante del Universo. Que esto sea una práctica. Si lo haces, no dejas de lado a nadie. La mente humana se siente atraída por las grandes cosas, pero no por las cosas buenas y simples. A no ser que se reconozca la belleza en la simplicidad, el sendero de la realización del Ser sigue siendo un mito.

Inculca la simplicidad, visualiza al Ser en todo lo que encuentres durante el día. Esto te llevará a superar las ilusiones y te colocará en el sendero de la realización del Ser.

Sabrás que muchos grandes personajes han caído. Napoleón, Alejandro Magno y otros personajes y huestes tuvieron un final infeliz. Esos grandes se tambalean y caen ante el simple escalón de una puerta. No descuides el escalón de la puerta al buscar cosas grandiosas. El Ser vive en todos como todo. ÉL no sufre el concepto de lo grande o lo pequeño. Proponeos a diario: “Yo soy el Ser. El Ser está en todos como todo. No hay nada que no sea el Ser. Aprenderé a ver al Ser en todo lo que existe. Amaré al Ser, lo admiraré y lo adoraré en todo lo que encuentre hoy”. Este es el camino directo.

En este sendero, si te olvidas, el recuerdo es la medicina. Toma una dosis diaria de ella. Tómalala intermitentemente siempre que te olvides.

Haz una retrospectión mientras estás en la cama antes de ir a dormir.

*Dip - Deep**(Sumergirse Profundamente)*

Cuando mires, focalízate. No divagues ni seas arbitrario y superficial. Observa profundamente. Si miras de esta manera, encontrarás que todo es forma y color. Si miras más profundamente, escucharás la vibración del sonido. Si continúas observando, verás la potencia numérica. El número, el sonido, el color y la forma se manifiestan debido al Ser. Es la base de toda forma. Ve al Ser en el objeto y busca la revelación. Que esta sea tu penitencia.

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

Karma

El karma individual no es gran cosa. Es grande para el que no está preparado. Para el que está preparado, no es difícil atravesarlo. Una vez, un rico comerciante embarcó con todas sus riquezas. Durante el trayecto, sus compañeros de viaje le fueron robando sus riquezas día a día. Él permaneció en silencio y soportó las injusticias personales. En medio del mar, el barco naufragó. Los viajeros se hundieron, pero el comerciante pudo aferrarse a un tablón de madera del barco durante días y noches.

Al cabo de una semana, estuvo en tierra. Estaba en una isla habitada por una comunidad hospitalaria. Lo recibieron con amor, le dieron medicamentos para que recuperase la salud, lo alimentaron con buena comida de la isla y dispusieron su estancia, construyéndole una morada.

Un habitante de la isla le preguntó: “Es un milagro que hayas llegado a esta isla. Los otros se hundieron en el mar; tú sobreviviste y llegaste a esta isla. ¿Cuál pudo ser la razón?”. El comerciante dijo: “Conozco solo una razón. Lo perdí todo en el viaje y llegué a esta isla. El viaje fue sin duda costoso, pero estoy mejor”. Así, los que están preparados neutralizan su karma enseguida. Los que no están preparados lo neutralizan a paso de tortuga.

El Camino

La vida edificada sobre la falsedad, la manipulación y la agresión es una vida resguardada en una fortificación peligrosa. Esas fortificaciones no ayudan en las crisis. Enemigos como la enfermedad, el malestar y el temor entran en ella y causan su auto-destrucción. Las personas que se protegen en exceso inconscientemente construyen sus propias debilidades y caen en ellas.

El instinto de autoprotección tiene su base en el temor. El Ser siempre está seguro cuando el hombre vive de manera natural, normal y con rectitud. El pensamiento de autoprotección es *Kali*. Es la ignorancia fortificada. Esas fortalezas causan decadencia y muerte a través de la psicología negativa. Aprended a buscar el bienestar y la seguridad de los demás, y no la propia. Ese es el camino.

La Era Acuariana

Para quien está acostumbrado a manipular, la vida es una alfombra de espinas. Uno no puede caminar sobre ella ni dormir con comodidad. La vida construida sobre dicha manipulación es un palacio construido con una baraja de cartas. Incluso la brisa es un tornado para esa vida palaciega. El manipulador no cree en lo que habla ni en lo que hace. Gradualmente, pierde la fe en sí mismo. Ese es el caso de muchos jefes religiosos y de otros ismos. No pueden salir de ello porque lo han promovido. Estos son los que desempeñan y lideran la actividad humana de hoy en día. Están en la educación, la cultura, la economía, la política, la salud y la administración.

La Era Acuariana desenmascara a los falsos líderes en todas las áreas. La transparencia es su nota clave. El ciclo del tiempo será implacable exponiendo todas las falsas doctrinas. Upasika inauguró el proceso de Acuario.

Auto - Indagación

Proporcionaré algunas preguntas para la auto-búsqueda y auto-indagación.

1. ¿Sientes que eres lo suficientemente justo?
2. ¿Qué es lo que te tienta en la vida? ¿Te pueden tentar el dinero, los lujos, el sexo y el poder?
3. ¿Dudas del Maestro al que sigues? Si es así, ¿en qué aspectos? ¿Alguna vez intentaste aclarar tus dudas?
4. ¿Eres crítico y juzgas a los demás?
5. ¿Eres manipulador en tus palabras?
6. ¿Cuántas veces te impacientas en un año?
7. ¿Cuán estable es tu mente? ¿Sufres de inconsistencia?
8. ¿Estás suficientemente enfocado en el trabajo? ¿Sufres el trabajo con indiferencia y negligencia?
9. ¿Puedes soportar el esfuerzo físico cuando es necesario?
10. ¿Eres temeroso de Dios o dispuesto hacia Dios?

El Habla

Para aceptar a los aspirantes como nuestros discípulos, los medimos. La medida que usamos es la palabra. Vemos si los aspirantes dicen mentiras con frecuencia. En nuestra experiencia, los aspirantes dicen mentiras aún en situaciones tontas y diversas. Aunque sea innecesario, dicen mentiras.

También inconscientemente dicen mentiras. Este es un hábito peligroso. Destruye el posible alineamiento del hombre interno y el hombre externo. Por más virtuoso y capaz que sea el aspirante, el hábito de mentir destruye todo lo que construye. Los buscadores de la verdad no pueden hablar falsedades. Toda la creación está basada en la verdad. A no ser que practique el decir la verdad, el aspirante no podrá llegar a la verdad, la base de la creación. Deseamos recibir en nuestro *ashram* a cuantos aspirantes podamos. Un pequeño error tiene grandes consecuencias.

Es desastroso que falte un tornillo pequeño en un enorme avión. Un orificio pequeño puede hundir un gran barco. El pequeño hábito de mentir causa un daño irreparable.

Shambala

Shambala es la estrella polar para los buscadores de la verdad. Shambala otorga tolerancia, paz y gozo. Para algunos, Shambala es verdadero; para otros, es una invención; para otros pocos, Shambala es la meta de su vida, es el “Otorgador de Bienaventuranza”. Igual que el alma humana es el centro de la conciencia para el humano, Shambala es el centro de conciencia del cuerpo planetario. Igual que el alma individual lleva consigo al alma del planeta, esta última también tiene un nombre. Ese nombre, que es el nombre más sagrado, es el de Sanat Kumara el Señor. Igual que el cuerpo humano recibe vida y conciencia, el cuerpo planetario recibe vida y conciencia de Sanat Kumara.

El loto del corazón de Sanat Kumara es un loto diamantino. La esencia de su energía es la esencia del corazón del Sol; es la luz primordial, Aditi. Los 7 principios planetarios son recibidos por Sanat Kumara como los 7 rayos. Él a su vez transmite estos 7 principios al planeta. La verdad de la existencia humana es la existencia del alma humana. De la misma manera, la verdad de la existencia del planeta es la existencia de su alma, Sanat Kumara. Él es el ángel que preside el planeta y los seres planetarios. Él preside sobre su evolución.

Él es el Ser perfecto del planeta. Él es la manifestación del fuego cósmico en el planeta.

Srawasti - "Shigatze"

Shigatze es Srawasti. Las grutas de Srawasti son la morada de Maitreya el Señor. Estando en Srawasti, Maitreya, el Maestro del Mundo, dirige el plan de acuerdo con la voluntad de Sanat Kumara de Shambala.

Maitreya despierta la Conciencia.

Maitreya induce a la creatividad.

Maitreya imparte el conocimiento de la cosmogénesis y de la antropogénesis.

Maitreya enuncia la obra de lo Divino y la ley relativa a ella
Maitreya trabaja con la síntesis.

