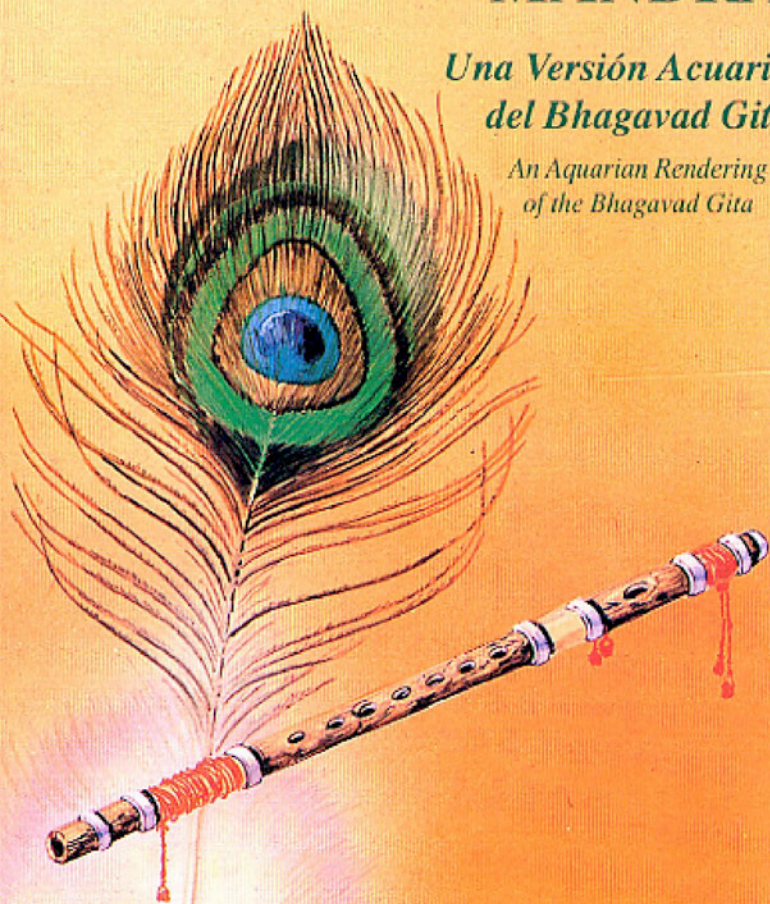

Ekkirala Krishnamacharya

MANDRA

*Una Versión Acuariana
del Bhagavad Gita*

*An Aquarian Rendering
of the Bhagavad Gita*

DHANISHTHA

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.

MANDRA

Una Versión Acuariana del Bhagavad Ghita

Ekkirala Krishnamacharya

BHAGAVAD GITA.

PRELUDIO.

Mandra significa “La Música de la Consciencia Cósmica”. Esta Música suena como la corriente interna de las esferas y de las vidas que hay en ellas. Se transmite a sí misma por medio de un *vehículo* que desciende de sí misma en nombre del Señor. El Señor desciende, de tanto en tanto, como *Jagad Guru*, el Maestro del Mundo. *El Bhavagad Gita* es la palabra del Señor en lenguaje humano.

La Palabra del Señor habla a través de una Voz y es escuchada por un alma. Se necesitan dos personajes: La Palabra, que viene de lo alto, y el alma, que proporciona la mente, los sentidos y el cuerpo. Un personaje se llama *Narayana*, (Aquel que el hombre ha de seguir) y el otro, *Nara*, (el que sigue). Ambos personajes descienden en un carro de combate al que llamamos el cuerpo. La escena de este drama iniciático está dispuesta en forma de un campo de batalla, en el que el principio superior e inferior y los cinco sentidos del cuerpo están siempre en conflicto. Esta dramática situación está simbólicamente descrita en la obra histórica llamada *El Mahabharata*, compuesta por el sabio Veda Vyasa 5000 años a.c.

El acontecimiento histórico del Mahabharata ha sido tomado como símbolo del conflicto, de la comprensión, del discernimiento y de la realización de la Conciencia Divina por la conciencia humana. Éste es el propósito declarado de cualquier *Purana* y está descrita con perfecta maestría en el Mahabharata.

La historia es la siguiente: Los reyes de descendencia lunar gobernaban el país de *Bharata* (conocido como India en Occidente), cuya capital era Hastina (situada cerca de la actual Delhi). El Rey Luminoso y el Rey Ciego eran hermanos; ambos de descendencia lunar. El Rey Luminoso tenía cinco hijos que obedecían la Ley. El Rey Ciego tenía cien hijos que transgredían la Ley. Hicieron una apuesta entre las dos partes. Los cinco perdieron el reino en ella. Según el acuerdo al que llegaron, regresaron del exilio al cabo de 13 años y demandaron la devolución de su reino. Los cien hijos se negaron y declararon la guerra a los cinco hijos del Rey Luminoso.

Estos cinco hijos vivían en sumisión total a la voluntad del Señor, que vino a establecer la Ley bajo el nombre de *Krishna*. Según lo acordado por los ejércitos, Krishna hizo de conductor del carro de guerra de *Arjuna*, el hermano del medio de los cinco hijos del Rey Luminoso. Esta es la escena y el prelude al drama iniciático llamado *El Bhagavad Gita*, la Canción del Señor. Todo este libro de conversaciones entre Krishna y Arjuna tiene lugar a medida que *Sanjaya*, el consejero real, va narrándoselo al Rey Ciego.

Esta presentación es única, porque nos transmite directamente la experiencia en el plano búddhico y en los planos superiores. Los números al margen indican el número del verso del texto original escrito por Veda Vyasa. Esta versión nos transmite el contenido original del Bhagavad Gita y guarda fidelidad a cada palabra de este texto sagrado, pero no es una traducción de sus versos. El lector podrá leer el original en lengua inglesa o española con la necesaria aclaración de ciertos conceptos mediante algunas explicaciones.

Visakhapatnam,

E. KRISHNAMACHARYA

4 de Abril de 1976.

INTRODUCCIÓN

Dios habla por medio del “YO SOY” y el resultado es el universo entero. Esta creación no es sino un cristal de la expresión misma del Señor YO SOY. Dios desciende como la creación de Su propia Palabra. Vive en su Creación cuando se le llama Señor. Por esto se dice que Él desciende sobre la Tierra como Su propia materia. Su descenso a esta Tierra es la profecía segura de Su devenir en seres vivientes mediante Su triple Palabra: la Mente, la Vida y el Cuerpo. El capullo de la Mente florece y se despliega en la flor de cinco pétalos de los sentidos. Todo esto es para representar el drama de la objetividad. Este juego mistifica al Señor mismo para mantenerlo como el ser viviente, el actor y la audiencia en el drama de la objetividad. Este es el juego del Señor. Un juego no tiene causa ni resultados, sino que es un fin en sí mismo, por así decirlo, una experiencia. En él no hay lugar para el POR QUÉ. Cada parte de él es su CÓMO. El esplendor del Señor YO SOY, queda cegado por los diferentes niveles de “lo mío”, de “lo mío propio”, cada vez que se hace salir a escena a un personaje como el Rey Ciego. Como segundo personaje sale un reportero, un narrador. El héroe de la obra llega al escenario con un doble papel: Como Dios en el hombre y como el hombre en Dios. Dios en el hombre canta su esplendor para acordarse de Sí Mismo en el hombre en Dios y *a este proceso se le llama la realización de Dios*. Los condicionamientos del hombre en Dios desaparecen por medio de este recuerdo. De ahí que la culminación sea la gran liberación. Éste es el contenido de la Canción de la Eternidad, el Bhagavad Gita.

LIBRO I

EL CAMPO DE LOS PROBLEMAS

1. “En el campo de los trabajos y de las acciones se han reunido los de *lo Mío* y los de la Luz. Ambos están en guerra. Dime cómo es eso”.
2. El narrador dijo: “Tu hijo, el incitador a la guerra, vio al ejército de la Luz. Entonces se acercó a su *Guru* y dijo:
3. “¡Mira, oh Maestro, el esplendor de este gran ejército de
4. los Hijos de la Luz! Ha sido preparado contra nosotros por tu propio discípulo.

5. Muchos son por su parte los héroes que apuntan contra
6. nosotros.

7. Mira también a esos héroes en el ejército de *lo Mío*.

8. Muchos son los que han entregado sus vidas por el afán
9. de *lo Mío*.

10. El ejército de *lo Mío* es innumerable y está más allá de todo control. El ejército de los Hijos de la Luz está compuesto por unos pocos escogidos. Es reducido, pero también disciplinado.

11. Tomen posiciones en todas las direcciones y protejan al ‘Abuelo que nos conduce’. (Bhisma)

12. Entonces el Abuelo dio ánimos a los hijos del Rey Ciego, tocando su caracola.

13. Después siguieron varios toques de caracola y de trompeta, llamando a la batalla. Esta es la escena del campo de batalla antes de que el “Hombre de Dios” se hiciera presente. Este es el trasfondo de su presencia.

14. El Hombre, el guerrero, descendió en su carro de combate. Sus corceles resplandecían como la nieve; ¡y he aquí que el Señor estaba también en el mismo carro de combate, pues había descendido como el Auriga Divino! La voz del Hombre y la voz de Dios se oyeron a través de sus caracolas desde el carro de combate.

15. A través de su caracola de cinco sonidos, el Señor hizo salir el Sonido Divino. El Hombre de Dios hizo sonar la caracola que Dios le dio, y la gran caracola del Hijo del Aire también sonó.

16. El Hijo de la Ley hizo sonar la caracola del éxito interminable. Dulce y resplandeciente era el sonido de las caracolas de los hermanos gemelos.

17. Los demás hicieron sonar sus caracolas en distintos
18. tonos desde las diferentes direcciones en el Campo del Conflicto.

19. Diversos sonidos atravesaron los corazones de los hijos del Rey Ciego y reverberaron en la bóveda del cielo y en el suelo de la Tierra.

20. Es hora de disparar. Arjuna, el Hombre de Dios, viendo a los hijos del Rey Ciego, habló de esta manera:

21. “Haz que mi carro se coloque entre los dos ejércitos.
22. para que yo pueda ver a los que deseen luchar.

23. La motivación malvada de los hijos del Rey Ciego les ha hecho inclinarse a la guerra”.

24. El carro de combate se colocó entre los dos ejércitos.

25. Arjuna vio a los héroes. El Señor entonces dijo: “¡Contempla a los que se han congregado!”
26. Entonces el hombre vio a los congregados no como vidas, sino como a sus propios familiares: padres, abuelos, tíos, hermanos, hijos, nietos, amigos y Maestros.
27. Y se quedó embargado por la enfermiza emoción de una compasión fuera de lugar.
28. Entonces el Hombre dijo: “Veo a ‘nuestra propia gente’ en medio de ellos. Mi cuerpo se ha debilitado. Se me reseca la lengua; todos mis miembros se estremecen y se me eriza el cabello.
29. Se me escapa el arco de las manos. La piel me arde. No puedo soportar
30. el pensamiento de que son mis familiares. La mente me da vueltas.
31. Malos presagios se ciernen sobre nosotros. Además, no hallo nada bueno en matar a ‘nuestros propios hombres’.
32. No me gusta este éxito cruel, ni este reino, ni esta felicidad. ¿Qué valor tienen nuestro reino, nuestro esplendor y nuestra vida misma?
33. ¿Para quién este éxito, este esplendor y esta felicidad? Ahí están, preparados para morir en la lucha.
34. Ahí están los Maestros, los padres, los abuelos, los hijos, los nietos, los tíos y los demás familiares.
35. No quiero matarlos aunque ellos me maten. No lo haría ni siquiera a cambio de los tres mundos.
36. ¿Qué placer sacamos con matar a ‘los nuestros’? Cometemos pecado; nos convertimos en asesinos.
37. No estamos preparados para matar a nuestros propios familiares. ¿Cómo se puede ser feliz matando a los nuestros?
38. Puede que sean codiciosos; puede que no vean, pero es un gran pecado destruir el clan, un gran pecado herir a nuestros propios amigos.
39. ¿Por qué no podemos darnos cuenta de esto y retroceder?
40. La destrucción del clan acaba con la tradición y la ley. El resultado es el desorden.
41. Lleva a la vejación de las mujeres de la familia y a la impureza de sangre.
42. Es el infierno para las familias. Los *Pitris*, ángeles de la reproducción, desfallecen al quedarse sin la adecuada irrigación y germinación.
43. Debido a estas malas acciones perdemos las características de nuestro nacimiento y de la raza, que tienen valor permanente.

44. Cuando estas características se pierden, el hombre vive en el infierno. Eso es lo que se nos ha dicho. ¡Ay de mí!
45. ¡Qué gran pecado vamos a cometer! Tan sólo por el reino y por un deseo barato de ser felices, ¿vamos a matar a nuestra propia gente? No me defenderé luchando contra ellos. No empuñaré mi arco.
46. No me importa que ellos me maten en la guerra. Eso sería preferible.”
47. El narrador dijo: “Al terminar de decir esto, el Hombre que estaba en el carro arrojó su arco y sus flechas con pena y se sentó.” De este modo, el parentesco del Hombre con sus semejantes le incapacitó para la guerra.

LIBRO II

EL LIBRO DE LAS SOLUCIONES

1. El Hombre se encontraba en medio del ejército de los problemas, digno de lástima y con lágrimas en los ojos.
2. Entonces le dijo el Señor:
¿A qué se debe esa actitud impropia y fuera de lugar? Es infame y no es propia de caballeros.
3. Sal de esta mezquindad y cobarde desesperación, pues no es para ti. ¡Déjalo ya y levántate!
4. El Hombre, el guerrero, entonces dijo:
“Dime cómo puedo yo lanzar flechas contra quienes deben ser venerados.
5. ¿No crees tú que sería mejor mendigar y vivir así toda la vida que hacer daño a los Gurus venerables? ¿Está bien matarlos por el mero placer mundano de prestigio y deseo, manchados de sangre?
6. Dime entonces, cuál de las dos es la mejor solución. Tampoco sabemos si venceremos o seremos vencidos. Después de haber matado a esas personas que vemos delante de nosotros, perderemos el gusto por la vida.
7. En la confusión he perdido mi naturaleza. He perdido la facultad de conocer la ley. Te lo suplico, dime claramente cuál de los caminos me hace avanzar. Ahora soy tu discípulo. Me entrego a ti. Ordéname.
8. Tengo delante de mí la posibilidad de disfrutar de mi reino sin enemigos en la Tierra o abandonar esta Tierra a cambio del señorío en el otro mundo. ¿Cuál de las dos alternativas puede curar mi gran pena?
9. Y diciendo esto, el Hombre que iba a luchar se calmó diciendo: “Prefiero no luchar.”

10. Y como si sonriera al que solloza entre los dos ejércitos, el Señor le dijo:
11. “Estás llorando sin necesidad. Tomas la pose de un conocedor, pero los conocedores no lloran ni por los que se han ido ni por los que se quedan.
12. Nunca he dejado de existir, ni tú tampoco, ni esos gobernantes. Y, en lo sucesivo, nunca dejaremos de existir.
13. El cuerpo cambia de edad y estado mientras el hombre está aún en él. Lo mismo pasa cuando eliges tomar otro cuerpo. Los que son estables nunca lo dudan.
14. El contacto objetivo se acerca y disminuye. Produce sensaciones, siempre cambiantes, como el frío y el calor. Vive por encima de ellas.
15. Dichosos son los que no se dejan afectar. Para ellos la felicidad y la pena son una misma cosa. Preparan su existencia en la Eternidad.
16. Lo no existente nunca puede manifestarse. Lo que existe nunca deja de existir jamás. Los que ven a través de esto, pueden solucionar este enigma.
17. El que lo llena todo nunca será destruido. Nadie puede destruir el contenido de cualquier cosa. La parte nunca puede destruir al todo.
18. Los marcos y las formas terminan en el contenido. Los propietarios de estos marcos y estas formas sobreviven. Ellos pertenecen al indestructible e incommensurable UNO.
19. Si alguien lo conoce como el que mata y otro lo conoce como el que ha muerto, lo conoce. Él no ha muerto ni ha matado.
20. Nunca ha nacido ni ha muerto, ni ha existido por primera o segunda vez. Él es constante. Él es eterno. Aunque se destruya uno de Sus marcos o formas, Él nunca será destruido.
21. Conócelo como el eterno, el que no ha nacido, el que no ha muerto, el inextinguible. Este es el conocimiento de aquel al que llamas ‘Persona’, el Hombre Interno. ¿Cómo puede Él matar o ser muerto?
22. Se abandonan las viejas vestiduras y se toman las nuevas. De este modo el propietario del cuerpo abandona sus cuerpos y consigue otros nuevos.
23. No hay arma que lo hiera, ni fuego que lo queme, ni agua que lo moje, ni aire que lo seque.
24. No puede ser cortado ni quemado; ni mojado ni secado. Él es constante, todo lo impregna, es estable y siempre presente.

25. Permanece inmanifiesto en toda manifestación. No hay concepto que lo pueda concebir. Es inmoldeable aunque está en todos los moldes. Conócelo de esta manera y no tendrás lugar para el sufrimiento.
26. Si crees que los seres vienen y van, entonces tampoco tienes motivo para sufrir.
27. La muerte es inevitable para el que nace y el nacimiento es inevitable para el que muere. Si la muerte y el nacimiento son inevitables, ¿por qué sufrir?
28. Las formas surgen de lo inmanifiesto y se funden en lo inmanifiesto. Entre estos dos momentos las formas que tú llamas existencias tienen su existencia.
29. Uno lo mira a Él (el contenido interior), con admiración. Otro habla de Él y oye hablar de Él con admiración. Todos lo escuchan y oyen hablar de Él, pero nadie lo conoce.
30. El propietario del marco nunca muere al morir el cuerpo. No hay lugar para el sufrimiento.
31. Tiembles ante el deber que pertenece a tu naturaleza. En la lucha para proteger no hay nada mejor que luchar por la Ley.
32. La oportunidad se acerca y espera que luches por la Ley. Eso significa que las puertas del cielo están abiertas para ti. Dichosos los guerreros que enfrentan esta batalla.
33. Si eludes la lucha por la Ley, te apartas de tu deber natural. ¡Sí! Te apartas de la gloria y te acercas al pecado.
34. La gente te difama sin cesar. Para alguien que tiene fama de buena conducta, es preferible la muerte al descrédito.
35. Recuerda que tus enemigos son grandes héroes. ¿Crees acaso que interpretarán tu escapismo como filosofía? No. Ellos creerán que tienes miedo a la batalla y que por eso huyes. Serás despreciado por aquellos que antes te tenían en gran estima.
36. Aquellos a quienes no les gustas, nunca pensarán bien de ti. Les gusta hablar mal de ti. Dudan de tus capacidades. ¿Qué más necesitas para ser infeliz?
37. Tienes dudas de quién vencerá. La respuesta es que si mueres en el intento por cumplir con tu deber, cruzarás las puertas del cielo, pero si vences, serás dueño del reino. Por lo tanto, levántate y decídate a luchar.
38. La felicidad o la infelicidad, el éxito o el fracaso no pueden ser factores a considerar antes de tomar una decisión. Cooperamente con lo que tienes que hacer. Te aseguro que no serás un pecador. Discierne entre lo que tienes que hacer y lo que quieres hacer.

39. Te he dado la fórmula para discernir antes de decidir. Ahora te doy la fórmula para aplicar la decisión. Une la acción con la voluntad discriminadora, entonces superarás el gran enigma, la atadura de la acción en cadena, producida por tus acciones.
40. El inicio en este Sendero no tiene vuelta atrás. En este Sendero no se conoce el miedo a los obstáculos. Cada tramo que avanzas te protege de la gran complejidad del miedo.
41. Este Sendero cultiva la voluntad discriminadora. La voluntad sin cultivar se ramifica en múltiples alternativas y acaba en la interminable nada.
42. Hay quien argumenta que hay que actuar con miras al resultado.
43. Suponen que tienen el apoyo de la Sabiduría. Dicen que toda acción se orienta hacia un resultado. Sólo ven acción y resultado. Aseguran que no hay una tercera cosa a considerar. Se olvidan de la existencia de la Conciencia del Trasfondo que trabaja como la Única Ley a través de todo. Están apegados al deseo. Buscan ansiosos el placer, su único cielo. Inventan diversas maneras de actuar que buscan el desenfreno y el poseer. Pero, ¡pobres de ellos!, su riqueza nace y muere con ellos. No tiene Ley. Sus palabras son como flores que no dan fruto.
44. Mira a los adictos al placer y a la posesión. Su consciencia ha sido robada por el placer y la posesión. La voluntad se pierde.
45. La sabiduría siempre está objetivada en las cualidades de los conceptos. Filtra las cualidades y sé la sabiduría. Vive por encima de los pares de opuestos. Entonces siempre existirás en tu propia existencia. Vive por encima del sentido de seguridad y de logro. Entonces, tendrás Mi Presencia.
46. Cuando tengas sed, bebe del lago sólo lo que necesites, pero no más. Siempre habrá más agua de la que necesitas. Así se comporta el sabio con la Fuente de la Sabiduría.
47. Preocúpate sólo de lo que tienes que hacer. No te preocupes por los resultados. No seas tampoco el motivo de ningún acto. Que ningún acto empiece contigo, pero tampoco busques la comodidad en el no hacer.
48. Deja el apego y haz tu trabajo. Sé equilibrado mientras actúes. Une la acción y el discernimiento. Que el éxito y el fracaso sean para ti como los platillos de la balanza en equilibrio. El equilibrio es la Síntesis, la Unidad de ti mismo.
49. No se recomienda acción alguna que no esté unida al discernimiento. Ríndete solamente ante tu voluntad discriminadora. Los motivos que buscan un resultado son de orden inferior.
50. Conecta tu acción con tu voluntad discriminadora. Quedarás libre de lo bueno y de lo malo. Cooperar así con tu propia síntesis. La síntesis es la única forma sutil de acción.

51. Conectando la acción con la voluntad, la gente queda libre del fruto de la acción. Es decir: quedan libres del condicionamiento que tienen por haber nacido y alcanzan por ello el estado de inofensividad.
52. Mira cómo el agua del lago está condicionada por el lodo cuando se le agita. Cuando te conectas con tu voluntad te colocas más allá de los motivos. En ese estado nunca te verás afectado por lo que ya sabes ni por lo que aún te queda por saber.
53. Generalmente la gente se deja influir por lo que sabe y por lo que oye. Cuando uno permanece por encima de esto, su voluntad es imperturbable. Sólo en esta etapa uno llega a su propia síntesis.
54. En esta encrucijada, después de recibir la instrucción; uno quiere saber acerca del hombre de la Síntesis perfecta; cómo habla, cómo vive interiormente, de qué habla, qué hace y qué deja de hacer.
55. Así el Señor explicó:
Los deseos surgen como burbujas en la mente. Cuando el hombre los elimina colocándose por encima, queda satisfecho consigo mismo en Sí Mismo y es llamado «una conciencia estable».
56. No sufre agitación por la pena, no tiene deseo de felicidad; no tiene ansia, no huye ni se arrebat; su consciencia es estable. Se le llama figuradamente ‘el silencioso’.
57. No tiene apego concreto a ningún sitio. No siente un placer determinado por lo agradable. No siente odio particular por lo así llamado indeseable.
58. Se retira a su interior. Sus sentidos se retiran tranquilamente de los objetos, igual que la tortuga recoge sus miembros en el interior de su caparazón. Entonces su consciencia es estable.
59. Pero, ¡cuidado!, ¡no dejes que mueran de inanición tus sentidos por falta de sus objetos! La inanición no es retirarse. Los objetos pueden estar lejos de los sentidos, pero dejan sus semillas de ansiedad en ellos para germinar de nuevo con redoblado vigor. Éste es el resultado de la inanición. La retirada es diferente. Es un proceso delicado de ir dejando lo inferior al probar lo superior.
60. Uno puede saber mucho. Uno puede hacer el mayor esfuerzo por controlar sus sentidos, pero aún así, los sentidos agitan y arrastran la mente con su agitación. De nada sirve el conocimiento, la formación y el esfuerzo. Sólo cultivando el gusto por lo superior, uno puede abandonar lo inferior.
61. Por medio de este proceso contrólalo todo. Permanece en la Síntesis. Ten siempre al YO SOY como tu objeto. Es la única manera de de subyugar tus partes dentro de ti; no por ti. Así llegas a la consciencia.

62. Cuando uno piensa en un objeto, es atraído por él y llega a desearlo. Este deseo produce odio hacia su opuesto.
63. El odio produce confusión y ésta hace que uno se olvide de la propia consciencia. Ese olvido quebranta la voluntad. Dando este paso, uno se desintegra.
64. Ordena todo en tu interior para obedecer al YO SOY en ti. Entonces vivirás claramente en tu propio YO SOY, aunque los objetos atraigan de por sí a los sentidos.
65. Esta claridad es el estado puro en el que la aflicción no tiene cabida. La voluntad permanece estable sólo en este trasfondo de pureza.
66. La voluntad surge de tu propia síntesis. Si no hay síntesis no puede haber voluntad ni capacidad creadora. Y si no hay capacidad creadora no puede haber paz. Crea la paz. ¿Cómo se puede tener felicidad si no hay paz?
67. Cuando los sentidos, como los vientos, soplan en todas las direcciones, arrastran a la mente como a una pequeña barca. Entonces la conciencia queda a merced de la marea tempestuosa de la vida.
68. Sólo cuando tus sentidos se hayan apartado de sus objetos para vivir por encima de ellos, tu consciencia será estable.
69. Visualiza el movimiento de rotación de la Tierra. Unos duermen durante la noche mientras otros están despiertos y trabajan durante el día. De manera parecida, la conciencia de algunos se encuentra en la actividad de los sentidos. Para ellos es como el sueño. Pero los que se saben cómo controlar, están despiertos a la voluntad y a la estabilidad. Para ellos es de día. Para ellos, la mente, los sentidos y su actividad objetiva existen en el sueño.
70. No quieren nada. Lo que necesitan les llega y se les acerca fluyendo en el momento y el modo necesarios, confluyendo finalmente hasta ellos. Observa cómo los ríos se acercan al océano, fluyen hacia él y finalmente se funden en él, perdiendo su naturaleza. El océano, incluso mientras se llena, permanece estable y no aumenta de nivel. Semejantes seres saben lo que es la paz. Aquel que tiene deseos nunca puede saber lo que es la paz.
71. Así, el hombre debe dejar fuera sus deseos y actúa sin desear nada. Debe ser el YO SOY. ¡Sin localizar al YO SOY, sin «lo mío»! De esta manera se puede alcanzar la paz.
72. ¡Éste es el estado creativo que se necesita, Mi niño! Una vez alcanzado, no hay lugar para la confusión. Si uno puede permanecer en este estadio, incluso en el momento de morir (mientras la mente desaparece), alcanza la experiencia de la fusión creadora.

LIBRO III

EL LIBRO DE LA ACCIÓN.

Ahora el hombre de conflicto ya se ha transformado en un discípulo. Ha llegado a conocer lo que es pensar y lo que es la acción correcta. Antes de actuar, quiere aclarar sus dudas.

