

K. Parvathi Kumar

Enseñanzas de

MAITREYA
EL SEÑOR

Volumen I

Dhanishtha
VIENTO PROSPERO

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

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

Todos los derechos reservados.

K. Parvathi Kumar

Enseñanzas de
MAITREYA
EL SEÑOR

Volumen I

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Título original: *Teachings of Lord Maitreya*
Traducción y edición: Equipo editorial Dhanishtha
1ª edición: 4 de marzo de 2018

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

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

ISBN: 978-84-88011-90-9
Dep. Legal: B 2070-2018
Impresión: A. G. EDICIONS – Mercuri parc. 187- A
Pol. Ind. Riu Clar - 43006 Tarragona (España)

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Dhanishtha significa 'Viento Próspero'.

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

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

La Editorial no tiene fines lucrativos.

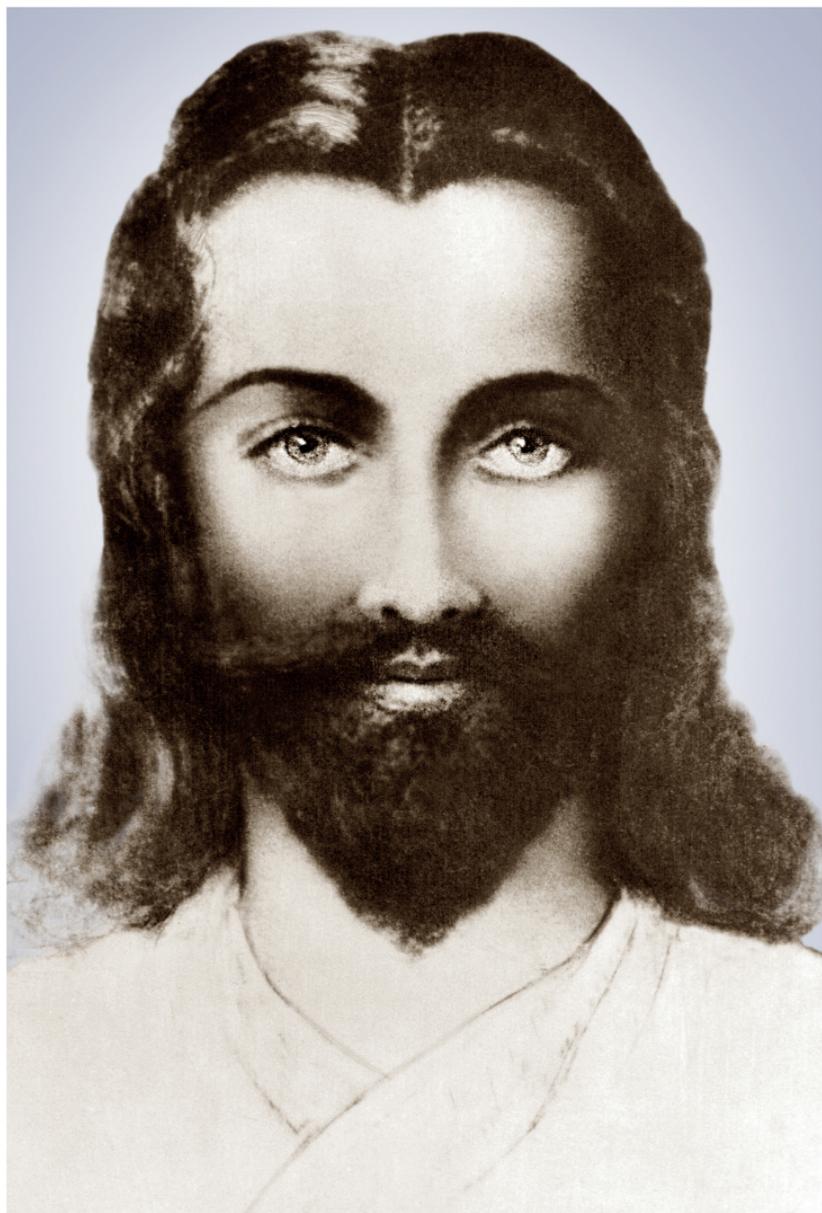
Acerca del compilador

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

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

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

Los Editores

Índice

Maitreya el Señor - El Maestro del Mundo	17
1. El Engaño del Tiempo	23
2. La Realidad.....	24
3. Igualdad y Fraternidad.....	25
4. Los Grupos.....	26
5. Caminar y Hablar.....	27
6. Equilibrio	28
7. El Juego de Hacerse Cosquillas	29
8. La Música del Alma	31
9. Los Antídotos	32
10. Un Mandato.....	33
11. La Clave para Nosotros.....	34
12. Clamor Estrepitoso.....	35
13. El Jardinero	36
14. Coraje.....	38
15. Enseñanzas	39
16. La Confianza	40
17. Concepto.....	41
18. El Destino de la Tierra.....	42
19. Significado Cósmico de la Comunidad.....	43
20. El Jugador.....	44
21. Esforzarse	45
22. Desiertos que Florecen.....	46
23. Relajación.....	47
24. Mi Piedra	48
25. La Primavera.....	49

26. El Agua.....	50
27. Némesis	52
28. Consejos para los Discípulos.....	53
29. Consejo	55
30. El Reino del Cielo en la Tierra.....	57
31. Paz.....	59
32. Una Disciplina	60
33. Piénsalo	61
34. Concepción	62
35. Plan – Lugar	63
36. El Truco de la Naturaleza.....	64
37. Alegría.....	65
38. Vida Divina.....	66
39. Fraternidad – Cooperación	67
40. Celos	68
41. Amor – Odio.....	69
42. Principios Cardinales	70
43. Amistad.....	72
44. Impersonalidad.....	73
45. Evolución	75
46. Consejo a los Discípulos.....	76
47. El Milagro	78
48. <i>Satyannaasti Paro Dharmaha</i>	79
49. La Prueba	81
50. Un Llamado a la Humanidad	82
51. Esculpido Inspirador.....	83
52. Los Obstáculos	84
53. Fijando Precios en la Creación	86
54. El Faquir.....	88

55. <i>Silsila</i>	90
56. El Enigma Humano.....	92
57. La Era de Maitreya	93
58. Aportación al Maestro	95
59. Los Perdidos	96
60. Un Trabajo Secreto	97
61. El más Sencillo	98
62. El Enigma Humano.....	100
63. <i>Sadgurú</i>	102
64. El Cambio	103
65. Trabajo Silencioso	105
66. La Crisis de Liderazgo.....	107
67. La Suposición y su Aplicación.....	108
68. Irritación	110
69. Amor y Curación.....	112
70. Algunas Sugerencias para el Trabajo Grupal	114
71. Realización Completa	116
72. La Ciencia de Responder	117
73. Lo Aparentemente Pequeño	119
74. Métodos de Enseñanza	120
75. La Fuente de la Crisis Humana.....	121
76. Oradores en Todas Partes, Seguidores en Ninguna	123
77. Curación	125
78. Encenderse	127
79. La Última Cena	129
80. Una Relación Delicada	130
81. Pena y Compasión.....	131
82. Trabajadores Comprometidos	132
83. Un Acertijo.....	133

84. <i>Avakara</i>	134
85. Tiempo e Intuición.....	137
86. El Único Camino.....	139
87. Permite que tus Hijos Crezcan de Forma Natural	140
88. Grupo y Convivencia Grupal.....	142
89. Relación Cordial	144
90. La Ciencia del Cambio	145
91. Una Advertencia	147
92. El Grano y la Cáscara.....	149
93. Las Expresiones del Viento.....	150
94. Discipulado Efectivo.....	152
95. Auto-estudio	154
96. La Investigación Científica y la Investigación del Ser.....	156
97. Espíritu de Hermandad	157
98. El Fantasma	158
99. Enanos.....	159
100. La Escalera	161
101. Nobleza.....	163
102. Maestro – Estudiante	164
103. Aspiración – Maestro.....	165
104. Contagio	166
105. Un Jerarca	168
106. Pensamiento Completo	169
107. Vínculo	170
108. Nuestro Propósito	171
Maitreya Stotra - La Canción de Maitreya el Señor.....	173
Las Cualidades de Maitreya el Señor.....	177

Maitreya el Señor

El Maestro del Mundo

Maitreya el Señor es un sabio de gran brillantez que desciende de la orden de Vishnu el Señor –el segundo Logos, la luz preservadora, el Logos de amor-sabiduría, el segundo rayo cósmico–.