Las enseñanzas de Maitreya son ígneas. Despiertan los corazones de las almas y hacen trascender las barreras de las religiones, cultos, "ismos", etc.

El trabajo de Maitreya es la resurrección de la humanidad.
Maitreya se ha consagrado al trabajo de la inmortalidad de la humanidad.

Maitreya se mueve sobre el planeta en un cuerpo de luz diamantina, inspirando igualmente a adeptos y aspirantes.

El Ojo Bizco

La persona que es bizca no tiene una visión normal. Ve diferente, pero no sabe que ve diferente. Aunque se le dijera, no estaría de acuerdo, no lo creería. A todos los que solo tienen vista, pero no visión, se los considera los “bizcos” de nuestro grupo. Nos referimos al bizco como la falta de visión. Cuando no tienes visión, solo tienes puntos de vista. Los visionarios pueden ver el centro; ellos aciertan en el ojo del toro, no a su alrededor.

Mi discípulo Akbar el Grande sabía esto. Por eso era un visionario. Él podía reconocer a los bizcos que lo rodeaban. No seguía nunca sus consejos. Él solo creía en Birbal, el hombre sabio. Los que desean dirigir deben creer solamente en los que no son tendenciosos ni tienen prejuicios. Deben asegurarse de tener un consejero sabio a su alrededor. Alguien así no caerá en el engaño.

Algunas personas ven mejor con el ojo derecho, otras personas ven mejor con el ojo izquierdo; pocas personas ven con el tercer ojo. Si aprendes a eliminar el prejuicio en tu manera de pensar, tendrás una oportunidad mejor de crecer cerca del tercer ojo.

Un verdadero Maestro trata de corregir tu estrabismo al mostrarte, en tu tendencia, tu imagen en el espejo. Piensa en esto.

Ojo de Águila

Había un yogui que de vez en cuando hacía cambios sutiles en los objetos de su *ashram*. Los habitantes del *ashram* normalmente no se dan cuenta de los cambios delicados, solo advierten los cambios densos. El yogui buscaba al morador, si había alguno, que pudiera darse cuenta de los cambios sutiles realizados. Si alguno se daba cuenta y le preguntaba al yogui, era aceptado como miembro del círculo interno, como discípulo a quien se le enseñaba especialmente una sabiduría más profunda. El yogui solía enseñar a los demás la rutina normal de la sabiduría. De esta manera seleccionaba a los discípulos.

Un día un colega del yogui lo visitó y observó lo que hacía en el *ashram* durante la medianoche. Le preguntó al yogui cuál era el propósito de esos actos secretos durante la noche. El yogui contestó: “La verdadera entrada al *ashram* es solo para aquellos que tienen ojo de águila”. La entrada física a mi *ashram* no es la entrada. A un morador sin una observación y comprensión agudas, no se le puede dar la visión sublime. No deseo trabajar intensamente con el sordo y el ciego. Para mí es suficiente con uno que pueda ver, escuchar y percibir los cambios sutiles. Yo solo estoy buscando un grano en un montón de cáscaras. Si encuentro uno, le confiaré los tesoros de la sabiduría y pagaré de este

modo mi deuda hacia mi Gurú. Él pagó su deuda confiándome a mí el tesoro. También yo tengo que pagar la deuda a mi Gurú confiándole los tesoros de la sabiduría al que sea adecuado. Mis trabajos de medianoche son para eso.

El Estudiante Cultivado

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. El estudiante ha de cultivar la inclinación a recibir las enseñanzas, y de este modo, la presencia del Maestro. Un estudiante cultivado recibe adecuadamente del Maestro. El que no está cultivado ocasiona bloqueos. ¡Cuando el estudiante reconoce los bloqueos, ha de recibir las enseñanzas con mayor atención y buscar 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. El alimento juega un papel importante a este respecto. Cultívate. El Maestro conducirá el flujo. Él te está esperando.

La Gramática

La ciencia de la pronunciación del sonido se llama gramática. Los *devas* concibieron esta ciencia y la establecieron en la punta de la lengua del hombre.

La capacidad de hablar del hombre es, por tanto, una bendición divina. Lo Divino desciende como la respiración y actúa como el principio pulsante. Lo Divino también desciende como la mente.

La pronunciación se produce a través del poder de la pulsación, mientras que la palabra ocurre a través del poder de la mente.

La gramática es la relación entre el principio pulsante y el principio pensante en ti.

Invitación

Lo Divino se manifiesta a través del *antabkarana* de una manera cuádruple.

- Lo Divino es existencia.
- Evolucionada como ego (existencia separada).
- El ego brilla como la luz de su sabiduría.
- Se refleja a través de la mente del cuerpo.

Así, lo Divino reside en cada ser humano en el cuerpo del *antabkarana* como la existencia, la conciencia separada, su luz y su luz reflejada. Por esta razón se tiene que buscar lo Divino en el *antabkarana sarira*, entrando en él.

Entrar en el *antabkarana sarira* es lo que se llama iniciación. La experimentación sucesiva de los 4 estados son las 4 iniciaciones subsiguientes.

Te invitamos a entrar. Relaciónate con ellas y regocíjate.

Los Yetis

Los Yetis son raros, aun así, nos regocijamos al verlos de vez en cuando. Los Yetis no están condicionados por las leyes de la Naturaleza. Los 5 elementos no tienen impacto sobre ellos. La magia de los sentidos no funciona en ellos. Los objetos de los sentidos no significan nada para ellos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Su presencia transmite la electricidad pura y el correspondiente magnetismo. Ellos no existen para sí mismos, la existencia está en la forma para transmitir la presencia.

Los Yetis cumplen inconscientemente el plan divino porque no se preocupan por ello. El plan sucede a través de ellos. Ellos no se quedan en los planos del pensamiento para pensar en el plan y manifestarlo.

Los Yetis comen poco, beben mucho, no comen alimento cocinado. Se bañan dos veces al día, y ni siquiera usan jabones de hierbas. No se peinan, no se afeitan ni se cortan las uñas, porque no viven para ellos. La enfermedad no toca su cuerpo, que tampoco envejece. Esos Yetis se encuentran en los Himalayas de vez en cuando. Son una bendición para el planeta.

La Presencia

En su presencia la mente se tranquiliza,

En su presencia no hay conflicto.

En su presencia se trasciende sin esfuerzo.

En su presencia los demonios internos son domados.

Y su presencia proclama el evangelio de la verdad en
tu corazón.

Esa presencia ha de ser entendida como la
Presencia del Maestro.

Asociación

Presta atención a tus asociaciones. Elige los asociados adecuados y continúa estando alerta aunque estés con los socios elegidos. El socio debe ser elegido en función de sus virtudes. No todos son dignos de asociación. No todas las aguas son potables. No todos los asociados pueden aceptarse para su integración. Beber es un proceso de integración. Si bebes agua indeseable, tienes la consiguiente enfermedad; por lo tanto, la integración con los asociados requiere la adecuada vigilancia. El que está en búsqueda continua de la verdad es el que se considera más digno de asociación. Según nosotros, un aspirante es aquel que sigue buscando en todas las acciones en todos los caminos de la vida. Procura asociarte con ellos y procura practicarlo tú mismo. Si estás en una intensa búsqueda de la verdad en todos los caminos, eso te traerá asociados similares. Por la razón mencionada, se considera que la asociación es un arte, no un accidente. Las asociaciones, buenas o malas, continúan durante vidas. Es útil elegir como asociado a un aspirante que sea mejor que tú. Ese debe ser el propósito de los grupos y las agrupaciones.

El Rico y el Yogui

Un yogui puede ser rico. Pero un rico no puede ser yogui. Los ricos están apegados a las comodidades. Cuando te apegas a las comodidades, no puedes aceptar la incomodidad. Por tanto, no puedes ser un yogui.

Un yogui continúa siendo un yogui con o sin comodidades. Esto se debe a que él tiene el confort de la presencia. Debido a su sintonía con la presencia, él está por encima de los pares de la comodidad y la incomodidad, el dolor y el placer, la ganancia y la pérdida, etc.

Hay yoguis que viven como mendigos, hay también yoguis que viven como reyes. La diferencia está en que no sienten ni la mendicidad ni la monarquía.

Ellos sienten la presencia. No se posicionan de ninguna otra manera.

Los Maestros Visibles

El alcanfor se quema a sí mismo para purificar los alrededores.

La vela se quema a sí misma para iluminar los alrededores.

El sándalo se consume para esparcir frescura y fragancia.

La caña de azúcar se tritura a sí misma para esparcir el dulzor de la vida.

Estos son objetos inmortales en la creación.

Conoce el secreto de la inmortalidad.

El sacrificio es el sendero a la inmortalidad.