1. Entonces pregunta:
2. Tú dices que uno debe seguir la Voluntad y entregarse a ella. La acción, como dices, ha de estar subordinada a la Voluntad. Si la Voluntad discriminadora es más grande que la acción, ¿por qué el cruel acto de luchar? Me siento confundido con los valores mixtos y las prioridades sugeridas por ti. Escoge y decide por mí cuál de los dos es preferible.
3. El Señor le responde:
Dos puntos de vista salen de Mí y prevalecen entre los dos tipos de personas:
(a) El entendimiento correcto conduce a la acción correcta; por lo tanto, el conocimiento es el principio rector.
(b) La acción correcta purifica y causa el entendimiento correcto; por lo tanto, el hacer es el principio rector.
Pertenece a las dos escuelas que guían a los seres humanos, la especulativa y la operativa.
4. Si intentas dejar de actuar no te sales de la situación. Un conflicto interno se expresa como una lucha externa. Si huyes de la lucha, el conflicto no se cura. Si dejas de hacer algo, esto no cambia tu reacción hacia ese hecho. Si te alejas de la acción, no necesariamente disfrutas de la inacción. Abandonar algo no es lograr la libertad.
5. ¿Por qué hablas de inacción? La inacción no es posible ni siquiera por un segundo. Tu naturaleza está ahí, siempre germinando tus tendencias y rasgos. Estas tendencias realizan los actos a través de ti, no tú. No puedes impedirlo.
6. La acción comienza en la mente, estimulada por el entorno. Como empieza por la mente a partir de las tendencias, se expresa a través de las partes de tu cuerpo. Aunque ates tus miembros, el pensamiento de actuar sigue igual que antes. Este proceso no te da la experiencia de la inacción. Más bien te lleva a la autodecepción.
7. Pon los sentidos bajo el control de tu mente desapegada; entonces sólo tú puedes poner las partes de tu cuerpo en acción. Es el método para actuar y vivir en síntesis.
8. Es mejor que hagas siempre algo en lugar de la inacción física. Por lo tanto, empieza a hacer algo controlado. Si dejas de actuar por completo, pones en juego tu propio sustento.
9. Hay dos clases de acción: 1) lo que haces para ti mismo y 2) lo que haces para los demás. La segunda, llamada ofrenda o veneración, requiere un espíritu de sacrificio. El hacer para ti mismo tiene en ti su motivo y por eso el resultado se vuelve contra ti. Te condiciona, te ata y te lleva a una serie de acciones en cadena. Cuando cada acto tuyo te condiciona por medio de acciones en cadena, estás atado. El resultado

es una atadura que te has creado tú mismo. Al hacer algo por los demás, la acción no empieza por ti; el motivo no está en ti. Haz con espíritu de sacrificio todo lo que hagas. Esto requiere desapego.

10. El trabajo como ofrenda se llama *Yajña*. El trabajo para uno mismo es *Karma*. Ve como la Creación entera es *Yajña*. No ha sido hecha para el Creador. ¿Qué beneficio saca Él de los seres de la Creación? La Creación desciende como Su propia naturaleza porque él es Creativo. Por lo tanto, es para los seres que han sido creados. La Creación es el primer *Yajña* porque no es para el Creador. Mediante el *Yajña* ha creado y bendecido a los seres para que se multipliquen a través del *Yajña*. Le ha dado Sus modelos de *Yajña* para su propia plenitud. Él está plenamente completo en su Creación. De ahí que nosotros, los seres vivientes, encontramos la plenitud en el *Yajña*. Sólo el *Yajña* es capaz de colmar nuestros deseos.
11. Las inteligencias creadoras salieron del Creador a través de su facultad creadora. Son los *Devas*. Así es como del Dios Uno nacieron los *dioses*. Estos devas presiden cada acto cósmico, nuclear y embrionario de creación. Existen como espacio y tiempo, como propiedades de la materia, como mente y vida. Existen también como unidades de medida: número, forma, color, etc. (llamados *Chandhas*). Los devas no quieren nada de nosotros y hacen todo por nosotros. Venéralos y haz todo con el mismo espíritu. Hónralos y ten por seguro que también serás honrado. Invocan tu existencia por su reciprocidad. Por eso, aprende la cooperación recíproca de ellos y empieza a vivir recíprocamente. Esto te llevará al más alto grado de prosperidad. Practica la cooperación recíproca en todos los niveles, incluyendo el ético y social.
12. Cumple tu parte en el *Yajña* y los dioses colmarán tus necesidades mediante el *Yajña*. Siembra la simiente, que los devas de la germinación te darán la planta y madurarán el fruto por ti. Ara el campo, que los dioses de la lluvia te traerán lluvia. Te darán lo que quieras, porque se sienten honrados con tu *Yajña*. Acuérdate de todas las cosas de las que estás disfrutando, no las tomaste tú, sino que te las dieron ellos. Recuerda que no tienes derecho a disfrutar poseyendo. Ofrece y disfruta. El que come para sí mismo es un ladrón.
13. Que tu parte sea lo que queda después de haber dado. El que se contenta y disfruta con lo que queda de la ofrenda, quedará libre de todas sus culpas. El que cosecha para sí mismo está cocinando su propio pecado y comerá de su fruto.
14. La ofrenda es una rueda que gira dentro y fuera de la Creación.
15. La Creación es su tejido. Todas las acciones en cadena, de causa y efecto de esta Creación, tienen la forma de rueda. No hay principio ni fin, sino sólo rotación. Te explicaré la rueda: los cuerpos humanos y de los animales se mantienen alimentándose de las plantas; las plantas se producen debido a la capacidad germinadora y reproductora del agua, que se renueva con la lluvia. La lluvia se produce debido al ciclo anual de destilación, evaporación, condensación y precipitación del agua. La rotación cíclica anual del agua es llevada a cabo por la invisible rueda que llamamos *Yajña*, que sale invisible del modelo eterno. Este modelo procede de la Consciencia Creadora. Esta Consciencia, que es Lo Eterno, Lo Indestructible, sale de sí misma. De esta manera sabes que la Consciencia Creadora, que todo lo impregna, está siempre estableciéndose en la rueda del *Yajña*.

16. Sigue el curso de esta rueda, haz lo que ella hace y habrás hecho Yajña tú también. El que no coopera con ella se desgasta inútilmente abusando de sus sentidos.
17. Todo el proceso tiene su existencia en Mí, el YO SOY. Quien Me prueba, queda satisfecho en Mí. Es complacido por Mí en todo. De ahí en adelante, no considerará ningún trabajo como obligación.
18. Cuando hace algo, no es para satisfacer su deseo; cuando no hace nada, nada pierde. Nunca saca partido de ningún ser viviente.
19. Ahora, haz tu parte sin motivo alguno. Tal acto libre de apego trae la más alta realización.
20. Consideremos ahora la alternativa de hacer o no hacer. Te aconsejo hacer y no dejar de hacer. El hacer te lleva a la perfección; es la única práctica para llegar a la perfección. Los grandes seres como *Janaka** llegaron a la perfección sólo actuando. Busca el bienestar de la creación y sabrás que tienes que hacer algo que es tu deber.
21. Los hombres imitan a los grandes Seres, los tienen como ideal y siguen su ejemplo. Para servir de ejemplo, tú también tienes que cumplir tu parte.
22. Considera mi situación. No tengo nada que hacer en los tres mundos porque no hay nada que deba alcanzar o que no haya sido alcanzado ya por Mí; sin embargo, Yo también cumplo con mi deber.
23. Si YO, el YO SOY en todos vosotros, dejara de cumplir con Mi deber hacia vosotros, todos los hombres seguirían Mi ejemplo.
24. ¿Qué sucedería entonces? Todos los seres creados sufrirían la aniquilación total. Entonces YO los llevaría a la contaminación y a la destrucción. ¡Tal sería el resultado si YO no actuara en todos vosotros! Por lo tanto, cumplo cuidadosamente con Mi trabajo.
25. Los ignorantes conducen sus acciones vehementemente guiados por sus motivos. Los iluminados han de hacer lo mismo con igual fuerza, pero los suyos han de ser actos sin apego, en bien de la Creación.
26. También no crees confusión en la mente del ignorante con tus sugerencias inteligentes. Los ignorantes hacen su trabajo por la fuerza de sus motivos. No te apresures a querer cambiar sus motivos para que hagan el tipo de trabajo correcto. Deja que hagan su trabajo, con motivos o sin ellos.
27. Te repito una vez más que las acciones empiezan en las cualidades de tu propia naturaleza. Los ignorantes creen que ellos son la causa de sus acciones.
28. Quien conoce la verdad analiza las cualidades de su naturaleza y, de esta manera, entiende su propio trabajo. Puede ver que se aplican las cualidades más adecuadas y así, nunca se identifica con su propio trabajo.

29. Los que están condicionados por las cualidades de su naturaleza se identifican muy fuertemente con sus cualidades y con su naturaleza. Les falta entendimiento. El conecedor no molesta el trabajo de tales personas.
30. Identifica la Conciencia Conmigo, el YO SOY en todo. Ofreceme a Mí todos tus actos. No hay YO SOY localizado ni “mío” en ti. De este modo, no comes el fruto de tus acciones. Así, abandona tu angustia y deja que el trabajo suceda.
31. Los que siguen este sendero Mío con adoración, veneración y perseverancia, no tendrán celos. Quedan libres de sus actos.
32. Lo que sienten celos de Mí en cualquier otro ser y los que no siguen Mi sendero debido a los celos, perderán el conocimiento correcto y se perderán ellos mismos de su propia conciencia.
33. La inteligencia nunca te salva. Hasta el hombre inteligente se comporta según su naturaleza y no según su conocimiento. Todos los seres tienden hacia su propia naturaleza. El control no controla la Naturaleza, ¿por qué hablar de control?
34. Piensa ahora en los sentidos y sus objetos: Entre la vista y la luz, entre el oír y el sonido, entre el gusto y la comida, siempre hay algo precipitándose. Ese algo es la polaridad de atracción y repulsión, que ocasiona desenfreno y odio. Estos pares son los únicos enemigos. La Consciencia no debe quedarse enredada en ellos.
35. El trabajo que se ajusta a las cualidades de tu naturaleza es tu trabajo. La conexión con tu trabajo no tiene nada que ver con sus efectos y defectos. Vive y muere en tu propio trabajo. El miedo viene como resultado de hacer un trabajo extraño a tu propia naturaleza.
36. Entonces el discípulo preguntó:
Dices que todos hacemos las cosas según las cualidades de nuestra propia naturaleza. Entonces, ¿Por qué la gente comete acciones equivocadas y pecaminosas? Algunos cometen pecados horribles contra su propia naturaleza como si estuvieran fuertemente atraídos por otra cosa. ¿Cuál es esa cosa? ¿De dónde surge el pecado?
37. El Señor contesta:
Todo el proceso de la Creación es como el proceso de combustión de un motor. Tiene sus derivados y desechos. El proceso de la creación emite un chorro de fuerza que ocasiona la activación de las partículas. Este chorro de actividad origina fuertes corrientes como las de radiación y convección. Estas corrientes son de dos tipos: de atracción y de repulsión. La atracción produce deseo y la repulsión produce ira. Son los dos grandes polos del pecado. Recuerda que éstos son los enemigos del equilibrio.
38. Si quieres fuego, hay humo. Similarmente, donde hay un proceso de creación hay también el subproducto que llamamos pecado. Cuando usas un espejo para ver tu propia imagen, éste acumula polvo en la superficie. Toda la creación es Mi espejo y por eso el polvo del pecado se acumula en él para que sea limpiado una y otra vez. Para concebir un hijo, es inevitable que haya capas de placenta, y éstas han de ser

perforadas por él, con la colaboración de los dolores de la madre, la Naturaleza. La Creación es Mi hija.

39. La sabiduría siempre está envuelta por capas de antisabiduría. Es para protección e incubación. El alma evoluciona dentro de las capas del deseo. El deseo de evolucionar es inevitable. El deseo ha de ser eliminado, como el cascarón del huevo que el polluelo rompe al crecer. El deseo es la capa protectora que tú llamas pecado. ¡Ten cuidado! No se puede eliminar el deseo intentando satisfacerlo. Es como el fuego, y el intentar satisfacerlo es como el aceite.
40. Se dice que los sentidos, la mente y la voluntad son el puerto para este subproducto que llamamos pecado. El pecado impregna todas estas capas. Circunda la facultad de conocimiento y confunde a la conciencia de la personalidad.
41. Tu primer deber es tener tus sentidos bajo control antes de que puedas conquistar a este asesino de la inteligencia y de la intuición.
42. Los sentidos son más conscientes que la materia de tu cuerpo. La mente es más consciente que los sentidos. La Voluntad es más consciente y más discriminadora que la mente. Pero más consciente que la Voluntad es la Consciencia misma, y eso eres tú. Tú llamas a eso EL, cuando consideras las cosas. YO lo llamo YO SOY, cuando considero todo. Por eso, YO SOY más consciente que la Consciencia misma.
43. Por eso, sigue el sendero para conocer lo que es más elevado que Buddhi. Estabiliza el YO SOY de tus vehículos inferiores por medio del YO SOY en ti. Es la única manera de vencer al enemigo inconquistable que llamas deseo.

LIBRO IV

EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO

1. El Señor siguió diciendo:
YO SOY la Síntesis de toda la Creación, el YO SOY en todo. YO inicié al Dios Solar a tejer su tejido de existencia de luz en esta Síntesis. Ésta es la primera Iniciación Solar. El Dios Solar inició a Manú, la Mente Solar. Manú encendió con ella a Iksvaku, la Mente Planetaria de esta Tierra. Así se transmitió la Iniciación siguiendo la línea de la descendencia solar.
2. Esta Iniciación formó la Jerarquía de Reyes Iniciados. A través de las edades y eras, esta Síntesis se perdió en la inmensidad de los átomos del Universo.
3. Ésta es la misma Iniciación que YO te he dado. Es el más antiguo de todos los Misterios. Brilla a través de todos como el Secreto de todos los Secretos. Tú Me has seguido y eres Mi amigo. Esto ha hecho posible la Iniciación de Síntesis para ti.

4. Entonces el discípulo preguntó: Tú has nacido ahora. El Dios Solar hace mucho que nació. ¿Cómo puedo entonces comprender que fuiste Tú su primer Iniciador?
5. Entonces Krishna, el Señor, dijo: Muchas son las vidas que han transcurrido para ti y para Mí, el YO SOY en todos. YO lo sé. Tú, la “consciencia del tú”, no lo sabe.
6. YO, el YO SOY en todos, no tengo edad. El sol ha nacido de Mí. Sin embargo, YO Me localizo en Mi Naturaleza y nazco como todos ustedes. Éste es Mi Misterio.
7. Siempre que la Ley está en peligro y el desorden amenaza con imponerse, entonces, YO Me manifiesto.
8. YO desciendo para establecer la Ley en una forma adecuada, para proteger el bien y destruir el mal. Esto lo hago repetidamente, a través de las Edades.
9. El nacimiento es Mío, el trabajo es Mío y, por lo tanto, son divinos. El que comprende el fondo de esto, deja su cuerpo y nunca más vuelve a nacer. Sin embargo, sigue existiendo en Mí y nace en Mí como Yo Mismo.
10. Los que se acercan para buscar refugio en Mí, viven sin apego, sin miedo y sin angustia. Están llenos de Mí. Muchos son los que se purifican mediante el conocimiento y la devoción, hasta que se convierten en Mí.
11. De cualquier manera que se realice la entrega, YO Me ofrezco a ellos de igual manera. Estos seres siguen Mi Sendero, sea cual sea la dirección en que vayan y el plano en que se encuentren.
12. Algunos desean el resultado de sus acciones y honran a los devas en su propio plano de comprensión. Pero no es sino el plano humano. Alcanzan con rapidez los resultados requeridos mediante sus propias acciones.
13. El YO SOY que está en todos crea los niveles sociales. YO distribuyo a los seres en sus trabajos de acuerdo a sus cualidades. Así he creado las cuatro clases sociales. Has de saber que lo he hecho como el UNO en todos ellos. Has de saber también que no lo he hecho como el YO SOY Único, inextinguible.
14. Ningún acto Me afecta y no Me siento inclinado por el resultado de ninguna acción. Aquel que Me conoce a Mí en él, no estará condicionado por sus actos.
15. Los antiguos que alcanzaron la liberación sabían esto y así ejecutaron sus actos. De este modo, haz tus actos. Así lo hicieron los antiguos y sus antepasados. Si el acto de crear no hubiera sido hecho por ellos, no hubieras tenido la oportunidad de hacer tu parte.
16. Incluso los grandes poetas sabios tenían a veces dudas respecto a qué hacer o no hacer. Su enigma era saber en qué consiste el hacer y el no hacer. Por eso, YO te

revelo lo que hay que hacer y lo que no debes hacer. Sabiendo esto quedarás libre del estancamiento.

17. Aprende cómo has de hacer y qué has de hacer. Aprende cómo no has de hacer y qué no has de hacer. ¡Complicado es, en verdad, el camino de la acción!
18. Aprende a ver la inacción en tu acción. Aprende a ver cómo tu acción está en el no actuar. Entonces estarás entre los sabios. Entonces estarás en Síntesis. Sólo entonces serás el hacedor del acto correcto en el hacer.
19. Que tus actos y su comienzo estén libres de deseo y de motivo. Así tus actos quedan purificados por el fuego del conocimiento. Los sabios llaman sabio a quien así actúa.
20. Deja el apego al resultado de tus acciones. Permanece siempre satisfecho en ti mismo. No te apoyes sino en ti mismo. Entonces no habrás hecho nada, aunque estés haciendo muchos actos.
21. No comas de tus actos. Que tu conducta esté regida por el YO en ti. No te aferres a lo que se aferra a ti. Ninguna suciedad te tocará por el mero hecho de llevar a cabo una acción.
22. Conténtate con lo que te suceda. Vive por encima de los pares de opuestos. Vive por encima de los celos. Mantén en equilibrio los dos platillos de la balanza de éxito y fracaso. Haz tu deber y no quedarás condicionado.
23. Que el apego te abandone. Entonces te habrás liberado. Entonces tu consciencia se elevará como conocimiento. Haz entonces tu deber como quien hace una ofrenda. Todo se fundirá en sí mismo.
24. Sé creativo y sé un creador. Ofrece todo a la consciencia creadora del creador que hay en ti. Que tu deber sea una ofrenda al Creador hecha en el fuego del Creador por el Creador. Tu ofrenda irá segura al Creador, pues es un acto hecho por el Creador y no por ti. Está hecho en la Consciencia Cósmica.
25. Algunos de los que viven en la Síntesis veneran a sus ofrendas como a Dios mismo. Otros ofrecen sus actos a la ofrenda misma y los encienden en la luz del Creador.
26. Algunos yoguis entregan sus sentidos como ofrenda al fuego del autocontrol. Otros entregan los objetos como ofrenda al fuego de sus sentidos.
27. Incluso, otros entregan los actos de sus sentidos y sus mismas actividades vitales como ofrenda al fuego del autocontrol, encendidos en el YO SOY que está en ellos e iluminan el fuego de su conocimiento.
28. Otros hacen una ofrenda de lo material; otros, de la devoción; otros, de la síntesis; otros, del estudio; otros, del conocimiento. Todos ellos viven en el autocontrol y han completado sus prácticas.

29. *Prana y Apana* son las pulsaciones centrífuga y centrípeta . Algunos ofrecen la una en el fuego de la otra. De este modo, estabilizan el sendero de la pulsación y entran en el equilibrio de la respiración.
30. Algunos hacen una ofrenda de vida regulando su dieta. Todos ellos saben lo que es ofrecer. Todos ellos han lavado su suciedad en la ofrenda.
31. Mediante la ofrenda y el espíritu de ofrecer, aquel que hace la ofrenda saborea la Eternidad. Vive en la Consciencia Cósmica, que es eterna. Uno no puede navegar por su vida mundana sin hacer ofrendas. Entonces, ¿qué diremos de su vida superior?
32. Muchos son los tipos de ofrenda que se encuentran en el sendero de la sabiduría. Has de saber que todos ellos existen en los actos de los hombres. Conócelos y te liberarás.
33. La ofrenda hecha en el plano intelectual hace avanzar más que la que se hace en el plano físico. Recuerda que el objeto de todos tus actos es tu propia iluminación.
34. El verdadero conocimiento es la realización misma. Ofrecete a ti mismo para conocerlo. Conócelo preguntando; conócelo sirviendo. Los verdaderos concededores son aquellos que ven el corazón de las cosas. Ellos son quienes te pueden indicar el conocimiento de la realización.
35. Ahora ya lo sabes y nunca más estarás confundido. Mediante este conocimiento puedes reconocer a todos los seres en ti y a Mí en ti.
36. Deja de pensar en tus pecados, aunque seas el más grande de todos los pecadores. No importa. Pasa por encima de tus faltas con la barca de tu conocimiento. Sabes que el océano es cientos y cientos de veces mayor que la barca, no obstante, puedes cruzarlo en ella.
37. El combustible tiene más volumen que la llama, pero date cuenta de cómo la llamita es capaz de consumirlo todo. Así también el fuego de tu conocimiento puede consumir los pecados de todos tus actos.
38. ¿Hay acaso alguna cosa más pura que la llama? Pues así también, no hay nada más puro que el conocimiento de la realización. Crecerás gradualmente en el conocimiento. Te crecerás a ti mismo en el conocimiento. Estarás en la Síntesis. Así podrás llegar a Mí en ti, a través del tiempo.
39. La búsqueda afanosa te guía. Buscando con afán llegas a la auto realización, llegas a ser dueño de tus sentidos. Llegas a alcanzar “AQUELLO” en ti. Convertes “AQUELLO” en ti mismo y en el YO que está en ti. Entonces te habrás autorrealizado. Buscando con afán este sendero del conocimiento, llegas a probar la paz que todo lo penetra.

40. No lo dudes ni por un momento. La duda es el mayor enemigo. Mata tu empeño. Dudar del YO SOY que está en ti es el camino seguro hacia la desintegración. El que duda no tiene existencia terrenal ni superior.
41. Ofrece y entrega todos tus actos a la facultad de síntesis que hay en ti. Entrega tus dudas a la facultad de clara percepción que hay en ti. Entonces, no poseerás nada excepto a ti mismo, el YO en ti. Entonces, ningún acto tuyo te condicionará.
42. La duda es la sombra de la ignorancia. YO SOY la luz en ti, en tu propio corazón. Haz una espada de tu conocimiento y corta la duda que hay en ti. Permanece en la Síntesis. ¡Levántate!

LIBRO V

EL LIBRO DEL DESPRENDIMIENTO

1. El discípulo preguntó:
Me recomiendas que deje de hacer y me recomiendas que coopere con mis actos. Escoge entre ambas cosas y decide cuál es preferible.
2. El Señor dijo:
Dejar y hacer son cosas progresivas y útiles. Sintetizar el Karma con la voluntad discriminadora es mejor que no actuar.
3. El dejar significa dejar el rencor y el apego, los pares de opuestos. El verdadero asceta o ser desprendido es aquel que vive de este modo. Se libera fácilmente del condicionamiento.
4. Es infantil hacer distinción entre el saber y el hacer. Los sabios nunca los separan. El saber y el hacer son como los dos extremos de una línea recta. Si empiezas por uno, llegas al otro; siguiendo el uno, alcanzas el otro.
5. Conoce la meta de la escuela especulativa. La meta de la escuela operativa es la misma. ¿Por qué el conflicto? Si ves el saber y el hacer como una sola cosa, habrás visto la meta de ambas escuelas como una sola.
6. El desprendimiento que te hace abandonar tu deber es el infortunio mismo. El que fusiona sus propios actos en la Síntesis experimenta el Silencio Cósmico. Es inmediato.
7. Conéctate con tu propia síntesis. Purifica tus partes opuestas en el YO en ti. Sé así dueño de ti mismo y de tus sentidos. Transforma a todos los demás seres en ti mismo y a Mí en ti. Entonces, hagas lo que hagas, no estarás condicionado.
8. Cuando vives en la Síntesis te das cuenta de que no eres tú el que propone hacer las cosas.

9. Ves, oyes, hueles, gustas, respiras, vas y vienes, das y recibes y ves que son sólo tus sentidos respondiendo a sus objetos.
10. Deja tus actos al Señor. Deja tus apegos y haz tu trabajo. Las impurezas del trabajo no te tocarán. Mira como la gota de agua se posa en la hoja del loto y no se queda pegada.
11. Un yogui que vive en la Síntesis puede hacer cualquier cosa física o mental, o meramente desde el plano de sus sentidos, pero si no se apega a ello, permanece puro en Mí.
12. Deja el fruto de tus actos, eres un yogui. Logra la paz del equilibrio. Cuando haces tus actos pensando en el resultado, dejas de vivir en la Síntesis. Entonces estás apegado, entonces estás condicionado.
13. El que es dueño de sí mismo no piensa en sus actos. Se encuentra a gusto consigo mismo. Mentalmente no hace ni hace que otros realicen una acción. Vive en su cuerpo como si viviera en una Ciudad de nueve Puertas.
14. No hay motivos ni reacciones en cadena de sus actos. El YO en ti no posee ni los actos ni sus reacciones en cadena. No se identifica con el resultado. Toda la actividad es natural. Los actos se realizan de manera natural, mientras permanece por encima de la naturaleza.
15. El YO en ti nunca participa del pecado o la benevolencia de los actos. No te dejes engañar. El conocimiento en ti y en los demás está revestido de ignorancia. Has de ocuparte sólo de tu conocimiento.
16. El conocimiento de Mí en ti expulsa tu ignorancia. Entonces la comprensión profunda brilla en ti como el amanecer del sol que está por encima y más allá de todo.
17. Sea lo que sea que llames “AQUELLO”, conócelo como la presencia del Señor, el YO en ti. Convierte tu voluntad en Mí. Convierte tu “yo” en Mí. Ten estabilidad en Mí. Tenme a Mí como tu objeto. Entonces tu sendero es el sendero sin retorno. Entonces habrás lavado tus faltas en la autorrealización de Mí.
18. Mira al culto, al humilde y a los que han llegado a la autorrealización. Todos ellos me ven a Mí cuando miran a una vaca, a un elefante, a un perro o al cazador del perro. Ésta es la visión de la igualdad.
19. Cuando tu mente esté serena teniendo esa visión, habrás conquistado el cielo en la Tierra. La igualdad es pureza, es Consciencia Cósmica. Estás en ella cuando tu visión es de igualdad.
20. No tendrás felicidad específica por los momentos favorables ni angustia específica por los desfavorables. Viviendo así, te estableces en la voluntad discriminadora. No estarás confundido. Has percibido la consciencia creativa y vives en la Consciencia Cósmica como un creador.

21. Que el contacto objetivo no condicione tu consciencia. Experimentarás la felicidad en ti mismo, el YO en ti. Habrás establecido la Síntesis con el YO SOY Cósmico en ti. Experimentarás la misma felicidad.
22. Hay dos formas de felicidad: la externa y la interna. La felicidad externa proviene de causas externas que no son sino estímulos objetivos. Este contacto se disfruta como felicidad por costumbre. La felicidad por contacto es sólo una propuesta, una suposición y un cadáver de la memoria. Cuando la consciencia abraza este tipo de felicidad, el resultado es la desilusión, el desengaño. Todas las causas externas presentan una propuesta de felicidad a la consciencia y luego desaparecen de la escena. La consciencia se ve obligada a luchar con una serie incesante de promesas incumplidas. Cada propuesta tiene su principio y su fin en el programa de buscar la felicidad, pero no experimentamos la felicidad. Nunca busques la felicidad a través de los sentidos. Así serás un conocedor.
23. Hay quien cree que una vez fuera del cuerpo físico se es libre. Tenlo por seguro, es falso. La vida física es la única escuela de disciplina para cualquier cosa buena. Estás equipado con todas las piezas de un aparato muy útil que es tu cuerpo físico. Si no puedes usar este aparato tampoco puedes utilizar tu personal de trabajo, que son tus facultades psicológicas. Sé maestro de lo material y luego sé maestro de las fuerzas. Maneja las cosas que tienes a tu alcance y podrás percibir el futuro. Sé práctico en el plano material. Sé idealista en los planos más sutiles. Aprende a manejar los inconvenientes del plano físico. Apréndelo antes de dejar tu cuerpo físico. Los inconvenientes no son sino tus herramientas enmascaradas. El deseo y la aversión se acercan a ti como dos potentes líneas magnéticas de fuerza que son la atracción y la repulsión. Soporta esa fuerza neutralizándola, no oponiéndote a ella. El flujo torrencial de esta fuerza debe ser regulado y canalizado para que se convierta en la red que irriga tu fruto espiritual. Hazlo y serás feliz por siempre.
24. Comprende que la felicidad proviene de dentro y no de fuera. Proviene de ti mismo. Viene de ti. Es tú mismo, en verdad. Proponte la felicidad; tú eres la propuesta misma. Tu propuesta, sea feliz o infeliz, es tu propia proyección. Has de saber, entonces, que tienes el privilegio de no proponerte infelicidad, sino sólo felicidad. Has un compromiso contigo mismo; ocúpate de ti mismo. Entonces te iluminas a ti mismo, porque tu luz no es sino tú mismo, YO en ti. Practica este arte de salirte de la ilusión que te hace creer en el «no-tú», en lo que no eres tú mismo. Entonces estás en Síntesis. Significa que has hecho un yogui de ti mismo, que te has convertido en un yogui. Te has fundido con el creador, que eres tú, el YO SOY que está en ti. Te has convertido en un creador. Estás en el Creador. Eres el Creador mismo. Realiza, transforma, hazte y sé un creador.
25. Hay personas que esculpieron sabios de sí mismos con esta práctica y eliminaron así sus faltas. Son aquellos que viven inmersos en la Consciencia del Creador que está siempre en equilibrio sobre el Trasfondo de la Consciencia Cósmica. El mundo objetivo es algo aparte de ti, pero es tú mismo. Es como tu imagen respecto a ti, como tu mano respecto a ti, como tu cuerpo respecto a ti, como tu YO SOY respecto a ti. Tomado como cosa o detalle, el mundo objetivo es algo aparte de ti; pero en esencia es uno contigo. Dos bloques de hielo son dos como

bloques, pero uno como agua. No te quedes bloqueado en la objetividad. Elimina el dos y lo que te queda es uno, el Eterno Cero. La plenitud en lugar de lo estático. No tienes que sacar la objetividad de ti, sino que has de llenarla y hacerla subjetiva por completo. Vive como YO SOY en todo lo que sueles llamar “esto” y “aquello”. Magnetiza al mundo objetivo desde tu propia subjetividad. Es un proceso de expansión omnipresente. Anula tu doble existencia y sé uno, el YO SOY que está en ti. Entonces podrás hacer el bien a los demás. Podrás ser de provecho para los demás.