Maitreya el Señor fue príncipe de Benarés, la ciudad más sagrada de la antigua India. Abdicó al trono en favor de su hermano, con el permiso de su padre, y se unió al plan divino hace 5.000 años junto con *Veda Vyasa* bajo la guía de Parásara, el Maestro del Mundo de entonces.

Maitreya, *Veda Vyasa* (el autor del *Mahabharata*, *Bhagavata* y clasificador del *Veda*) y Sandipani (el Maestro que tuvo Krishna el Señor en su niñez) eran los principales discípulos del Maestro del Mundo de entonces, Parásara, que percibió y trabajó por el plan divino hasta el nacimiento de Krishna el Señor.

Krishna el Señor, el *Jagatprabhu* (el Señor del Universo) y el *Jagadguru* (el Maestro del Universo), nombraron a Maitreya Maestro del Mundo cuando Krishna el Señor dejó el cuerpo físico. Krishna vio que Maitreya el Señor era el más adecuado para continuar con la “Palabra” en el planeta y ayudar a los seres a encontrar su camino de

ascenso / evolución. Desde entonces Maitreya el Señor, el Maestro del Mundo, asumió la augusta responsabilidad de impartir la «Palabra» a través del *astanga* yoga, del servicio y del sacrificio. La variedad de yogas, tales como *raja* yoga, *kriya* yoga, *agni* yoga, *hatha* yoga, *karma* yoga, *jnana* yoga, *bhakti* yoga, *sanyasa* yoga, son todas ramificaciones del *astanga* yoga introducido e iniciado por Maitreya el Señor. Esencialmente, el término yoga quiere decir “unión”. Indica el estado de unidad del ser individual con lo Divino.

Entre los que cooperan con Maitreya el Señor en el cumplimiento del plan divino, están los grandes iniciados Maru (Morya) y Devapi (Kut Humi), de las dinastías solar y lunar respectivamente.

Y entre los discípulos más destacados de Maitreya el Señor, se encuentran el rey Yudhistira y el sabio Vidura. El Maestro Djwhal Khul (D.K.), popularmente conocido como el Maestro Tibetano, ha sido el principal discípulo de la red de discípulos de Maitreya el Señor, y en los últimos 100 años ha estado externalizando gradualmente el plan en beneficio de los seres que, afligidos por *Kali*, buscan el camino de la verdad.

Las enseñanzas de Maitreya el Señor son de síntesis, de unidad de la existencia y de amor y sabiduría. Hace 5.000 años inauguró, bajo la dirección de Krishna, el “sendero

del discípulo del mundo” con el nombre de “*Bhagavata Marga*”, y ha estado preparando a discípulos en el sendero, que a su vez ayudan a los aspirantes a entrar en el camino de la verdad.

El trabajo del Señor consiste en orientar a los buscadores hacia la verdad y hacia su patrón de funcionamiento a lo largo del tiempo, en el espacio, desprovistos de todos los ismos, pero sin descartar ni denunciar. También es trabajo del Maestro del Mundo y sus seguidores defender la verdad en cada sistema, en cada religión y en cada ismo.

El discípulo que trabaja en el sendero del Maestro del Mundo sigue siendo sencillo, como uno más, y sin embargo, inspira a los alrededores en el camino de la verdad demostrando el sacrificio, el servicio y el amor en acción. No declara pertenecer a ningún orden jerárquico. Prefiere trabajar en silencio. Silencio, secreto, servicio y sacrificio son las cuatro esquinas del cuadrado en el que trabaja incesantemente. Demuestra el yoga en todos los ámbitos de la vida, tanto en el ámbito doméstico como en el social. La espiritualidad sigue siendo la corriente de pensamiento predominante en el ámbito doméstico, vocacional y social.

La señora Helena Petrovna Blavatsky, la señora Alice A. Bailey y el doctor E. Krishnamacharya (el Maestro E.K.) son los exponentes recientes del trabajo de Maitreya el Señor, y se cree que el Maestro Jesús y el gran iniciado

Pitágoras son los exponentes de la misma obra en los siglos pasados. Hoy en día hay alrededor de 3.000 grupos en todo el mundo que funcionan con la inspiración que fluye del Maestro del Mundo.

Algunos cristianos creen y adoran a Maitreya el Señor como a Cristo. Otros le oran como a “*Babaji*” de los Himalayas. Algunos budistas lo ven como a Maitree Buddha. Algunos hinduistas experimentan en él el toque divino de Krishna el Señor. Recientemente, muchos le reconocen como el jefe de la Jerarquía de los Himalayas, que constituye el “gobierno interno” del mundo.

El nombre de Maestro del Mundo indica sus cualidades divinas. *Maitri* significa “amistad, amabilidad, benevolencia y buena voluntad». Maitreya es la benevolencia personificada. La amabilidad indica de nuevo la igualdad, la similitud, la comprensión total y la cooperación total.

La fuerza del Maestro del Mundo radica en su benevolencia y en su bondad. En él, los pares de opuestos funcionan como complementarios. En él, el conflicto de la dualidad se disuelve para dar paso a la armonía.

El Maestro del Mundo, Maitreya el Señor, es una encarnación de muchas virtudes que cantan los grupos que invocan su presencia en beneficio del mundo. Son muchos entre las masas los que se dedican a la buena voluntad en las

acciones sociales y experimentan el retorno de su presencia. Algunos experimentan su presencia como el retorno del Señor como Kalki, otros como el retorno de Cristo, y otros incluso como la síntesis en sus pensamientos y acciones.

La World Teacher Trust es un grupo de servidores que funciona con la idea principal de la buena voluntad en el campo de la curación y la enseñanza. Hoy en día sus grupos se extienden por todo el planeta. Vinculándose al Maestro del Mundo, cantan la canción de Maitreya el Señor cada amanecer y atardecer para que la paz de la presencia divina les impregne. Esta canción se canta en los grupos de buena voluntad diseminados por el planeta. Las personas y los grupos interesados pueden cantar esta canción a diario durante las horas del crepúsculo.

1

El Engaño del Tiempo

Engañados por el tiempo, en ocasiones, incluso los conocedores proponen su nombre y forma a los aspirantes con fines contemplativos y meditativos. No se dan cuenta del peligro de tal distorsión. En estadios posteriores se le hace difícil al discípulo superar la forma y el nombre que se fijó en su corazón. El Señor se asienta en el corazón de cada ser, y el Yogui o el Maestro debería poner el énfasis en que el aspirante llegue al Señor, que es la luz y también la vida que hay en su interior. El Maestro debería hacer la función de guía, y no de meta. Si el Maestro se convierte en la meta, el progreso del aspirante se atrofia. Desgraciadamente, hoy día, el que muestra el sendero a la verdad ¡permanece sin querer entre el aspirante y la meta!

2

La Realidad

Hoy día no hay cordialidad entre los hermanos de sangre. En este contexto, hablar de hermandad universal parece una paradoja. Para el aspirante es un mandato fundamental reconocer en el otro al hermano como práctica preliminar. Esto se debería practicar muy a pesar del comportamiento y de las cualidades del otro. Es algo que ha de establecerse en su comportamiento, si aspira a unirse a la Jerarquía. Puede que haya discrepancias en los puntos de vista, opiniones y valoraciones. Eso debería considerarse como algo superficial, mientras que el trasfondo de la cordialidad ha de permanecer. La discordia es diferente de la discrepancia: aprende a ser cordial aunque discrepes. Esto permitirá un fluir mejor de la luz y del amor. La hermandad universal es la realidad de la creación. La ignorancia hace que uno sienta su superficialidad.

3

Igualdad y Fraternidad

Para comprender la igualdad y la fraternidad, es menester tener educación en el verdadero sentido de la palabra. Estas dos cualidades no se pueden comprender a menos que uno sea obediente y aprenda a ser responsable. Hoy día la educación es básicamente informativa, pero no educa. Hoy el hombre está mucho más informado que sus antepasados, pero no podemos decir que esté más evolucionado. La igualdad y la fraternidad son cualidades naturales de los seres evolucionados. Seres iluminados como Krishna, Buddha y Cristo demostraron alegremente cualidades como la igualdad y la fraternidad. Entre sus contemporáneos, la mayoría de la gente los malinterpretó e incluso actuó mal con ellos. La razón radica en la brecha entre sus estados respectivos de evolución. La ley de la evolución y la función del sistema jerárquico van de la mano con la igualdad y la fraternidad. Sin la primera, estas últimas se convierten en algo superficial e ilusorio. Los eslóganes de igualdad y fraternidad que hoy día se gritan en los mercados son principalmente diabólicos. Reflexionad sobre ello.