Hay quien sacrifica bienes, otros sacrifican dinero, otros sacrifican sus pertenencias, otros sacrifican sus pensamientos, algunos sacrifican sus instintos; para algunos, el sacrificio en acción es la forma de vida.

Para muy pocos, el auto-sacrificio es la culminación en el Uno. Esos alcanzan la Maestría instantáneamente.

Los símbolos que se dan en el primer párrafo son ejemplos de maestría en el sacrificio. Ellos son los Maestros visibles.

El Fuego de la Envidia -1

En el mundo de hoy solo hay un puñado que no esté afectado por la envidia. El hábito de compararse con los demás es la fuente de donde brota la envidia. Desde los tiempos más antiguos, se ha producido la destrucción de las comunidades individuales, las naciones, e incluso las razas que sucumbieron a la energía de la envidia. Una vez más, el surgimiento de la envidia está en su apogeo.

Cuando la envidia está en su apogeo, el conocimiento está en su punto más bajo. Las escrituras sagradas dicen que la envidia es el emperador de las cualidades diabólicas. La venganza es el hermano menor de la envidia y la violencia es el hijo. Esta energía triangular arroja al individuo al infierno del mundo.

La primera enseñanza que su Maestro le dio a Rama el Señor, fue esta triplicidad. Lo alertó para que en ningún momento le diera entrada a este triángulo. Krishna el Señor también alertó a Arjuna de lo mismo. La caída normalmente se debe a esta triplicidad: venganza, violencia y envidia.

Que el discípulo se proteja a sí mismo con la adecuada atención.

El Fuego de la Envidia -2

La envidia es la aguja que te pincha continua y constantemente.

La envidia es el fuego que consume las cualidades del corazón.

La envidia destruye los frutos de los actos de buena voluntad.

La envidia evita que lo Divino se te acerque, incluso cuando oras.

La envidia inhabilita la transformación.

La envidia detiene los pensamientos de buena voluntad.

La envidia provoca fuego en la mente y excesivo calor en el cuerpo.

La envidia llena a la persona con veneno, de la cabeza a los pies.

Los envidiosos son absolutamente ciegos.

Que la envidia no se te acerque.

Alineamiento

La vida sin alineamiento es artificial.

Sigue siendo mundana.

No tiene paz.

Condiciona al hombre de diversas maneras.

Cuando no hay alineamiento en ti, lo que hablas y lo que haces en público es como una actuación en el escenario.

Lo que eres y lo que proyectas es diferente.

El no-alineamiento es un estado de enfermedad.

La confusión y el engrandecimiento son sus cualidades.

La transparencia no existe.

No puedes progresar en la espiritualidad sin trabajar para alinearte.

Puedes dar sermones, pero tu naturaleza sigue siendo de otra manera.

Terminas teniendo criterios dobles y vives en conflicto.

Deja toda la vida de actuación y comienza a alinearte con gran seriedad.

El Amor

En el mundo, el amor es raro. El apasionamiento, la ilusión, los requerimientos mutuos suelen expresarse en forma de amor. El amor mundano está de acuerdo con la necesidad de cada uno. Cuanto mayor es la necesidad, mayor es el grado de amor demostrado. En el amor mundano hay expectativas mutuas. A través de esas expectativas, nos obligamos mutuamente en nombre del amor. Este amor es esclavitud, no felicidad. Si las expectativas no se cumplen, este amor se transforma en odio.

El amor puro existe en ecuanimidad. Brilla como la luz y magnetiza como un imán. La iluminación de la luz y la magnetización del imán son naturales. Quien entra en su campo, queda iluminado o magnetizado. La luz y el imán no tienen preferencias para iluminar o magnetizar. Además, no funcionan para iluminar ni para magnetizar. El acto de iluminar o magnetizar permanece impersonal y no está dirigido particularmente hacia una persona, un artículo o una cosa. De la misma manera, el amor puro es algo que sucede, no que se hace. El amor como acto es mundano.

El amor como un suceder es divino. Este amor despliega la conciencia. Las propiedades de este amor son

la verdad, la dicha, la rectitud, la inofensividad, no obliga ni es agresivo.

Este amor es visible en las vidas de los grandes seres.

La Cámara Interna

Cuando alguien te elogia, es de tu agrado. Incluso te atrae. Si alguien te critica, no es de tu agrado. Incluso es repulsivo. En la vida encuentras las dos variedades. Por lo tanto, oscilas entre la atracción y la repulsión. Esta oscilación te causa inquietud y te conviertes en una víctima de la marea. Te vuelves inestable e inconsistente. Desperdicias la vida pasando del amor al odio.

El elogio y la crítica son solamente mundanos. Si profundizas en tu ser, no te preocuparás por ninguno de ellos. Solo te interesará tu trabajo. No sintonices tu mente con el mundo. Aprende a sintonizarla donde no existen los pares de opuestos. Sintonízate y encuéntranos y regocíjate en tu corazón. El corazón es la cámara interna de la mente. Allí existe una paz eterna. En la profundidad del océano no hay marea baja ni marea alta.

¡Recuérdalo!

La Residencia Noble

Es necesario diferenciar la fragancia de la vida de los perfumes y esencias. Estos últimos son inferiores comparados con sustancias naturales como el sándalo, el alcanfor, el cedro, el pino, el jazmín, etc. Estas tranquilizan la psique del ser y la estabilizan en el equilibrio. Los perfumes y las esencias estimulan el plano del deseo y además actualmente se usan solamente para esa estimulación.

Es una desgracia que la humanidad esté perdiendo el propósito mismo de las fragancias de la Tierra. La cualidad de la Tierra es ser fragante. Simbólicamente, el cuerpo representa a la Tierra y permanece fragante cuando la psique está en equilibrio. El uso de agua, el consumo de frutos secos, la eliminación de alimentos de olor fuerte, los baños frecuentes complementan el uso de sándalo, alcanfor, etc.

Si tu cuerpo tiene un olor indeseable, es que tus hábitos dejan mucho que desear. Un buen cuerpo fragante constituye la base para que un alma noble resida en él. Transforma tu cuerpo en una residencia noble.

El Temor y su Antídoto

El temor es un obstáculo en el sendero. Los que tienen miedo no pueden progresar. Si el temor los acecha, tampoco disponen del poco progreso que logran cuando lo necesitan. El temor produce la contracción del corazón. El temor causa también la congestión de los pulmones. En una víctima del temor la respiración no se produce como debería. La respiración inadecuada continúa aumentando el temor, y la persona comienza a jadear para respirar. Como consecuencia, le llevará a temer la muerte. Así, el temor es realmente aterrador.

El temor indica falta de confianza, creencia o fe en lo Divino, en el Maestro o en uno mismo. La confianza en la creencia o la fe en el Maestro permiten el despliegue del corazón. Ese despliegue disipa el temor. Ocurre simultáneamente. Así, la fe o la creencia es el antídoto del temor. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente que llevéis a cabo plegarias en el corazón para mantener a distancia al temor y sus congéneres: la sospecha, el prejuicio, el odio, el malhumor, la ilusión y el orgullo.

Una Habilidad del Maestro

Todo lo nuevo es interesante y lo viejo es aburrido. Es un aspecto de la mente. La mente disfruta con algo diferente, no con lo mismo todo el tiempo. No puedes comer el mismo pan todas las mañanas. Querrías cambiar. La mente demanda a diario algo nuevo y fresco. Cada amanecer, luna llena y estación trae esa frescura de la novedad. Por eso la mente los recibe con placer.

Esa debe ser la técnica de enseñanza, mientras no hay nada nuevo que enseñar. Cada vez se debe hacer algo aparentemente nuevo para que la mente que escucha sea receptiva. El Maestro debe tener la habilidad de hacer que la mente del estudiante sea refrescantemente receptiva. La enseñanza puede fluir solamente cuando se mantiene la frescura de la receptividad. Por esta razón se busca al Maestro después de escucharlo una y otra vez.

Facultades Donadas

Intenta ver más allá de la visión y escuchar más allá del sonido. Este es un experimento que vale la pena intentar a diario. Esto te llevará a facilitar la desconexión de las formas y los sonidos del entorno. Estos ya no te molestarán si consigues esta facilidad de desconectarte. Cuando tu objetivo sea ver a distancia y escuchar a distancia, gradualmente se te dará otra facilidad, la clarividencia y la clariaudiencia.

Generalmente, piensas que la clariaudiencia y la clarividencia son regalos de Dios. Nosotros decimos que es una ciencia y que hay una manera de trabajar para conseguirlas y recibir la facilidad.