26. Ahora estás libre del deseo y la aversión. Te has convertido en todo y ya nada tiene cabida en ti, excepto el YO SOY en ti. Eres dueño de ti mismo; eres dueño de tu consciencia. Estás cara a cara con tu propio Creador y con el Trasfondo de la Consciencia Cósmica. Te has convertido en “aquello”, porque has conocido al YO SOY y te has convertido en YO SOY.
27. Acércate más, hasta que seas YO SOY. Acércate; YO te diré cómo.
28. Que aquello que los sentidos externos contacten se pierda en tu memoria. Siéntate mentalmente. Si quieres puedes sentarte físicamente también, pero recuerda: es sólo para adquirir práctica. Siéntate cerca de Mí. Fija tu mirada (no los ojos) en tu entrecejo. Regula los impulsos. Neutraliza las pulsaciones centrípeta y centrífuga. Busca su origen con tu mente, siguiendo la inhalación y la exhalación a través de la nariz. Estás en equilibrio. Que la actividad de los sentidos y la mente se neutralice en tu equilibrio. Que tu voluntad creadora y de discernimiento se tranquilice en el silencio de tu equilibrio. Ahora vas hacia la liberación. El deseo, el miedo y la cólera desaparecen en el equilibrio. Sé así siempre y ya estás liberado.
29. ¿Sabes a quien vas a encontrar? Al Gran y Venerable UNO en ti. A la experiencia misma. Al principio y culminación de toda la actividad del universo y de todos los actos de los seres. Por ÉL existen los senderos; por ÉL se practican las diversas prácticas. ÉL es el Maestro y el Señor de todos tus planos de consciencia. Encuentra en ÉL a tu propio Maestro, a tu propio Amigo, a tu propio Consejero. ÉL es tu amigo porque ÉL es el amigo de todos. Acércate a ÉL, conócelo de esta manera y conócelo como al Yo en ti y en Mí. ÉL es Yo Mismo, YO SOY. Ven a Mí y quédate en paz Conmigo.

LIBRO VI

EL LIBRO DE LA MEDITACION

1. El Señor prosiguió diciendo:
Busca la manera de hacer tu trabajo sin aferrarte al resultado. Si así lo haces, eres un ser desprendido, eres un yogui. No te hagas ilusiones creyendo que eres un ser desprendido si dejas de lado el fuego sagrado. Nunca serás un yogui si dejas de lado tu trabajo. El trabajo como sacrificio es el fuego que purifica la mente y los sentidos.

2. El desprendimiento es el Yoga mismo. El Yoga es Síntesis y por eso el desprendimiento es Síntesis. El desprendimiento consiste en la eliminación del resultado, pero no de los actos. Eliminando el resultado, eres un ser desprendido. Haciendo tu trabajo, eres un yogui.
3. Tu trabajo es tu única práctica. La práctica te hace perfecto. Aún después de la práctica, no dejes tu trabajo. El trabajo es entrenamiento mientras practicas. El trabajo es tu experiencia, tu juego una vez que has completado tu período de probación. Con la práctica consigues la tranquilidad en tu actividad y un estado equilibrado de experiencia mientras haces tu trabajo. La bicicleta se mantiene en equilibrio sólo cuando se mueve. El equilibrio no es inmovilidad, sino plenitud. La inmovilidad es estática, el equilibrio es dinámico. El trabajo que culmina en un juego es equilibrio. La culminación del trabajo en placer es equilibrio. El conflicto que se ha eliminado de las fuerzas en conflicto es equilibrio. La armonía permanece y esa armonía es equilibrio. En este camino, la práctica y su culminación están en el mismo proceso.
4. No hagas caso de la actividad de los sentidos; deja que ellos hagan caso de ti y te sigan. No hagas tú el trabajo; deja que el trabajo sea hecho por ti. Toma posesión de ti mismo; tu trabajo encontrará su camino a través de ti, al mismo tiempo que desaparecen por completo los motivos de tu trabajo. Ahora has empezado a caminar en la Síntesis.
5. Transfórmate a ti mismo. Tu yo inferior, el fantasma del no ser, debe transformarse en tu YO superior, la Síntesis, el YO SOY. No te insultes viviendo en ese fantasma. Puedes ser amigo de tu yo inferior mientras te estás transformando. Puedes ser enemigo de tu YO superior morando como el fantasma. Sé consciente y asegúrate de que el enemigo esté muerto. Que el YO SOY en ti sea amigo del YO SOY en Mí y en todo.
6. Cuando hayas conquistado a ese fantasma mediante la transformación, serás amigo de ti mismo. Si reconoces al fantasma como tu objetividad, es tu propio enemigo. Entonces tienes que vivir con tu propio enemigo en casa.
7. Un toque de frescura es felicidad bajo el sol caliente. Un toque de calor es felicidad en el invierno. ¿Te das cuenta?, no tienes una medida apropiada para la felicidad cuando vives en los sentidos. Vive por encima de los pares de opuestos. El insulto no es sino la idea que tú tienes del insulto. El honor no es sino tu propia idea del honor. Nada existe como insulto u honor en el mundo objetivo. Vive por encima de esos pares. Ahora has controlado tu yo inferior transformándolo en el YO superior. Ahora moras en paz. Ahora el YO SOY en ti es el YO SOY en todo, el YO SOY Cósmico.
8. El conocimiento proviene de dos fuentes: de tu facultad de conocimiento y de tu experiencia objetiva. Transforma estas dos fuentes de conocimiento en el YO SOY en ti. Todo esto es tu propia satisfacción. El ave se siente en su hogar cuando está en su nido. Tú te sientes en tu hogar en tu propia casa. Siente tu hogar en ti mismo. Estarás en tu hogar en tus sentidos y en tu mente. Por lo tanto, subyuga tus sentidos. Entonces no tendrás conciencia de nada sino de la única cosa, aunque todo estará disponible para ti en tu puerta. Cuando no esperas

nada, todo te espera. Deja que el oro sea oro para los demás, que no sea oro para ti. Que la diferencia entre el oro, la piedra y la arena sean para el mundo exterior, que no sea para ti. Todo es el YO SOY para ti cuando te has sintetizado.

9. Deja que la gente se diferencie a sí misma como amigos, enemigos, neutrales, indiferentes o incluso familiares. Pero no dejes que haya diferencias para ti. Gente buena y gente mala son sólo conceptos del observador. No tengas concepto, no tengas opinión. Que sean para ti lo que tú eres para ti mismo. Ahora eres un yogui. Los pecadores y los santos existen para los observadores. Que las vidas existan para ti como tu existes para ti mismo.
10. Permanece solo, no solitario. Vive en soledad incluyendo, no excluyendo. Vive en soledad permeando, no diferenciando. Elimina a los demás convirtiéndolos en ti mismo. Vive como el uno en todos. No te deleites en saborear la personalidad de aquellos que se deleitan en la tuya. No te adhieras a aquellos que se adhieren a ti. Deja que se adhieran; no trates de deshacerte de ellos. No obstante, vive en ellos en soledad, transformándolos en ti.
11. Hazte tu morada mental en un lugar puro. Entonces todos los lugares serán puros para ti.
12. Mientras estás practicando, puedes también buscar temporalmente una morada pura en el plano físico. Siéntate en la mente en forma estable. Si quieres, puedes también sentarte y permanecer estable físicamente. No te sientes en un lugar ni demasiado alto ni demasiado bajo. Puedes también hacerlo físicamente, sentándote cómodamente sobre un tapete, una piel de ciervo o una manta, pero es necesario que desaparezca de tu mente la sensación de alto o bajo. Centra la mente en un punto, proponiéndote AQUELLO dentro de ti. Que la actividad de tu mente se acerque a AQUELLO. Que la actividad de tus sentidos se retire hacia AQUELLO, a través de tu mente. Siéntate así en tu asana dentro de ti. Conecta tu consciencia con tu todo sintetizado. Éste es el proceso para purificarte a ti mismo.
13. Mientras estás sentado, deja también que tu cuerpo esté erguido y
14. sin tensión. Siéntate perpendicularmente y estarás en posición vertical. Lo vertical y lo horizontal se encuentran y se cruzan en el punto de contacto, el YO SOY. La consciencia vertical simboliza la subjetividad. La consciencia horizontal simboliza la objetividad. Que lo vertical y lo horizontal se crucen uno al otro en una mezcla feliz. Tu mente es diferente a ti y, sin embargo, eres tú mismo. Es la puerta entre tu experiencia subjetiva y objetiva. Haz que vuelvas a ti con ayuda de tu mente.
Puede que la estabilidad física no te proporcione la estabilidad mental, pero puede conducirte a ella. Siéntate estable. Piensa en algo. Ahora querrás tener algo que visualizar y algo en que pensar. Piensa en la punta de tu nariz en donde las pulsaciones pasan de un lado para otro. No pienses en ningún objeto que esté distante de ti. La distancia es tu impregnación como mente. Viaja mentalmente desde la circunferencia hasta el centro. La paz se acerca despacio y pacíficamente. Recuerda que este modo de acercamiento es muy sutil pero no es difícil, porque la paz nunca mora en las cosas difíciles. La paz se acerca a ti pacíficamente. Se acerca a ti en forma del resplandeciente YO SOY. La ausencia

total de la objetividad es la total ausencia del miedo. Esto es nuevo para ti y, sin embargo, es una cosa natural en ti. Es la culminación de tu misma naturaleza en ti. Te encuentras instintivamente a gusto en la paz porque ahora ya no tienes instintos. Recuerda: ¡has de ser célibe mientras practicas esto! ¿Crees que el celibato se consigue por el hecho de dejar físicamente los impulsos sexuales, o que si no hay presencia de mujer ya hay celibato? Es infantil. En todo hombre existe el concepto de mujer y en toda mujer existe el concepto de hombre. Entonces, ¿por qué hablar de celibato físico? Elimina el concepto de mujer en ti mediante un proceso de transformación. Transforma la presencia de la mujer en ti con Mí presencia en ti. Ahora eres célibe de verdad. Ahora vives como creador en la Consciencia Cósmica. Mora en Mí, has controlado tu mente. Mora en ti mismo mientras moras en Mí y entonces eres ya un yogui.

15. Controlando tu mente de esta manera y sintetizándote a ti mismo en Mí, vives en la paz más absoluta. Entonces experimentas Mí eterna presencia. Estás en la presencia del presente, en la que no hay lugar para el pasado ni el futuro.
16. El equilibrio es un punto del que todos los valores están equidistantes. Es el centro de tu mismo círculo y todos los radios que de él proceden son iguales. No creas que en la Síntesis la división no es posible. Los pétalos de una flor son sus propias divisiones formadas según el modelo de su todo único. Tú también puedes dividir en partes iguales los valores, mientras disfrutas del Yoga. La geometría espiritual te enseña cómo dividir un valor en un par de valores. Los pares de opuestos existen objetivamente, pero se transforman en suplementarios y complementarios en tu propia síntesis. Si YO digo: “no comas”, eso no es yoga. Si digo: “come” y si es demasiado, tampoco es Yoga. Si digo: “come tanto como puedas” o “deja tanto como puedas”, no es Yoga. Si digo: “come tanto como lo que requieras”, tampoco es Yoga. Lo acertado es decir: “come tanto como sea necesario”. Deja que los sentidos escojan, pero tú regula. No escojas y no dejes que los sentidos regulen. Deja que los sentidos disfruten y tú regula. No disfrutes dejando que los sentidos regulen. Si comes más o menos de lo necesario, o si duermes más o menos de lo necesario, no es Yoga.
17. Regula la comida y el disfrute de los sentidos y de la mente. Regula la conducta y el trabajo. Que el dormir y el despertar te obedezcan afablemente. Eso es Yoga. Por medio de esta práctica, nunca tendrás tensión ni incomodidad.
18. Cuando la corriente de agua se regula adecuadamente puede ser utilizada para regar los campos y hacer que sean fértiles. Tu conducta es una corriente. Cuando se la regula adecuadamente, se eleva hasta el nivel del YO SOY en ti y riega Mis campos adecuadamente. No dejes que tu conducta fluya por los áridos campos de los deseos. Recuerda que el deseo es un cadáver de tu presencia. Entonces eres un yogui.
19. ¿Sabes cómo puedes brillar? Eres como una llama cuando no sopla la brisa. La llama se queda quieta sólo cuando no hay brisa. Ahora permaneces en tu propia forma.
20. ¿Sabes por dónde caminas? Sé como un rey en tu propio nivel. Has seguido el Yoga. Eres privilegiado. Tu conducta se ha sumergido en ti y se ha fundido en el

océano de ti mismo. Ahora caminas dentro de ti, de tu presencia. Ahora disfrutas de tu presencia como esplendor por todas partes. Eres una lámpara de presencia para ti y para los demás. Eres motivo de placer para ti y para los demás.

21. La gente habla de la felicidad en múltiples niveles y grados. Los niveles existen para los que miden, mas no para la felicidad en sí. La felicidad es Consciencia más allá de la medida, de ahí que no hay medida para la felicidad. Mientras moren en sus sentidos, mirarán a la felicidad a través de sus propios abismos y agujeros y hablarán de sus grados y niveles. Mientras moren en la mente, mirarán la felicidad a través de la ventana de su mente. La forma es de la ventana pero no de la felicidad. Mientras moren en la conducta , actuarán en nombre de la felicidad. Hablarán de ella como de *eso* o de *aquello que*. Los términos son sus propias limitaciones, pero la felicidad está más allá de *esto* y de *aquello*. El ser humano ve al otro a través de sus ojos, mientras los ojos no pueden ver al ser humano. De manera parecida, la felicidad conoce la felicidad, pero la mente y los sentidos nunca pueden conocerla. La felicidad existe como la voluntad discriminadora en ti. Sólo la voluntad toca la experiencia de la felicidad. Por lo tanto, se espera que permanezcas como tu voluntad discriminadora, por encima y más allá de tu cuerpo, sentidos, mente y conducta. Eres feliz ahora porque sabes lo que es la felicidad. ¿Cómo puedes saber que eres feliz? Conociendo nada más que la felicidad mientras vivas. No me propongo fijarte en ella. La felicidad es estable en sí misma y no necesita la fijación. Ahora ya no hay perturbaciones cuando te mueves. Las fases dinámicas y estáticas no son opuestos en la felicidad. Puedes encontrar la estabilidad en el movimiento, que es la armonía. Puedes moverte y seguir siendo estable. Tú eres el verdadero centro del movimiento y de lo que se mueve.
22. Te pregunto de nuevo: ¿Cómo puedes saber que eres feliz? Sólo cuando tengas la experiencia sin expectativas y sin anticiparte a nada. La expectativa y la anticipación son cristales de felicidad, pero obstruidos. Deben disolverse en tu verdadero estado de felicidad. No hay nada grande, más elevado o más útil, porque tus conceptos de grandeza, de altura y de utilidad se han ido, disueltos en la felicidad. ¿Acaso puede cualquier cantidad de aflicción sacarte de este estado?
23. La ausencia de sufrimiento no significa la ausencia de una causa objetiva. Las causas objetivas van y vienen como incidentes que se suceden, pero tu felicidad fluye para siempre. Esto es el Yoga, la Síntesis. Tienes que llegar hasta ese estado y no hay otra alternativa. Tú siempre deseas ser feliz. Prácticalo.
24. No te quejes de que este proceso sea difícil. Es sutil, pero en absoluto difícil. No te quejes de que la práctica dura demasiado tiempo. Recuerda que el sentido de duración es una proyección tuya. En este proceso existe una hermosa sucesión. Una propuesta tuya no es una propuesta Mía. YO dispongo de lo que propongo, mas no de lo que tú propones. Tu propuesta está dentro de la objetividad y su imagen es tu deseo, el cadáver de tu presencia. Déjame a Mí, enteramente, el método de proponer. Entonces la mente estará ahí para gobernar los sentidos; tú estarás ahí para gobernar la mente; YO estaré ahí para gobernarte a ti.

25. Ve despacio. Practica despacio. Al principio puede que no te guste la lentitud porque tu impulso es ser rápido. Rapidez y lentitud son proyecciones de tu mente o, por así decirlo, síntomas.

Las cosas más significativas son más importantes. Las cosas más importantes, a tu pequeña mente le parecen más lentas de lo normal. Observa. El minuterero de un reloj va más lento que el segundero y la manecilla que marca las horas es aún más lenta. Recuerda que tu reloj con su manecilla del día, del mes, del año y, finalmente, de la vida, debe ser el indicador de tu propio lapso. No te quejes de que el camino es lento. Tu voluntad discriminadora es la única manecilla en tu reloj que marca las horas de todos tus nacimientos. Regula la velocidad de tu segundero y de tu minuterero con la de tu voluntad discriminadora. No intentes llegar a la Voluntad; deja que la Voluntad llegue a ti. Entrégate a la Voluntad Divina y camina por esta Tierra con tu voluntad. Ahora la Voluntad camina contigo. Dios caminará con el hombre en la Tierra cuando los océanos sean dulces como la miel. Ésta es una profecía segura que se cumple en ti cuando caminas con ella. La gente habla de valentía y buscan valores objetivos para sostener su valentía. La verdadera valentía es sostenerte a ti mismo.

Sostente a ti mismo y tu voluntad te sostendrá. Que tu mente se transforme en la Voluntad Divina. El toque del imán hace que el trozo de hierro se convierta en un imán. El toque de tu voluntad hace que tu mente sea tu voluntad.

26. La gente se queja de que la mente va de un lado para otro y dicen que la mente es oscilante y no se está quieta. ¡Pobres de ellos, no recuerdan que ellos mismos son su propia mente! Un perro puede apartarse de otro perro, pero la cola no puede apartarse del perro. Deja que recuerden que su mente es sólo su cola, aunque autoconsciente. Si tu mente oscila de un lado para otro, no conviene que se lo impidas, que la elimines, ni que la controles. No puedes hacer que un enemigo sea tu amigo oponiéndote u oprimiéndole. Sé comprensivo. Hazle compañía; habla con ella; come, baila y sé feliz con ella. Dale su ronda. Así se hace tu amiga. Si tu mente va de un lado para otro, obsérvala y síguela hasta que ella te siga a ti. No le des rienda suelta, pero síguela. Volverá y se unirá a la voluntad y se convertirá en tu ser, el YO SOY en ti.
27. Cuando tu mente esté tranquila tendrás la experiencia de la felicidad más grande, y ésta es la experiencia del Yoga. Tu dinamismo se tranquiliza y tu consciencia es la Consciencia Cósmica.
28. Une de este modo tu ser inferior con tu ser superior. Con el sabor de esta experiencia, conocerás lo que es la felicidad en la escala cósmica.
29. El YO SOY que hay en ti existe en todos los seres vivientes. Entonces experimentas la existencia de todos los seres en tu YO SOY. Así es tu mirada, la mirada de un yogui. Sólo con esa mirada, puedes encontrar igualdad en todo. Entonces puedes ver a todos los seres iguales.
30. Mediante tu mirada, la mirada yóguica, Me encontrarás en todo y a todos en Mí. Nunca te desintegrarás de Mí y YO no me desintegraré de ti.

31. Cuando Me encuentres en todos los seres Me venerarás como al único ser en todos ellos. Todos están sintetizados en Mí, y ésta es la síntesis cósmica. Entonces, lo que hagas, lo harás como un yogui. Aunque hagas todas las cosas de este mundo, aún seguirás siendo un yogui que vive en Mí.
32. Sólo entonces podrás comparar a los demás contigo mismo. Tal comparación hará que permanezcas en igualdad y mantendrá todo en equilibrio en ti. La felicidad y la aflicción serán experiencias en equilibrio. Eso es el Yoga.
33. Entonces el discípulo preguntó:
Me has enseñado lo que es el Yoga y la verdadera igualdad. No tengo dudas al respecto. Tal estado debe ser estable en mí. Pero la mente es inestable. Con la mente inestable, ¿cómo puedo entrar en la estabilidad?
34. La mente siempre vacila. Revuelve varios pensamientos. Es fuerte y dominante. Controlar la mente es como controlar el aire. ¿Cómo es posible el primer agarre sobre la mente?
35. El Señor respondió:
36. No cabe duda, la mente es inquieta y oscilante y, al principio, está más allá de tu control. Has conocido lo que es el Yoga, pero el conocimiento es inútil para controlar la mente. Dos cosas pueden poner la mente gradualmente bajo tu control. La primera es la constante aplicación a algo, que es lo que se llama la práctica. Así como las semillas se tienen que empapar en el agua antes de sembrarlas para que germinen, así también las cosas que ya sabemos se tienen que poner en práctica repetidamente antes de que puedas obtener resultados. Una vez más, lo que se necesita es hacer y no conocer. La segunda cosa es la práctica constante del desapego o *vairagya*. Practica, dejando de lado los resultados de lo que hagas. Aprende a aceptar las cosas con facilidad y vive en cualquier tipo de medio ambiente con facilidad. Estos dos factores te darán el primer agarre sobre la mente. La Síntesis Interna no es posible antes de que la mente tenga estabilidad. Un esfuerzo constante para que la mente se haga estable es suficiente para empezar la síntesis interna.
37. Entonces el discípulo preguntó:
Supón que uno tiene una aplicación constante. Si no lo logra y lo deja por la mitad, ¿cuál es su posición?
38. Esa persona falla en hacer sus acciones debidamente. Tampoco llega a tener la felicidad que da la Síntesis. Falla en ambas direcciones. Su posición es insegura como una nube en el cielo. ¿Se desintegra como la nube en el aire? ¿Se pierde en el camino?
39. Aclara, por favor, mi duda antes de que continúe. No encuentro nadie más que pueda aclarar mi duda de forma práctica.
40. El Señor respondió:
Perfección o no perfección, el esfuerzo de por sí es progresivo. Un esfuerzo por sintetizar nunca es inútil. En cualquier paso, el practicante se beneficia hasta ese

paso, física, mental o espiritualmente. Ningún intento por progresar conduce a un estado negativo.

41. Supongamos que muere a mitad de camino. Aún ahí no hay retroceso. Los planos logrados por su consciencia siguen siendo los mismos incluso después de la muerte. Hizo una buena obra al practicar el Yoga y luego murió en el intento. El trabajo sagrado le lleva a planos sagrados de consciencia y allí vive con o sin cuerpo hasta que se termine el resultado de su intento. Un intento sagrado hecho en el plano físico con la cooperación de sus planos sutiles, produce resultados en todos los planos. La duración del resultado está en proporción a su intento en el plano físico. Un esfuerzo intenso en el plano físico por poco tiempo produce un resultado que se expande en los planos sutiles durante un largo período de tiempo. La molestia de una tormenta que dura unos minutos es experimentada por el árbol incluso hasta por muchos meses. Una conversación inspirada de unos pocos minutos deja su marca por muchos años o para siempre. Un intento en la dirección del Yoga produce una experiencia por un período de tiempo muy largo. Se sostiene incluso hasta después de haber dejado el cuerpo físico. Además le ayuda en su capacidad para seleccionar un cuerpo futuro. Tal persona nace en una familia pura y sana. Cuando una persona con un nacimiento impuro muere después de haber hecho un intento significativo en el sendero del Yoga, selecciona correctamente un cuerpo en una familia pura. Si por razones de pobreza, el practicante no puede hacer su intento yóguico, adquiere el derecho a seleccionar su cuerpo futuro en una familia rica. Entonces sus asociaciones pasadas empiezan a brotar para llevarle hacia delante.
42. En muchos casos el practicante de Yoga nace en una familia de yoguis cuando muere en el intento. Pero en circunstancias ordinarias es muy difícil conseguir el derecho a elegir donde nacer. Sólo un intento por vivir el Yoga otorga tal derecho.
43. Su voluntad discriminadora continúa más allá del nacimiento y de la muerte. Por lo tanto, su voluntad brota produciendo acciones propias de un yogui, de acuerdo a las tendencias y las actitudes anteriores. Vuelve nuevamente a hacer un intento para seguir progresando aún más.
44. Para tal persona, su nuevo nacimiento no tiene valor. Ya no le dominan las distintas etapas de su vida. Aunque su mente sea desviada hacia otras cosas, se rinde ante la fuerte atracción gravitatoria de su voluntad hacia el intento yóguico. Tal aptitud por el Yoga le lleva más allá de la capacidad del sonido, del lenguaje y la sugestión. Para aquel que ha demostrado tener una fuerte aptitud hacia el Yoga, la conversación de los demás y el lenguaje de las escrituras Sagradas le sugieren sólo el sendero del Yoga. Las palabras no llegan a dominar con su significado previsto. Las palabras no tienen significado propio. El significado es anexado por las mentes humanas y canalizado por el entendimiento común. Observa cómo los poetas cambian el significado de las palabras y lo transforman a voluntad, de acuerdo con lo que quieren comunicar. De manera similar, la voluntad del practicante con una fuerte aptitud yóguica proveniente del pasado, transforma los significados básicos de las palabras hacia la dirección de sus intenciones que están fuertemente atraídas por su voluntad

yóguica. La contemplación de un pájaro herido hizo que surgiera la historia de *Rama* en la mente de *Valmiki*.

45. Haz un esfuerzo. El esfuerzo yóguico es siempre un valor continuo trascendental. Cada intento sucesivo deja a uno mejor en los planos más sutiles de consciencia. La suciedad es eliminada paso a paso. Uno llega a realizarse aún a través de un número de vidas y logra la meta. Los fracasos no son fracasos en el sendero del Yoga.
46. Es posible que con la muerte se pierda el resultado de la penitencia. Los conocimientos pueden desaparecer con la muerte. La asociación de acciones desaparece también con la muerte. Pero la asociación del intento yóguico nunca se pierde. Esto demuestra que el yogui es más grande que aquel que sabe, que hace buenas obras y que hace penitencia. Deseo que seas un yogui.
47. Hay muchos senderos para lograr el Yoga. El mejor sendero es sintetizar en Mí todo. Conéctate Conmigo en ti y Conmigo en todo. Entonces cualquier sendero es Mí propio sendero.

LIBRO VII

EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO DE LAS ESCRITURAS

1. El Señor prosiguió:
Vuelve la mente hacia Mí en ti y hacia Mí en todo. Vendrás directamente hacia Mí, sin duda alguna. Ahora describiré cómo puedes venir hacia Mí consagrandote tu atención al Mí de las Escrituras Sagradas. En este mundo hay muchas ciencias con sus correspondientes libros. Por sí mismas, estas ciencias no tienen valor, no importa lo grande que sean. Sin tu consagración a Mí en las ciencias y a Mí en los libros, no tienen valor. Recuerda esto y entonces estudia cualquier Escritura Sagrada.
2. Ahora te voy a enseñar el conocimiento de la experiencia y el conocimiento de las Escrituras. Esta es la manera de enseñar cualquier conocimiento sin dejar nada fuera. El conocimiento es vasto y no se puede completar por el estudio ni por la observación, pero hay claves que nos entregan el conocimiento completo posible. Conociendo esto, nada más tienes que saber.
3. Miles de personas estudian diversas materias sin ser capaces de completarlas. La comprensión necesaria para completarlas es de por sí una clave. Uno de entre miles intenta manejar la clave. Entre los miles de esos pocos elegidos, uno de ellos Me conoce en ellos y conoce la esencia.
4. Ahora propongo darte la clave de Mi Naturaleza. Es óctuple. Gira la llave ocho veces en los siguientes ocho elementos de la Creación y llegarás hasta Mí. Estos son: La naturaleza de lo sólido, lo líquido, el fuego, el aire y el espacio, la mente, la voluntad y el YO SOY localizado. Estos ocho elementos de la

Creación tienen Mi Naturaleza en ellos, en ocho diferentes estados. Los estados de materia y los estados de mente no han de aplicarse a Mí, sino que se aplican a Mi naturaleza. El agua y el hielo son dos estados del mismo contenido. El contenido es el YO SOY incambiable. La Naturaleza está pasando por una transformación del hielo al agua y del agua al hielo.