4

Los Grupos

Durante las últimas décadas han surgido en el mundo miles de grupos esotéricos. A pesar de ser miles, carecen de conciencia grupal. El hilo fraternal no circula entre los miembros del grupo. Esa es la destreza de *Kali*. Los miembros únicamente se reúnen para luchar, y no para construir conciencia grupal. Lo fundamental de la conciencia grupal ha sido mayormente sustituido por afloramientos tales como el orgullo, el instinto por dominar, la incredulidad, el descontento, la duda y la sospecha. Todos los grupos hablan como cotorras de luz y amor. Estos grupos en su mayoría se están convirtiendo en sectas y en cultos capaces de utilizar malabarismos esotéricos, pero llevan a cabo poco servicio en el mundo. Hasta la fecha, siguen siendo ineficaces para estar en las ventanas de la luz. Toda buena intención de la Jerarquía está siendo distorsionada de esta forma. Nosotros también esperamos la sanción del tiempo, y sin embargo, trabajamos incansablemente.

Hay movimientos cooperativos con falta de cooperación. Hay grupos de sabiduría sin sabiduría. Hay grupos de síntesis con falta de síntesis. Todos los nombres indican su opuesto en la acción. ¡Los grupos hablan de armonía y están en eterno conflicto! Nosotros esperamos, y sin embargo, trabajamos incansablemente.

5

Caminar y Hablar

El aspirante ha de evitar la inflexibilidad. Es el símbolo de la estupidez. Es necesaria la habilidad de aceptar los puntos de vista ajenos. Uno no puede montar en un toro salvaje y estúpido. Cuando la inflexibilidad y la estupidez se cristalizan, los centros de conciencia se detienen. Las creencias ciegas y las supersticiones también forman parte de la estupidez. Producen obstáculos en el progreso del alma.

Hoy día, incluso las enseñanzas iluminadas se degradan también en creencias. Nosotros tenemos el deseo de que todo aspirante tome las enseñanzas para su experiencia personal más que para construir un sistema de creencias en su entorno. Experimentar con las enseñanzas da lugar al progreso. Limitarse a hablar de ellas le transforma a uno en un vagabundo impráctico. Nosotros sugerimos que recorráis valerosamente el sendero de las enseñanzas y que no habléis de ellas. Que vuestro caminar sea el hablar de otros.

6

Equilibrio

Es una paradoja que aquellos que trabajan no busquen demasiado el descanso y que aquellos que buscan el descanso no trabajen mucho. Es una paradoja aún mayor que aquellos que descansan más que trabajan sean aquellos que a menudo son débiles y flojos. La comprensión humana del descanso carece de sentido común. Por consiguiente, aquellos que descansan están más enfermos que aquellos que trabajan. El secreto de la naturaleza es que te provee de descanso mientras trabajas. Descansar después del trabajo es ignorancia. Anhelar el descanso es una enfermedad. El planeta no descansa tal y como nosotros lo entendemos. Tampoco los planetas descansan de la forma en que nosotros comprendemos la palabra descanso. Los ríos fluyen también sin descanso. ¡Imaginad que nuestro flujo sanguíneo descansara por un momento! ¡¡¡Imaginad además, que nuestro corazón y nuestro principio de la respiración pensaran en descansar de la forma en que nosotros lo hacemos!!! La creación se colapsaría si descansara según nuestra comprensión de la palabra descanso. Lo que se precisa es equilibrio, y no descanso. En el equilibrio se produce la culminación del hacer y del no hacer.

7

El Juego de Hacerse Cosquillas

En nuestro tiempo libre, jugamos al divertido juego de hacernos cosquillas el uno al otro. El que se irrita es el que pierde. El que no se enoja por muchas cosquillas que le hagan es el que gana.

Un yogui es aquel que supera el enfado y la irritabilidad. La irritación ya nunca lo utilizará, sino que será él quien use la irritación como arma. Si uno queda afectado por la ira, es débil. Uno puede utilizar la ira como arma para restaurar el orden y la disciplina. Bajo ningún concepto uno ha de ser utilizado por la ira y la irritación.

Cómo superar la ira es la pregunta de muchos. Solo una vida regulada te permitirá incluso la manifestación de la fuerza. Si tal vida regulada se hace dinámica, la fuerza se usa de forma regular y equitativa, como el fluir de una corriente. Cuando no se observan la regulación, el ritmo ni el dinamismo, la fuerza no se emplea de forma uniforme. En tales situaciones, surge un chorro de ira. La fuerza que hay en ti ha de utilizarse, y se ha de utilizar de manera adecuada; de lo contrario, te producirá explosiones. Si se suprime, causa hemorragias.

Por lo tanto, nosotros jugamos al juego de hacer cosquillas. Es como jugar con la electricidad. Nosotros también jugamos a juegos peligrosos para divertirnos.

8

La Música del Alma

Si las cuerdas de la lira están flojas, no pueden producir música. Si la vida del aspirante flojea (si está mal regulada), este no puede progresar. Es importante afinar el instrumento musical. Es importante que el discípulo esté alerta mientras cumple su labor. Si el discípulo está alerta, puede incluso captar las sugerencias sutiles. Una vez tensadas y afinadas las siete cuerdas de la *vina*, incluso la brisa puede producir música en ella. De la misma forma, si afinas los siete tejidos de tu cuerpo, estos también pueden producir la música del alma. El alma es como la brisa, que toca música en el instrumento de tu cuerpo. Mucho depende de tu sintonización. Si dejas que tu cuerpo flojee, este se deteriora más rápidamente. Ten cuidado con esto.

9

Los Antídotos

Que las labores del trabajo se transformen en ritmos para el ritual. Que la labor sea reemplazada por el ritmo. El ritmo produce la manifestación de corrientes electromagnéticas, la rutina no lo permite. La rutina se convierte en ritmo cuando hay un profundo interés y paciencia en el trabajo. La fatiga es algo común en el trabajo. El interés, el humor y la paciencia son antídotos para la fatiga. Cuando el ritmo se convierte en un hábito en el trabajo, el conflicto muere. Por lo tanto, el ritmo elimina bloqueos como la fatiga y el conflicto, y produce un flujo libre de energía. Este flujo libre te eleva y da lugar al despliegue de la conciencia. El despliegue de la conciencia se expande dentro de los reinos del Ser, el *atman*, la verdad.

Un Mandato

El acercamiento al trabajo es de tres tipos. Trabajar con amor es el mejor. Trabajar con indiferencia es el peor. Trabajar con seriedad es la media. Aquel que trabaja con indiferencia sigue siendo ignorante. Eso le lleva a una actitud de negligencia. La negligencia te lleva a errores. La indiferencia, la negligencia y los errores te conducen a odiar el trabajo. A estos, las instrucciones de las escrituras sagradas les producen irritación en lugar de iluminación. Las perlas no significan nada para los cerdos. De la misma manera, los Maestros, las enseñanzas y las plegarias no significan nada para el patán ignorante. Ellos no pueden inspirar a los patanes, ya que existe un fuerte velo de odio que prevalece entre él y las enseñanzas / Maestros. Si una persona está llena de odio hacia la sabiduría y hacia los hombres sabios, es que se encuentra al filo del peligro.

Que los aspirantes no se asocien con estas personas.
Este es un mandato.

La Clave para Nosotros

¡Tolerancia! ¡Paciencia! ¡Espera! ¡Estar en Silencio!

Estas palabras nunca deberían ser irrelevantes para los buscadores. Para estos el planeta es su mejor Maestro. Si el buscador va escaso en alguna de estas cuatro cualidades, debería pensar en la madre Tierra. Si no tienes estas cuatro virtudes, nada se te podrá transmitir, y no será posible ninguna cooperación desde lo Divino. Con el tiempo, los pacientes transformarán gradualmente los vientos desfavorables en favorables. La paciencia es la prueba final en el sendero de la verdad. La paciencia abre las puertas a la capacidad ilimitada. Si uno pierde la paciencia, lo pierde todo. A través de la paciencia, uno puede obtener los tres mundos. A través de la impaciencia, uno puede igualmente perder los tres mundos. Quien es paciente es poderoso. Compórtate con paciencia. Esta es la clave para trabajar con nosotros.

Clamor Estrepitoso

Las reformas deberían comenzar contigo y tu familia; no tengas prisa en reformar y transformar a la sociedad sin haberte reformado antes y haber llevado a cabo las correspondientes transformaciones. Asienta correctamente tu casa primero, antes de pensar en asentar correctamente las de los demás. Si no sigues este mandato, serás un filósofo impráctico y un pobre ejemplo a seguir. La fraternidad, la comprensión amorosa, la cooperación, el compartir, las convivencias de grupo se han de realizar en casa antes de embarcarte en un casa mayor. Hoy día el sistema familiar es un desastre. Los conflictos, las diferencias, los desacuerdos, las peleas son predominantes en el módulo familiar. Mientras los humanos no aprendan a vivir como familias armoniosas, no podrán soñar con la familia global. Los eslóganes y las manifestaciones en las calles no producen ningún impacto. Adáptate silenciosamente a lo fundamental.