¿No experimentas a veces distracciones? ¿No te das una ducha pensando en algo? ¿No degustas el café pensando en otra cosa? ¿No experimentaste que no te bebiste conscientemente la taza de café? Esto ocurrió mientras tus pensamientos estaban en otra parte. Sabe que potencialmente eres clariaudiente y clarividente. Ese potencial se puede ver a través de pequeños actos de distracción. Si pudieras darle un entrenamiento específico, podrías hacerlo a voluntad. Así es como vemos y escuchamos acontecimientos interplanetarios. Es un esfuerzo de vidas. Tú también puedes comenzar desde donde te encuentras. Las facultades donadas son las facultades desarrolladas en el pasado.

Mathura

Sri Krishna el Señor vive en Mathura. Mathura significa la dulzura del fruto de la ambrosía. Esa dulzura causa éxtasis al alma que se relaciona con la super-alma. Esas almas están en romance extático con Dios.

Durante la vida del Señor en la Tierra, él nació en Mathura. Su presencia otorgaba esos éxtasis románticos a los sabios, los *devas*, los místicos y los simplones.

Hemos sido testigos de su vida de 126 años. También experimentamos esos éxtasis en su presencia. Sus miradas eran extáticas. Sus movimientos eran de éxtasis. Su sonrisa y su palabra eran extremadamente extáticas. La música de su flauta causaba éxtasis incluso a los animales. Fue una experiencia única ser sus testigos en la gran guerra, en la que atraía dentro de sí a sus oponentes con su mirada y les otorgaba la liberación, mientras que Arjuna tiraba sus flechas sobre sus cuerpos de carne y hueso.

Él pudo transmitir la dulzura del fruto de la ambrosía incluso durante la guerra, y liberaba a las almas antes de que las armas les hirieran. ¡Un gran servicio en la guerra! Nunca había ocurrido antes. Nunca ocurrió después. Es el amor de Dios expresado extáticamente en la Tierra.

Experiencia Rara

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 que 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 así lo demuestran. Los primeros 10 días de la guerra del Mahabharata fueron igualmente presenciados por el gran padre Bhishma. Él vio al Señor funcionando a través de Arjuna y 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. Al gran padre le emocionaba el gran acto del Señor a través de su discípulo. Para él era asombrosa la capacidad del Señor para funcionar como alma. Lo bello fue que él (el gran padre) podía 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 a las almas dentro de sí para liberarlas de las envolturas de carne y hueso.

El gran padre vio la oportunidad, 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.

La Bienaventuranza

La bienaventuranza es la mejor de las experiencias. En estado de bienaventuranza el individuo es absorbido en la aparente inexistencia. Esa bienaventuranza da plenitud al alma y la contenta. La bienaventuranza es indefinible e incluso inimaginable. No se sabe cómo llega a ti y te eleva hacia ella misma. Su llegada es inesperada. Su acercamiento es siempre nuevo. Nos deja en un estado de éxtasis, y el que lo experimenta clama en éxtasis. Anhela ese éxtasis a la vez que desconoce el camino hacia el mismo. Sabed que la bienaventuranza conoce el camino hacia vosotros, pero vosotros no conocéis el camino hacia ella. Krishna el Señor otorgó esa bienaventuranza a través de la música de su flauta a todos los que estaban en Brindavan. Incluía no solamente a los humanos, sino también a los animales, las plantas, el planeta y los cinco elementos que lo rodeaban. Bienaventuranza es otro nombre para expresar la presencia del Señor.

Colectividad y Conectividad

Los pensamientos inferiores son insectos ponzoñosos. Mantenerlos es una estupidez. Con el tiempo te matarán. El hombre está orientado predominantemente hacia el pensamiento. La calidad de los pensamientos decide la calidad de vida. Los pensamientos de buena voluntad elevan al hombre, mientras que los pensamientos malignos lo ahogan. Tus pensamientos deciden tu futuro. Tú eres el autor de tu vida. Por consiguiente, no tengas malicia. Que no haya crítica, ni siquiera autocrítica.

Sigue comprendiendo a la gente, las situaciones y el tiempo, y trata de incluirlos y avanzar. La colectividad y la conectividad deben ser tu actitud, con el discernimiento como medio. Asegúrate antes de juntarte. Elige a aquellos con los que deseas conectarte. No te juntes ni te conectes con todo y cualquier cosa.

Que el discernimiento sea tu amigo en todos los tiempos venideros.

Una Sopa Amarga

No rehúyas el trabajo. 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 cuán 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 “laboriosidad”. 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 esforzarme así?”. Si nos planteas esa pregunta, tenemos lista tu respuesta: “Puedes dejarlo 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 nosotros caminamos el sendero para estar en estos cuerpos.

Creencia y Ciencia

La era de *Kali* ha llevado a la gente a una paradoja. La gente se siente pobre y desamparada, cuando hay un programa que nos protege, preserva y salva.

En todas las tradiciones del mundo encontramos historias de ángeles protectores. También encontramos historias de salvadores protectores. Acerca de los ángeles protectores existen muchos cuentos de hadas que los abuelos narran a sus nietos. Noveles como son, los niños creen más en los ángeles protectores que los adultos. ¿Podemos llamarlos adultos cuando narran lo que no creen?

En Occidente un niño cree fácilmente en Santa Claus. Un niño en India igualmente cree instantáneamente en Hanuman y Ganesha. Pero a medida que los humanos crecen, pierden sus creencias en algún lugar del camino. Los adultos creen que tienen suficiente sensatez. Pero ¿es razonable desechar un valor al margen de una investigación científica? La ciencia no puede fomentar el escepticismo. La ciencia debe producir investigadores desapasionados. Sé inquisitivo. Sé desapasionado en tu investigación.

Entonces encontrarás la verdad sobre la protección.
¿Sabes que todas las creencias son científicas? Solo que la
ciencia relacionada con ellas se ha perdido.

El Camino Regio

Ayúdate a ti mismo. Ayuda también a los demás. No busques ayuda si puedes evitarlo. Esto es un mandamiento.

El que se ayuda a sí mismo es el que tiene la capacidad de ayudar a los demás. Es tonta la persona que intenta ayudar a otros mientras ella misma está desamparada.

Hubo una vez un rey que no podía dormir bien. Llamó a su Maestro en busca de una solución. El Maestro le aconsejó que inspeccionara minuciosamente la cama en que dormía. El rey ordenó a los sirvientes que hicieran una inspección minuciosa de la cama, y encontraron un pequeño guijarro debajo del cojín de la cama. Quitaron el guijarro y el rey intentó dormir la noche siguiente. Pero no pudo hacerlo. Convocó nuevamente al Maestro, buscando una solución. El Maestro le aconsejó nuevamente que examinara minuciosamente la cama. El rey nuevamente se lo ordenó a los sirvientes. Los sirvientes la inspeccionaron y encontraron un insecto muerto debajo del cojín. El rey estaba enfadado por la falta de cuidado de los sirvientes. Intentó dormir la tercera noche, y tampoco lo consiguió. Una vez más convocó a su Maestro. El Maestro nuevamente le aconsejó lo mismo que antes. Esta vez el rey revisó él mismo la cama y encontró un trozo de

imán debajo de la cama. Lo retiró e intentó dormir. Pudo hacerlo. Al día siguiente, invitó a su Maestro para darle las gracias. El Maestro le dijo: “Querido rey, no ha sido el guijarro ni el insecto ni el imán lo que te causó el insomnio. Es tu letargo en atender tus propios y simples deberes. No has sido capaz de llevar a cabo tus obligaciones. Te sentiste cómodo delegando lo que tenías que hacer tú personalmente. Si no haces lo que tienes que hacer por ti mismo, no puedes hacer nada por los demás ni por el reino. Aprende a hacer tú mismo lo que tienes que hacer y delega a los demás lo que los otros necesitan hacer”.

Ayúdate a ti mismo y ayuda a los demás. No busques ayuda. Esta es la manera regia de vivir.

El Sendero de Maitreya

Maitreya el Señor confía más en las mujeres que en los hombres. Considera que las mujeres son la solución a todos los conflictos humanos y problemas afines. Las mujeres representan la calidad de la sociedad, así como también de la humanidad. El Señor mide la dignidad de la humanidad en términos de la dignidad conferida a las mujeres por la humanidad. La pureza de la mujer es la medida directa de la pureza de la humanidad.

Si las mujeres son puras, constituyen un canal para la humanidad pura. De lo contrario, no se puede esperar una humanidad evolucionada. María conformó la base para que Jesús el Cristo descendiera. Para Buddha, la base fue su madre Maya. Para Krishna, fue Devaki. Una mujer evolucionada es una base segura para que encarnen almas elevadas.