5. Estas ocho naturalezas Mías anteriormente mencionadas flotan sobre una Naturaleza común, la Naturaleza del Trasfondo. Ésta es Mi novena Naturaleza y se llama Mi Naturaleza superior. Esta Naturaleza superior origina unidades de vida llamadas mónadas (Jivas). Hace que exista como los muchos YO SOY en Mí. Esas nueve naturalezas funcionan como los nueve números en la Creación. YO me multiplico por nueve y Me distribuyo en los ocho restantes. YO, más allá de la naturaleza, SOY el Cero, el perfecto y eterno principio. Todas las nueve naturalezas se disuelven en el Cero y surgen del Cero como la décima, el ser creado o la Síntesis. Mi décimo estado es la personalidad creada, creadora por naturaleza y en cuyo interior está escondido el Creador. YO permanezco por medio de los diez dígitos como la personalidad en cada ser.
6. Mis nueve naturalezas descritas anteriormente son nueve fuentes de la Creación. Me producen como el contenido de la Creación en nueve fases o elementos. Son los nueve vientres que me producen como el universo. YO SOY la fuente y el punto de fusión de Mis nueve naturalezas.
7. No te pierdas en el detalle de Mi Naturaleza. Recuérdame en todo y así no te perderás. Recuerda que en la entera Creación no hay nada más allá de Mí. Todo está tejido en Mí, en la red de la existencia. YO permanezco como la cadena de la continuidad alrededor de la cual se reúnen todas las cosas, como las joyas en un collar.
8. ¿Puedo revelarte cómo opero a través de Mis naturalezas? El agua no conoce el gusto. La lengua no conoce el gusto. Pero el contacto del agua con la lengua produce el sabor. Ve cómo mi Naturaleza se revela a través de todo por medio del contacto. Tú dices que el sol y la luna son brillantes. Ni el ojo ni el sol son brillantes. Ellos son Yo Mismo en esencia. El contacto de tu ojo con lo que tú llamas luz produce lo que tú experimentas como luz. Ve cómo se revela Mi naturaleza en forma de luz y de vista. YO SOY el contenido de toda la sabiduría. YO existo más allá de la Naturaleza como el contenido y el significado que llamas OM. Ve como existe en el espacio el principio del sonido antes de ser percibido por alguien. De la misma manera, Yo existo en todo antes de ser sentido por cualquiera. Observa cómo la humanidad existe en el hombre como el más abstracto principio. Así Yo existo en todo, antes de expresarme como todo. A esto tú le llamas OM.
9. No hay partícula que desprenda olor para sí misma. La nariz no conoce ningún olor como propio. Pero las partículas de un perfume, cuando entran en contacto con la nariz, forman una manifestación de lo que tú llamas olor. Aún más, Yo existo en tu deseo de descender a la mente y al principio del olfato para distinguir entre un perfume y un mal olor. YO SOY el principio discriminador, tu voluntad. La llama no es brillante para sí; es brillante para tu ojo. El punto de contacto produce Mi Naturaleza como brillantez. ¿Qué vive en los seres

vivientes? Es la manifestación de Mi propia Naturaleza. ¿Qué es la penitencia en aquél que la hace? Es Mi propia Naturaleza que se manifiesta como su propia naturaleza de hacer penitencia.

10. Tú dices que la semilla germina y se convierte en árbol. La semilla nunca germina, sino que estimula una atracción de los estados de la materia circundante y a esto le llamas crecimiento. En realidad, YO no crezco, pero hago crecer a los seres. YO SOY el principio semilla en todo. YO SOY la no semilla en la semilla, la no mente en la mente, la no materia en la materia. YO SOY tu nada en todo, pero SOY Mi todo en todo. ¿Dónde está la voluntad en el ser humano? No está en ninguna parte de su cuerpo, ni tampoco en ninguna parte de sus facultades mentales. La voluntad está más allá del cuerpo, los sentidos y la mente y sin embargo, lo impregna todo. Así, Yo permanezco como la voluntad en el voluntarioso. Cuando dices que una persona es brillante, ¿Dónde está el brillo en él? YO permanezco como el brillo en el que brilla.
11. Cuando dices que él es fuerte, ¿dónde está su fuerza? YO permanezco como la fuerza más allá de los motivos en toda la gente fuerte con motivos. Cuando dices que una persona es lujuriosa, ¿dónde está su lujuria? YO permanezco como la lujuria debidamente regulada en todas esas personas lujuriosas.
12. Tú dices que él es dinámico, estático o equilibrado, pero, ¿dónde están esas cualidades en esas personas? YO permanezco como el dinamismo en el dinámico, como la inercia en el estático y como el equilibrio en el equilibrado. Al decir esto puedes creer que YO estoy en ellos de la manera mencionada. No; ellos están en Mí. YO estoy en ellos incidentalmente sólo porque ellos están en Mí. La arcilla está en la vasija porque la vasija está hecha de arcilla.
13. El dinamismo, la inercia y el equilibrio son las tres cualidades fundamentales del trasfondo de Mí Naturaleza. Producen seres, cuerpos y mentes. Los seres que están condicionados por estas tres cualidades, no Me conocen. Están condicionados porque se identifican con estas tres naturalezas. Están seducidos. Recuérdame siempre como el Principio Superior de Mi Naturaleza. Entonces no serás atraído, condicionado ni identificado.
14. YO SOY el Señor y la Naturaleza es Mía. YO y “lo mío” existen también en ti como el principio Dios y como el principio Naturaleza respectivamente. La Naturaleza existe en ti como una mezcla de las tres cualidades fundamentales. Pero esta Naturaleza Mía no es de ningún modo baja ni detestable. Recuerda que es Mi Naturaleza y, por lo tanto, divina. La red de Mi Naturaleza no puede ser atravesada por nadie mientras viva en ella. Refúgiate en Mí y estarás más allá de Mi Naturaleza. Sólo entonces estarás más allá de la red de la existencia.
15. La gente habla de buenas y malas obras. Las obras que hacen que te acuerdes de Mí, son buenas. Las obras que te condicionan en la red y te seducen, son malas. Los pecados no son sino malas obras. Quienes cometen pecado se dejan seducir. Ellos no pueden acordarse de Mí. Viven vilmente. Su conocimiento ha sido vencido por la condición de la red. Tienen naturalezas animalescas y endiabladas.

16. Entonces ¿cómo pueden semejantes personas acordarse de que están en Mí? ¿Sabes cómo pueden acercarse a Mí? Todos los seres se acercan a Mí por cuatro caminos: 1) El afligido lucha para verse libre de sus aflicciones. Después de luchar por un tiempo, empieza a acordarse de Mí por medio de la plegaria y la veneración. 2) Una persona curiosa se asoma a la naturaleza de muchas cosas. Quiere saber muchas cosas. Gradualmente, en su búsqueda, investiga las causas y los resultados de las cosas, porque quiere saber. Incidentalmente, llega a Mí, como la causa de algo y, finalmente, Me conoce como la causa de todo. 3) La persona enloquecida porque quiere que sus cosas se realicen y corre detrás de todos para conseguir lo que quiere, busca y busca en varias personas hasta que, incidentalmente, Me busca a Mí en ellas. Actúa hacia Mí y llega a Mí. 4) La persona de conocimiento Me conoce directamente en virtud de su conocimiento.
17. La persona de conocimiento está unida directamente Conmigo y su camino es el más directo de los cuatro. Se hace devota Mía por su conocimiento directo. YO SOY el más próximo al hombre de conocimiento y él es el más querido por Mí.
18. Los cuatro caminos son aceptables, pero el hombre de conocimiento es en verdad YO Mismo. Los otros tres restantes deben llegar a este camino antes de venir a Mí. Esto es debido a que el conocimiento y el conocer son uno; el conocedor mismo. El conocedor que hay en cada uno es el YO SOY en todo. La persona de conocimiento gravita hacia Mí y logra lo más alto al primer intento.
19. Todos se convierten en una persona de conocimiento probando y equivocándose a lo largo de muchas vidas. Esa persona ve todo y a todos como al Señor Mismo viviendo y actuando. Es una gran alma y es rara de encontrar entre los seres creados.
20. Mucha gente venera a muchos dioses. Hay quienes veneran a un dios, a dos o a tres. Esto no es porque los dioses son muchos, sino porque sus deseos son muchos. Estas personas esculpen sus deseos en forma de dioses y los veneran para que se cumplan sus deseos. Cada uno es estimulado por su propia naturaleza individual a tener sus propios deseos y su propia adoración a un dios para satisfacer sus deseos. Sus dioses son sus propios deseos adorados.
21. Todo el mundo es devoto de su propio dios. Ya sea un amigo, su esposa, su hijo, sus padres o un ídolo elegido por él mismo. Cada uno le ofrece su veneración de acuerdo a su propia naturaleza y necesidad. YO atraigo su atención y su devoción a través de ese ídolo porque YO Estoy en todo.
22. Esa persona se siente atraída hacia el ídolo elegido por la devoción que YO le he otorgado. De este modo, venera a la imagen escogida y recibe a través de ella lo que YO decido otorgarle.
23. ¿Y qué?, puedes preguntar. Sólo digo que a tales personas les falta una comprensión. La plenitud que obtienen es de naturaleza temporal. Aquel que venera a los dioses, alcanza el nivel de esos dioses. Aquellos que Me veneran a Mí en todo, Me alcanzan en todo. El logro de los dioses está condicionado por el número. Lograrme a Mi en todo, es infinito.

24. YO siempre permanezco como el Trasfondo de todo. YO permanezco inmanifiesto en las formas manifestadas. La gente ve las formas y no Me conoce. No Me recuerdan como la Existencia Superior en todas las existencias. No Me recuerdan como el principio imperecedero y supremo de todos. A esas personas les falta voluntad porque les falta Yo.
25. Yo estoy oculto entre lo revelado. Este es el misterio de Mi Síntesis. La síntesis de los pequeños hilos hace que parezcan una tela . De manera parecida, el misterio de Mi Síntesis Me mantiene oculto entre lo revelado. Los que se dejan seducir lo ven todo sin acordarse de Mí y por eso no saben que el YO SOY en ellos nunca ha nacido ni se consume.
26. Conozco el pasado porque YO SOY el pasado. Conozco el presente porque YO SOY el presente. Conozco el futuro porque YO SOY conocido por todos como el futuro. La gente Me conoce sólo como pasado, presente y futuro y, por lo tanto, no Me conocen como el mismo YO SOY.
27. El deseo y el odio constituyen los dos polos de la conciencia. La gente se deja seducir por la polaridad de los pares de opuestos. Condicionados de esta manera por la red de la Creación, no Me conocen.
28. Aquellos que realizan buenas obras pueden neutralizar el pecado de sus pasadas malas acciones. Entonces se salen de la polaridad de los pares de opuestos. Entonces empiezan a acercarse a Mí y Me ofrecen con devoción su veneración.
29. Si quieres evitar los nudos del nacimiento y la muerte, entrégate a Mí. Sea lo que sea que llames «esto» y «aquello», es conocido como YO en ti. Cuando conoces todas tus obras como el Yo en ti, entonces puedes comprenderlo todo.
30. Medita en Mí como el Uno que vive en todo ser viviente, como el Dios Uno en todos los dioses, como la ofrenda una en todas tus ofrendas. Medita en Mí como tu propia partida cuando te marchas. Esto es posible sólo mediante el Yoga. Si tu conciencia está en Síntesis, lo puedes hacer.

LIBRO VIII

EL LIBRO DE LAS PRÁCTICAS

1. El discípulo preguntó:
Cuando dices Brahma, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hay detrás del espíritu de todo? ¿Qué es Karma? ¿Quién es el Ser detrás de todos los seres? ¿Quién es el Dios más allá de todos los dioses?
2. ¿Quién está más allá de todas las ofrendas? ¿Dónde está Él en este cuerpo? ¿Cómo podemos localizarlo en este cuerpo? ¿Cómo podemos meditar en Él como la partida mientras partimos?
3. El Señor respondió:

¿Qué son las letras del alfabeto? ¿Qué propósito sirven? Ve que las letras del alfabeto sirven de vehículos para transmitir la palabra. Las palabras son vehículos para transmitir las oraciones. Las oraciones son vehículos para transmitir el significado, que es el contenido. El significado es un concepto que proviene del hablante; es el hablante mismo objetivizado. Las letras se expresan a partir de Él. Son Él mismo. Son usadas una y otra vez y siempre permanecen no usadas para seguir usándolas. Se están gastando y, sin embargo, son inagotables. Brahma es la inagotable Consciencia Cósmica. ÉL desciende como el Creador, el alfabeto de Su Creación. No obstante, ÉL permanece inagotable para seguir creando. El Espíritu Uno entre todas las existencias es Mi propio concepto en Mí. El concepto desciende a las oraciones, sin embargo, permanece en Mí como el concepto. Es un Cero que siempre está sometido a un proceso de sustracción. Resta un cero de otro cero, el resultado sigue siendo cero. El Espíritu Uno es el Cero y los espíritus como seres vivientes descienden como muchos ceros. El Cero es el Espíritu entre todos los espíritus.

Una emisión del infinito en la finitud de los seres es lo que se llama Karma. Es la diferencia matemática entre lo infinito y la totalidad de la existencia finita. Es el diferencial entre el centro YO SOY y la circunferencia de este universo. Permanece como el π (/pi/) de esta Creación. No puede ser llenado correctamente hasta que la Creación permanezca una vez más en el Señor mediante el recordar, cuando el remanente vuelva a ser nuevamente cero. Es la emisión de los conceptos de la Creación.

4. Aquello que permanece más allá de los seres como materia, es el estado material de Dios. Es el cambio en lo cambiante. Mira cómo el Señor es incambiable pero todo cambia en ÉL. El cambio se encuentra entre las eternas contrapartidas del Señor. Preside sobre los estados de la materia.

¿Quién es el Dios que está más allá de todos los dioses? Es la personalidad en todas las personas y la personalidad del cosmos. También permanece como la personalidad del átomo, es la atomicidad en el átomo, la humanidad en el ser humano y «la cubierta de la creación» en la Creación. La cubierta es sólo una *máscara*. La ofrenda más allá de todas las ofrendas es la consciencia del YO en el cuerpo. YO me ofrezco en ti, YO me ofrezco a Mí Mismo en todos ustedes y recibo las ofrendas de todos ustedes. Siempre que ofrezcas y en todo lo que ofrezcas, recuerda, YO SOY el que ofrece.

5. El fin significa la muerte. Es de muchos tipos. El fin de la mente durante el sueño es la muerte de la mente. El fin del cuerpo es la muerte del cuerpo. Tú conoces esto sólo bajo el término de “muerte”. El fin de un sistema solar es su muerte. El fin de un cosmos es la muerte del cosmos. Olvidar es la muerte de la memoria. La muerte es el fin de un estado en otro. La muerte es sólo una transformación. Recuérdame durante el momento de la transformación. Entonces tu memoria continuará desde una forma a la otra. Recuérdame mientras te vayas a dormir. Entonces existirás antes del sueño y más allá de él. El comienzo del nuevo estado de transformación estará en sintonía con el final del estado anterior. Si Me recuerdas durante la transformación, ambos estados serán uno, porque YO estoy continuamente en ti. Recuérdame a la hora de la muerte de tu mente, estarás más allá de la mente. Recuérdame a la hora de la muerte de tu cuerpo, estarás más allá de la muerte. Deja este cuerpo pensando en Mí y no habrá muerte para ti. Vendrás a Mí y vivirás en Mí.

6. Lo que sea que recuerdes a la hora de la muerte, nacerás a ese mismo recuerdo. Naces con los mismos pensamientos y asociaciones que tienes a la hora de tu muerte. Volverás a nacer en la misma naturaleza. Si mueres recordándome, estás salvado.
7. Recuérdame en todo momento y sigue luchando. Ofréceme tu mente y tu voluntad, llegarás hasta Mí. No hay duda.
8. Esto requiere una constante aplicación, que es lo que se llama práctica. Esto hace que el acordarte sea algo natural para ti. Se convierte en tu naturaleza. Tu naturaleza se absorbe en Mí cuando tú Me recuerdas. Que la consciencia no perciba a ningún “otro”. YO SOY siempre singular y no admito pluralidad. YO no SOY otro sino lo que SOY en ti. Este principio del “YO SOY” es el más grande de todos. Por lo tanto, YO SOY el más grande entre ustedes. YO SOY divino y tú permaneces divino acordándote del YO SOY que está en ti.
9. Ahora te diré cómo formar un objeto del YO SOY para tu meditación:
YO SOY el que todo lo comprende. YO SOY el Dios Instructor. YO SOY el átomo del átomo. YO preparo y sintetizo desde el interior. Mi forma está más allá del pensamiento. Mi color es el primer color, más allá de la oscuridad de la objetividad.
10. Encuéntrame en la devoción. Únete Conmigo mediante tu poder de síntesis. Entonces podrás recordarme en tu despejada mente, incluso a la hora de tu partida.

El método para salir del cuerpo es como sigue: Neutraliza las pulsaciones de tu principio vital, recogíendote mentalmente por completo en el Centro del Entrecejo. Entonces llegarás hasta la Persona Divina que siempre es más elevada que tú.
11. Te explicaré más acerca del símbolo de El Indestructible. Es la Letra más allá de las letras del alfabeto de este universo. Por sabiduría se refieren sólo al significado de esta Letra. Es el Veda de los Libros Védicos. Es el contenido y el significado de las Escrituras Sagradas. Los sabios la pronuncian como la actividad de su vida. Mediante el autocontrol y el desapego, entran en ella y viven en ella. Por un intento hacia ella, viven en la Consciencia Cósmica.
12. Para pronunciarla como una letra tuya, de tu cuerpo, tienes que retirar la actividad de todos los orificios de tu cuerpo. Llevar la mente hasta el corazón, pensando en el corazón. Atraer el impulso vital a tu cabeza tranquilizando las pulsaciones hacia arriba.
13. Entonces piensa en ti mismo como OM. Conoce al OM como YO SOY. Aquel que deja su cuerpo de este modo, viaja al plano más alto de consciencia. Este dejar el cuerpo no tiene por qué ser sólo a la hora de la muerte. Dejar el cuerpo significa retirar la actividad del cuerpo hacia adentro de ti mismo, el OM.

14. No tiene que haber ninguna otra cosa más en tu conocimiento. Ésta es la meditación del YO SOY. A semejante persona le resulta fácil acercarse al YO SOY. Es un yogui para siempre.
15. Sin esto, el ciclo de nacimientos y toda la actividad del cuerpo y de la mente es una morada de aflicción. Acercándote a Mí, nunca volverás a descender de nuevo hasta ese ciclo. Te habrás realizado para siempre.
16. La consciencia creadora es lo óptimo. Más allá, uno mora en Mí sin retornar. Todos los planos son reversibles hasta llegar a la consciencia creadora. En cualquier plano de consciencia por debajo del plano creador, no puedes permanecer sin regresar. Volverás a descender nuevamente hasta los planos inferiores. Si te acercas a Mí más allá del plano creador, no tendrás un segundo nacimiento en lo descendente.
17. Toda la Creación es un descenso de una escalera de varias fases. Este descenso se lleva a cabo del plano sutil hacia el plano relativamente más denso. Toda la Creación está ordenada como una escalera circular. El círculo incluye escalones de descenso y los correspondientes escalones de ascenso. Toda esta escalera es un círculo sin principio ni fin. Las criaturas dan vueltas a lo largo de los peldaños de esta escalera. Los peldaños de ascenso y de descenso, deben conocerse cuidadosamente antes de poder evitar el descenso y adoptar el ascenso. Toda la escalera de Brahma, el Creador, contiene mil enlaces en forma de peldaños, tanto de ascenso como de descenso.
En realidad, estos enlaces son de naturaleza doble. Por consiguiente, el ascenso está formado por mil enlaces y el descenso, por otros mil. Al ascenso se le denomina el Día del Creador y al descenso, la Noche del Creador. La luz marca el ascenso y la oscuridad el descenso. De la oscuridad de la consciencia, los seres vivientes ascienden a la luz de la consciencia. El estado más denso es oscuridad respecto al estado más sutil.
El estado más sutil es la luz del estado inmediato más denso. La materia inanimada marca la oscuridad de la consciencia de los seres a los que llamamos átomos. Desde ese estado, ascienden a la luz de su consciencia nuclear. Desde allí se despiertan en la consciencia biológica y entonces los átomos se reúnen en forma de materia orgánica. Desde esta consciencia biológica, se despiertan en la consciencia objetiva, su medio ambiente. Desde allí se despiertan en la autoconsciencia y éste es el amanecer de su consciencia subjetiva. De allí se despiertan en la consciencia de la auto realización, el YO SOY en todo. Ésta es la Consciencia Cósmica, la más sutil de todas. La materia inanimada es la Noche de Brahma y la auto realización es el Día de Brahma. Aquel que sabe esto, sabe lo que es el Día y lo que es la Noche. Cada día los experimenta como los estados de despertar y de sueño, respectivamente.
18. La Noche de Brahma, el Creador, es el estado de no manifestación. La manifestación es el Amanecer del Creador. La fusión de las manifestaciones es el Atardecer de Brahma.
19. Todos los seres entran en el devenir en el Amanecer del Creador. Se funden en el trasfondo de su despertar en el Atardecer del Creador.

20. En realidad, la Consciencia del Trasfondo es más elevada que la consciencia original. Puede ser el punto de fusión en la inconsciencia para los seres creados que tienen una consciencia limitada.

La oscuridad es oscuridad sólo para nuestro estado presente. Es luz para sí misma. El sueño es sueño sólo para el estado presente de los sentidos y la mente. Para sí misma es despertarse como el trasfondo. Por lo tanto, el trasfondo existe siempre consciente más allá de los relativos niveles de manifestación y de no manifestación. Está más allá del círculo de la escalera. Es eterno. Existe integrado en todos aquellos que se desintegran.

21. A esto se le llama la Letra más allá de las letras del alfabeto de la Creación. Es la meta final. Cuando llegas, nunca regresas a los peldaños de la escalera circular. Es la morada de la luz del YO SOY.

22. Es la Persona Cósmica, el “ÉL” de todo el cosmos. Una devoción que no incluya ninguna otra cosa, una presencia sin ninguna otra presencia, es lo que se necesita para llegar hasta ÉL. En ÉL todos los seres existen. Por ÉL todo esto se llena.

23. Ahora te daré la clave del tiempo de las fases anteriores. Te indico los momentos de regreso a los ciclos y los tiempos de no regreso. Si te acercas a Mí durante los tiempos de regreso, regresarás a los ciclos. Si te acercas a Mí durante los tiempos de no regreso, estarás Conmigo. Si dejas tu cuerpo durante los tiempos de no regreso, no regresarás a los niveles inferiores de nacimientos.

24. El fuego, la luz, el día, la luna creciente y los seis meses del sol del norte, indican el pasaje de ascenso. Aquellos que dejan su cuerpo en sintonía con esto, ascienden a la Consciencia del Creador y a través de ella. Comprenden lo cósmico.

25. La oscuridad, la noche, la luna menguante y los seis meses del sol del sur, indican el sendero de descenso. Aquellos que dejan el cuerpo en sintonía con esto, entran en el sendero de descenso. El primero se llama el sendero de la luz o sendero solar. El último se llama el sendero de la oscuridad o sendero lunar. El primero ocasiona el sendero de no regreso, mientras que el último ocasiona el sendero de regreso a los ciclos de renacimientos. La luz y la oscuridad representan los senderos de ascenso y de descenso. La llama arde hacia arriba; el hollín del combustible, hacia abajo. Por lo tanto, la llama y el hollín representan los senderos de ascenso y de descenso. Esto es sólo para conocer el principio. Observa y aplica este principio en todo lo que haces, piensas y hablas. El sendero de ascenso va de la materia al espíritu. El sendero de descenso va del espíritu a la materia. Dios desciende en forma de Creación mediante el sendero de descenso. Éste es el sacrificio más grande de Dios para la Creación. ÉL desciende hasta nosotros y vive en nosotros como Su Presencia para redimirnos hasta la emancipación final. El hombre debe ascender de la materia al espíritu, en el sendero ascendente, para encontrarse con Dios en él. Esto lo puede hacer sólo mediante su espíritu de sacrificio.

26. Al sendero de ascenso y al sendero de descenso se les llama el sendero blanco y el sendero negro, respectivamente. Ambos existen eternamente en esta Creación.

Por el primero, uno llega al estado de no regreso. Por el segundo, uno regresa a la actividad de los ciclos.

27. El yogui conoce el flujo ascendente y descendente de la Creación. No se deja seducir por ninguno de los dos. Sé yogui y vive siempre como un yogui.
28. El yogui vive más allá de lo que se alcanza mediante la sabiduría, el sacrificio, la devoción y la ofrenda. Él conoce todas esas cosas y sus buenos resultados; sin embargo, está por encima y más allá de ellas. Ellas se acercan a él; él nunca se acerca a ellas. El yogui alcanza la primera y eterna morada.

LIBRO IX

EL LIBRO DEL SENDERO REGIO

1. El Señor prosiguió:
He aquí el Secreto de todos los Secretos. Es para la mente sin malicia. Tú lo recibes de Mí. Recibe el secreto del conocimiento. Recibe el secreto de la experiencia. Recíbelo y libérate de la limitación.
2. He aquí el Secreto Regio; he aquí la Sabiduría Superior. Es puro como la pureza en sí misma. Es la visión directa de la experiencia sin nada indirecto como el pensar. Es feliz como la felicidad. No lo apartes, sigue haciéndolo.
3. El hacer es algo vivo, lo hecho es algo muerto. Aquellos que han terminado de hacer, han muerto; aquellos que están haciendo, están siempre vivos. Continuar en el hacer es estar en el presente; es proseguir. Aquellos que dejan de hacer regresan a los ciclos del devenir. El devenir es morir y los que no prosiguen, mueren. No pueden vivir en Mí.
4. YO estoy haciendo, Soy el Trasfondo de los hechos. La Creación es un hecho en su detalle y un hacerse en su totalidad. Todo esto es un hecho, pero está repleto de Mí en el hacer. Los seres son creados. YO estoy en ellos como la Creación y como el crear. YO estoy también más allá. Yo estoy en ellos como el Creador y ellos están en Mí como la Creación. La Creación y el Creador están en Mí como el Señor. YO nunca estoy en ellos; estoy en ellos sólo porque ellos están en Mí.
5. El océano nunca está en la ola. El océano está en la ola sólo como agua, por la sencilla razón que la ola surge del océano. Una vez más, la ola no está en el océano, porque la ola no existe para el agua del océano. Los seres creados no existen en Mí porque no existen para la esencia del YO SOY. Conoce Mi Síntesis debidamente. Es divina. Es divina como Mi Naturaleza, aunque humana para ti, debido a tu naturaleza. YO llevo en el seno a los seres y nacen de Mí aunque no more en ellos. No tienen otro lugar sino morar en Mí y, por lo tanto, YO moro en ellos. YO moro en ellos como la imaginación de que moran por sí mismos. Moro en ellos como YO SOY y, por lo tanto, ellos moran en Mí como su propio YO SOY. YO no Me los imagino, pero ellos se imaginan que existen.

Después de todo, ellos imaginan en Mí. Por consiguiente, ellos existen en Mí, aunque no existan para Mí.