El Jardinero

El cosmos se encuentra en proceso de creación a través de la pulsación, es decir, a través de explosiones. El ritmo de las explosiones produce armonía en la creación. De hecho, el conocimiento del Espíritu lleva consigo el cordón de enlace del cosmos dentro de la vida manifestada. El nuevo paso para liberarse debería darse cortando con una espada brillante. Es necesario reconocer cuándo retener las flores de la luz, para que estas no se disuelvan nuevamente en la neblina de los elementos.

El jardinero sabe cuándo es el momento de recoger las flores, ya que él plantó las semillas, ahora ocultas. No fue ni el que compró las semillas en el bazar, ni el que en su ociosidad ordenó sembrar las semillas, sino que fue el jardinero del Espíritu quien al comienzo del mal tiempo enterró las semillas en primavera.

Sí, sí, él, el jardinero del Espíritu es el que sabe el momento del brote; él distingue los tallos jóvenes de la maleza, ya que es él quien ha llevado a cabo la labor más oculta y a él le pertenece la mejor floración.

Verdaderamente, es una gran cosa que brille la espada en el momento adecuado, y en el momento de la explosión, alzar el brazo.

Verdaderamente, aquí nuevamente, las corrientes del cosmos están descendiendo sobre la Tierra preparada. Por esta razón el conocimiento del Espíritu es tanpreciado.

Coraje

Nosotros expulsamos todo temor. Lanzamos al viento todas las plumas coloreadas de miedo: plumas azules de terror paralizante, plumas verdes de temblorosa traición, plumas amarillas de escabullirse en secreto, plumas rojas de frenético latido del corazón, plumas blancas de reticencia, plumas negras de caída al abismo. Es necesario que volvamos sobre las múltiples formas del miedo, de lo contrario permanece allí, en algún lugar, una pequeña pluma gris que murmura o incluso una menudencia de apurado ajeteo, pero tras estas cosas se halla el mismo ídolo del miedo. Cada ala del miedo trae consigo un descenso.

El “león bendito”, vestido de temeridad, ordenó enseñar la manifestación del coraje.

Nadadores, si hacéis cuanto podéis con vuestra fuerza, ¿adónde puede llevaros la ola más destructiva? Únicamente puede elevaros. Y tú, sembrador, cuando distribuyas las semillas, podrás esperar una cosecha. Y tú, pastor, cuando recuentes tus ovejas, encenderás una luz manifiesta.

Enseñanzas

La nueva enseñanza respeta a los portadores de los pactos anteriores; sin embargo, esta se lleva a cabo sin el equipaje de los tiempos que han llegado a su fin. De otra forma, la carga de los libros de texto nos llevaría a dimensiones difíciles de manejar. Lo más práctico sería destruir todos los comentarios una vez transcurridos tres siglos desde la partida del Maestro. En un momento u otro, es necesario limpiar las estanterías. Partiendo de esta limpieza, las Imágenes de los Maestros de luz ganarán en grandeza.

La Confianza

La manifestación de la enseñanza pura ha de ir unida a la confianza. Luego será necesario desarrollar una confianza tal que la evidencia más aparente no pueda agitarla. Mi rayo sabe dónde se encuentra el mal.

Cread una atmósfera preparada para la acción. Cuando se libra una batalla, muchas obstrucciones viejas caen de forma inesperada. Muchas batallas son pasado, pero aún quedan muchas más por delante. Cada átomo del cosmos batalla. Nosotros desconocemos la quietud de la muerte.

Concepto

En las escuelas debería enseñarse el respeto hacia los dictámenes de un concepto. Ni que decir tiene que a menudo los loros pueden proyectar en el espacio conceptos de gran importancia sin ningún sentido. Pero la gente debería comprender que la palabra es el pedal del pensamiento y que cada palabra es una flecha portadora de un trueno.

La pérdida del verdadero significado de los conceptos ha contribuido mucho a la barbarie contemporánea. La gente esparce perlas como si de arena se tratara. Verdaderamente, es tiempo de reemplazar muchas definiciones.

El Destino de la Tierra

Cuanto más se renuncia, más se recibe. Pero las naciones han olvidado cómo renunciar; incluso la más diminuta piensa únicamente en cómo recibir. Mientras tanto, el planeta está enfermo y todo se está hundiendo en esta enfermedad. Y alguien desea eludir la batalla final contagiando a todo el planeta. Y algunos esperan zarpar entre los fragmentos rotos, olvidando que el océano también se está yendo. Es fácil imaginarse que el cuerpo del planeta pueda estar simplemente tan enfermo como cualquier otro organismo, y que el espíritu del planeta esté afectado por la condición de su cuerpo. ¿Cómo llamar a la enfermedad del planeta? Lo mejor es señalarla como una fiebre que surge del envenenamiento. Gases asfixiantes, procedentes de la acumulación de los estratos inferiores del mundo sutil, aíslan al planeta del mundo, que podría mandar ayuda. El destino de la Tierra podría llegar a su fin con una explosión gigantesca, si no se perfora el grosor de la corteza. Una tremenda aceleración está forzando la agitación en todos los órdenes. Se podría esperar que dicha aceleración fuera urgente para cierto país, pero es necesaria para todo el planeta.

Significado Cósmico de la Comunidad

No importa de qué manera entre el nuevo mundo: en un caftán (N. del T.: vestimenta de los países musulmanes), una levita o una camisa. Si establecemos el significado cósmico de la comunidad, entonces todos los detalles no serán más que polvo bajo los pies. Uno puede perdonar cualquier despropósito, siempre y cuando no esté en contra del nuevo mundo.

El Jugador

Para jugar al juego de la ramita escondida, es el buscador quien debe buscarla, no aquel que la escondió. No sin motivo los hindúes llaman al Ser más elevado el jugador. Ciertamente, son las manos terrenales las que han de salvar la Tierra, y las fuerzas celestiales envían el mejor maná; pero si este no se recoge, se transforma en rocío. ¿Cómo, entonces, no regocijarse cuando se encuentran los recolectores? Cuando estos buscadores ignoran el escarnio, proceden, recordando nuestro escudo.

No es posible evocar la tensión del *purusha* sin movilidad de pensamiento.

El espíritu debe esforzarse a través de un único canal, de la misma forma que una bala en el cañón de una pistola. La manifestación de nuevas circunstancias que surgen no debe malograr la búsqueda.

21

Esforzarse

El esfuerzo es el barco del *arhat*.

El esfuerzo es el unicornio manifestado.

El esfuerzo es la clave de todas las cuevas.

El esfuerzo es el ala del águila.

El esfuerzo es el rayo del Sol.

El esfuerzo es la armadura del corazón.

El esfuerzo es la floración del loto.

El esfuerzo es el libro del futuro.

El esfuerzo es el manifiesto del mundo.

El esfuerzo es la multitud de estrellas.

Desiertos que Florecen

Mucho se puede perdonar a aquel que incluso en la oscuridad ha preservado el concepto del Maestro. El Maestro eleva la dignidad del espíritu. Nosotros relacionamos el concepto de Maestro con una lámpara en la oscuridad. Por lo tanto, el Maestro puede considerarse un modelo de responsabilidad. Los vínculos de las enseñanzas son como una cuerda de salvamento en las montañas. El Maestro se revela desde el momento en que se enciende el espíritu. De ahí en adelante, el Maestro se vuelve inseparable del discípulo.

Nosotros no vemos el final de la cadena de Maestros, y la conciencia impregnada del Maestro eleva el logro del discípulo como un precioso y todo penetrante aroma. El vínculo del discípulo con el Maestro forma un lazo de protección en la cadena unificadora. Con esta defensa, los desiertos florecen.

Relajación

El principal malentendido es el hecho de que el trabajo puede ser relajación. Tendrán que abolirse muchas diversiones. Sobre todo, ha de comprenderse que los productos de la ciencia y el arte son para educar, no para divertirse. Muchas diversiones tendrán que destruirse como focos de vulgaridad. La vanguardia cultural debe barrer la guarida de los necios que pasan el tiempo con una jarra de cerveza. Asimismo, el uso del lenguaje grosero ha de encontrar una sanción aún más severa. De la misma forma, han de rechazarse las manifestaciones estrechas de miras.