Durante la tercera raza raíz, el *prajapati* Kashyapa engendró a diversos seres humanos a través de diferentes mujeres. Kashyapa está considerado como el padre de la humanidad. Los celtas lo veneraron como al más importante. Aditi, la Señora de la Luz, concibió a los *adityas*, los seres iluminados. Diti, la Señora de la Oscuridad, concibió a los seres de ignorancia. Vinata concibió a los

seres que vuelan (aves). Kadruva concibió a los seres que se arrastran. A partir del mismo hombre, Kashyapa, diferentes mujeres concibieron de forma diferente. Esa es la importancia de la feminidad.

Maitreya el Señor venera a la Madre del Mundo. Él evolucionó hasta ser el Maestro del Mundo a través del culto a la Madre del Mundo. Hasta la fecha sigue el plan según las directrices que provienen de Ella. En cierta manera, venerar a la mujer nos lleva hacia nuestro Señor, el Maestro del Mundo. El que gana el corazón de la Madre, gana el mundo. La Madre es la deidad que preside el mundo. Las capas de ilusión están directamente bajo su control. Los que veneran a la Madre trascienden dichosamente los velos de la ilusión. Que la Madre sea reverenciada en todas sus manifestaciones.

Neutralidad

Aprende a ser neutral. El estado neutral de la mente es el estado yóguico de la mente. Solamente el que es neutral puede escuchar mejor, ver mejor y comprender mejor. La neutralidad es yoga, dice nuestro Señor. Cuando eres neutral, estás en el centro. La vida del Señor como Krishna fue una demostración de neutralidad. Incluso nosotros a veces nos quedamos perplejos ante su neutralidad, pero la neutralidad es la única clave para experimentar la seidad y expresar lo Divino.

Los prejuicios, las opiniones y las parcialidades te llevan a un punto ciego. A partir de ahí no puedes ver, ni oír, ni comprender.

¡Neutralidad! ¡¡Neutralidad!! ¡¡¡Neutralidad!!! Esta es la consigna. Este es el certificado de aptitud para entrar en el *ashram*.

Así y todo, Enseñamos

Cuando hay truenos y relámpagos con vientos ciclónicos y lluvia, ¿te escondes en algún lugar o correteas 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 el silencio y dejes 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, así 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 haya 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 las enseñanzas se las lleva el viento y no llegan 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, ¿y 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. Así y todo, enseñamos.

Ver la otra Posibilidad

¿Alguna vez habéis pensado en la reencarnación, en el renacimiento? Sabemos que todos vosotros pensáis más en la muerte que en el renacimiento. Pensáis en la muerte, en el fin, en la terminación, por temor. Este temor vela el conocimiento de la eternidad de vuestra existencia. El conocimiento es ver un nuevo comienzo sutil en cada final. El pensamiento del renacimiento os energiza más que el pensamiento de la muerte. Al otoño le sigue la primavera. Todo atardecer promete un amanecer. Cuando tenéis una posibilidad, sed sabios y sutiles para ver la otra.

Si continuáis viendo la posibilidad de una alternativa que existe sutilmente en vosotros, veréis mejor. Cuando veis el anverso de una moneda, no veis su reverso, y viceversa. Pero siempre podéis visualizar que hay otro lado en la moneda. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando expresó: “¡Si alguien te pega en una mejilla, muéstrale la otra!”. Es simbólico, no literal.

Jesús quería que los humanos fueran visionarios. La visión es posible cuando el hombre ve otra posibilidad y otra dimensión. En la creación están las dos dimensiones juntas y se manifiestan alternativamente. Esa es la ley de la alternancia.

La Cooperación - El Camino

La cooperación es aparentemente simple. La cooperación es una virtud rara, pero constituye la puerta de entrada al discipulado. Siempre que hablamos de la cooperación, los buscadores la recogen, pero no saben qué hacer con ella. La mayoría de los buscadores buscan cooperación de los demás. Buscar la cooperación de los otros no es lo que nosotros enseñamos. Lo que enseñamos es a ofrecer cooperación a los otros. Hoy en día en los grupos la gente busca cooperación y queda decepcionada. Para vencer esta decepción se tiene que ofrecer cooperación. Los que buscan cooperación abusan con frecuencia de aquellos de quienes no reciben cooperación. Cada uno se queja de que el otro no coopera. Uno tiene que parar y pensar un instante si él le está dando cooperación al otro. El que no sabe ofrecer cooperación no se llama hermano. Lo que menos entiende él es la hermandad.

Decir que los otros no están cooperando es el estado de auto-aprisionamiento psicológico en nuestra propia personalidad. Solamente es posible liberarse de esta prisión cuando uno aprende a ofrecer cooperación. El que no tiene experiencia necesita cooperar con el que tiene experiencia, y el que tiene experiencia necesita guiar y delegar en aquellos que ofrecen esa cooperación.

Este es el único camino que permite que tenga lugar una hermandad.

Si uno aprende a cooperar, en el camino de la cooperación aprenderá otra virtud, llamada paciencia. Esta a su vez lo lleva a la inclusividad y a la aceptación de los puntos de vista de los demás. Esto ampliará su horizonte mental y le permitirá lograr la comprensión de diferentes puntos de vista, lo que a su vez lo llevará a la visión. Solo esa clase de visionarios pueden guiar a los grupos.

Error Fundamental

Hermandad, ecuanimidad, libertad son las palabras de las que más se ha abusado en la sociedad humana, mientras que al mismo tiempo son las palabras más sublimes. Esos tres grandes pensamientos son más reales en el mundo sutil y solo ideales inalcanzables en el mundo físico. La libertad está adentro, lo mismo que las otras dos. El mundo objetivo no es más que un reflejo del mundo subjetivo. Todo reflejo tiene su refracción. No podemos corregir la refracción del reflejo. Por lo tanto, es necesario elevar la conciencia de lo físico denso a lo sutil para experimentar la realidad de los ideales mencionados.

Cuando funcionas como alma, se puede ver la hermandad de las almas con sus almas semejantes. También se puede experimentar la ecuanimidad que hay entre ellas. A nivel de alma, la libertad es natural. El alma se refleja en la personalidad. Cuando tiene lugar este reflejo, también tiene lugar la refracción. Viviendo en las personalidades, no esperéis libertad, fraternidad ni ecuanimidad. Este es el error fundamental que cometen todos los aspirantes.

Mantener Disponible el Conocimiento

El conocimiento es para todos. Es como la luz del Sol, que es para todos. Debe estar disponible y también accesible. Aquellos a los que les gusta, con el tiempo vendrán y lo recibirán. Un trozo de dulce atrae a las hormigas, porque les gusta. Que los buscadores busquen. Y que lo que ellos buscan esté disponible. Que no se comercialice. El mercadeo atrae más a entusiastas que a buscadores. Los entusiastas no son clientes regulares.

El conocimiento se mantuvo elevado y secreto en las lenguas clásicas. Tenemos que ponerlo al alcance de la gente mediante la reinterpretación de los textos clásicos. La lengua de la era de *Kali* es una degeneración de las lenguas clásicas. Por lo tanto, la compasión demanda que el conocimiento descienda nuevamente a los idiomas populares. Hoy en día los idiomas normales también están degenerando en jergas y palabras que no se pueden mencionar. El conocimiento no puede llevarse a estados tan degenerados. Por lo tanto, frenar la degeneración de la lengua es también un acto de magia blanca. Que los grupos trabajen en ello.

Comprended la Variedad de la Verdad

La gente generalmente comenta que hay demasiadas creencias, demasiados credos y demasiadas religiones. Esa conflictiva variedad no existe solo en relación con la ciencia de Dios. También existe en relación con la ciencia de la medicina. Además, existe también en el sistema humanístico en el que las naciones promueven el capitalismo, el socialismo, el comunismo, el neo-maoísmo, el terrorismo, etc. Cada nación, cada grupo y cada individuo tienen sus propias teorías, doctrinas e ismos, que a ellos les resultan relevantes en sus respectivos contextos de vida.

De manera similar, en la ciencia de la medicina los sistemas de la alopátia, la homeopatía, el ayurveda, la naturopatía, la hidropatía y otros pretenden ser superiores. Hoy en día en la mente del hombre hay poca amplitud para dar cabida a los puntos de vista de los demás y hacer el esfuerzo para comprender otros puntos de vista. Cada uno es dogmático, y sin embargo pretende ser científico. La ciencia y el dogma no pueden ir juntos. Una ciencia pierde su estatura de ciencia cuando tiende a ser dogmática. Lo que se necesita ahora es que el hombre se abra a comprender las variedades de la verdad en vez de mantenerse firme en su propio dogma.