6. Mira cómo existe el aire en el espacio. El aire ocupa el espacio porque el espacio ocupa el aire. El aire existe en el espacio porque procede del espacio y mora en el espacio. El espacio es aire y el espacio es no aire a cada momento. Como aire, es la creación del espacio; como no aire es la disolución. Lo que el aire es para el espacio, los seres son para Mí. Ellos proceden de Mí, están en Mí, dentro de Mí y son en verdad Yo. Medita en Mí de esta manera. Mientras meditas en Mí de esta manera, Yo medito en ti, debido a tu inseparabilidad de Mí.
7. Todos los seres, Mi niño, naturalmente me reciben. Reciben Mi naturaleza y cada uno de ellos la llama “mi naturaleza”, separada en sí misma. Es natural que sienten que existen, porque es Mi Naturaleza. Toda la Creación es una imaginación dentro de los seres. Al final de la imaginación, ellos entran en Mi Naturaleza. En el inicio de la imaginación, los libero en sus propias naturalezas.
8. Conoce el misterio más grande de Mi Creación. La Naturaleza procede de Mí como imaginación. YO la acepto estando en ella y así la libero una y otra vez. Observa cómo imaginas. La imaginación surge de ti aunque no te lo propongas. Entonces habitas en ella. Mi Naturaleza es imaginada a partir de Mí aunque YO no imagine. Sin embargo, habito en ella. La naturaleza se encuentra indefensa porque no puede sino expresarse a partir de Mí. Los seres de la Creación no pueden evitar ser creados ni pueden evitar comportarse según su propia naturaleza, porque se encuentran indefensos en Mi propia Naturaleza. Ellos creen que se comportan, pero no saben que tienen que comportarse. Cuando hablas, crees que tienes la intención de hablar, pero la verdad es que la palabra viene y se expresa a través de ti, haciendo también que tengas intención de hablar a pesar de ti.
9. Ahora puedes ver que las cosas que Yo hago y las que tú haces no Me condicionan ni Me afectan. YO SOY como si fuera indiferente y desinteresado en Mi propia e interesada Creación.
10. Mi Naturaleza no puede estar Conmigo y YO encuentro a su Señor en Mí. Así, ella genera lo movable y lo inamovible. Esta es la causa de la rotación de la gran rueda de la entera Creación.
11. Aquellos que están seducidos por los estadios de esta Creación, sólo Me conocen como un ser humano que tiene una constitución humana. No ven lo más elevado en Mí; no pueden verme como el Señor de Lo Mío.
12. La consciencia de tales personas se quiebra en sus esperanzas, en sus vanas esperanzas. Siguen sus esperanzas y ponen en práctica los correspondientes actos, actos vanos. Su conocimiento es, en consecuencia, vano conocimiento desconectado de la continuidad de consciencia. Tal conocimiento está fracturado en diversos hilos enredados formando sus propias gigantescas y brutales naturalezas. Esos enredos de conocimiento son autoseductores y autoengañosos, formando nudos de sus propios problemas.

13. La consciencia de los seres que intentan comprenderme se expande en Mi Naturaleza, la naturaleza divina. Esas almas se refugian en Mi Naturaleza que está en ellos. Ellos veneran con una mente que no piensa en nada más, conociendo el nacimiento y la morada de todos los seres en ellos.
14. Cuando veneran a los demás, Me recuerdan a Mí en ellos. Cuando hacen un esfuerzo, Me recuerdan como sus propios esfuerzos. De este modo, son estables y están dedicados a Mí y a Mi trabajo. Cuando saludan a alguien, Me saludan a Mí con devoción. Siempre están en la síntesis Conmigo y Me veneran una y otra vez.
15. Mientras conocen cualquier cosa, su saber es un sacrificio, porque recuerdan que me conocen como su conocimiento. Con su conocimiento, se sacrifican a sí mismos en Mí como conocimiento. Cuando conocen cada cosa por separado, conocen todo totalmente, porque Me conocen como uno y como todo. Me conocen como los muchos y Me conocen cara a cara en todas direcciones.
16. Para ellos YO SOY su acto, YO SOY su sacrificio, YO SOY su ofrenda. Si ellos llaman a alguien, YO SOY su llamada, si curan YO SOY su curación. Si cantan, YO SOY su cántico. Si ofrecen su devoción como ghi para encender el fuego de la vida, YO SOY su ghi y YO SOY su fuego. YO SOY también el combustible quemado, o lo que ellos llaman duración.
17. Cuando ven a su padre, YO SOY su Padre, el Padre de la Creación. Cuando ven a su madre, YO SOY su Madre. Cuando ven a su abuelo y a su bisabuelo y así hasta el Creador mismo, YO SOY su Creador. Cuando se vuelven sabios, YO SOY su sabiduría. Cuando se hacen puros, YO SOY su pureza, el OM que existe en ellos como el más allá.

Su voz es el Rig Veda*, el Trino de la Sabiduría. Su respiración es el Sama Veda*, el Canto de la Sabiduría. Su vida práctica es el Yajur Veda*, el procedimiento de la Sabiduría de las Escrituras Sagradas.
18. YO SOY su meta y su culminación. YO SOY su Señor Protector. YO SOY el testigo que ve en ellos. YO SOY su morada, YO SOY su amigo y su refugio. YO SOY su fusión, su surgir y existencia. YO SOY el tesoro de su grano y Soy su misma semilla. Su semilla es inextinguible porque se multiplica.
19. Caliente para ellos la tierra en verano para derramarme en forma de monzones*. Yo recibo y Me derramo. YO SOY su muerte cuando los recibo y Soy su inmortalidad cuando los vuelvo a emanar. YO SOY su bien, que ellos conocen como el bien y el mal.
20. Mucha gente se forma a sí misma en la sabiduría cuando aún está condicionada por la mezcla de las tres cualidades de su naturaleza básica. Se purifican a sí mismos de sus pecados realizando ritos sagrados que ellos mismos escogen. Siguen implorando, pidiendo la comodidad de una vida superior. Siguen atesorando el bien de sus obras hasta que adquieren el dominio sobre el Reino de los dioses. Viven en planos iluminados por ellos mismos y disfrutan de todas las comodidades de los ángeles creadores.

21. Amplia y dulce es la experiencia del mundo propuesto por ellos. Comen el dulce fruto de sus actos hasta que se ha consumido por completo. Pero, cual no será su sorpresa cuando se ven, una vez más, en el plano humano completamente ordinarios y llenos de sus propios conceptos. ¡Pobres! Crean una ley, condicionada por el triángulo de las tres cualidades. Se entregan a sí mismos a su propia creación y disfrutan sólo según sus propios deseos, manteniéndose ocupados en un ir y venir. No saben que todo esto está en Mí y, por lo tanto, no se refugian en Mí. Este es el destino de aquellos que crean la ley según sus propias naturalezas. Lllaman Verdad a su concepto de verdad. Lllaman Dios a su concepto de Dios; pero ¡ay! es sólo un ángulo de su propia creación.
22. Aquellos que piensan en Mí no como algo secundario, pueden meditar en Mí. Están siempre en Mí Síntesis. YO me ocupo de su síntesis y de su bienestar.
23. Aquellos que están dedicados a una serie de dioses y de seres, derramando sobre ellos, uno por uno, su devoción, están también venerándome a Mí, pero fuera de la ley. Su veneración es objetiva y por ello existe un vacío entre ellos y YO.
24. YO recibo las cosas ofrecidas a cualquiera. YO SOY el Señor de cualquier ofrenda en cualquier dirección. Conóceme como el núcleo, pues de lo contrario, caes en la objetividad.
25. La devoción es un devenir. El que es devoto de los devas, se convierte en un deva, el que se dedica a los devas de la reproducción se convierte en un deva de la reproducción. El que se dedica con devoción a un ser, se transforma en ese ser. El que Me venera, llega a Mí.
26. Siempre que des algo a alguien, ofrécelo con devoción porque, en lo más profundo, Me lo estás ofreciendo a Mí. Lo que sea que ofrezcas con devoción a cualquier ser, YO lo recibo a través de él, sea una hoja, una flor, un fruto, o incluso agua.
27. Cualquier cosa que hagas, que comas o que ofrezcas al fuego sagrado, ofrécelo con amor. Cualquier esfuerzo que hagas a modo de mortificación, ofrécemelo a Mí y luego hazlo.
28. Sólo entonces quedarás libre del condicionamiento y del resultado de cualquier acción considerada como buena o mala. Éste es el verdadero desprendimiento que te conduce hacia la Síntesis y te libera porque estás conmigo.
29. YO SOY igual para todos los seres. Para Mí no hay nadie que me desagrade o que favorezca. YO SOY para cualquiera como él es para Mí. Si me veneras con devoción, tú estás en Mí y Yo estoy en ti.
30. Incluso, si el que se comporta mal, piensa en Mí y Me venera, no como algo secundario, se vuelve recto. Su culminación es la perfección.
31. Al cabo de un período de tiempo increíblemente breve, se convierte en un hombre de Mi Ley y alcanza la paz duradera. Mi devoto nunca se desintegra. Puedes jurarlo.

32. Hasta los pecadores natos alcanzan la más elevada perfección refugiándose en Mí, sean hombres, mujeres, obreros o servidores públicos.
33. Entonces, ¿qué decir de la liberación de los sabios, los piadosos, los devotos y los gobernantes? Este mundo sin Mí es fugaz y falto de felicidad. Vive en él, pero vive en Mí, venerándome.
34. Que pueda YO ser tu mente. Que pueda YO ser tu devoción, tu veneración y tu salud. Enlázate a Mí de esta manera. Tenme como a tu todo y ven a Mí.

LIBRO X

EL LIBRO DEL ESPLENDOR

1. El Señor prosiguió:
Veo que te complace Mi Palabra. Escucha de nuevo; te doy lo siguiente de Mi Palabra. Mi interés se centra en tu bienestar, porque tú estás interesado en Mí.
2. Crees que los dioses son maravillosos. Pobre gente, hay momentos en los que ni siquiera Me recuerdan. No conocen Mi nacimiento, porque han nacido de Mí y YO ya estaba allí cuando ellos nacieron. Cada día, cuando te despiertas del sueño, te encuentras con tu conciencia de vigilia presente en ese momento. Así es como los dioses me conocen. Ni siquiera los sabios conocen Mi comienzo, porque YO SOY su visión antes de que ellos empiecen a ver. De este modo, sabes que YO SOY el origen de los dioses y de los sabios.
3. Conóceme como El no nacido. Conóceme como El que no tiene principio, porque YO SOY el principio de todo. De este modo, Me conoces como el Señor de todos los Señores, en todos los planos. Siempre que Me conozcas de esta manera, no serás seducido, aunque seas un mortal. Así quedas libre de todos los pecados.
4. Familiarízate Conmigo en términos familiares.
5. Observa cómo los pensamientos vienen a ti aunque no tengas intención de pensar. Recuerda cómo has llegado a conocer la presencia de tu voluntad en ti. Similarmente, Yo siento la presencia de la voluntad para ti. Observa cómo conoces y recibes conocimiento. De manera parecida YO recibo el conocimiento para que tú puedas conocer. Observa como son diversos los sentimientos que llegan hasta tu mente. De igual manera, llegan hasta Mí para ti. Los conceptos y sentimientos como el perdón, la verdad, el auto control, la paz, la felicidad, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el miedo, la valentía, la no violencia, la igualdad, la satisfacción, la mortificación, la caridad, la fama y la notoriedad, vienen a tu mente de manera diferente, pero todos vienen de Mí. Tú los recibes hasta ese punto.
6. Ahora te diré qué más recibo YO por ti:

Mi imaginación recibe los Cuatro y los Siete como Mis conceptos. Los Cuatro son los cuatro sabios principales, llamados los Kumaras (los que nacen). Ellos son Sanaka, Sanandana, Sanat Kumara y Sanat Sujata. Ellos marcan los cuatro estadios de Mi palabra. Mi palabra es Mi concepto pronunciado como la Creación. Los cuatro estadios de Mi pronunciación son: 1° el que pronuncia como impulso, 2° el impulso como concepto, 3° el concepto como pensamiento y 4° el pensamiento como frase. Así como tu frase pronunciada oralmente es una emanación de ti mismo en la objetividad en forma de tu palabra, Mi frase es la propia liberación de Mi mismo en la Creación objetiva.

Los Siete son los Siete Sabios que siguen a los Cuatro. Presiden los siete planos de consciencia que impregnan la Creación séptuple. El sol derrama su espectro séptuple a la materia de esta Tierra a través de ellos. Todo lo creado está editado en siete estratos. Entonces, el concepto de los 14 Manus Me viene para gobernar las vastas extensiones de las divisiones del Tiempo que rompen el cascarón del brillante huevo de Mi expresión en tu creación. Todo esto viene a Mí como conceptos en Mi mente.

7. Si conoces los esplendores de la Creación existiendo como la esencia de Mi Síntesis, entonces estás en síntesis más allá del cambio y más allá de las diversidades.
8. Los seres, entre vosotros, muy iluminados también se les revelan estos conceptos a sus mentes. Me conocen en esencia y su revelación es la realidad de la existencia.
A través de sus mentes, descienden a la Tierra todas las ciencias y las artes para que los demás las conozcan. Esos seres tan iluminados vienen hasta Mi mente como Mis conceptos y reciben esos conceptos de Mí. Saben que toda la síntesis de estos conceptos procede de Mí hacia ellos y al mundo.
9. Están en Mí como conducta. Están en Mí como su vida. Por tanto, pueden iniciarse unos a otros. Me expresan cuando expresan sus conceptos. Todos los días y siempre, se regocijan en Mí y viven sus vidas lúdicamente en Mí.
10. Su veneración es su amor por Mí. Así, están sintetizados en Mí. Se acercan a Mí de esta manera y YO les ofrezco la voluntad de síntesis.
11. Por Mi divina benevolencia, Me deleito en expulsar de ellos la ignorancia descendiendo a su interior como la auto resplandeciente lámpara del YO SOY en ellos.
12. El discípulo se postró y dijo:
¡Tú eres la Suprema Experiencia Cósmica! Tú eres la luz de todas las luces, la Pureza de todas las purzas, la Persona más allá de todas las personas, el Eterno Trasfondo de las eternidades, la Divinidad de lo Divino, el Dios de los dioses, Tú eres, el Rey No Nacido de todos los Reinos.
13. Todos los sabios han hablado de Ti. No ha sido suficiente. El divino sabio Narada* habló de Ti. No fue suficiente. El sabio Devala* pudo ver en lo más profundo de la oscuridad y habló. No fue suficiente. A través de todos y ahora,

por Ti mismo, has hablado de Ti. Es suficiente. He sido iluminado. Ahora comprendo, “YO SOY EL QUE SOY”.

14. Ahora has hablado y he podido conocerlo todo como el aliento de la verdad. ¿Cómo pueden los dioses de los demonios conocer tu manifestación si no es expresada por Ti?
15. ¡OH , el Hombre en los hombres! Ahora puedo conocerte personalmente. Tú te imaginas a los seres y nosotros aparecemos. Tú eres el Señor de tu imaginación y aquí estás, ¡Señor nuestro! Tú eres el Señor Protector de los dioses y de los mundos.
16. Habla y habla. Todavía deseo oírte hablar. Habla de los esplendores de tu “YO SOY”, los esplendores mediante los cuales descendes e impregnas todos estos mundos.
17. A menos que sigas hablando, ¿cómo puedo pensar en Ti y estar en síntesis contigo? Habla de tus conceptos mediante los cuales yo medito en Ti.
18. Habla de tu Síntesis y tu esplendor detalladamente. Repite y repite para que pueda yo tener la infinita satisfacción de escucharte.
19. El Señor dijo:
Mi divino esplendor no tiene fin, Mi niño. Su expansión no conoce ni principio ni fin. Mis conceptos se mueven eternamente en forma de esplendor para ti. En consecuencia, YO hablo sólo según su importancia.
20. YO hago Mi morada en los seres vivientes en forma del alma, del espíritu y del YO SOY. YO SOY el nacimiento, la existencia y la culminación de los seres.
21. Entre los dioses de la radiación, YO SOY el Dios de la impregnación. Entre los seres iluminados, YO SOY el radiante sol. Entre los dioses celestiales del aire, YO SOY el viento que sopla. Entre los dioses planetarios que dividen la bóveda de los cielos, YO SOY la luna.
22. Entre las Escrituras Sagradas no escritas, YO SOY el canto de la respiración, que crea todas las demás Escrituras. Entre los dioses de la administración, YO SOY el gobernante. Entre los sentidos, YO SOY la mente. Entre los seres vivientes, YO SOY la vida, el movimiento en lo que se mueve.
23. Entre los dioses etéricos de la vibración, YO SOY su mínimo común múltiplo, que genera paz. Entre los seres astrales y los Señores de la forma, YO SOY el Dios de la acumulación y el atesoramiento. Entre los dioses de la materialización, YO SOY el fuego consumidor, el Señor de la combustión. Entre los dioses violentos, YO SOY el vórtice, el remolino de fuerzas.
24. Entre los dioses sacerdotales que preparan las cosas para el sacrificio de la Creación, YO SOY Júpiter. Entre los devas marciales, YO SOY Skanda, el eterno joven. Entre las espacios de agua, YO SOY el océano.

25. Entre los grandes sabios, YO SOY Bhrigu, el rayo blanco. Entre todas las palabras pronunciadas, YO SOY la letra una OM. Entre todos los ritos, YO SOY la meditación. Entre los dioses de la estabilización, YO SOY el que preside la condensación del agua en hielo.
26. Entre los árboles, YO SOY el árbol sagrado Asvattha, el Ficus Religiosa. Entre los sabios divinos, YO SOY Narada. Entre los dioses de la música, YO SOY Chitraradha, el dios de la melodía. Entre los principios creadores, YO SOY Kapila, la consciencia silenciosa del número.
27. Entre las unidades de fuerza en los seres vivientes, YO SOY el que está alerta para escuchar. Has de saber que la sensibilidad para escuchar nace del eterno principio del sonido y culmina en él. Entre las fuerzas elephantinas de la Naturaleza, YO SOY el elefante de agua que se manifiesta como la carga eléctrica de las nubes. Entre los seres humanos, YO SOY su líder.
28. Entre las armas destructivas, YO SOY el rayo. Entre las vacas, YO SOY la vaca de la auto expresión para ordeñar la leche de la palabra que da la plenitud a todos los deseos pedidos. Entre los dioses de la procreación, YO SOY Eros, el Señor del Sexo. Entre las serpientes que se desenroscan, YO SOY la duración de los seres.
29. Entre las serpientes enroscadas, YO SOY la Eternidad, el tiempo sin fin. Entre las criaturas del agua, YO SOY Varuna , el Señor del estado líquido de la materia. Entre los dioses de la reproducción, YO SOY Aryama, el Señor de la germinación. Entre los dioses del control, YO SOY Yama, la disciplina encarnada.
30. Entre los hijos de los dioses del atardecer, YO SOY Prahlada, el rayo lunar de la devoción. Entre los dioses de la culminación, YO SOY el Tiempo. YO SOY el león entre los animales. Entre las aves, YO SOY la brillante águila del amanecer, hija del Este.
31. Entre los dioses de la purificación, YO SOY el aire. Entre aquellos con armas, YO SOY Rama. YO SOY el cocodrilo entre los animales acuáticos y YO SOY la caída torrencial de lluvia entre los ríos.
32. Entre todas las creaciones, YO SOY el comienzo, el punto medio y el fin. Entre todo el conocimiento, YO SOY el conocimiento del YO SOY. Entre los que discuten, YO SOY su argumentación.
33. Entre todas las letras del alfabeto, YO SOY la A, la abertura de la boca. Entre las palabras compuestas en la gramática, YO SOY el que forma su conjunción. YO SOY el tiempo inextinguible más allá del tiempo que llamamos cambio. YO SOY el Creador mismo que se encuentra cara a cara con su Creación.
34. Entre los señores clandestinos, YO SOY la muerte. Entre los dioses Creadores, YO SOY el nacimiento. YO SOY el buen nombre, la prosperidad y una palabra amable, entre las amas de casa. YO SOY el recuerdo en el que recuerda, el valor de los que tienen valor y el perdón de quienes perdonan.

35. YO SOY el gran canto de la respiración, entre todos los cantos. Entre las medidas, YO SOY Gayatri, la medida de 24 sílabas que existe en forma de las 24 lunaciones anuales. Entre los meses del año, SOY Margasirsha (del 22 de noviembre al 22 de diciembre), que marca las dos horas antes del amanecer de los dioses. Entre las estaciones del año, SOY la primavera, la morada de la miel y de la flor.
36. Entre los tahures, YO SOY el juego. Entre los brillantes, YO SOY su brillantez. YO SOY la victoria entre los victoriosos, el esfuerzo en el esforzado, el equilibrio en el equilibrado.
37. Entre el clan de Vrisni, YO SOY Krishna, el hijo de Vasudeva. YO SOY tú mismo entre los hijos de Pandu. Entre los sabios, YO SOY Vyasa, el que compone este canto. Entre los poetas que describen las formas, YO SOY Usanas, el que preside sobre la semilla de todos los seres.
38. YO existo como castigo en la autoridad que castiga. YO existo como estrategia entre aquellos que conquistan. YO SOY el silencio en el silencioso y el conocimiento de lo conocido.
39. YO, siendo la semilla de todos los seres, no existe nada en el mundo en donde no esté yo.
40. Ves que Mi divino esplendor no tiene fin. Los detalles de Mi esplendor, que te acabo de describir, son sólo una muestra.
41. Aquí está la fórmula de Mi esplendor:
En todo lo que sea esplendoroso, próspero y rico en este mundo, YO SOY su esplendor, su prosperidad y su riqueza. Todo esto es sólo Mi proyección. ¿Qué ganas queriendo saber estos detalles? YO mantengo todos estos esplendores en equilibrio con una sola proyección de Mí.

LIBRO XI

LA GRAN VISIÓN

1. El discípulo dijo:
Has derramado tu gracia y me has iniciado en el secreto de tu YO SOY. Ahora estoy fuera de mi espejismo. Debido a tu palabra he quedado libre, para siempre, de mi condicionamiento.
2. Te he oído hablar en detalle acerca del surgir y el disolverse de los seres. He recibido también tu esplendor inagotable.
3. Ahora me gustaría mucho ver las cosas exactamente como Tú las has pronunciado. Quiero ver con mis propios ojos la forma divina de todas tus otras formas.

4. Tú eres el Señor de la síntesis de todos los seres. Si encuentras posible que yo lo pueda ver, deja que vea tu Ser, la Gran Visión de tu YO SOY en todas y en cada una de las cosas.
5. El Señor respondió:
¡Mira aquí, Mi niño! Observa al YO de las formas; mírame como los cientos de seres que existen y más. Echa una mirada a Mis divinas formas en las innumerables combinaciones de color, sonido y forma.
6. Ve en Mí a los Señores de la Radiación, de la Vibración y de la Materialización. Disfruta viendo a los Señores del Movimiento, de la *Conducción* y de la *Convección**⁹. Mira cara a cara a los dioses que llamas el principio y el fin, los *Dioses Gemelos**¹⁰. Todo lo que ves en Mí es algo nunca antes visto. Es para maravillarte porque todo lo Mío es eternamente inesperado.
7. Aquí tienes el orden completo de todos los mundos como uno en Mí. Lo que quieras ver entre tus conceptos de lo mutable y lo estable, puedes verlo dentro del foco de Mi figura, Mi modelo.
8. ¿Tú crees que Me puedes ver a través de tus propios ojos? Los ojos nunca pueden ver nada. Todos estos días has estado viendo a través de tus ojos. ¡Pobre ojo físico humano, no puede verse a sí mismo! ¿Cómo puede el ojo físico tener la visión de Mí? Tú puedes tener Mi visión directamente. Te bendigo con la visión directa, la visión trascendental. Con tu visión, que es Mi bendición, YO te bendigo para que veas Mi figura divina.
9. El narrador dijo:
¡Así habló el Señor, OH, Rey Ciego! Habló como el Señor de la Síntesis Cósmica de toda la existencia. Entonces, Su palabra fue la absorción de toda la Creación en Su divina actividad, más allá de la creadora. Bendijo a Su discípulo con la visión de verle directamente. Se desplegó, en la visión de Su discípulo, más allá de todo despliegue en Su inabarcable, inimaginable e inconcebible Expansión Divina.
10. Todas las fases, cara a cara, en la Gran Visión. Todos los ojos, enfrente unos de otros. Toda la visión es un todo nunca antes visto. Una serie de revelaciones que nunca antes fueron reveladas. Decorado con todos los conceptos de decoración. Adornado más allá del concepto de las joyas. Innumerables armas divinas descienden de ÉL a la Creación. Está enguirlandado por Guirnaldas Divinas y vestido con Túnicas Celestiales. Está perfumado por los Divinos Conceptos de los Perfumes en todo. Uno no ve otra cosa en la Visión porque todo está teñido y rebosante de maravillas. Su brillo está en sintonía con el Brillo del observador. Más allá de aquello, es brillante porque está en sintonía con Su propia gracia como la brillantez.
11. Todo lo que vemos en esta Creación hace que su divina presencia emerja y avance hasta que se pierde en su innumerable gran variedad, culminando en la experiencia del infinito. Todo lo que hay allí, está cara a cara consigo mismo aquí. Cada fase está cara a cara.

12. ¡OH Rey Ciego, lo siento mucho! Si puedes recordar el esplendor del sol de mediodía y multiplicas esa visión tuya por tantos miles de veces como puedas contar, entonces podrás experimentar una muestra de esa Gran Experiencia de la Visión con la que ÉL bendijo a su discípulo.
13. El discípulo pudo ver todo el detalle de la entera Creación en el Uno. El Uno está colmado del Todo. Casi no lo podía contener, porque el discípulo no lo podía contener. Vio todo esto como la figura del Señor de todos los Señores.
14. No estaba allí porque el asombro estaba en él. Se le puso el pelo de punta y su cabeza se inclinó con toda veneración. Sus manos se juntaron como selladas y sus palabras salieron como rezando.
15. Sus labios pronunciaron esta plegaria:
¡Veo, OH Señor, veo! ¡Veo el Todo! Veo a todos en tu figura. Todos los seres de la Creación pasan dentro de Ti en grupos, en clases y en categorías: una maestría inconcebible. El misterio de tu maestría es un milagro. La identidad de los individuos se ajusta a la identificación del modelo, lo fundamental de las cosas. Veo al Creador en la Creación. Veo al Señor ocupado como Creador sobre el Trasfondo de Su propio pausado modelo. El Creador continuamente surge y se despliega de la fusión de los pliegues de la Eternidad. Es la experiencia del concepto de un loto.

Los divinos sabios resplandecen como capullos de sabiduría. Las divinas serpientes permanecen en equilibrio para formar senderos de Ti a nosotros.

16. Muchos brazos, muchas caras, muchos ojos, porque somos muchos. Aquí, en nosotros están numerados. En tu modelo sobrepasan el número, porque los números provienen de Ti. En todas las direcciones, Te veo a Ti en una forma sin fin, formada de formas. No hay fin, ni punto medio, ni principio, porque es todo un círculo y un globo hecho de círculos. ¡Oh Señor de la Multiplicidad! ¡Oh Señor de las Formas! Te veo, pero no te veo en el globo, ni como globo, porque éste flota más allá del espacio y del tiempo.
17. Te veo regio en uniforme divino. Te veo coronado y decorado con la maza y la rueda*¹¹. ¡OH Fuente de todas las luces! Brillas en todas las dimensiones como toda la luz junta. De tu presencia se desprenden chispas por doquier, llevando en ellas el brillo de tantos soles como puedo concebir. Creo que no puedo mirarte fijamente porque he estado acostumbrado a mirar sólo a través de mis ojos.
18. Tú eres la Letra más allá del alfabeto de la Creación. Eres OM, lo Conocible más allá de todo lo conocido. Eres el modelo de todas las fuerzas que descansan en equilibrio. Eres inextinguible y eterno. Eres la única seguridad y protección del principio eterno como la Ley trabajando a través de nosotros. Eres el eterno modelo de persona y personalidad.
19. Te veo como mi vista, que existía antes de que yo quisiera verte. Te veo como el presente antes que mi presencia. Te veo como el pasado, antes que mi pasado.

Te veo como la mano que existía antes que encontrara mi mano. Te veo como el poder y la fuerza de mi mano antes de encontrar mi mano poderosa y fuerte.