Mi Piedra

Conozco a gente que ha dejado escapar la llamada debido a su infantilismo, pero a mi flecha se le permite volar en tiempos de necesidad. Mi mano está preparada para levantar el velo de la conciencia; por lo tanto, se precisa la justa medida entre lo pequeño y lo grande, entre lo recurrente y lo no recurrente. ¡Esforzaos por comprender dónde se encuentra la grandeza! Os lo digo: el tiempo es corto.

La Primavera

La primavera como estación viene y se va cada año. Poca cosa se aprovecha de la primavera en términos de energía espiritual. La primavera simboliza el brote del espíritu a su altura más elevada, donde la monotonía, la irritación y la fatiga son totalmente destruidas y se da paso al entusiasmo y la alegría interna que se vivirán durante todo el año siguiente.

La primavera está dotada de un impacto eléctrico. Eleva a los seres a los niveles más elevados de ánimo. Es el momento en el que la naturaleza está totalmente impregnada de la energía de Dios. Desde el otoño a la primavera, se produce un gran cambio en la naturaleza, el cual es muy visible. De la misma forma, en los seres humanos tiene lugar una elevación similar de las energías espirituales.

Desafortunadamente, el hombre está poco orientado hacia las estaciones como tales, y mucho menos a la primavera. Hoy día el hombre está ocupado en sus propios enredos e ilusiones de desarrollo y avance. Se requiere que el hombre haga retrospección, que mire hacia atrás y se re-oriente, si realmente tiene la intención de encontrar armonía en su interior y a su alrededor.

El Agua

Para tener una vida saludable, el agua pura es muy importante. Las aguas puras purifican el cuerpo y la mente. El mundo llamado civilizado descuida este principio fundamental y trata de purificar el agua con variedad de tratamientos químicos. Estos tratamientos destruyen la vida natural encubriendo elementos del agua. Las aguas minerales no son más que glamur.

Hay otros que creen que hervir el agua es más saludable, pero se olvidan de que, cuando se hierve el agua, algunas células vivas del agua se queman. Mucho peor es la situación cuando se enfría esa agua para beber. Cuando el agua que se ha hervido se enfría, atrae otros elementos de la atmósfera mientras se produce una reducción de la temperatura. Por lo tanto, el agua que se hierve y se enfría produce un daño mayor, embotando la cabeza. Si deseas beber agua hervida, bébela caliente. Eso es mejor que beber agua hervida y después enfriarla.

El agua no solo calma la sed, sino que aumenta también la fuerza vital. Nosotros, en los Himalayas, incluso curamos enfermedades incurables con agua. Curamos úlceras e incluso heridas graves, lavándolas regularmente con agua. Por lo tanto, el agua posee el

poder de curar como tercer aspecto. Es el momento de que aquellos que nos siguen tomen en consideración el agua natural como algo habitual.

Némesis

El mundo de los hombres es, hoy día, como un lago lleno de cocodrilos. La sociedad humana está llena de estos cocodrilos, que son excesivamente egoístas, poderosos, e incluso malvados. Usurpan la riqueza global, al tiempo que dicen ser los benefactores y protectores globales. Sus discursos son floridos, pero carentes de fragancia. No dan frutos, ni tan solo distribuyen los frutos de su riqueza y poder. Manipulan y explotan a los buenos y a los débiles. Hablan de paz, de derechos fundamentales y de libertad, pero la paz, los derechos y la libertad van de acuerdo con sus propias definiciones. Parece como si su sed y su hambre fueran ilimitadas.

Pero todo esto está ligado al tiempo. En la medida en que ellos transgreden la ley, en la misma medida desarrollan una oleada contraria que se los tragará. Estos son los estúpidos que desarrollan su propia némesis.

Esto no es nuevo en la creación, los ciclos del tiempo lo demuestran una y otra vez.

Consejos para los Discípulos

¿A quién debería darse la disciplina? A uno mismo, y no a los demás.

El discipulado exige la aceptación de la disciplina relativa a las leyes de la naturaleza; por lo tanto, una disciplina por imposición es ignorancia. Seguir una disciplina es para nuestra propia elevación.

¿Para qué son las enseñanzas de los grandes? Para uno mismo, y no para los demás.

Las enseñanzas son para aquellos que las estudian para seguir las, pero no para aquellos que estudian para enseñar. Aquellos que estudian para enseñar entran en una espiral descendente. Estudiad las enseñanzas, comprendedlas y seguidlas para asimilarlas. La mera lectura se evapora del cerebro. Aprended a distinguir entre leer, estudiar, comprender y asimilar.

¿Cómo podemos hacer frente al mal? Aquellos que llevan consigo semillas de maldad únicamente atraen maldad. Esas semillas existen en ellos en forma de avaricia. Tales personas atraen la maldad. Cuando uno es atraído por la maldad, por el engaño, etc., tiene que

buscar dentro y eliminar las semillas del deseo excesivo antes de que estas broten. La maldad no toca a aquellos que no llevan consigo pensamientos indeseables.

Aprende a honrar para ser honrado. Aprende a apreciar para ser apreciado. Aprende a no criticar: entonces no serás criticado.

Establece nuevos fundamentos a través de la tolerancia, la responsabilidad, la aceptación y la simpatía.

Consejo

Un consejo para ti. No des consejo a otros, a menos que te lo pidan sinceramente. Es ignorancia dar un consejo si no te lo han pedido. El consejo que se da sin asegurarse de que el buscador es sincero y quiere aprender es un desperdicio. Yo sé que muchos de vosotros estáis ansiosos por aconsejar. Eso es imprudente. El consejo ha de darse cuando alguien cree sinceramente en tu sabiduría y confía en ti. Hay tantos solicitantes superficiales de consejos como consejeros.

Podéis observar que hay multitudes que buscan consejo de manera fortuita y que lo tiran a la papelera. Estos no siguen el consejo, sino que, de vez en cuando, siguen pidiendo consejo de manera casual. No todos tienen la capacidad de aconsejar. La habilidad para aconsejar procede de:

- Una comprensión empática y paciente de los problemas del otro.
- Entregar el problema a nuestro propio plano búddhico, y luego responder con amor y afecto con la respuesta recibida desde el plano búddhico. Las soluciones las encuentran siempre aquellos que pueden ascender a voluntad al plano búddhico.

Aconsejar es una responsabilidad. No tengáis prisa en aconsejar.

El Reino del Cielo en la Tierra

El reino del cielo en la Tierra.

Dos marineros sobrevivieron al hundimiento de un barco. Permanecieron a flote en medio del mar, gracias a un pedazo de madera que quedó del barco. Siguieron allí flotando durante días y noches. Pasaron unos días, sintieron sed y hambre e incluso temieron por su fe. En su momento llegaron a una isla. Anhelaban volver a su tierra natal, esperando ansiosamente en la playa. Hicieron muchas señales a los navíos que pasaban y a los barcos de pesca, pero no les llegó ninguna respuesta. Vivían en la soledad de la isla, que no estaba habitada. Una bella mañana, sus esfuerzos dieron fruto, y como consecuencia, un barco pesquero respondió a sus llamadas, los recogió y los llevó a su patria. Ellos se regocijaron con ello.

Unos años mas tarde, los dos marineros regresaron a la temida isla y construyeron un faro para guiar a los barcos pesqueros y a los navíos, asegurándose de que estos no se estrellaran contra el entorno rocoso de la isla. Muchos se unieron a ellos e hicieron de la isla un lugar habitable. Anteriormente, en esa misma isla, ambos habían sentido una profunda congoja y habían pedido ayuda desesperadamente. Ahora se encontraban

alegremente en la misma isla, llevando a cabo un trabajo de cooperación y servicio a los seres humanos. ¿Cuál fue el motivo de la pena anterior y de la alegría actual? Anteriormente, estaban solos y desamparados. Estaban indefensos y sufrían la falta de conexión y comunicación con el resto del mundo. Ahora ya no estaban solos. Eran un grupo significativo. No se encontraban desamparados, eran seres que ayudaban, nunca más estuvieron solos, sino bien conectados.

La historia de un aspirante no es diferente de la historia citada. La mayoría de los seres humanos sienten que la vida terrena está llena de penas y que la vida celestial está llena de alegría. Esta enfermedad se encuentra más en aquellos que siguen ciegamente sus religiones.

De ser un ser desamparado, alguien que se auto-aflige, transfórmate en una persona que ayuda. Sigue ayudando. Ello te conectará con el otro mundo, o sea, con el mundo sutil, donde se encuentran los grandes Seres que ayudan, que te ayudarán a llevar a cabo mayores actos de ayuda, permitiéndote así experimentar el reino del cielo en la Tierra.