El Silencio, el Amigo

Hay un proverbio chino que dice que la verdadera amistad es silenciosa.

Hay otro proverbio que dice que el silencio es verdaderamente amistoso.

La gente habla frecuentemente de amor y amistad. Los discursos son palabras vacías. Los tambores vacíos hacen más ruido. Si uno es verdaderamente amistoso, lo demuestra en la acción, no en las palabras. Aquellos que son superficiales hablan de ello. Cuanto más superficial es uno, más habla. La gente que usa palabras floridas es tan superficial que se enamora de sus propias palabras. Confunden a la gente con palabras tales como amor, amistad, confianza, hermandad, honestidad, cooperación, etc. Los que son verdaderamente amistosos exhiben esas cualidades sin emitir una palabra.

Las acciones hablan por sí mismas. Las palabras no prueban nada a no ser que se traduzcan en acciones. A los discípulos se les aconseja que lean las biografías de los iniciados para captar el significado y el espíritu de la amistad del silencio.

Vitaminas de Sabiduría

En la actualidad los hombres ingieren más vitaminas que alimentos para nutrir el cuerpo. También los médicos las recomiendan con frecuencia. Es creencia general que las vitaminas energizan; que las vitaminas vitalizan la fuerza vital. Las vitaminas se han convertido en parte de la vida, en parte del alimento y en parte esencial de la recuperación después de la enfermedad.

Tenemos diferentes opiniones sobre las vitaminas. Nosotros consideramos que las virtudes son vitaminas para el cuerpo humano. Las virtudes promueven la fuerza vital dentro del cuerpo humano. Las virtudes liberan el dinamismo necesario. Las virtudes entusiasman a la mente al igual que al cuerpo.

Observad a los virtuosos. Tienen mucha energía, mucha más que el hombre moderno. Ellos producen mucho más trabajo que los demás, pero hablan menos. Desarrollan actividades multifacéticas y no se sienten cansados. Cuando la inteligencia está acoplada con las virtudes, la fuerza vital se recibe en abundancia desde el entorno y también se agota a través de la actividad. Así se produce la circulación de la fuerza vital a través de la utilización adecuada. La corriente de energía vital

junto con la energía de la inteligencia mantiene vibrante al hombre. Estos hombres no necesitan tónicos, y mucho menos vitaminas.

Los que no cultivan las virtudes recurren a la ingesta de vitaminas, y las vitaminas no ayudan si las personas tienen vicios. Una cosa es ser virtuoso, otra cosa es ser no-virtuoso y no-vicioso, y ser vicioso es totalmente diferente. Las vitaminas ayudan a la segunda categoría y no ayudan a la tercera categoría, mientras que la primera categoría no las necesita. A los hombres de los seis vicios, es decir, el excesivo deseo, orgullo y prejuicio, malicia y envidia, las vitaminas no los pueden ayudar. Por el contrario, los vicios reciben más fuerza a través de las vitaminas, para destruirlos aún más. Esto puede parecer extraño. Pero la verdad a la que se refiere es científica. Si alimentas a una víbora con comida nutritiva, también su veneno se fortalece.

Trabajo - Habla - Descanso

Hay unos pocos que no hablan de nosotros, y sin embargo, trabajan de acuerdo con nuestras doctrinas. Hay otros que solo hablan de nosotros y no trabajan. A los de la segunda categoría los consideramos traidores. Por medio de sus charlas irresponsables dañan inconscientemente a nuestra comunidad. Tememos a los charlatanes. Admiramos a los trabajadores silenciosos. Generalmente consideramos que hablar es un juego peligroso.

Los que trabajan para nosotros descansan según las demandas del trabajo. Generalmente, la gente trabaja durante el día y descansa durante la noche. Pero nuestros trabajadores están en actividad de acuerdo con las necesidades del trabajo y descansan en otros momentos, sea de día o de noche.

Durante las horas de descanso ellos cantan, danzan, y si es necesario, duermen. No descansan necesariamente mediante el sueño. El canto y la danza les dan el descanso necesario. El sueño se convierte en la última prioridad del descanso.

Inflexibilidad

La buena voluntad es diferente de la inflexibilidad. La inflexibilidad no tiene razón y está teñida de estupidez. Los inflexibles son ignorantes. Tienden a ser tan estúpidos que hacen su vida más pesada de lo habitual. Cuanto más pesada se les vuelve la vida, más crecen en el orgullo de esa pesadez.

Los inflexibles extremos ocasionan la parálisis de su conciencia. El fundamentalismo relacionado con cualquier concepto, incluso con el teísmo, está categorizado como inflexibilidad en nuestros *ashrams*. Estas personas no cambian, ya que no se avienen a razones. Mueren bajo las garras de su inflexibilidad.

Importancia de la Comida Vegetariana

Para la conciencia sutil del cuerpo sutil, la comida animal es peligrosa. La conciencia sutil se distorsiona cuando uno mata a un animal para comérselo, o incluso si se alimenta de animales que han sido sacrificados. Por mucho que se cocine la carne del animal, el impacto de su sangre continúa allí. Desde el mundo sutil se considera a los que comen esa comida como bebedores de sangre. Hoy en día el mayor derramamiento de sangre sobre el planeta pertenece a las razas que se alimentan de animales. El impacto de ese alimento penetra incluso en el plano búddhico y lleva a la gente a ser diabólica.

Si el hombre necesita recibir sabiduría sublime del plano búddhico, no puede hacer lo contrario con sus hábitos alimenticios. Hoy en día muchos actúan así. No se puede reducir la proporción de diabólicos entre los humanos en el planeta hasta que, y a menos que, estos se abstengan de matar animales y comerlos. ¿Cómo podrá amanecer la nueva era? ¿Cómo podrá descender la conciencia cósmica al plano mental? El hombre se está volviendo más diabólico que divino en sus hábitos. Solo lleva consigo consignas divinas. El antiguo dicho de que “el diablo sostiene las escrituras sagradas” se ha hecho realidad en la comunidad moderna. La naturaleza tiene un

plan para frenar esta epidemia de ignorancia. Las enfermedades están creciendo en progresión geométrica, amedrentando al hombre. Por lo tanto, la salud y la higiene se han vuelto importantes. Hoy en día el hombre ingiere medicamentos buscando la salud, pero las soluciones alternativas no aparecen. El plan de la naturaleza es llevar al hombre a la comida vegetariana sutil desde la densa comida animal. Hasta que llegue a este punto, vivirá el infierno sobre la Tierra. Tiene la opción de estar en el cielo sobre la Tierra.

La Ciénaga

Judas y Devadatta están registrados en la historia como traidores. Ellos abusaron de la confianza que se les había dado. Hoy en día el abuso de confianza se ha convertido en algo común. La confianza del Maestro es un tesoro que se pierde más frecuentemente de lo que se mantiene. En primer lugar, es difícil entender de manera precisa la enseñanza del Maestro. La mayoría de los alumnos entiende lo que quiere entender y no comprende toda la enseñanza. Escuchar la enseñanza es una disciplina profunda. Nosotros no encontramos con frecuencia buenos oyentes. El que no escucha bien no puede transmitir bien. Entiende mal y tergiversa.

Nosotros aconsejamos a los estudiantes que no hablen de la enseñanza. Harían bien en escuchar al menos durante 12 años antes de arriesgarse a hablar de la enseñanza. Que la enseñanza se asimile a través de la práctica silenciosa. La enseñanza es para llevarla a la práctica, no para repetirla. La mayoría de los seguidores de un Maestro se complacen enseñando, lo que según nosotros es una irresponsabilidad. Los destruye. Quedan lesionados en el camino. Pierden el hilo del contacto con el Maestro. Una vez que un chela pierde a su Maestro, le lleva vidas volver a encontrar al correcto.

Deseo advertir a muchos aspirantes bien intencionados que no entren en esta ciénaga.

Shambala

Shambala es el *ashram* más importante del planeta. Es la columna vertebral de todos los demás *ashrams* que inspiran al planeta y a los seres planetarios. Shambala es el cuarto estado de experiencia, que es la existencia pura.