Mis ojos pueden ver debido a la luz del sol y a la luz de la luna. Por eso, veo tus ojos en el sol y la luna. Los veo como tus ojos antes de verte a través de mis ojos.

Te veo como la luz que no tiene porqué. Todo el universo está iluminado por Ti en forma de luz y calentado por Ti en forma de calor. La luz en Ti, en tu propio Trasfondo es, según creo, tu boca abierta.

20. Tú llenas el vacío entre los cielos y la Tierra, porque Tú llenas los cielos y llenas la Tierra. Todas las direcciones son una porque son tu presencia. Siento que no puedo soportar tu forma porque es continuamente como nunca antes. ¡Oh Tú, la más Grande de todas las Grandezas! ¡Los tres mundos tiemblan ante tu presencia!
21. Aquí están las multitudes y multitudes de dioses formando hileras entrando constantemente a tu Presencia. Algunos tiemblan con las manos cruzadas. Las multitudes y multitudes de divinos sabios que están a cargo de la Sabiduría de la Creación, te alaban profusamente con sus plegarias diciendo «Que la Paz sea la Ley».
22. Aquí están los dioses de la radiación, de la vibración y de la materialización. Están ocupados en pasar a través de tu portal, de la existencia a la no existencia y viceversa. Este portal está custodiado por los Dioses Gemelos, los Sanadores Divinos. Algunos dioses vibran como el viento que sopla como agradable brisa, otros están calurosamente ocupados en mantener el calor de la Creación. Los dioses de la música pasan de un lado a otro como dulces melodías. Los dioses astrales, angélicos y creadores cantan, volando en grupos. Todos ellos están ocupados, viéndose unos a otros en Ti. Pero cuando uno te ve a Ti en los demás, se queda sobrecogido*¹².
23. Es muy pobre si digo que tu forma es muy grande. ¡Tantas caras como yo puedo ver! ¡Tantos ojos como puedo mirar! Pero hay vientres más grandes que el mío. ¿Soy yo la medida? Fauces y colmillos se acercan a seres con las bocas abiertas, dientes mordiendo hasta que los gritos de pánico de los seres son absorbidos por Sus bocas. Una criatura se come a la otra en esta Creación y Tú les has dado las fauces y los dientes. Ellos comen y viven en Ti, mientras Tú te los comes a todos en tu presencia. Asustados hasta los huesos y las entrañas están todos estos seres por las escenas que ven en Ti. Así también me encuentro yo.
24. La luz de Tu presencia toca el cielo, puesto que el cielo es también Tu presencia. Muchos son los colores que hay entre medio. Son las diversas luces que iluminan Tu Creación. Toda esta expansión es Tu boca abierta de par en par. Toda la luz es Tu ojo abierto de par en par. Tiemblo en lo más profundo del YO SOY cuando Te veo. No puedo soportarme a mí mismo. ¡Mi conciliación falla en enfrentarte, Oh Impregnación!

25. ¿Por qué veo caras horribles ? Veo en Ti caras con fauces y colmillos que se proyectan como el fuego consumidor de la destrucción. No encuentro lugar en donde colocarme y tiemblo. Pierdo mi paz en estas imágenes y estas caras. ¡Concédeme el favor de tu misericordia, Oh Señor de todos los Señores y Morador de todos los mundos!
26. ¡Ay de mí! Veo a los hijos del Rey Ciego. Marchan hacia Ti con todos los gobernantes de la Tierra en guerra. Están en conflicto con nuestros escuadrones y ambos bandos de seres marchan cara a cara hacia Ti.
27. Sienten que están entrando al frente de batalla. Pero ¡he aquí!, están entrando, a toda velocidad, en tus temibles bocas, con fauces y colmillos, abiertas de par en par. Ya han entrado en la boca por su propia decisión. Veo a algunos de ellos atrapados entre los dientes de tus siniestras mandíbulas. Veo sus cabezas trituradas al ser masticadas por Ti.
28. Contemplo el punto culminante al que han llegado, formando corrientes que fluyen hasta el interior de tu boca. Veo su fluir como el de muchos caudalosos ríos que discurren fluyendo hacia el poderoso océano.
29. Como saltamontes que saltan y vuelan hacia la llama, así saltan ellos en Ti. Son llevados por su misma velocidad hacia Ti para su destrucción. ¿Por qué todos los seres entran a las fauces de la muerte tarde o temprano?
30. Las lenguas de fuego lo devoran todo, reduciéndolo a la nada. Así haces Tú con todos estos mundos. ¿Por qué, mi Señor, llenas todo este mundo con el destello de tus llamas de destrucción? Tú eres muerte en forma de omnipresencia.
31. Ten piedad de mí y dime quién eres y para qué estás así. ¡Oh, Dios de todos los Dioses!, yo me inclino ante tu horrible forma. ¡Apacíguate! No comprendo para qué sirve esta actividad tuya. Quiero saber el para qué de tu actual estado.
32. El Señor habla:
YO SOY el tiempo, el que consume todas las cosas. Ahora estoy aquí y me proyecto a Mi mismo para inhalar todo esto dentro de Mí. Está decretado que todo esto no debe existir y sucederá a pesar de ti.
33. Por lo tanto, levántate. Cumple con tu deber conquistando a tus enemigos y ocupa todo el reino. Han recibido ya la muerte por decreto Mío y tú vas a ganar la fama por Mi trabajo.

34. Tu deber es luchar contra los enemigos y conquistarlos en la guerra. No sientas dolor por matar a quienes ya he matado YO.
35. El narrador dijo:
Habiendo oído estas palabras pronunciadas por el Señor, el discípulo, con sus manos juntas, se puso a temblar, aunque llevaba una corona. Se inclinó y habló con voz humilde, quebrada por el miedo.
36. El discípulo dijo:
¡Mi Señor! Es cierto que el mundo entero disfruta y se regocija sólo cuando alaba tu presencia. Ahora veo a los diablos que intentan, volando, apartarse de Ti, pero en Ti. Veo la imagen de las hileras de principios creadores que inclinan su cabeza ante tus pies en veneración.
37. Tú eres el modelo infinito. Tú eres el Señor de los dioses. Tú eres la morada de los mundos y tienes tu morada en ellos. Tú eres OM. Tú eres la existencia, la no existencia y el trasfondo de ambas. Tú eres simplemente AQUELLO.
38. Tú eres la Luz Primera que encendió las luces. Tú eres la primera Persona que incubó a las personalidades. Tú eres la Morada más antigua de todas las creaciones por toda la eternidad. Tú eres el Conocedor y lo Conocido, y la Luz más allá.
39. Tú eres este aire, Tú eres este fuego. Tú eres esta agua y Tú eres la luna. Tú eres el germinador y el procreador envuelto en los pliegues del tiempo como los días, los meses y los años. Tú eres el Creador, el Abuelo de los abuelos. Saluciones a cada una de tus formas. Cien saluciones, mil saluciones. Y nuevamente mi salutación permanece estable.
40. Saluciones cara a cara. Tú eres mi cara. Saluciones espalda a espalda porque Tú eres mi espalda. Saluciones en todas las direcciones porque Tú eres mi dirección. Te saludo como mi valor y mi hombría, pues Tú lo impregnas todo y estás en mí.
41. Siento la más suprema humildad porque has vivido entre nosotros. Me siento avergonzado porque no tuve cuidado cuando estaba contigo como con un amigo común. Por error y negligencia, hablé muchas cosas de Ti. Fue sencillamente porque no sabía.
42. Puede que te haya deshonrado en la distracción, en la comida y mientras buscaba. Puede que me haya mofado de Ti, a solas o en compañía. Perdóname, porque soy todo ignorancia.

43. Tú eres el mismo venerable Padre de los seres vivientes y no vivientes. Tú eres el adorable Maestro de Maestros para esta Creación. Tu esplendor es inimaginable. El mundo no tiene otro igual a Ti. ¿Cómo puede haber nada más grande?
44. Por eso arrojé este cuerpo y me postro en tierra para inclinarme ante Ti y venerarte. Imploro que me otorgues el favor de tu bendición. Un padre perdona a su hijo, un amigo perdona a su amigo y, por encima de todo, un enamorado perdona a su amado todas las faltas. De esta manera, tienes que perdonarme.
45. He disfrutado de ver tu aspecto nunca antes visto. Estoy lleno y satisfecho, pero también tembloroso y angustiado ante la visión. Ten compasión de mi pobre y temerosa mente y vuelve a aparecer como antes.
46. No puedo abarcar con la vista tus miles y miles de manos. Deseo ardientemente verte de nuevo coronado por una cabeza y con tus cuatro brazos, tu maza y tu rueda del tiempo.
47. El Señor dijo:
Has tenido esta Gran Visión sólo por la gracia de Mi favor. Te aprecio. Nadie había disfrutado de Mi eterna e interminable imagen de Luz como tú lo has hecho ahora.
48. Las escrituras sagradas, los sacrificios, el estudio, las ofrendas, los ritos sagrados y las sobrecogedoras mortificaciones no pueden hacer que veas este esplendor. Nadie, en forma física, Me ha visto jamás de esta manera.
49. En verdad, te he mostrado Mi más cruel imagen de guerra. ¿Estás angustiado y paralizado por la Visión? Descarta el miedo y quédate mentalmente contento. Volveré a mostrarte la forma de Mi imagen que te resulta familiar. 50. El narrador dijo:
Así habló el Señor y ante los ojos del discípulo se manifestó la dulce forma familiar del Hijo de Vasudeva. Su sonrisa y su palabra dulce, como siempre, animando a su discípulo.
51. El discípulo dijo:
Después de haber visto esta forma humana tuya tan llena de gracia, he vuelto a mis sentidos y he compuesto mi naturaleza.
52. El Señor dijo:

La imagen de Mi Visión, de la que has sido testigo, es soportable e insoportable; es deseada, pero al mismo tiempo incontenible. Cada uno de estos dioses desean tener esta Visión aunque no la puedan contener.

53. De la manera en que tú Me has visto, nadie puede llegar a verme a través de la escritura sagrada, haciendo penitencia, ofrendas o ritos sagrados.
54. Conóceme, visualízame y entra en Mí como tu propio centro. Sólo de esta manera, mediante la devoción que no conoce otra cosa.
55. Que tu trabajo sea el Mío. Que YO sea grande para ti. Abandona tus apegos y sé Mi devoto. Sé amigo de todos los seres y estarás Conmigo.

LIBRO XII

EL LIBRO DE LA DEVOCIÓN

1. El discípulo inquirió:
Aquellos que son tus devotos de la manera en que me has mostrado, están conectados Contigo. Aquellos que son devotos del Ser Uno que está más allá de toda manifestación, la Letra más allá de todo el alfabeto, están también conectados Contigo. Entonces, tal como yo lo entiendo, hay dos tipos de yoguis: aquellos que te veneran en todas las formas de la Creación y aquellos que te veneran como al Uno que está más allá de la Creación. Entre estos dos tipos, ¿cuál de ellos está más en la síntesis de tu presencia?
2. El Señor respondió:
Sea cual sea el sendero, lo que se requiere es Mi presencia en ellos, de forma continua. Esto se alcanza mediante cualquier forma de devoción.
3. Algunos Me veneran como a la Letra que está más allá del alfabeto de todo el universo; más allá de toda definición y más allá de toda forma; más allá de todo pensamiento, Me veneran como omnipresencia. Me veneran como la presencia estable en sus corazones.
4. Ellos tienen el dominio total sobre sus sentidos y practican la igualdad. Si se dedican con interés al bienestar de todos los seres, también llegan a Mí y moran en Mí.
5. Pero hay una diferencia. Es sumamente problemático aceptarme como lo Indefinible. Debido a que los seres vivientes son manifestaciones presentes en cuerpos, es problemático en verdad seguir el sendero de la no manifestación.
6. Siempre es mejor seguirme como el Ser Uno que vive en todas las manifestaciones.

7. Tú Me veneras ofreciéndome todo lo que haces. Medita en Mí como ninguna otra cosa en todas las cosas creadas. YO estoy aquí para elevarte de la muerte de la limitación y del condicionamiento de tus ataduras con el mundo. En poco tiempo, YO te elevo mediante este sendero.
8. Es muy sencillo. Acuérdate de Mí cuando te ocupes de tu propio quehacer. Entra en Mi con toda tu voluntad y, por consiguiente, vive sólo en Mi y en nadie más.
9. Supón que te das cuenta de que no puedes presentar tu conducta ante Mi presencia debido a tu propia y fuerte naturaleza de deseos. Entonces, deséame intensamente con tus deseos. Repite esto y ya estás en Mí.
10. Supón que no eres capaz de hacer esto tampoco. Entonces, ocúpate de hacer Mi trabajo. De este modo, aunque estés apegado a hacer cualquier trabajo de Mi pertenencia, el apego te conduce hasta Mi y te guía.
11. Supón que no puedes hacer esto tampoco. Haz tu trabajo dejándome a Mi los resultados. Esto requiere una práctica constante en la que estás ocupado inconscientemente. Esto te lleva hacia la perfección. El Sendero de la Devoción te resulta fácil de seguir porque en él hay una secuencia gradual de pasos a seguir.
12. Al hacer repetidamente cualquier cosa, uno aprende a conocer cada vez mejor las cosas en cuestión. Entonces, repite todo en Mi nombre y mediante ello empiezas a conocerme. El Conocerme repetidamente te lleva a la meditación. La meditación hace que abandones el resultado de tus actos. Estar libre de los resultados te conduce a una paz continua.
13. 14. Puedes ser práctico al seguir este sendero. Es suficiente con seguir estas instrucciones:
 - a) Neutraliza el odio y esmérate por ser amigo de todos los seres.
 - b) Practica la compasión y el amor.
 - c) Neutraliza el instinto posesivo.
 - d) Deja de creer que eres tu ego. El ego es sólo conciencia localizada e inmovilizada.
 - e) Neutraliza tu respuesta a la felicidad y a la pena.
 - f) Práctica el perdón.
 - g) Vive feliz con lo que tienes. Puedes hacer esfuerzos por conseguir cosas más elevadas, pero vive siempre contento con lo que tienes.
 - h) Incluye las partes opuestas en el YO SOY que hay en ti.
 - i) Deja que tus decisiones sean estables hasta que estén integradas y en síntesis en una sola decisión para toda tu vida.
 - j) Ofrece tu mente y tu voluntad a Mi presencia. Si sigues estas instrucciones, serás Mi devoto y Mi bienamado.
15. ¿Sabes cómo se le conoce a un devoto Mío? Por su modo de vida. Si no hay nadie en este mundo que te pueda alterar y si nadie se altera por tu presencia, entonces eres Mi devoto. Siempre conocerás quién es Mi devoto mediante esta prueba.

16. Mi bienamado nunca tendrá la tendencia a excluir a los demás. Es puro de cuerpo y de mente por Mi presencia. Puede y es capaz de hacer cualquier cosa debido a Mi presencia. Es pasivo hacia los problemas y, por tanto, no tiene aflicciones. No hace esfuerzo porque no tiene motivo. Todo lo hace sin esfuerzo. Las cosas son hechas simplemente por él. De la pasiva objetividad del quehacer diario, ha pasado a la activa subjetividad de Mi presencia. Esa persona es Mi devota.
17. Para él, no hay nada favorable ni desfavorable; nada es auspicioso o no auspicioso. Por consiguiente, no tiene motivo para tener odio ni amistad con nadie; no tiene motivo para quejarse ni para pedir.
18. Su conducta es igual para aquellos que conoce como enemigos o amigos. Para él, el honor y el insulto son la misma cosa. El está por encima de los pares de opuestos, tales como la felicidad y la infelicidad, el calor y el frío. Ha perdido su apego hacia ellos.
19. Guarda silencio como respuesta al elogio y al escándalo, contento con todo y con cualquier cosa. No tiene nada que pueda considerar como propio ni como su morada. Su mente es estable en todo momento y en todo lugar.
20. Éste es el Elixir, la Ley percibida como conducta. Síguela al pie de la letra con devoción. Me encuentras en lo más elevado de tu devoción. Mi devoto, tú eres Mi bienamado.

LIBRO XIII

EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO

1. El discípulo preguntó:
Mi Señor, quiero conocer el campo del conocimiento y el campo de acción del conocedor. Quiero saber también qué es el conocer y qué es lo que hay que conocer. Supongo que la personalidad es la naturaleza, el campo, y la persona es el conocedor. Explica estas cosas.
2. El Señor explicó:
Este cuerpo es el campo, Mi niño. Aquel que quiere conocerlo es el conocedor del campo.
3. ¿Sabes tú quién es el conocedor? SOY YO mismo, el YO SOY en todos los campos. Según YO, el proceso de conocer es un trío formado por el conocedor, el conocimiento del campo y el conocimiento de ambos.
4. ¿Qué es este cuerpo? ¿Cuál es su naturaleza? ¿De qué está hecho? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su influencia? Ahora te explicaré estas cosas brevemente. Las explicaré de manera integral, de manera sintética y no de manera analítica.

Cuando examines las partes, no debes perder de vista la comprensión de la totalidad.

5. Muchos sabios de la antigüedad lo explicaron de muchas maneras. Las medidas del universo (como la división del tiempo y la distancia) lo explican mejor. Si tus palabras llevan en ellas pensamientos en consonancia con la lógica de la Naturaleza y sus funciones, estos pensamientos atraen hilos de sabiduría de la Sabiduría Cósmica, que llegan hasta ti.
6. Conoce los seis y conoce los siete, conocerás este cuerpo, el campo de la acción. Los seis son:
 - 1) Las cinco manifestaciones, que son los cinco estados de la existencia objetiva. Estos son: sólido, líquido, gaseoso, fuego y espacio.
 - 2) Conoce el ego. Es la consciencia localizada. Existe atrapada en cada uno de los cinco estados anteriormente mencionados. Los sólidos tienen consciencia sólida, los líquidos tienen consciencia líquida, los gases tienen consciencia gaseosa, la cual mantiene sus átomos y sus equivalentes en el estado en que están. También forma la conducta individual o naturaleza de cada estado. La consciencia del fuego, o el ego del fuego, se encarga de transformar los estados sólidos, líquidos y gaseosos, de un estado a otro. El ego del espacio se ocupa de producir las propiedades del espacio donde se manifiestan los números, las formas, los sonidos, los colores. También se encarga de hilar y tejer el espacio en átomos de los restantes cuatro estados. La consciencia del espacio existe como mente del espacio. El ego de los restantes cuatro estados existe como la actividad nuclear de esos estados. De la consciencia del espacio surge su despertar nuclear que da origen al nacimiento de los átomos con sus contrapartes. Los campos electromagnéticos del espacio, que son llamados los dioses etéreos o *Rudras*, proporcionan este despertar nuclear. Después de un ciclo del primer descenso de la evolución, se produce el segundo despertar de estos átomos que es la parte vital o biológica del despertar. Debido a este ego, una planta evoluciona a partir de un átomo; la consciencia animal evoluciona a partir de la consciencia vegetal y éste es el siguiente despertar. El próximo es el despertar humano. Así trabaja el ego en todos los planos.
 - 3) El estado no manifiesto de la Naturaleza. Es el trasfondo de la Naturaleza sobre la cual aparecen las cinco manifestaciones. Esta Naturaleza básica no conoce diferenciación de estados. Sin embargo existe como facultad productora de los siguientes pasos: existe como fertilidad en el suelo fértil; es poder antes de liberarse como energía; es el principio latente de los cinco estados de la materia. Es llamado *Aditi* en los Vedas, *Mulaprakriti* (la naturaleza básica) por los *Sankhyas**¹³, y La Diosa Madre por los *Tántricos*, los magos sagrados.
 - 4) El cuarto ingrediente del campo es la facultad sensoria. Existe en nosotros como 1+ 5 + 5 elementos. El uno es la mente. Los primeros cinco son: el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído. Se le llama el conjunto quintuple sensorio o especulativo. Los segundos cinco son: la locomoción, llevada a

cabo por las piernas; el acopio, llevado a cabo por las manos; el habla, llevada a cabo por la boca; la excreción de los líquidos y de los sólidos, llevada a cabo por los dos órganos excretores. A este segundo grupo de cinco se le llama el conjunto de órganos operativos.

- 5) El quinto ingrediente del campo es el grupo de los cinco puntos de la objetividad. Son los objetos de los cinco órganos sensorios, a saber: el objeto de contacto (calor, frío, dureza, suavidad, etc.), el alimento para la lengua, el olor para la nariz, la forma para el ojo y el sonido para el oído.
 - 6) El sexto ingrediente del campo es Buddhi, la facultad creadora. Se le llama voluntad e incluye la facultad discriminadora. El ser humano posee el derecho de escoger lo mejor mediante esta facultad. Por medio de ella puede crear un pensamiento y hacer que se convierta en tradición, en religión o en ley.
7. Los siete componentes del campo son los siguientes:
- Deseo
 - Odio
 - Felicidad
 - Aflicción
 - Cualquier nuevo elemento formado por la combinación de dos o más de los ingredientes anteriormente mencionados. La interacción de las combinaciones en diferentes grados produce mezclas infinitesimales, cada una de las cuales constituye la propia naturaleza individual o la individualidad. Es la seña de identidad de ese compuesto particular que nunca tendrá otro igual a él. Éste es el quinto de los siete.
 - El sexto ingrediente es lo que llamamos actividad. Es el fenómeno que llamamos movimiento en el plano físico. En el plano mental actúa también como movimiento, pero nosotros lo llamamos pensar y pensamiento.
 - El séptimo ingrediente es el principio que llamamos centro. Existe como principio latente y pasivo en todas partes en el espacio. En esa etapa es neutro. Se pone de manifiesto o es llamado a la existencia por las diferentes fuerzas que trabajan juntas. Estas fuerzas evocan un centro que surge del espacio como su propio equilibrio. El cuerpo físico existe como un todo integral y actúa como una constitución por medio de esta inteligencia formadora de principios que llamamos centro. La no centralización significa que no hay cuerpo, ni célula, ni átomo, ni sistema solar.
8. Los seis y los siete ya brevemente descritos forman la constitución humana y por ello tu cuerpo es el campo de todas estas acciones. Esto es, en breve, lo referente al campo.
9. Ahora hablaré del conocimiento y de lo por conocer. Has visto que la personalidad es una mezcla de todos los ingredientes del campo.
10. Constituye la señal de identidad de la naturaleza individual.

11. Puedes creer, por un momento, que la personalidad es el conocedor; pero la personalidad no es ni el conocedor ni el conocimiento, sino que es sólo un patrón del campo, cultivado por el conocedor. El ser humano nunca es una personalidad. La personalidad es la superficie sobre la que el ser humano se refleja. El ser humano es el YO SOY, como ya te dije antes. Observa como el amanecer se refleja en el lago, siendo condicionado por el color del agua y las pequeñas olas que hay en él. YO, Dios el Señor, SOY el Conocedor y Me reflejo en la superficie del campo como personalidad. Cuando yo me asomo, se me llama “ser viviente”. Pero como el YO SOY, que está más allá, SOY Dios, el Señor.
12. Ahora hablaré del conocimiento. Siendo el conocedor el YO SOY, el conocer es Mi rayo o proyección. El conocimiento es Mi luz después de ser proyectada sobre el campo. El conocimiento existe a manera de zigzag en ti. El verdadero conocimiento es el conocimiento organizado. Este arreglo es el verdadero conocimiento que hace que me conozcas. Existe bajo la forma de un procedimiento, de un curso a seguir. Date cuenta de cómo el conocimiento es sólo acción. El curso prescrito por Mí es como sigue:
- Duda del sentido de dignidad.
 - Duda del sentido de grandeza.
 - Cree en la no violencia
 - Cree en perdonar
 - Cree en seguir a un Maestro.
 - Cree en la pureza mental y física.
 - Cree en la constancia y en la estabilidad.
 - Cree en el autocontrol.
 - Cree en el valor que tiene retirarse de los objetos de los sentidos.
 - Desarrolla la incredulidad en el ego.
 - Acepta valientemente que tienes que enfrentarte al nacimiento, a la vejez, a la enfermedad, a la aflicción, al abandono y a la muerte.
 - Cree en neutralizar el afecto localizado o apego. Practica esto con tu esposa, hijos y en tu casa como tu campo de aprendizaje. Al hacer esto no tienes derecho de herir a nadie.
 - Acepta con igual compostura los sucesos deseables e indeseables en tu vida.
 - Practica integrarte en Mi síntesis mediante una devoción que no conoce una segunda cosa.
 - Aprende a estar solo en todo.
 - Controla el instinto de inmiscuirte en los asuntos ajenos.
 - Desarrolla el interés por una mente inclinada espiritualmente.
 - Entra en la práctica de conocer profundamente cualquier cosa hasta que toques el corazón de la satisfacción. Este curso es lo que puedes conocer que te conduce al correcto conocimiento. Cualquier otra cosa te lleva a lo que no es el correcto conocimiento.
13. Te he explicado qué es el conocimiento y qué es lo conocible. Ahora colocaré lo conocible a la cabeza de todo este conocimiento. Sigue el orden y míralo una vez más. Lo conocible de todas las cosas por conocer se llama Brahma, la Consciencia Cósmica. No tiene principio y es el Trasfondo de todos los

principios. Todas las demás cosas vienen a la existencia y pasan a la no existencia, pero la Consciencia Cósmica existe también en la no existencia como el ser “no existente”. Es «la Seidad» más allá del Ser y del no Ser.

14. Desciende en forma de Creación y por lo tanto cada punto de ella es una Creación potencial. El sol y las estrellas salen de ella pero antes de esta diferenciación es todo sol y todo estrellas. Ves cómo tus pies, manos, ojos, oídos, nariz, boca y cabeza salen del embrión. Pero antes de salir y diferenciarse, el embrión es todo pies, todo manos, todo ojos, todo oídos, todo nariz, todo boca y todo cabeza. De este modo, la Consciencia Cósmica es todo en toda la Creación.
15. Tú ves como el embrión, aunque desprovisto de miembros, tiene la potencialidad de todos los miembros. Los contiene todos, pero ninguna parte suya está obligada ni condicionada por ninguna otra parte. Disfruta la presencia de todas las cualidades, aunque está desprovisto de todas las cualidades. Así también, la Consciencia Cósmica. El cosmos es un embrión cósmico y el embrión es una semilla del cosmos.
16. Está dentro y fuera de todos los seres, porque los seres se desarrollan en ella. Las cosas móviles se mueven en ella y las cosas inmóviles permanecen estables en ella porque es movimiento en equilibrio. Es demasiado sutil para ser conocida por su cercanía, como un átomo y sus unidades. Es demasiado sutil para ser conocida por su distancia, como el cielo. La cognoscibilidad existe como un rango en este trasfondo.
17. Es indivisible, pero existe dividida en forma de seres. Contiene los seres en ella, pero puedes estar seguro de que los seres nunca la pueden contener. Como impregnación exhala los mundos y como impregnación los inhala a todos.
18. La Luz viene del sol a la luna y a los planetas, pero, ¿de dónde le viene la luz al Sol? Le viene de este Principio Cósmico. Para muchos el mundo objetivo es un gran enigma por resolver. Aquellos que lo han resuelto lo llaman oscuridad. Vemos objetos en él, pero no podemos ver la vista ni al que ve. Por lo tanto es la más insondable oscuridad. Más allá de esta oscuridad está la Eterna Luz llamada subjetividad o la Presencia. Esta Luz es el Principio Cósmico. Existe como conocimiento, como lo conocible y como el conocedor. Éste es el triángulo del conocimiento. Este triángulo se despliega partiendo de su centro geométrico, y existe como conocimiento potencial en los corazones de todos los seres. Esto es lo que la gente llama afecto y lo que los sabios conocen como Amor. 19. Ahora, Mi niño, te he explicado lo que es el campo, el conocimiento y lo conocible. Es breve, pero recuerda que es también la única manera integral de enseñar la Síntesis de la Experiencia Cósmica. Esto lo puedes saber sólo siendo Mi devoto, lo cual te induce a elevarte desde tu naturaleza hasta Mi Naturaleza, la Naturaleza Cósmica.
20. YO SOY el Señor del Cosmos y Mi Naturaleza se despliega a partir de Mí. Surge de Mí y se sumerge en Mí en sucesiones alternadas. Muchos son los que intentaron comprender cuál de nosotros existe sin tener principio. Muchos se sienten inclinados a creer que YO SOY Infinito y Mi Naturaleza es temporal.