Lo que nosotros hacemos ahora es únicamente esto. Puedes escoger este sendero si te gusta.

31

Paz

Si deseas paz, has de aprender a cooperar. La gente pide paz, pero no pueden obtener paz por el mero hecho de pedirla, ni pueden comprarla en el mercado. La paz es el resultado de una comprensión empática y de cooperación. Una sociedad llena de agresión y malicia solo puede anhelar pensamientos relativos a la paz, que no obtendrá nunca.

Aprende a expresar simpatía, aprende a cooperar, aprende a compadecer a los demás cuando sufran calamidades, y aprende a ayudar. Estas actitudes han de enseñarse incluso en la niñez. De hecho, en toda tradición existen historias sencillas con moraleja para los niños, las cuales llevan consigo una profunda verdad. Estas historias suelen ignorarse. Los mayores están demasiado ocupados para informar de dichas historias e inspirar a los niños para que sigan el sendero de las aspiraciones virtuosas. Hay un sendero específico para la paz. Esta no puede experimentarse con manifestaciones por las calles.

Una Disciplina

No mantengas conversaciones con gente estúpida. Mantente silencioso con los irresponsables, no hundas tu discernimiento, no prolongues conversaciones con gente de menor comprensión. Si así lo haces, permanecerás en paz y también en equilibrio.

Cuando la gente exhibe su conocimiento, intenta comprender la ansiedad que hay tras esta exhibición. Siempre que una persona muestra una naturaleza excesivamente locuaz, escucha lo que esta persona necesita.

Recuerda, raramente uno encuentra a seres de profundidad en el mundo. A menudo, uno se encuentra con seres superficiales. Regocíjate cuando encuentres la profundidad.

Diénsalo

Un nieto se sentaba con frecuencia en la silla de su abuelo. Los padres le habían dicho repetidamente que no se sentara en la silla del abuelo. El niño le preguntaba a sus padres: “¿Por qué?”. El abuelo observaba y sonreía.

El nieto intentaba caminar con los zapatos grandes del abuelo. Los padres le habían dicho que no lo hiciera, pero el niño preguntaba: “¿Por qué?”. El abuelo observaba y sonreía.

El niño intentaba utilizar el bolígrafo del abuelo. Los padres no le dejaban usarlo, y el niño preguntaba: “¿Por qué?”. El abuelo observaba y sonreía.

El niño tenía aspiraciones. Los padres no tenían respuesta para esos “porqués” del niño. El niño entró en conflicto. El abuelo sonreía porque los padres habían dejado de ser los maestros.

El abuelo le facilitó un Maestro al niño, que respondía a los “porqués” del niño.

Los aspirantes precisan tener respuestas. Únicamente los Maestros pueden hacerlo y proporcionar el “porqué” de las cosas.

Concepción

El trabajo se realiza a través de conceptos. A menos que uno conciba, no puede trabajar.

El hábito de concebir puede situarte en los conceptos relacionados. Concebir es algo natural, conceptualizar es el subproducto. Los actos de concebir para el trabajo no te condicionan, pero los subproductos del concepto pueden condicionarte.

Aprende a concebir y aprende a no conceptualizar. Del mismo modo, aprende a escuchar, aprende a no juzgar.

Este es un juego alegre al que, a menudo, jugamos entre nosotros.

Plan - Lugar

Entre el plan y el lugar, el plan es más importante. Muchos de vosotros os encontráis atrapados en lugares. En este caso, la preferencia es el lugar más que el plan. Esto os impide progresar. Sé lo suficientemente atrevido para cambiar de lugar si el plan lo requiere.

En nuestra opinión, es poco sabio construir *ashrams* de ladrillo y cemento. Mantente lo suficientemente flexible para desplazarte con el plan. No te encadenes a lo que has construido en el plano físico. Si lo haces, quedarás gradualmente aprisionado.

En la antigüedad, los sabios no permanecían más de 3 días y 3 noches en el mismo lugar.

El Truco de la Naturaleza

Sin deseo no hay creación. Pero si deseas, parece que la vida se complica. La clave se encuentra en saber cómo desear sin tener consecuencias. La respuesta es: desea el deber. No desees los frutos del deber. A eso se le llama acción divina, karma.

Si el deseo germina en deber, entiende que las consecuencias están esperando. Por lo tanto, el deber ha de realizarse en aras del bienestar de los demás, no en beneficio propio.

Pero la naturaleza es compasiva, otorga una inmensa satisfacción personal cuando no se trabaja en beneficio propio.

Es el truco de la naturaleza que has de comprender:

“Trabaja para saciar a los demás, tú ya estás saciado”.
Si trabajas para saciarte, estarás siempre insatisfecho.

Parece ser un bucle. ¡El sentido común no funciona aquí!

Alegría

La alegría es la verdadera fuerza. La alegría reduce los problemas de tu vida. La alegría no permite la desesperación, ni la depresión, ni la duda. El miedo teme acercarse a aquel que es alegre. Las escrituras sagradas hablan frecuentemente de la alegría. La tristeza no tiene nada que ver con la Divinidad. Para la Divinidad no existe la tristeza. Nadie de la Jerarquía tiene cara de pena, ni está malhumorado, ni triste. Sentimos lástima por la humanidad que venera la tristeza en nombre de Jesús. Jesús es uno de los miembros más bellos y alegres de nuestro grupo.

La alegría inicia la acción. La acción asociada a la buena voluntad es alegre. Asóciate con las acciones de buena voluntad y adéntrate gradualmente en el reino de la alegría. No dudes en sumergirte en actos de buena voluntad.

Vida Divina

La vida divina es una vida de capacidad, estabilidad, mutualidad, cooperación y armonía. Cualquier asociación de buena voluntad que no promueva estas cualidades no puede conducir a sus miembros a la Divinidad. La meta de miles de organizaciones divinas es conducir a sus miembros hacia la vida divina. Intentan adaptarse a ciertas regulaciones de las escrituras sagradas, al servicio social y al estudio de las escrituras sagradas. A través de su trabajo continuo y regular con la asociación, se quedan encallados en un “ismo”. El instinto de tales miembros es subestimar y criticar a otros grupos y asociaciones que tienen metas similares, pero procesos diferentes. No intercambian sus capacidades ni contemplan las comunicaciones. Eso demuestra la falta de buena voluntad. Una asociación de buena voluntad que carezca de buena voluntad es una paradoja. Tal es la auto-circunscripción de miles de grupos que trabajan hoy día. Por consiguiente, son poco efectivos en la realización de sus metas, que es la única meta común.

Fraternidad - Cooperación

La fraternidad y la cooperación parecen ser frutos inaccesibles para muchos miembros de sociedades de buena voluntad. Estos desean fraternidad y cooperación, pero apenas saben que estas valiosas cualidades no se pueden poseer solo con desearlas. Los miembros tienen que recorrer necesariamente los pasos del discipulado. Precisan consagración, auto-regulación y un discurso discernidor. Si no se inculcan estas tres cualidades, no se puede buscar nada como la fraternidad y la cooperación. Se ha de cultivar la continuidad de esfuerzo. Cultivar es una acción continuada. Que lo esencial se practique de forma continuada con atención. Observa cómo un agricultor está siempre alerta para mejorar el campo, hacerlo más fértil y erradicar la maleza que daña el cultivo. Aprende a cultivar el cuerpo en los tres planos y erradica las malas semillas; entonces el campo germinará y la cosecha crecerá para dar el alimento espiritual. La demanda de cooperación a nivel personal sigue siendo un mito. La cooperación y la reciprocidad son naturales para aquellos que funcionan como almas. Que tu personalidad coopere con tu consciencia de alma. Que haya reciprocidad entre lo superior y lo inferior. Que lo que es verdadero para ti sea verdadero para ti en relación con la vida circundante.

40

Celos

Los celos son una lepra mental. La lepra mental es muy elevada hoy día y nosotros intentamos curarla incesantemente. Los celos han matado a muchos discípulos. Los celos consumen el poco conocimiento y alimentan el orgullo. Los celos han dado lugar a guerras, los celos han suscitado robos, los celos inquietan al hombre, los celos conducen al hombre a actos letales. Los celos son la energía que aprisiona a esta humanidad. Únicamente aquel que está focalizado, que atiende a su trabajo de servicio con voluntad discernidora, puede escapar del bosque de los celos. El deber, la voluntad discernidora, la actitud de servir y el no comprometerse en asuntos secundarios son los cuatro principios cardinales para escapar del oscuro bosque. No seas un leproso a cualquier precio.