Shambala es un mito para el mundo y es la vida de la Jerarquía. Hay muchos rumores relacionados con Shambala. Para algunos no existe. Para otros es la búsqueda del tesoro. Para otros es un cuento de hadas. Para la Jerarquía es la ciudad capital global. La Jerarquía experimenta la ciudad y también la presencia de su emperador, Sanat Kumara. Es el ser más puro que habita el segundo éter del planeta. La última vez que honró a la humanidad fue cuando descendió como Pradyumna, el primer hijo de Krishna el Señor. Cuando el Señor dejó el físico durante el crepúsculo de *Dwapara* y *Kali*, Sanat Kumara regresó a Shambala y continuó siendo la energía inspiradora del planeta y de la Jerarquía. Sanat Kumara el Señor formó un triángulo con los otros dos *Kumaras*, Sanaka y Sanandana, y construyó un puente para que los seres planetarios cruzaran al plano de la verdad. Maitreya el Señor, el Maestro Morya y yo constituimos un triángulo para ayudar a los seres a alcanzar este plano de la verdad a través del triángulo superior. Los discípulos del mundo son el ejército de ritualistas que ayudan en el trabajo de la evolución. La humanidad constituye los ciudadanos de este reino.

Tiempos Adversos

En tiempos adversos tienes muchas preguntas y muchas quejas. Te preguntas mentalmente: “¿Por qué afronto estas adversidades?”. A menudo 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 los momentos de adversidad harías bien en leer nuestras enseñanzas. Te ayudarán a adquirir una mente pacífica, comfortable 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 continúas viviendo en las quejas, no eres mejor que los que derraman lágrimas mientras cortan cebollas. Cuanto más sigas cortando las cebollas de las quejas, más vivirás llorando.

La percepción extrasensorial (PES) se puede cultivar. 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, fíjate más en los detalles del paisaje. Visualizar detalladamente el paisaje y escuchar sonidos como el del viento, el gorjeo de los pájaros y experimentar también el clima del lugar favorece esta visualización. A medida que ves 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, se puede escuchar a los seres del plano sutil, experimentar los *ashrams* sutiles en 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.

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 vosotros conocéis 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 que existen en la Tierra.

La humanidad ni siquiera es capaz de desarrollar el funcionamiento en un solo canal de 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 radica en ver el lado subjetivo de los acontecimientos objetivos y también ver el lado objetivo de los acontecimientos subjetivos.

Reflexionad sobre esto.

La Conciencia del Trasfondo

Cuando los acontecimientos ocurren según lo planeado, la gente está cómoda. Si hay un ligero cambio en el plan, hay un malestar terrible, desestabilización total, alteración, irritación, ira, ansiedad y temor. Esas personas son los niños de la humanidad. De hecho, la humanidad está llena de niños y de pocos mayores.

Un río nacido en una cordillera montañosa tiene muchos altibajos en las etapas iniciales de su curso. Más tarde, cuando llega a las planicies, fluye placenteramente. Lo mismo ocurre con la conciencia humana. Uno tiene que exponerse y experimentar durante vidas. El encuentro frecuente con situaciones repentinas ayuda a adquirir la madurez necesaria, que llevará a una vibración constante y uniforme. El cielo azul está en esa vibración constante y uniforme. Constantemente siguen habiendo muchos colores y nubes, lunas azules* y lunas nuevas. Pero el cielo azul permanece. De la misma manera, los acontecimientos agradables y desagradables pasan, con la conciencia como trasfondo. Esta conciencia del trasfondo es la Madre. Ella es la base del juego de toda la variedad.

*La “Luna azul” es una luna llena especial. Cuando tiene lugar la luna llena dos veces en un mes solar, la segunda luna se llama “luna azul”.

El Orden Divino

Un viajero embarcó con todas sus pertenencias. Intentaba migrar. Ya antes de que el barco emprendiera el viaje, le robaron todas sus pertenencias. Quienes lo vieron gritaron: ¡ladrón!, ¡ladrón!!, ¡¡ladrón!!! Hubo muchos que gritaron con toda su voz. Ninguno corrió a atrapar al ladrón. El ladrón escapó. Los compañeros de viaje se acercaron al que había sido robado y le expresaron su pesar de muchas maneras. El viajero dijo: “Todo está en el orden divino. Favorece mi migración”. El barco navegó en alta mar durante tres noches y tres días. Hubo una tormenta fuerte y un tiempo ciclónico. Los otros viajeros estaban profundamente agitados, pero no así este viajero. Él permanecía tranquilo y sereno. Cuando le preguntaban, él decía: “Todo está en el orden divino”. Los compañeros de viaje tuvieron la sensación de que estaba loco.

El barco naufragó y todos se hundieron. El viajero permaneció a flote y sintió que estaba actuando lo Divino. En otros tres días y tres noches llegó a tierra. La gente de la costa lo rescató y le ayudó a recuperarse. El viajero dijo: “La migración está de acuerdo con el orden divino”. La gente de la costa se maravilló de la serenidad y calma que emitía el viajero desde su aura. Ellos percibieron instantáneamente que era su Maestro. Para ellos, se había

cumplido una profecía. Para él, se había terminado la migración.

Todo ocurrió según el orden divino.

Una Facilidad

Cuando sigues la línea de la devoción, tienes una ventaja. Terminarás con una admiración total por 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 en el que contemplar. 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 comprometidos recibieron de esta manera, incluyendo a Alice A. Bailey, que, para empezar, 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.

Maitreya el Señor

Maitreya el Señor se muestra accesible al planeta y a la humanidad. Él se obligó a sí mismo al plan divino para iluminar a la humanidad acerca de su eternidad, su inmortalidad y su esencial divinidad. Que los humanos son inmortales, eternos y esencialmente divinos es algo conocido en Oriente. Pero conocer no es ser plenamente consciente. Este reconocimiento solo ocurre esporádicamente en Oriente. Occidente necesita conocer tres cosas esenciales del ser humano: la inmortalidad, la eternidad y la divinidad. Tanto en Oriente como en Occidente, cuando la humanidad reconoce esto, se cumple el plan de Maitreya.

Maitreya es el Maestro del Mundo y preside todos los senderos hacia la Divinidad. Él sostiene el cetro de la iniciación. Él sostiene la mística piedra filosofal, *Chintamani*. La Jerarquía se ha desarrollado a su alrededor. Regularmente les recuerda a los miembros de la Jerarquía: “Apresúrate despacio. Que la bienaventuranza de la verdad llegue a todos. No os deis por satisfechos con vuestros deberes divinos”. Sus palabras inspiran mayor vigor para cumplir el plan. Su mirada impregna para dar un nuevo entusiasmo.

Siempre que pienso en Maitreya el Señor, tengo la impresión: “¡Qué encarnación de la compasión y la amistad! ¡Cuán querido es por la Madre Divina!”.

El Poder de la Acción

El poder de la acción oculta en sí la “Voluntad” y el “Conocimiento”. Cuando la acción está cargada de conocimiento y poder, produce muchos frutos para el entorno. Se beneficia la sociedad en general. La acción no puede carecer de poder y de conocimiento. Cuando está desprovista de ellos, es ineficaz e inútil, para uno mismo y para el entorno.

Aprende a actuar con conocimiento y poder. El poder de tu acción pone en actividad la pasión. Tu conocimiento de la acción le da la dirección correcta. En general, la humanidad ha mejorado la acción, pero hallamos inadecuados la requerida voluntad y el conocimiento. Incluso una acción poderosa está contaminada por una voluntad impura y un conocimiento distorsionado.

Os decimos que actuéis; hacedlo con conocimiento. Actuad con poder y con amor. No actuéis solo porque tenéis que hacerlo. Cambiad el pensamiento de “tengo que hacer esto” por “me gusta hacer esto”. Vista desde los círculos superiores, vuestra actividad es débil; puede llevársela el viento. Abandonad la sensación de rutina en la acción, e introducid poder, conocimiento, amor y ritmo. Estos son los jugadores que se necesitan hoy día.

Una Clave

Recuerda una forma elegida de lo Divino o del Maestro. Visualízala en la cueva de tu corazón. Visualiza además que es de color dorado, con la parte central de color azul brillante. Visualiza que estás sentado a los pies de lo Divino, o del Maestro, en forma de miniatura. Emite con la respiración y más tarde con la pulsación, el mantra *Soham*, que significa AQUELLO YO SOY. Visualiza que tú no eres más que lo Divino o el Maestro que estás visualizando. Esto realiza un proceso magnético desde la forma divina a la forma en miniatura que tú visualizas. Que este proceso continúe, para que te aproximes a esa forma de lo Divino. Te volverás uno con la mirada, más tarde con Él, y finalmente sentirás que tú eres verdaderamente AQUELLO. Esta es una clave para liberarte del condicionamiento de tu forma mundana. Te llevará directamente a la tercera iniciación.

Ciclos del Tiempo

Siempre os alentamos hablándoos de la nueva era, de la era dorada, de la humanidad inmortal, del reino de Dios sobre la Tierra, etc., etc. Finalmente, vosotros sentís que hablamos en hipérbole.