Pero Mi Naturaleza siempre existe en Mí. Es tan eterna como YO, porque es eternamente periódica en Mí. Todas las combinaciones y cualidades proceden de Mi Naturaleza.

21. Entonces, ¿cuál es la causa de toda esta Creación? La Naturaleza es la causa, como movimiento y como instrumento. Por eso se dice que la Naturaleza es la causa de la Creación. La personalidad del ser humano es la causa de que se experimente la felicidad y la aflicción. Has visto lo que es la personalidad. A aquel que ve a través de la personalidad se le llama “ser viviente”. Puesto que está más allá de la personalidad y es visto a través de la personalidad de la misma manera que el cielo se ve a través de una ventana, ÉL es YO Mismo, Dios, el Señor.
22. Mientras Mi Naturaleza se despliega, YO existo en la Naturaleza y experimento las cualidades de Mi Naturaleza para volver a ser absorbido por completo en Mí. El apego a las cualidades ocasiona el nacimiento progresivo y no progresivo en diversos cuerpos. Ese rayo de Mi Ser que entra en el umbral de la Naturaleza, es lo que se llama “ser viviente”.
23. Entro a través de Mi rayo, pero permanezco como observador casual en toda la Creación. Miro como si diera Mi aceptación a la conducta total de todas las naturalezas de esta Creación. El deseo es de la Naturaleza y, por lo tanto, YO no deseo nada. Date cuenta como llegan las intenciones a tu mente aunque no te lo propongas. Supones que propones, mientras que YO no. YO disfruto con ellas y las protejo estando a su alrededor y las gobiernan estando por encima de ellas. Por lo tanto YO SOY Dios, el Señor, el YO SOY de todos los YO SOY, aunque exista en cuerpos.
24. Conoce al Hombre como Yo Mismo, Mi Naturaleza y Mis cualidades como un todo integrado. Tú vives en este mundo dando respuesta a la conducta de todos los seres y sin embargo eres un yogui y estás en Mí. Nacerás de nuevo como un yogui.
25. Mucha gente Me encuentra en ellos de muchas maneras. Algunos meditan en Mí y Me encuentran. Algunos meditan en ellos mismos y Me encuentran. Algunos especulan acerca de Mí y Me encuentran. Algunos integran sus acciones en Mi Síntesis y Me encuentran. Algunos son simplemente devotos de su propio trabajo y también Me encuentran como su trabajo.
26. Algunos no pueden encontrarme sin que alguien se lo sugiera. Éstos Me prestan Su oído en la forma de otros, hasta que finalmente Me encuentran en los otros y en sí mismos. Son los que siguen las escrituras sagradas y ellos también superan su limitación encontrándome
27. Observa lo que se está moviendo y lo que no se está moviendo. Observa todo lo que existe. Has de saber que su existencia se debe a la actividad de síntesis del campo y del conocedor del campo. Sea lo que sea que llames aquello, es un todo integral del campo y del conocedor.

28. Búscame en todo lo que te salga al paso. Me encontrarás allí sentado. Las cosas se desintegran en Mí, desde Mi integración, pero YO siempre permanezco integrado. Si lo ves así, Me has visto.
29. Aquel que Me ve como morador y Señor de todo, Me ve como a sí mismo y, puesto que no puede causarse daño a sí mismo de ninguna manera, alcanza Mi más elevada morada.
30. Aquel que ve que la Naturaleza hace todas las cosas y ve que no es él quien las hace, es el verdadero vidente.
31. El mundo entero es uno en esencia y diverso en sus detalles. Aquel que ve esto, ha llegado a la riqueza de la Sabiduría Cósmica.
32. No teniendo comienzo y estando más allá de las cualidades, este YO SOY Cósmico es inextinguible. Aunque esté existiendo en cuerpos, no hace, ni se mancha.
33. Mira como el cielo lo impregna todo y sin embargo permanece sin ser manchado por nada. Así también el Alma Cósmica no es manchada por nadie, a pesar de que existe en todos.
34. Mira cómo el mismo sol ilumina a todos los seres del globo terrestre. Así también el Alma Cósmica impregna e ilumina el campo y al conocedor del campo. Ve la unidad en la dualidad del campo y en el conocedor del campo. Puedes verla a través del ojo de tu conocimiento. Con este mismo ojo puedes ver la naturaleza de los seres y la liberación de la naturaleza.

LIBRO XIV

EL TRIÁNGULO DE LA CREACIÓN

1. El Señor prosiguió diciendo:
Sigue escuchando. Voy a darte otra parte del conocimiento, por medio de la cual los sabios llegaron a lo más elevado mediante el silencio.
2. Veneraron esta parte del conocimiento y alcanzaron Mi identidad. Ahora permanecen sin nacer aún a la hora de la Creación. Permanecen sin destruirse, incluso a la hora de la disolución del Cosmos.
3. Todo este Cosmos tiene su lugar de nacimiento en Mí. YO lo fertilizo en su interior y entonces se produce el nacimiento de todos los seres.
4. Sean cual sean las formas que nacen, al ser fertilizadas en el vientre de sus madres, son fertilizadas por Mí, el Vientre Cósmico, el productor de las semillas de toda la diversidad de la Creación.

5. ¿Sabes qué es lo que ata al hombre a su cuerpo? Es un triángulo de fuerzas formado por la atracción de tres cualidades básicas en tres direcciones. Estas tres cualidades son: el dinamismo, la inercia y el equilibrio.
6. El equilibrio es el ecuador de los dos polos que son el dinamismo y la inercia. Es el fiel de los dos platillos de la balanza colocado en cero. La pureza es el rasgo del equilibrio, la brillantez, otro. Al no tener defecto, la transparencia es un tercer rasgo. Cuando opera en los seres humanos, los mantiene en la felicidad y el conocimiento. 7. El dinamismo (actividad) es la causa de la formación de las unidades de las partículas, las unidades fundamentales de la materia. La rojez es una de sus manifestaciones. Estar sediento por cualquier cosa es su segundo rasgo. Produce también deseo y apego cuando actúa en los cuerpos. Ata al hombre al deseo por los resultados.
8. La inercia es el estado del no conocimiento, porque el conocimiento está en estado de letargo. La tentación es uno de sus rasgos. Produce sueño, pereza y error, atando al hombre mientras opera en el cuerpo.
9. El equilibrio produce felicidad, el dinamismo produce acción, la inercia impregna el conocimiento en forma de sueño y produce la confusión de una cosa por otra. Mira cómo la gente confunde Mi esplendor con su propio mundo de valores y existencias mundanas. Todo esto se debe a la influencia de la inercia.
10. El rasgo progresivo de la Creación es que el equilibrio pone bajo su control, tanto al dinamismo como a la inercia, y siempre intenta hacer que los seres estén en equilibrio. Por un período más breve, el dinamismo puede poner bajo control al equilibrio y a la inercia. Por un período aún más corto la inercia puede poner bajo control al equilibrio y al dinamismo.
11. Cuando todos tus sentidos están en armonía y sean más sensibles, y cuando sabes y comprendes las cosas con facilidad, entonces el equilibrio está activo en ti.
12. Cuando predomina el dinamismo, uno se vuelve ambicioso y codicioso y trabaja en exceso. Sus deseos se multiplican y no se quiere detener por nada.
13. Cuando predomina la inercia, uno sufre por falta de brillantez. No siente inclinación de actuar, y si alguna vez actúa, hace mal las cosas.
14. Cuando una persona muere en estado de equilibrio, alcanza los planos puros a los que han llegado aquellos que lo conocen todo.
15. Cuando una persona muere y lo predominante en ella es su actividad, vuelve a nacer entre personas que corren como locas tras las acciones y los resultados. Cuando una persona muere y lo que predomina en ella es la inercia, nace entre personas idiotas.
16. Las buenas obras son aquellas que producen equilibrio. Los actos en los que predomina la actividad, causan sólo aflicción. La pura actividad es una fuerza

sin dirección. Los actos en los que predomina la inercia, causan ignorancia y retroceso en la comprensión.

17. El equilibrio ocasiona conocimiento. Cuando la actividad predomina, ocasiona una naturaleza posesiva. Cuando la inercia predomina, produce la autosedución, un entendimiento equivocado de la Consciencia Cósmica como el ego individual. Ves a mucha gente que vive como tales egos, cuando son arrastrados a acciones que les condicionan aún más.
18. Las personas en equilibrio viven en los planos superiores de consciencia que están localizados en la mitad superior del cuerpo. Las personas en las que predomina el dinamismo, viven en las regiones intermedias del cuerpo y estimulan las emociones entre las polaridades de *me gusta y no me gusta*. Sufren fuertes tirones que proceden de su propia polaridad. Las personas en las que predomina la inercia, descienden profundamente a sus regiones inferiores en donde existen los planos infernales de los instintos y reflejos animales. Incurren profundamente en abusos de indulgencia.
19. El diestro espiritualista tiene que saber que las acciones son realizadas por las cualidades y no por él. Se vuelve pasivo y deja de ofrecer resistencia. Deja de hacer cosas y ve que las cosas están siendo hechas. Se reconoce a sí mismo como a un ser que está por encima de las cualidades, que es YO SOY en esencia, el YO SOY en uno y en todos.
20. Estas cualidades son emisiones de la constitución del ser humano. El que se sabe dueño de su propia constitución, vive por encima de estas cualidades y, por tanto, vive más allá del nacimiento, de la muerte, de la vejez y de la aflicción. Experimenta la inmortalidad.
21. Entonces el discípulo preguntó:
Mi Señor, ¿por qué signos podemos conocer a una persona que está por encima de las tres cualidades? ¿Cuál es su conducta, qué es lo que hace para superar las tres cualidades?
22. El Señor respondió:
Para conocer a un ser humano que está por encima de las tres cualidades hay que observar los siguientes rasgos: No responde a las actividades de las tres cualidades en otros. No odia a aquellos que se pavonean de alguna cualidad predominante. No espera que los demás se comporten de acuerdo a lo que a él le gusta. Después de todo, el gusto de cada uno depende de su propia naturaleza.
23. Es física y mentalmente pasivo respecto a su medio ambiente. No se conmociona por la corriente de fuerzas que caen sobre él en forma de conducta ajena. Recuerda que, después de todo, son las cualidades las que actúan y no las personas.
24. Se vuelve pasivo hacia el dolor y el placer. Su respuesta es la no respuesta a nada, ya sea tierra, piedra u oro. Permanece igual en lo favorable que en lo

- desfavorable. Está sereno en sí mismo. Recibe elogios y difamaciones de igual manera.
25. Para él no existe el honor y el deshonor. Se comporta de igual manera con aquellos que son llamados enemigos o amigos. No propone hacer nada, al mismo tiempo que lo hace todo. Por estos signos conoces a una persona que está por encima de las tres cualidades.
 26. Ten devoción en MI. Que tu mente no se ocupe de ninguna otra cosa que no sea YO. Entonces estarás por encima y más allá de las tres cualidades y existirás en la Consciencia Cósmica.
 27. El YO SOY en ti y el YO SOY en todo está establecido para siempre en la Consciencia Cósmica. Es inmortal e inextinguible. Es la Ley Eterna que gobierna todos los planos de existencia. El YO SOY de la felicidad que no conoce la pluralidad.

LIBRO XV

EL ÁRBOL DE LA VIDA Y DEL MÁS ALLÁ

1. Nuevamente el Señor dijo:
¿Has visto alguna vez el maravilloso Árbol de la Creación? Germina en el espacio y desciende a la Tierra. De las causas a los efectos; las causas arriba y los efectos abajo. Es, por lo tanto, un árbol con las raíces hacia arriba y las ramas, descendiendo, hacia abajo. En ti también, este árbol desciende de los pensamientos a los actos. Las semillas son los motivos, las raíces son los deseos, las ramas son las acciones, y los frutos son los frutos de tus actos. Nuevamente aparecen los motivos como semillas. Observa cómo da vueltas el ciclo del Árbol de la Vida. Mientras sigas corriendo por el sendero espiral no tienes escapatoria.
Las hojas del árbol son las medidas de la Creación, que forman la Eterna Sabiduría del universo. El que conoce esto, ha llegado a conocer la Escritura Sagrada del Árbol, la parábola de la Creación.
2. Mira cómo las acciones de los seres están entrelazadas con sus pensamientos. Las raíces y las ramas crecen entrelazadas. Las tres cualidades de la Naturaleza crecen en volumen. Las ramas hacen brotar tiernos retoños en los objetos de los sentidos. Los pensamientos están condicionados por las acciones. Mira cómo las raíces descienden hasta las ramas. Este es el árbol del plano humano de existencia.
3. Tú no puedes captar la forma definida del árbol, puesto que éste existe como un equilibrio de fuerzas en reposo. ¿Sabes tú dónde comienzan y dónde terminan los pensamientos? ¿Sabes tú dónde comienzan y dónde terminan las acciones? Este árbol no tiene principio ni fin; no tiene una localización particular, y al estar profundamente enraizado, no se pueden seguir sus raíces. Una vez que empiezas

a seguirlas, acabarás dando vueltas en las espirales sin fin; de la semilla a la raíz, de la raíz al brote, del brote al fruto y del fruto a la semilla nuevamente. Nunca podrás salirte del carril si sigues el sendero en espiral. Córdalo al acercarte, con el hacha del desapego.

4. Esto te lleva al sendero. Si empiezas a hacerlo, encontrarás el sendero después de un período de prueba y error. Es un camino sin regreso. Siguiendo este sendero, llegas hasta la Persona Cósmica Única, desde la cual, toda la antigua actividad de esta Creación se deslizó silenciosamente.
5. No debes tener opinión, suposición, prejuicio, ni autoengaño. Éste es el acercamiento que debes realizar. No debes tener apego a la acción, ni apego al pasado o al futuro; todo está siempre presente. Éste es el acercamiento que tienes que efectuar. La mente termina en el Espíritu, los deseos desaparecen en la mente. Los sentidos se apartan de los objetos; éste es el acercamiento que tienes que realizar. Los que han quedado libres de la influencia de los pares de opuestos, como la felicidad y la aflicción, siguen el camino sin regreso. Su camino nunca los seduce porque cortan el camino y avanzan. Lo que sea que llares «aquello», ellos lo llaman “el Sendero a la Fuente Inextinguible”.
6. Ni el sol, ni la luna, ni el fuego iluminan este Sendero, puesto que es el sendero que conduce a la fuente de la iluminación del sol, de la luna y del fuego. Están hechos de esa iluminación y son su gloria reflejada. Éste es el sendero sin regreso, formado por la deslumbrante iluminación del YO SOY.
7. Una proyección de Mí, el Ser Eterno, desciende hasta el devenir y se transforma en ser. Este devenir es la mente con los sentidos como sus cinco pétalos. Toda esta proyección está suspendida sobre la superficie de Mí propia Naturaleza, la Naturaleza germinadora, y la naturaleza refinadora. 8. Mira cómo y de qué manera tan sutil el aire transporta el perfume. De la misma manera YO tengo en Mí Naturaleza la gestación del cuerpo, de la mente y de los sentidos.
9. El oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato flotan en la superficie de la mente para experimentar los objetos. Todo esto es Mí propio despliegue y, por consiguiente, es nuevamente absorbido totalmente en Mí.
10. Los engañados por la ilusión del mundo, no pueden ver al Hombre*¹⁴ cuando está en el cuerpo. No pueden verle asociado a las cualidades mientras disfruta. No pueden verle cuando está fuera del cuerpo. Los que tienen la bendición de ver con el Ojo del Conocimiento, pueden verle en los tres estados.
11. El yogui lo intenta, siguiendo el sendero y ve todo esto como su propio YO SOY. El que objetiviza toda esta sabiduría, nunca puede experimentarlo.
12. El sol, la luna y el resplandor del fuego tienen sus propiedades para conducir sus deberes mediante la integración de Mí propia Síntesis. Conoce su luz como Mí Luz.
13. YO impregno la Tierra como el YO SOY de la Tierra. Esto hace posible que la Tierra moldee a los diversos seres y formas porque lleva Mí semilla. YO

- impregno a la luna como *Soma*, el Señor de la Experiencia, y multiplico todas las semillas de la Tierra estimulando su germinación.
14. YO tomo la naturaleza de la combustión que llaman fuego vital. Con esto impregno los cuerpos de los seres vivientes para que respiren y lleven a cabo el metabolismo. YO sintetizo la materia de los cuatro reinos en su alimento.
 15. YO impregno el corazón para hacer posible la vida. YO impregno la mente para producir la conducta del acordarse, del conocer e incluso, del equivocarse. Toda la sabiduría es transmitida por Mí y YO SOY la meta de toda sabiduría. YO SOY la culminación de la sabiduría y SOY también la única voz de la sabiduría.
 16. Permanezco como los dos y el tercero en ti. La primera entidad es siempre cambiante, como las acciones en cadena de la materia y de la mente en evolución. La segunda entidad es el inmutable morador que hay en todo.
 17. La tercera entidad es el Trasfondo de las dos entidades y también el Trasfondo de las tres entidades. És llamado el Supremo YO SOY, la Consciencia Cósmica. Como esta Consciencia, YO impregno los tres planos y existo como el Señor Inextinguible.
 18. De este modo YO estoy más allá de lo mutable e inmutable. Por consiguiente, impregno lo creado, la Creación y al Creador. De este modo, estoy más allá de la Primera Letra que está más allá del alfabeto del universo. Se me conoce como la Sabiduría y también como la Creación. YO SOY el Señor Supremo.
 19. Aquel que, siguiendo este sendero, Me conoce como EL Señor Supremo, nunca es engañado por la ilusión del mundo. Es conocedor de todo y me venera en todo y como todo.
 20. Este sendero, el Secreto de todos los Secretos y la Ciencia de todas las Ciencias, sólo puede ser enseñado por Mí, el YO SOY en todo. Conoce esto y serás conocido. Realízate.

LIBRO XVI

TESOROS DIVINOS Y DIABÓLICOS

1. El Señor prosiguió diciendo:
2. Todos los seres de este mundo son de dos naturalezas, la divina y la diabólica. Debes conocer la primera para seguirla y la segunda para eliminarla.
3. Ahora enumero los tesoros del reino divino: Valentía, equilibrio, pureza, integración, conocimiento profundo en la Síntesis, generosidad, auto control, trabajo impersonal, seguir el sendero de las Escrituras, penitencia, rectitud, no violencia, veracidad, neutralización de la ira, espíritu de entrega, vivir en paz,

falta de codicia, benevolencia, carencia de indulgencia, amabilidad en el comportamiento, vergüenza de actos maléficis, libertad de la curiosidad, desarrollo de la propia brillantez, perdonar, serenidad, no tramar y no tener orgullo de clase. Estos rasgos son congénitos a la persona de naturaleza divina. Pueden también ser practicados por otros y su práctica les hará perfectos.

4. Ahora enumero los rasgos de naturaleza diabólica: Falsas apariencias, autoengradecimiento, un elevadísimo nivel de orgullo de clase, guardar rencor por mucho tiempo, naturaleza injuriosa, dureza de corazón e ignorancia. Estos son los rasgos innatos de las personas de naturaleza diabólica.
5. Los rasgos divinos te llevan a la liberación y los rasgos diabólicos te atan con firmeza a tu carne. YO te aseguro que tienes suerte de haber nacido con una naturaleza divina. No tienes razón para quejarte de tu nacimiento.
6. La Creación misma tiene dos naturalezas: la divina y la diabólica. Citaré a continuación los rasgos de conducta de una persona diabólica para que sepas cuáles son y los elimines.
7. Las personas diabólicas no saben cómo comportarse ni cómo no comportarse. No saben lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. No saben lo que tienen que pensar o decir, así como tampoco, lo que no tienen que pensar o decir. No tienen concepto alguno de la limpieza ni de la pureza. Tienen una conducta horrible. No reconocen tradición alguna a seguir y se niegan a aceptar la bondad y el consuelo de la sinceridad.
8. Sostienen que Mi entera Creación es una ilusión. Creen que la Creación no tiene valores estables. Dicen que la Creación no tiene un Señor que aplica la Ley. Aceptan la existencia de lo masculino y lo femenino, y creen que el sexo es la única causa de la Creación.
9. Siguen este tipo de camino y pierden el YO SOY en ellas. Como consecuencia, pierden la integridad de su voluntad. Entonces desarrollan una manera de actuar horrible y animal, para detrimento y desintegración de los seres creados.
10. Se adhieren al abismo sin fondo del deseo y desarrollan un modo de vivir en las apariencias, en el autoengrandecimiento y en la indiferencia. Debido a su autoengaño se aferran fuertemente a sus falsas doctrinas y forman tradiciones impuras.
11. Los cálculos y los planes de sus deseos son inconmensurables y sus aspiraciones terminan con su muerte. Tienen la inquebrantable convicción de que el verdadero objetivo de la vida es realizar lo que desean.
12. Cientos de esperanzas les atan como sogas de deseo y odio que tiran en direcciones opuestas. Acumulan más allá de todo escrúpulo y buena conducta, porque acumulan para realizar su ideal, que es el fruto de la indulgencia.
13. “Hoy he conseguido hacer esto; mañana conseguiré mi objetivo.

14. Ahora tengo tanto; con esto ganaré otro tanto mañana. He podido matarlo hoy; mataré a mis otros enemigos mañana. Todos han de saber que soy su jefe. Deben saber que soy fuerte, por lo tanto, tengo el privilegio de disfrutar.
15. ¿Por qué no reconocen que soy más grande que ellos por nacimiento? En realidad, ¿quién puede vivir como yo? Si quiero otorgar, puedo otorgar cosas. Si quiero disfrutar, puedo disfrutar por mí mismo”. Ésta es la manera de pensar, nacida de la ignorancia, de esas naturalezas diabólicas.
16. Caen presos de todo tipo de autoilusión y autoengaño. Se ahogan profundamente en la indulgencia y caen en un infierno de impureza, que ellos mismos han creado.
17. No se avergüenzan de alabarse a sí mismos. Debido a su apego por la riqueza y al orgullo de clase, pierden toda la humildad. Y es extraño, pero también veneran a los dioses. Su veneración es para que los demás lo vean, para su propio engrandecimiento. También hacen ofrendas, pero su ofrenda es una carnicería, porque no observan la Ley establecida en la Creación.
18. Su ego, fortificado por la fuerza, el orgullo de clase, el deseo y el rencor, constituye el centro de su consciencia. Su YO SOY está enterrado profundamente en su propia existencia individual y ven al YO SOY en los demás como algo diferente de ellos mismos. Semejante relación se llama celos. El YO SOY en ellos está polarizado y localizado como un centro de odio.
19. Son crueles para con la Creación y se los puede encontrar entre el tipo más bajo de seres humanos. ¿Sabes lo que hago con ellos? YO, el YO SOY en ellos, los hago gravitar, una y otra vez, haciendo que nazcan por la atracción de las vigorosas corrientes de su propia naturaleza. El resultado es que mueren físicamente, muchas veces, en rápida sucesión, soltando sus fuerzas conflictivas en el escape neutralizador de su consciencia.
20. Vuelven a gravitar una y otra vez hacia el mismo tipo de vientres maternos, hasta que, mediante sucesivos nacimientos, se convierten en seres imbeciles. Mueren repetidamente sin llegar a entrar en contacto Conmigo en su interior, hasta que, mediante prueba y error, llaman a la puerta correcta.
21. El deseo, el odio y el malhumor son las tres puertas que llevan a los hombres al infierno de la autocontracción y los alejan de la autoexpresión. Esto produce la desintegración de la personalidad lejos de la voluntad creadora. Evítalos mediante la constante meditación en el divino principio del YO SOY.
22. Sólo cuando uno queda libre de estos tres portales infernales, consigue el derecho de escoger aquello que conduce a la integración de su consciencia en el YO SOY. Sólo entonces puede alcanzar lo más elevado, la Consciencia Cósmica.
23. La ciencia es un estudio impersonal de la actuación de la Naturaleza. La comprensión y el descifrar el misterioso alfabeto escrito sobre los muros de la Naturaleza, hace de uno un científico. Para llegar a emanciparse, es inevitable

que uno tenga que seguir el sendero científico. Una mente manchada por el deseo no puede recibir la ciencia de la Naturaleza, la Fuente Única. Es necesario, por lo tanto, que los seres humanos se refugien en las escrituras ya existentes de la ciencia. La única guía para tu realización es la Escritura Sagrada. Uno no puede reconocer lo que es la felicidad a menos que su mente sea pura y libre de deseos, y de los resultados de las acciones. Por consiguiente, descarta lo que te pueda resultar conveniente y observa la Escritura Sagrada, aunque vaya en contra de tu conveniencia.

24. La Escritura Sagrada es la única autoridad que tienes para saber lo que has de hacer o no hacer. Comprende el procedimiento científico a través de la Escritura Sagrada y toma tus decisiones de acuerdo con ella. Entonces estarás listo para realizar cualquier acción.

LIBRO XVII

TRES MODOS DE DEVOCIÓN

1. El discípulo preguntó:
Mi Señor, algunos ofrecen sus actos de veneración según su propio entusiasmo, sin dejarse guiar por las Escrituras Sagradas. ¿Puedo saber en qué situación se encuentran esas personas?
2. El Señor respondió:
Debido a la combinación de sus cualidades básicas, la gente desarrolla su devoción de tres modos diferentes: equilibrada, dinámica y por inercia. Escucha ahora los detalles.
3. Primero, la devoción es equilibrio de por sí. La devoción que pueda tener un individuo está en el grado de equilibrio que tenga. La devoción no es otra cosa sino la personalidad inclinándose para penetrar en la integración. La personalidad es una espiral convergente que lleva hasta a Mí, el YO SOY en todo. La gente, por lo general, vive identificándose con aquello a lo que dedica su devoción.
4. Cuando el equilibrio predomina sobre la actividad y la inercia, la persona se siente atraída hacia uno de los dioses que trabajan para la Creación. Cuando la actividad predomina sobre el equilibrio y la inercia, el individuo se siente atraído hacia las entidades astrales y elementales. Cuando la inercia predomina sobre el dinamismo y el equilibrio, el individuo se siente atraído hacia las almas de los difuntos y las fuerzas que están trabajando con ellos. Puesto que el núcleo de la devoción es el equilibrio mismo, uno puede alterar su naturaleza por medio de una elección deliberada opuesta a su propia inclinación.
5. ¿Ves cómo hay gente que se afana cruelmente por hacer mortificaciones? ¿Crees que tales cosas están de acuerdo con las Escrituras Sagradas? No es científico seguir tales métodos. Los que los siguen, en contra de la autoridad, están

motivados por el deseo de saciar su ansia de poder o su engrandecimiento personal. Uno debe controlar el impulso de seguir por tales caminos.

6. ¿Ves cómo la gente ayuna y se demacra evitando tomar agua? ¿Sabes lo que están haciendo? Están maltratando los tejidos mismos de su cuerpo y la materia de su cuerpo, que es Mía. Faltos de sentido, hacen que YO esté en ellos seco y demacrado. Has de saber que sus decisiones son diabólicas.
7. El alimento puede ser también de tres tipos, cada uno de los cuales produce el predominio de una de las tres cualidades. Las ofrendas, las mortificaciones y los ritos sagrados, son de tres tipos y producen el predominio de las tres cualidades. Escucha Mi discernimiento.
8. El que practica la espiritualidad ha de preferir alimentos ricos en jugo, aceite y proteínas. Ha de comer alimentos que tengan buen gusto y escoger aquellos que mejoren su salud, su fuerza, su bienestar y su equilibrio. Una persona equilibrada sabe elegir instintivamente. Los demás tienen que escoger según lo que diga la Ciencia.
9. Los alimentos picantes, muy ácidos, muy salados, secos y curados, fritos y de gusto excesivamente fuerte, producen el predominio de dinamismo. Aquellos que tienen una naturaleza hiperactiva se sienten instintivamente atraídos hacia ese tipo de alimentos. Esas personas deben evitar, con toda razón, alimentos de este tipo y tomar alimentos de tipo equilibrado.
10. Las personas en las que predomina la inercia, prefieren comer alimentos guisados que hayan sido cocinados al menos tres horas antes. Les gusta también las cosas fermentadas, les gusta el olor putrefacto de los alimentos conservados. Tampoco les importa comer o beber de los platos o tazas de los demás. Han de evitarse tales cosas. Los alimentos sin valor nutritivo han de ser estrictamente evitados. Uno debe rectificar los defectos básicos de su naturaleza y cualidad, escogiendo unas cosas y evitando otras.
11. La manera equilibrada de realizar un rito sagrado debe ser sin esperar un resultado, excepto el bienestar común, y siguiendo el procedimiento científico descrito en las Escrituras Sagradas.
12. Llevar a cabo un rito sagrado buscando un resultado deseado o por el mero hecho de la exhibición, es propio de la naturaleza hiperactiva. El resultado condiciona y ata.
13. Llevar a cabo un rito sagrado sin un procedimiento, sin recitar los cantos debidamente, sin generosidad y sobre todo, sin haber preparado alimento para los demás, es propio de la naturaleza de inercia. Tales cosas conducen hacia los resultados de los propios defectos.
14. La gente habla de la penitencia de muchas maneras. ¿Sabes en qué consiste la penitencia? En su sentido correcto, incluye el siguiente procedimiento:
 - Venerar a los dioses, a los Maestros y a las personas sabias.