Amor - Odio

El odio no consigue nada. Odiar a la gente, lugares, razas, reinos, conduce a la caída. El odio es un acto negativo de amor. El odio procede de una falta de comprensión. El odio no permite la comprensión de las circunstancias relativas a otros. El odio produce una desconfianza total y lleva a la destrucción. El odio desintegra al que lo posee.

El entendimiento amoroso permite la comprensión de los problemas de los demás. Tal comprensión con amor lleva a la cooperación. Tal cooperación ayuda a resolver los problemas de los demás. Esta forma de proceder eleva al ser humano. Tal elevación produce confianza. La confianza lleva a una cooperación mayor, que se traduce en logros mayores. Por lo tanto, el amor se traduce en confianza, y la confianza lleva a los logros. Tales logros quedan registrados como milagros.

Principios Cardinales

Para que florezcan las organizaciones de servicio voluntario, existen determinados principios cardinales. Las organizaciones tienen una longevidad mayor si se respetan estos principios.

Podemos mencionarlos así:

- Flexibilidad razonable. El comité ejecutivo de la organización debería tener una flexibilidad razonable que permitiera que los miembros funcionaran con cierto grado de libertad. Si el entorno es demasiado rígido, los miembros se van.
- Ha de haber una ausencia total de autoritarismo. Las comunicaciones autoritarias se han de sustituir por comunicaciones amistosas. Los miembros deberían interactuar entre ellos teniendo como base la amistad.
- La crítica destroza la cordialidad. Aprende a comunicarte sin ser crítico. Incluso los estudiantes avanzados no saben cómo hablar sin ser autoritarios o críticos.

- La cooperación ha de ser implícita. La cooperación no silenciosa destroza la institución.

Un miembro de la institución ha de realizar una introspección diaria. Debería analizarse acerca de su contribución tangible al grupo. ¿Soy una persona crítica? ¿Soy autoritario? ¿No cooperativo?

Amistad

La compañía de un amigo es un gran confort en el sendero de la vida. Bendito es aquel que tiene a este amigo. No todos pueden tener una amistad así. La amistad es una relación delicada. La amistad no tiene ataduras. La amistad no demanda ni espera nada. Mantiene la alegría de estar juntos sin esperar nada del otro, aunque uno ayude al otro y viceversa.

Un amigo es aquel que disipa los peligros que podrían atacar al otro. Es una llama ardiente que mantiene a las bestias alejadas del ataque. Un amigo es aquel que está despierto cuando el otro está durmiendo. Un amigo es aquel que está siempre atento. La amistad comparte la pena y la alegría. La amistad consuela y rejuvenece la alegría. Los amigos avanzan juntos con alegría. Se protegen el uno al otro en todos los niveles. Permanecen victoriosos debido a su esfuerzo de unión y alegría. Dios en el hombre y el hombre en Dios son los amigos eternos. El Maestro y los estudiantes son también amigos eternos. El padre y el hijo también son amigos eternos.

Aprende el valor de la amistad.

Impersonalidad

El plan en el que trabajamos tiene los objetivos siguientes:

- Dispersar la oscuridad
- Disolver las creencias ciegas
- Disipar el miedo
- Fomentar la buena voluntad
- Instituir el valor
- Impartir sabiduría

Cada esfuerzo que se hace por aumentar la luz de la comprensión recibe nuestra cooperación. Nuestra cooperación es generalmente invisible, y se extiende a todos los actos humanos de servicio y de iluminación. A aquellas personas que trabajan incansablemente para la elevación social se les transmiten energías para que alcancen sus propósitos.

Seleccionamos entre aquellos en los que vemos intención de servir, de elevar y de contribuir a la sabiduría, dándoles una inspiración mayor. Los dirigimos sutilmente y les permitimos que den plenitud a sus tareas de buena voluntad.

Aquellos que trabajan con nuestra inspiración siguen siendo sencillos, se relacionan con la sociedad y llevan a cabo actos de buena voluntad sin mucho engrandecimiento personal.

Conocemos a los trabajadores que no buscan el reconocimiento social. Aquellos que buscan el reconocimiento social caen en la ilusión de engrandecerse a sí mismos. Estos, generalmente, se desvían del sendero de la verdad.

La verdad es simple y hay que transmitirla con simplicidad, silencio y secreto. Los actos de buena voluntad tienen también que realizarse de la forma más impersonal posible. La Comunidad de Maitreya tiene la impersonalidad como su cualidad fundamental.

Evolución

La manifestación planetaria es completa. La evolución es el paso siguiente. La evolución produce el despertar de la consciencia, y por lo tanto, el despertar de la consciencia es nuestra única actividad. Nosotros llevamos esta actividad día y noche. Algunos escuchan nuestra llamada a despertar, y por consiguiente, despiertan. Pero, por hábito, nuevamente se duermen. Despertar debería convertirse también en un hábito. Permanecer en ese despertar debería convertirse también en un hábito. Únicamente entonces, el deseo de dormir desaparece.

La tarea que lo Divino nos confía es dura. No es fácil despertar a los seres que están orientados a dormir. Es como intentar convertir un desierto en un hermoso jardín. Sin embargo, esto tendrá lugar con el tiempo, ya que la evolución está en marcha.

Consejo a los Discípulos

El Maestro valora la pureza externa y la interna.

El Maestro valora que puedas expresar una profunda verdad con las palabras más simples.

El Maestro se regocija si no produces ilusión a través de tu habla.

El Maestro se regocija aún más si tu enseñanza es práctica.

El Maestro coopera cuando la distancia entre tú y tus enseñanzas no se alejan de la verdad.

La enseñanza requiere, esencialmente, repetición. Esto es inevitable. Si tienes paciencia para enseñar lo mismo de forma repetitiva, de diferentes maneras, el Maestro te sonríe con una alegría aún mayor.

Observa al jardinero que nutre la tierra con una frecuente rectificación, de manera que se pueda recibir el frescor de la vida a través de la tierra y se transmita al árbol joven. También tú has de ser jardinero. Un verdadero jardinero es el verdadero guardián.

Lo anteriormente descrito son las formas de complacer al Maestro del Mundo. Estas son las instrucciones de Maitreya, el Señor, a sus discípulos.

El Milagro

La simplicidad es la única cualidad necesaria para inspirar a los seres, para desplegar sus corazones y estabilizar tal despliegue. Toda la naturaleza se inclina ante el hombre de síntesis. Se inclina como un arco iris. Los actos que emanan de una persona así son tan coloridos y tan bellos como los del arco iris. Raramente encontramos a personas que no se inspiren al observar un arco iris. ¡Así son los actos que se realizan con simplicidad! Los sencillos no tienen urgencia alguna por ser reconocidos. Aquellos que buscan reconocimiento a través de los actos de buena voluntad puede que estén realizando dichos actos con buena fe, pero ni ellos ni aquellos que los reciben se regocijan con ellos. No existe el regocijo en la grandeza. Muchas veces la grandeza pone fin a nuestra alegría. No todos los grandes son gente alegre. Los sencillos son alegres, realizan actos mayores que los grandes y parten mucho antes de que su grandeza sea reconocida. Esos son los milagros de los verdaderos Maestros. Ellos despiertan a los seres, originan el despliegue del corazón y parten antes de que sus beneficiarios los reconozcan.

Satyannaasti Paro Dharmaha

El *Veda* dice: “*Satyannaasti Paro Dharmaha*”, que significa: “No hay *dharma* más allá de la verdad”. La verdad es lo último. Los *dharmas* (las leyes del universo, las leyes de la relación correcta, las leyes del aunamiento) siguen la verdad y nos conducen hacia la verdad.

La verdad incluye todas las dimensiones. No puede haber más que una verdad. Muchas verdades hacen una gran mentira. La gente, generalmente, vive en fragmentos de la verdad y creen que lo que saben es la verdad y la única verdad. Incluso las religiones han hecho eso.

La verdad difunde paz; no puede promover guerras y conflictos. La verdad no pelea. Las religiones que luchan no llevan consigo mucha verdad. La lucha por la verdad de las religiones es algo moderno; no era de esta forma hace 2.000 años. Las religiones que luchan no pueden considerarse portadoras de la antorcha de la humanidad. Estas religiones se encuentran lejos de la verdad.

Que la verdad sea la religión, y no la religión, la verdad. La religión como verdad es magia negra; la verdad como religión es magia blanca.

Nosotros, la Jerarquía, trabajamos para la verdad; no trabajamos para fomentar religiones que tienen su historia manchada de sangre.

La Prueba

Un verdadero Maestro pone 3 pruebas al estudiante.