¿No veis lo que en invierno en Europa los médicos les dicen a los pacientes?: “Unos pocos días más y surgirán los cálidos rayos del Sol, el frío del invierno desaparecerá. Tendrás más vitalidad y mejor salud al mejorar la luz del Sol. La depresión actual no permanecerá”.

Vosotros creéis esas palabras porque los doctores os hablan de ciclos cortos del tiempo. Nosotros hacemos lo mismo, pero los ciclos de los que hablamos son ligeramente más largos. Pero tened la seguridad de que los días de luz están por venir. No dudéis, ya que la duda os lleva a perecer.

Perfumes

No te esclavices con los perfumes desprovistos de significado y valor. El origen de la fragancia es en sí una doctrina. Las fragancias naturales desarrollan la psique y la orientan hacia las energías sutiles. Es un conocimiento que hoy en día se está olvidando cada vez más. Más aún, lo que es venenoso para el crecimiento del alma y su despliegue, está ocupando el estatus de la perfumería. Muchos perfumes que ahora son muy populares en el mercado pueden destruir incluso el equilibrio psíquico. Inflaman el corazón inferior, y destruyen al puro. Las flores, las resinas y ciertas semillas que tienen fragancia han sido los perfumes de la antigüedad. Las rosas y el almizcle incluso evitan peligros. Las rosaledas son lugares de inspiración. El sándalo, el cedro, el pino transmiten fragancias de calidad. La cebada, la menta, las resinas tienen incluso propiedades curativas. Asegúrate de ser discreto con tu sentido del olfato. De lo contrario, no podrás oler el peligro que te aceche. Que el sentido del olfato se profundice en ti para que huelas el peligro, para que huelas la presencia sagrada, e incluso huelas el amanecer de la nueva era.

El Valor de una Familia

Ya no se puede decir que la familia es el símbolo de la hermandad. Hoy en día, ¿no es la familia un símbolo de hostilidad? Por lo tanto, no estamos de acuerdo cuando la gente dice que la hermandad es como una familia. Las familias actuales son operativas en el terreno de la envidia, la aversión, el odio, etc. Esa hostilidad no existe en la hermandad.

La gente se ha acostumbrado mucho a no respetar el hogar. No hay educación en casa. Es necesario que las sociedades civilizadas piensen en prestar una atención especial a una vida de calidad en el hogar. No se puede construir un estado o una nación sin construir hogares adecuados. La gente construye grandes casas para llenarlas con hogares pobres. El hogar es más importante que la casa. Construid vuestro hogar de manera que pueda contribuir al estado, y construid un estado con armonía, donde se haga realidad la vida comunitaria. Comprended la dignidad de uno mismo, de la familia, del estado y de la comunidad humana. No destruyáis el valor de la familia.

El Cuerpo

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

El cuerpo tiene el potencial de construir cuerpos sutiles que 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.

El primer paso es una actitud amistosa y fraterna hacia el cuerpo y una alimentación correcta; 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 usa el cuerpo de esta manera séptuple, sus células se transmutan, en el sentido de que 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 del 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.

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 superan la imaginación de los que son terrenales. La presencia de un Maestro no es solo para guiar, también es una demostración de vida. Su forma de vivir ya es en sí una enseñanza. Esa enseñanza es natural. Su enseñanza es una expresión de su forma de vida y de la experiencia de la luz que tiene. El trabajo que él imparte es solo para que los estudiantes inicien la transmutación de sus células corporales mediante este trabajo. 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. Por esta razón el trabajo confiado por el Maestro da la plenitud.

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. Por esta razón se exige 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. Solo 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. Se ha de mantener encendido el fuego del propio perfeccionamiento 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.

La Belleza del Sonido

Descubrid la belleza del sonido. La podéis encontrar en la música. La belleza de la música levanta el ánimo. Desde la niñez uno debería acostumbrarse a asimilar la belleza del sonido. En el sistema educativo se deberían impartir las facultades musicales. En cada ser humano está implantada la inclinación hacia el sonido, pero a no ser que se la cultive, permanece latente. Haced un hábito de escuchar música.

Cuando el mundo está furioso por la competencia, la envidia y el odio, es indispensable que nos apresuremos a abrir los oídos a la música. Pitágoras enseñó la habilidad de escuchar a las esferas. Si los hombres no están abiertos al sonido de la ola, la cascada, el río y el viento, ¿qué melodías sutiles podrán escuchar? Las mejores armonías de sonido se desvanecen en el rugido de la actividad humana. El ascenso desde el rugido mundano se puede lograr a través de la música. La Hermandad se regocija con la música. Descubrid también vosotros esta facultad. Un arpa alegre canta. Un corazón que canta está gozoso.

Estabilidad

Aislar y recoger un pensamiento claro sin vacilaciones incidentales es en sí una disciplina elevada. Nuestra comunidad presta atención a los que sostienen un pensamiento claro sin que les afecte el entorno. Para ellos es una facilidad transmitir pensamientos, porque les es fácil hacerlo. Sin esa capacidad del receptor, la transmisión se convierte en un proceso que lleva tiempo. Se puede percibir más con el corazón que con la mente, si uno se preocupa de ser lo suficientemente silencioso, incluso mientras trabaja. Reflexionad sobre esto.

Conectaos con el centro transmisor para recibir y manifestar. La manifestación de la luz es posible solamente a través de la capacidad de ser receptivos a las esferas sutiles.

Profundidades y Alturas

Los sagitarianos apuntan alto. Para llegar a las alturas, deben conquistar las profundidades. A menudo la gente se olvida de las profundidades y aspira a las alturas. Un nadador experimentado se zambulle en el agua desde grandes alturas y se eleva desde las profundidades. Esos son los osados, cuyo espíritu está listo para sumergirse en la materia carnal y elevarse nuevamente a las alturas del espíritu. El alma entra cada vez en el cuerpo de carne y hueso, lo que se llama encarnación. Tiene que elevarse nuevamente desde la carne a su estado original. Solo el que conoce las profundidades puede hacerlo. El alma que encarna entra en el cuerpo de carne y hueso y reside en lo profundo, en el abismo de *muladbara*. Necesita elevarse nuevamente desde la carne. Ese es el trabajo que hay que hacer ahora, hermanos míos. Los tímidos y temerosos también necesitan ser alentados en su potencial. Esa es la obra del amor. Nuestra comunidad enseña incesantemente los medios para el ascenso.

Monotonía de la Mecánica

Trabajar con máquinas regular 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, cuando 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. Cuando uno escribe, la belleza del corazón se puede presentar mejor a través de la cabeza y la mano. 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 plano 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 de otros, 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 en la Tierra. Hay que reflexionar sobre esto.

El Bucle

Los implementos ocultos son las herramientas de los ocultistas. Los ocultistas deben ser capaces de permanecer por encima y más allá de las herramientas que usan. Un astrólogo tiene la facilidad de hacer una estimación a través de la astrología. Al mismo tiempo, no puede someterse a pensar todo el tiempo a través de la astrología. Muchos astrólogos acostumbrados a trabajar con la astrología ven a los individuos como marcianos, jupiterianos, venusinos, saturninos, etc.

También ven toros, cangrejos, leones, escorpiones, etc. En el proceso se pierde la percepción principal de que todas son almas. Del mismo modo los homeópatas, cuando ven a las personas, ven cuadros de medicamentos tales como Nux Vómica, Pulsatilla, Sulphur, Baryata Carb, etc. Ellos solo ven las enfermedades de las personas, pero no a las personas como tales.

Un numerólogo ve a través de los números, un experto en simbología ve a través de los símbolos, un clarividente ve a través de los colores. Así, todos estos practicantes del ocultismo están atrapados en sus especialidades ocultas. Son los que ven el cielo a través de sus ventanas, que tienen rejas. En los tiempos antiguos, dos observadores

miraban el cielo a través de dos ventanas diferentes. Una tenía barrotes verticales, la otra tenía barrotes horizontales. Ellos proclamaban con énfasis que el cielo tenía líneas verticales y horizontales respectivamente. Lucharon entre sí y murieron.

Las claves ocultas y las herramientas son facilidades para ver a través de ellas, pero lo que uno finalmente debe ver es la conciencia, que es el trasfondo eterno. Que los estudiantes no caigan en el bucle de sus propias prácticas.

La Esponja

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 en el gran servicio por el bien de la humanidad. También participan en 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. Debéis saber que todo sufrimiento os acelera en el camino y os aguza para la causa futura. Cuando los discípulos 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 guardara 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.

Brecha en la Conciencia

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

Sirve al débil, cura al enfermo y enseña el evangelio de la verdad. Si lo haces con celo suficiente, el *asbram* 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 último 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*. Estos son los que han caído en una brecha de la conciencia.