- Limpieza.
- Rectitud.
- Tener la consciencia puesta en el bienestar universal.
- La no violencia.

Éstas incluyen la penitencia en el plano físico.

15. La penitencia en el plano oral incluye los siguientes elementos:

- Usar palabras que no hieran a los demás.
- Hablar con veracidad.
- Hablar con amor y provechosamente.
- Leer las Escrituras Sagradas para ponerlas en práctica.

16. Los elementos siguientes constituyen la penitencia en el plano mental:

- Tener la mente en armonía.
- Pensar de manera amplia y útil.
- Silencio mental.
- Autocontrol.
- Pureza de pensamiento e imaginación.

Así, la penitencia está en tres planos y, se espera que el espiritualista, gradualmente la practique.

17. La penitencia por devoción no exige resultados. Es practicada por las personas equilibradas.

18. La penitencia para obtener honor, fama, deseo de reputación, dinero o engrandecimiento personal, no sirve de nada. Es practicada en vano por personas de naturaleza hiperactiva.

19. La ignorante penitencia de la autotortura o la penitencia por venganza, deben ser estrictamente evitadas. Este tipo de mortificación es propia de la naturaleza de inercia.

20. Se debe practicar el dar por su propio bien a la persona adecuada, de manera adecuada y en el momento adecuado. Uno no debe tener motivos de remuneración en relación a la persona a quien se da. Esto lo practican las personas equilibradas.

21. Debe evitarse el dar esperando algo a cambio de los demás o el dar para que ciertas cosas se nos cumplan. Debe evitarse igualmente el dar sin estar completamente convencidos. Esta manera de dar es propia de la naturaleza hiperactiva.

22. Debe evitarse el dar a una persona inadecuada, fuera de lugar y a destiempo. Debe evitarse estrictamente el dar sin devoción y el dar con insulto. Nunca ofrezcas cosas condenadas. Tales ofrendas las hacen las personas en las que predomina la inercia.

23. Cualquier cosa sagrada debe hacerse con una de las tres intenciones siguientes:
1° Por OM (la Infinitud), 2° por TAT, AQUELLO (el Dios conocible), 3° por SAT (el Bienestar). Ahora descifraré las tres: OM representa a las personas de sabiduría. TAT, AQUELLO, representa las Sagradas Escrituras. SAT, el Bienestar, representa los ritos sagrados. Con una de estas intenciones en tu mente, puedes hacer cualquier obra buena que quieras.
24. Aquellos que buscan la Experiencia Cósmica, cuando hacen algo, lo hacen invocando el OM junto con la intención prescrita. Hazlo tú también, si quieres expandirte en la Experiencia Cósmica.
25. Aquellos que quieren quedar libres del fruto de sus acciones, comienzan cualquier cosa buena que hagan invocando 'TAT', AQUELLO, junto con la intención indicada. Hazlo tú también, si quieres quedar libre del resultado de cualquier acción.
26. Aquellos que quieren bienestar y una situación propicia, lo hacen pronunciando SAT (el Bienestar), antes de hacer cualquier cosa propicia. Comienza, tú también, a hacer cualquier cosa buena invocándolo con la necesaria intención. Siguiendo este procedimiento, colaboras en el bienestar de todos los seres en el plano mental. Estas prácticas hacen progresar al estudiante de la espiritualidad.
27. SAT (el Bienestar), pronunciado antes de un ritual, una penitencia o una dádiva, hace que se establezcan las buenas tradiciones.
28. Una oblación, una dádiva, una penitencia o una buena obra sin devoción, son sólo malas obras que no aportan, de ningún modo, nada mundano ni espiritual. Hagas lo que hagas, hazlo con devoción y será Mío.

LIBRO XVIII

EL LIBRO DE LA LIBERACION

1. El discípulo preguntó:
Solemos oír estos dos términos: Renuncia y Sacrificio. Quisiera conocer la naturaleza y la esencia de cada uno de ellos por separado.
2. El Señor dijo:
La Renuncia es abandonar las acciones que producen deseos. El Sacrificio es la renuncia a los resultados de todo lo que hacemos. Así disciernen los sabios.
3. Toda acción produce resultados, hasta incluso los ritos sagrados. Por consiguiente, algunos sabios creen que el hombre tiene que renunciar a todos los actos, puesto que cada acto implica ciertos defectos. Otras personas afirman que nadie debe renunciar a las obras de caridad, penitencia y ofrenda impersonal.

4. Escucha Mi decidida y propia opinión acerca de la cuestión de la renuncia. La renuncia puede ser de tres tipos, como te dije, cuando hablé de las tres cualidades básicas de los individuos.
5. Los actos que implican caridad, penitencia y servicio impersonal, deben realizarse siempre y nunca se deben abandonar. La caridad, la penitencia y el servicio impersonal purifican la facultad discriminadora del ser humano; por lo tanto, son cosas que no se deben abandonar.
6. La regla es simple y no debe existir confusión respecto a ella. Pero cuando hagas actos que implican caridad, penitencia y servicio impersonal, entonces debes dejar también todo apego hacia ellos o hacia sus resultados. Pero deben realizarse y no deben ser dejados de lado en ningún momento. Según Mi opinión, no hay otra alternativa a este asunto.
7. Nunca se deben dejar sin cumplir los actos prescritos por el deber o por las Escrituras Sagradas. Si alguien deja de cumplirlos sin discernimiento, demuestra su naturaleza de inercia.
8. Si alguien abandona su tarea porque es dolorosa o estresante, pone de manifiesto su naturaleza de hiperactividad. Esa persona nunca disfrutará la ventaja de haberla abandonado.
9. Si alguien hace una cosa porque tiene que hacerla, demuestra que es de naturaleza equilibrada y está libre de todo apego hacia ese trabajo.
10. A la persona de clara comprensión se le aclaran fácilmente las dudas, mientras va haciendo su trabajo. No le desagrada ninguna tarea por el hecho de no ser capaz de hacerla, ni la elige porque le resulta conveniente. Más bien, abandona las consideraciones que van unidas a la tarea que realiza y la filtra con su pureza de intención.
11. Tienes un cuerpo y quieres muchas cosas. Entonces, ¿te resulta posible renunciar a cualquier tipo de acción que puedas hacer? El que renuncia a los resultados de sus acciones es el que ha renunciado verdaderamente.
12. Para aquellos que trabajan por los resultados, éstos son de tres tipos: favorables, desfavorables y mixtos. Sus actos rinden los resultados correspondientes, para su disfrute. Pero para el que ha abandonado la búsqueda de los resultados, no hay nada favorable ni desfavorable a enfrentar. En mi opinión, esta persona es el verdadero renunciante.
13. Los filósofos de la escuela especulativa hicieron un buen análisis y entendimiento de la adecuada realización de cualquier acto, así como también, las causas de cualquier acto a realizar. Ellos analizaron las causas y las dividieron en cinco, de la siguiente manera:
14. 1) La existencia del cuerpo físico es la primera causa de cualquier actividad. Esto es lo que se llama el núcleo o el centro de trabajo asignado. Puesto que no ha sido formado por nosotros, su existencia precisa que tú efectúes la actividad.

2) El hacedor, que es la consciencia de la personalidad. Si alguien creyera que él es el hacedor, su consciencia estaría condicionada por la acción. Esto es esclavitud. Cada uno tiene su propia naturaleza, una mezcla de las tres cualidades. Uno debe existir sabiendo que su trabajo lo realiza la mezcla de las tres cualidades y no uno mismo. De este modo no queda condicionado.

3) La instrumentalidad del ser humano constituye la tercera causa de su actividad. Cuando haces que una persona haga tu trabajo, la otra persona no saca nada, porque no es su trabajo. No está condicionada por el trabajo. De la misma manera, todo el mundo debe sentir que es un instrumento para hacer el trabajo que le corresponde. Entonces, no está haciendo el trabajo, el trabajo se está realizando a través suyo. Esto mismo debe sentirlo uno en relación a los sentidos y la mente. El hombre hace que los sentidos y los órganos realicen el trabajo, y el trabajo es realizado por el hombre. De esta manera se libera de la tercera causa.

4) El esfuerzo que se hace y la actividad que se necesita constituyen la cuarta causa. Esto incluye la iniciativa y, en este caso, existen todas las posibilidades de que se identifique y se quede bloqueado. Respecto a esta iniciativa, debe darse cuenta que está condicionada y controlada por otra causa, que es la quinta. Entonces se libera de este cuarto punto de peligro.

5) La quinta causa es la actividad de toda la Creación. Tiene su causa en la Actividad Cósmica y es, por lo tanto, impersonal. Si analizas las cuatro primeras y no estás condicionado por ellas, la iniciativa se escapa hacia la Consciencia Cósmica y todo lo que queda no es más que un instrumento. Que ninguna causa empiece a partir de ti, como un motivo, y termine en ti, como el resultado último. Entonces, todo el peso de la tarea se coloca sobre algo que llamas Dios. Así eres sólo un trabajador y no un hacedor. No seas el propietario sino el administrador de todas tus actividades.

15. Cualquier acto según la Ley o en contra de la Ley, que comience con la actividad de tu cuerpo, mente o palabra, contiene las cinco causas anteriormente descritas.

16. Cuando el cuerpo, la mente, la instrumentalidad, la iniciativa y lo indefinible están presentes como las cinco causas, debes tener cuidado de no colocarte en la posición de propietario de ninguna actividad. Tú no eres la causa, porque hay otras cinco causas. A pesar de ti, el trabajo se realiza y todo procede normalmente. Dado que tu ausencia no es obstáculo para la realización de ninguna tarea, puedes concluir inteligentemente que tú no eres la causa de ninguna actividad. Si alguien cree que es la única causa de cualquier cosa que se esté haciendo, tiene una mente no entrenada. Su mente no está entrenada con respecto a su voluntad discriminadora. Se comporta mal y no puede ver a través de las cosas.

17. Si la mente no es tan egoísta como para creer que es el hacedor, no se mancha con ningún acto. Aunque asesinara a todos los seres de la Creación, no es el asesino y no se queda atascado. Date cuenta cómo el soldado no es un asesino. El asesino es la causa del asesinato, porque se deja llevar por su emoción y el acto le

condiciona. El soldado cumple las órdenes de su superior y, por lo tanto, las causas están en su superior. Por consiguiente, los resultados no permanecen con el que mata en la guerra. Cualquier acto hecho de esta manera, libera a la persona de las causas, de los efectos y del condicionamiento.

18. El estímulo del karma consta de tres elementos que son: el conocimiento, lo conocible y el conocedor. El karma consta también de tres partes, que son: el hacedor, la acción y el instrumento. El triángulo del conocimiento ocasiona el triángulo de la acción.
19. Al describir las tres cualidades básicas, te expliqué de qué modo condicionan. Condicionan al conocimiento, al acto y al hacedor de tres modos que ahora explicaré en detalle.
20. Cuando seas capaz de ver a todos los seres por igual, viendo al Uno en todo, y cuando seas capaz de conocer la indivisible existencia en todos los diferentes seres, entonces tu conocimiento será equilibrado.
21. Si entiendes que los valores son diferentes, según los diferentes individuos, y tienes diversas opiniones acerca de todos los seres y todas las cosas, entonces tu conocimiento es hiperactivo.
22. Si atribuyes valores absolutos a las cosas relativas, si estás apegado a una cosa cualquiera como si fuera todo para ti, si te interesas por cosas no esenciales, si tomas como útiles cosas inútiles, entonces, tu conocimiento es de naturaleza de inercia.
23. De este modo, hay tres tipos de conocimiento que te conducen a tres ángulos diferentes de comprensión. Los actos son también de tres tipos y conducen a tres tipos de comprensión. Si sigues las instrucciones para hacer las cosas adecuadamente, si no estás enojado después de hacerlas, y si el resultado esperado de esos actos no te estimula a la acción, entonces, se trata de una acción equilibrada. Te lleva al equilibrio.
24. Si tú propones una acción por razones puramente personales y si los motivos hacen que te afanes sin cesar, se trata de un acto de naturaleza hiperactiva. Al hacerlo, esta naturaleza se altera aún más en este mismo tipo de actividad.
25. Si haces algo sin conocer sus consecuencias, si ese acto produce desintegración o violencia, si uno se propone un acto sin conocer las propias capacidades para llevarlo a cabo, o si el acto se comienza con una mente aturdida, la naturaleza de esa acción es propia de la inercia. Esa acción hace que la mente se introduzca aún más en esa misma naturaleza.
26. El hacedor es también de tres naturalezas. El que no está apegado a los actos ni a sus resultados, que sabe que él no es la causa de los actos, que no tiene en cuenta el éxito o el fracaso y hace las cosas con serenidad e interés constante, tiene una naturaleza equilibrada.

27. El que está inclinado a hacer una determinada cosa, la hace esperando un resultado, por un afán de posesión, de violencia, de mezquindad y se deja fácilmente afectar por el éxito o el fracaso, es de naturaleza hiperactiva.
28. Cuando alguien es desequilibrado, tiene poca comprensión, es rudo, malicioso, insultante, indolente, pesimista, y sólo piensa pero no actúa, se trata de una persona de naturaleza de inercia.
29. Estas tres cualidades básicas condicionan incluso a los poderes superiores de discernimiento y serenidad. Los explicaré todos en términos claros.
30. Cuando la voluntad discriminadora sabe lo que es esclavitud y liberación y toma la de decisión de obrar o no obrar según la conveniencia o la inconveniencia, o según el bienestar o el miedo que una acción pueda generar, ese discernimiento es de naturaleza equilibrada. Tal facultad es una voluntad que conduce al trabajo creativo.
31. Si la facultad discriminadora tiene dificultad para decidir lo que está de acuerdo a la ley o en contra, y lo que es una obra buena o mala, entonces es de naturaleza hiperactiva.
32. Si el discernimiento decide que lo ilegal es legal, que la ley es una restricción y decide las cosas con los valores equivocados, pertenece a la naturaleza de inercia.
33. Si tu serenidad ordena tu mente, tu vitalidad, tus sentidos y tus actos para regularse uno al otro en el mismo orden descendente, y si tu Síntesis no permite otra presencia que no sea la Presencia Cósmica, el YO SOY en ti y en todos, entonces tu serenidad es de naturaleza equilibrada.
34. Si tu serenidad ve la ley, el deseo o la utilidad sin darles importancia y según el resultado temporalmente propuesto, es de naturaleza hiperactiva.
35. Si la serenidad se pierde repetidamente con el miedo, el dolor, el pesimismo, la indiferencia o un entendimiento utópico de las cosas, se trata de inercia.
36. La felicidad es también de tres tipos. La mente, mediante la práctica constante, quiere escaparse hacia la facilidad y eso es felicidad. Ese tipo de escape depende de qué cualidad básica predomine. De acuerdo a esto, el deseo de acabar con el dolor es de tres tipos.
37. Una felicidad con pasos inconvenientes al principio y una feliz culminación que produce felicidad continua, es de naturaleza equilibrada.
38. Una felicidad producida por el contacto de los sentidos con sus objetos, cosa que al principio es conveniente y causa infelicidad en su culminación, es de naturaleza hiperactiva.
39. Una felicidad que se pierde desde el principio hasta el final debido a los complejos y a los apegos, o que se identifica con el dormir, con la pereza o con el error, es de naturaleza de inercia.

40. Tengo que confesar que no hay disponible un equilibrio absoluto entre el cielo y la Tierra, porque todos los seres están teñidos por una mezcla de las tres cualidades.

41. La mezcla de estas tres cualidades existe en un número infinito de combinaciones y cada una de ellas produce una individualidad sin par. Sin embargo, podemos ordenar a la gente por grupos según su similitud y sus puntos comunes de combinación. Las cualidades comunes son las que deciden este agrupamiento, aunque existan diferencias individuales.

Mediante estas cualidades comunes se puede agrupar a la gente en cuatro clases que son: la de los sabios, la protectora, la que intercambia los bienes de consumo y la clase trabajadora. Las cuatro naturalezas diferentes de estas cuatro clases dividen la conducta, las acciones, los deberes y las profesiones para que las personas elijan en consonancia.

42. La tranquilidad de mente, el dominio de uno mismo, la penitencia, la pureza, el perdón, la rectitud, el conocimiento correcto, el conocimiento especializado y la fe en la Presencia Cósmica, deciden la naturaleza de la clase de los sabios (pensadores y educadores).

43. El valor, la iniciativa, la ecuanimidad, la capacidad de administrar, la generosidad, el señorío y la ausencia de miedo en las confrontaciones, deciden la naturaleza de la clase dirigente. (gobernantes y militares).

44. La destreza para la agricultura y la ganadería, así como para intercambiar la riqueza, son las cualidades que deciden la naturaleza práctica de la clase que crea e intercambia los bienes de consumo (industriales, comerciantes y agricultores). La obediencia y el espíritu de servicio deciden la naturaleza de la clase obrera o trabajadora (trabajadores profesionales y empleados de servicios).

45. Uno tiene éxito y alcanza su autorrealización sólo si hace el tipo de actividad o trabajo que esté de acuerdo con su propia naturaleza y la naturaleza de la clase o función social que cumpla. Te voy a explicar cómo alcanza uno la realización haciendo su propio tipo de trabajo.

46. ¿Sabes de dónde proviene tu naturaleza? ¿Sabes qué es lo que decide tu combinación de cualidades, tu individualidad y la clase de función social que realizas? ¿Sabes de dónde desciende la naturaleza común, la Naturaleza del Trasfondo? ¿Sabes tú qué es y quién es el que llena e impregna todo esto? SOY YO, el YO SOY en uno y en todo. Puedes venerar a este YO SOY sólo mediante una actividad que esté en consonancia con tu propia naturaleza. En esto reside la autorrealización del ser humano.

47. Tu trabajo es sólo un acercamiento a Mi Trabajo. Tu acercamiento a Mí es Mi propio acercamiento, a través de ti. Tu deber es el deber que te ha sido asignado y, aunque lo cumplas defectuosamente por tener motivos o esperar obtener el fruto de sus resultados, te hace progresar, porque tú no tienes motivos ni esperas nada de los resultados. Cumplir con tu deber, aunque sea defectuosamente, es

mejor para tu propia autorrealización que realizar una actividad que no sea la tuya, aunque la hagas bien. Realiza la tarea que te ha asignado la Naturaleza y así no quedas manchado por el pecado, si la sigues haciendo.

48. La actividad que se nos atribuye, según nuestras características congénitas, no se debe abandonar aunque se haga con defectos. ¿Por qué hablar de defectos? De la misma manera que no hay en este mundo fuego sin humo, tampoco existe tentativa que esté por completo libre de defecto. El hombre debe rectificar los defectos de sus actos y vivir en la acción purificada, realizando el trabajo de acuerdo a su propia naturaleza.
49. Con una voluntad que no es afectada por nada, el ser humano debe conquistar su propia naturaleza y ser un maestro de su propia naturaleza, no teniendo expectativas. Entonces, alcanza la más elevada autorrealización de la no acción. Ese estado de armonía es la verdadera Renuncia.
50. Ahora te diré en breve cómo se alcanza el siguiente y más elevado paso, que consiste en ser y convertirse en Consciencia Cósmica. Éste es el más alto pedestal del conocimiento humano.
51. Prepárate para ello de la siguiente manera:
52. Purifica tu voluntad e integra tu ser en ella. Controla todos los
53. planos del YO SOY mediante tu ecuanimidad. Elimina de tu pensamiento los objetos de los sentidos. Neutraliza el deseo y el odio. Sé singular, como la Consciencia. Come y disfruta de todas las cosas en armonía. Que tu actividad, tu palabra y tu mente estén en ti. Permanece meditativo siempre. Que tu actitud sea siempre de desapego pasivo. Elimina de tu actitud los siguientes rasgos: el egoísmo, el esfuerzo excesivo, el colocarte muy alto al pensar en ti, el deseo, el odio y la adhesión a cualquier principio auto prescrito. No consideres nada como tuyo. Vive en paz.
54. Siendo así te convertirás y serás Consciencia Cósmica, cuando ni desees ni te aflijas. Ahora existes en todos los seres estando en Mi devoción.
55. Habiéndome probado de ese modo, conoces Mi magnitud y el núcleo de lo que SOY. Una vez probado mi interior, vives en Mí y YO SOY tu sabor.
56. Cuando Me ofreces tu entrega a Mí, de esta manera, y haces todo lo que tienes que hacer de acuerdo a tu propia naturaleza, recibirás Mi Gracia. Mi Gracia es el inextinguible y eterno pedestal de la experiencia.
57. Tu conducta viene de tu naturaleza; no de tu mente, de tu lógica, ni de tu personalidad. No viene de tu saber. Comienza desde tu propia naturaleza. Entrégame tu naturaleza a Mí, renunciando a todo y dejándomelo a Mí. Después, sigue tu voluntad, que ya está Conmigo.
58. Siguiendo esa voluntad, superarás las limitaciones de todos los planos de existencia. Pero si alguna vez te quedas atascado en el ego y no Me obedeces, ni escuchas Mi voz a través de tu voluntad, empezarás a desintegrarte.

59. Si crees que tú decides si hay o no hay guerra; y si decides por ti mismo no luchar, todo tu esfuerzo es inútil y falso. Tu conducta está en manos de tu naturaleza. Decidirá por ti y te hará luchar en contra de tu propia decisión.
60. Conoce tus limitaciones. Estás atado de pies y manos por tu naturaleza, tu propio karma. La gente lo llama 'destino', que es en esencia Mi propia Naturaleza y Mi propio plan. Si no deseas pelear, es autoengaño. Lo harás, aún en contra de ti mismo.
61. El Señor de todos los Señores ha tomado Su morada en el corazón de los corazones de todos. Él crea Su divina ilusión para hacerte creer que estás haciendo las cosas por ti mismo. Se introduce en todos los seres vivientes dentro de los lugares adecuados de su maravillosa maquinaria de Ilusión Divina, y los gira a todos en los radios de la misma.
62. Cooperas con la acción de esa maquinaria, entregándote a ella junto con todos los caprichos de tu naturaleza. Doblegándote favorablemente a Él, recibirás Su apoyo. Su apoyo es el Apoyo Cósmico para todos. Te da la más elevada dicha imaginable y aún más allá; y hace de la eternidad, tu morada.
63. Ésta es la culminación cuando se da el Conocimiento con los Secretos de todos los Secretos. En él permaneces con todas las claves. Trabaja a fondo con ellas utilizando el discernimiento y haz lo que quieras. Es la sabiduría completa para todo. Más allá, no hay nada para esforzarse. Es para cualquiera y para todos. Claro está, que hay también un paso más; pero no es para todo el mundo. Es sólo para los pocos escogidos, es decir, para aquellos que están dispuestos a obedecer sin hacer preguntas.
64. ¿Puedo permitirme creer que SOY de tu agrado? ¿Puedo creer que confías por completo en Mí? Yo sé que sí. Ahora, escojo YO por ti lo que te conviene.
65. Entrégame tu mente. Sé mi devoto y venérame. Sacrifícalo todo a Mí. Póstrate e inclínate ante Mí. ¿Sabes lo que ganas con esto? Me ganarás como tu regalo. YO Me ofrezco a ti. Éste es Mi pacto y Mi lazo de unión contigo. Hago esto porque Me gustas.
66. Entrégame todo lo que tú consideras la Ley. Tómame como tu refugio. No te eludas. Yo te libero de todos tus pecados.
67. Este paso no es para todos. El que no haga penitencia, que no tenga devoción y sin un Maestro personal a quien servir, no puede apreciar este paso y, por lo tanto, no se le puede dar. Este paso no es para quien deteste reconocerse como una persona.
68. Aquel que ofrece este ultra y máximo secreto a un verdadero devoto Mío, impregnará todo con Mi Presencia, multiplicándola. Al hacer esto, vivirá cada vez más y más en Mí.

69. No hay nadie más dulce y querido para Mí que aquel que hace esto. Aún en el futuro, nadie será Mi bienamado y mi favorecido sino aquél que haga esto.
70. Aquél que medite sobre esta parte de nuestra conversación, Me ofrecerá su veneración como conocimiento y, por ello, seré su amigo.
71. Aquel que escuche esta parte de nuestra conversación, quedará también liberado y vivirá en el plano de aquellos que han sido consagrados por todos los hechos sagrados de las Escrituras.
72. Mi niño ¿lo has comprendido en su debida luz? ¿Lo has escuchado con la debida atención? ¿Han desaparecido por completo tu ignorancia y tu espejismo?
73. El discípulo, inclinándose, dijo:
Mi espejismo ha desaparecido y ha sido reemplazado por una memoria completa. He encontrado mi equilibrio. Ya no tengo duda alguna. Todo esto se debe a Tu Gracia. Mi acción es Tu Palabra.
74. El narrador dijo:
Ésta es la conversación que yo oí y que tuvo lugar entre Arjuna, esa gran alma, y el Señor viviente, el hijo de Vasudeva. Una conversación como nunca antes tuvo lugar en la eternidad. Con sólo acordarme de ella, se me erizan los cabellos.
75. Yo oí esta Ciencia de Síntesis personalmente de los labios del Señor de toda Síntesis, estando cara a cara ante ÉL. Si pude recibir este Secreto de todos los Secretos, se debe a la Gracia de mi Maestro Vedavyasa.
76. Constantemente recuerdo esta parte de la conversación entre Krishna y Arjuna, y no hago más que meditar y meditar sobre esta experiencia, que siempre es como nunca antes.
77. Tampoco ceso de recordar y recordar aquella divina visión en la divina forma del Señor. Cuando hago esto, sólo conozco la maravilla y no ceso de regocijarme, una y otra vez, al percibir esta maravilla.
78. Siempre que se produce la Presencia del Señor de la Síntesis, junto con la presencia del Discípulo Arquero, allí hace su presencia la prosperidad, el éxito, la moral y el esplendor. Así se confirma mi fe.

NOTAS ACLARATORIAS

1. Janaka, el gran rey que vivía totalmente en la Síntesis.
2. El ghî es mantequilla clarificada.
3. El Rig Veda es la Sabiduría relativa al “Sónido de la Respiración”.
4. El Sama Veda es la Sabiduría relativa a la “Canción de la Luz”.
5. El Yajur Veda es la Sabiduría relativa al “Plan de Trabajo”. (N. de K.P. Kumar).
6. Los monzones son vientos que soplan en el Océano Índico, acompañados de una fuerte lluvia torrencial.

7. Narada es el Maestro Único de Maestros. Gran Maestro del Yoga de Síntesis que ejerce su influencia sobre los planetas y los seres planetarios.
8. Devala es un sabio de la Antigüedad.
9. Los Señores de la Convección son los Señores del Fuego que producen la transmisión del calor por medio de corrientes. Son complementarios con los Señores de la Conducción, y juntos llevan a cabo el movimiento en la Creación. En sánscrito se les da el nombre de Maruts. (N. de K.P. Kumar).
10. Los Dioses Gemelos son los curadores divinos. En sánscrito se les da el nombre de Asvins.
11. La rueda o disco es la Rueda del Tiempo.
12. Sobrecogido por la maravillosa presencia del Señor.
13. Los Sânkhyas son seguidores de un sistema de metafísica analítica.
14. El «Hombre» que actúa en todo cuerpo humano es el Hijo de Dios. (N. de K.P.Kumar)