Número 1: Observa si el estudiante está más orientado hacia sí mismo que hacia otros. Si es así, el Maestro tiene dificultades en aceptar a estos estudiantes.

Número 2: Observa si el estudiante lleva consigo un instinto natural y una inclinación por aquello que es la ley y la verdad. Si tal instinto natural está ausente en el estudiante y si el Maestro acepta a un estudiante así, el Maestro puede caer en implicaciones peligrosas del mundo.

Número 3: Observa si el estudiante lleva consigo la habilidad de pensar y actuar. La acción sin pensamiento, el pensamiento sin acción no sirven de nada. Si el estudiante tiene esta habilidad de pensar y actuar, el Maestro puede proceder a entrenar al estudiante. Si no es así, tendrá un seguidor ciego.

El Maestro necesita ser impersonal al observar estos 3 aspectos en el estudiante. Al Maestro se le aconseja no caer en el glamur de los seguidores.

Un Llamado a la Humanidad

El discurso manipulador le arrastra a uno hacia abajo con el tiempo. La vida se hace pesada.

Cada manipulación te sobrecarga como un karma pesado, como un elefante. El karma crece a saltos agigantados en la medida en que sigues manipulando a través de la palabra y la acción, y te da caza de vida en vida.

Los hombres mantienen miedos inútiles sobre el dinero, la salud, la fama, la ignominia, etc. Esos miedos no tienen base. Uno debería tener miedo a manipular a través de la palabra; si no lo hace, es un estúpido.

Aprende a mantener la lengua de manera correcta.

Este es nuestro llamado a la humanidad.

Esculpido Inspirador

La aspiración tiene un hermano gemelo, que es el trabajo duro. El trabajo duro produce transpiración, que lleva a la inspiración. Cuando estás inspirado, tu aspiración se convierte en transpiración. No te importe sudar porque estás inspirado.

Los aspirantes son muchos, “los que transpiran” son pocos, “los que inspiran” son raros. Un simple aspirante es impráctico. Un mero trabajador sin aspiraciones es un toro, un simple obrero. Solamente conoce el esfuerzo físico.

Por lo tanto, trabaja con aspiración. No te importe transpirar, recibe inspiración y sigue adelante.

Aspirar a tener nuestra presencia sin un trabajo duro es ilusión. Convierte la aspiración en inspiración y esculpe tu ser a partir de tu personalidad irregular. Los “Reyes de la Belleza” son aquellos que incansablemente se esculpen a sí mismos a partir de sus angularidades.

Los Obstáculos

Los obstáculos tienen un propósito en la vida, nos permiten pensar, a veces incluso a costa de nuestro descanso.

El hombre raramente piensa, cae en una rutina y la sigue como una oveja. La naturaleza no permite que el hombre quede reducido a ser una oveja o un roedor que corre en el interior de una rueda. Se espera que el hombre piense, debería pensar profundamente para ser un pensador. Se supone que cuando piensa ha de ser creativo, un creador.

Todo hombre es un creador en potencia, no puede detener su propio progreso, de ahí los obstáculos para que piense. Los obstáculos son necesarios para hacerle pensar dos veces, para hacer introspección, retrospección y para ver la perspectiva. Cuanto más fuerte es el obstáculo, más profundo es el proceso de pensamiento que también se ha de adoptar. Pensar continuamente de una forma focalizada en el problema que subsiste puede dar con un pensamiento creativo. En ocasiones puede abrirse, a través de la tensión del foco, a los planos de intuición. Puede haber un destello de una idea que traiga la solución. Por lo tanto, se arrincona el intelecto humano para abrir el

plano de la intuición. Esa es la recompensa del obstáculo. Eso es lo que mis colegas espirituales dicen: “Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor”.

Cuando existe un obstáculo, piensa en ello. Piensa profundamente, sé introspectivo. Sumérgete profundamente (*dip deep*) en ti y encuentra el regalo, que se encuentra profundamente debajo. Los metales preciosos y las piedras preciosas se encuentran en minas profundas, y no en la superficie de la Tierra, así también es el principio de la vida oculta. Se encuentra en las profundidades, y no en los picos.

Los obstáculos te llevan de la cumbre a las profundidades, a los valles profundos. A veces alcanzas el valle de la muerte, donde se ve mejor la realidad.

La resurrección solo es posible cuando hay muerte. Los obstáculos abren el camino.

Fijando Precios en la Creación

En la creación hay un precio para todo. Si deseas moverte con rapidez, te enfrentarás a una mayor oposición del viento. Si deseas navegar con rapidez, te enfrentarás a corrientes más fuertes. Si deseas evolucionar más rápidamente, te encontrarás antes con tus propias debilidades. Esa es la ley natural.

Una experiencia especial tiene un precio especial. Cada experiencia divina tiene sus consecuencias como precipitación del karma. ¿Acaso no pagas un precio más alto en el mundo cuando buscas un tratamiento especial?

Si deseas tener un niño, ¿acaso no pasas por los dolores del embarazo y los correspondientes dolores del parto? La plenitud exige su propio precio.

Iza la vela del conocimiento en el barco de tu vida y deslízate suavemente en el tiempo y en el espacio, ajustando la vela según el viento. Ese es el propósito del conocimiento. De lo contrario, el conocimiento se convierte en la carga de un burro.

Cada vez que haya dolor, utiliza el conocimiento y navega hacia adelante, no dejes de navegar debido al dolor

de la obstrucción. ¿Acaso no reajustas la vela del bote cuando tienes el viento en contra? ¿Te paras y regresas? ¿O continúas, haciendo los ajustes necesarios en la vela?

A los aspirantes en el camino se les exige esta inteligencia.

El Faquir

Un faquir lanzaba una pelota de tenis que daba en el blanco. Los niños que había alrededor le devolvían la pelota. Una vez más, la volvía a lanzar y daba en el blanco. De nuevo le traían la pelota. Esto sucedió durante horas.

Un buscador de la verdad, que había estado observándolo, esperó para hablar con el faquir y recibir algunas pistas para progresar en el sendero. El faquir miró al buscador. Dejó de jugar con la pelota y le preguntó al buscador por el propósito de su visita.

El buscador dijo: “Soy un buscador de la verdad y me han dicho que usted es un portador de la verdad, un Maestro. He venido para aprender algunas pistas sobre cómo progresar en el sendero. He estado esperando pacientemente hasta que usted completara este juego tonto con los niños. ¿Puede darme algunos consejos, por favor?”.

El faquir se rió ruidosamente y le dijo: “Eres realmente tonto. Se supone que un buscador de la verdad ha de buscar la verdad en todo lo que ve y en todo lo que escucha. ¿Acaso no has visto las pistas que te he lanzado durante las últimas horas? Si no las has visto,

¿qué más te puedo mostrar? No puedo mostrar la salida del sol a un ciego”. El buscador de la verdad se quedó sorprendido y dijo: “Venerable señor, sus caminos son misteriosos. Hasta ahora, no he podido ver ninguna pista en sus acciones. ¿Podría usted ser compasivo y tolerar mi ignorancia, que surge de la arrogancia, y explicarme las pistas que me lanzó?”.

De repente el faquir se volvió resplandeciente, su cara brilló y dijo: “Cada vez que lanzaba la pelota, daba en el blanco. Di en el blanco muchas veces. Cada vez que lo conseguía, la pelota regresaba a mí para que la lanzara de nuevo. Tú puedes hacer lo mismo. Trabaja con el blanco en la mano, alcánzalo, luego podrás ir a por el siguiente blanco. Ese es el sendero del progreso. No podrás progresar si olvidas la meta inmediata. Tú ya recibiste ciertas enseñanzas, dales plenitud. Luego llegará la siguiente enseñanza. Piensas que eres un buscador, pero eso no significa que sigas buscando sin actuar. Un buscador es aquel que da plenitud a lo conocido y busca más logros. A mí no me parece que tú seas un buscador, sino un charlatán. Te encanta hablar sobre sabiduría. Deja de hablar y comienza a trabajar. En la medida en que trabajes mucho, caminarás”.

Así son los faquires que nosotros conocemos.

Silsila

Para contactar con la Jerarquía, necesitas a un Maestro. Si los seres de la Tierra quieren alcanzar los planos divinos, el Maestro es el camino.

Para ser más específico: Él es el “único camino”. Los indios ya lo saben desde la antigüedad. Gracias a Jesús esto se conoció en Occidente hace 2.000 años. Jesús proclamó: “YO SOY el camino”. Al decirlo, dio una clave a Occidente.

Aunque cada ser es YO SOY en esencia, ese mismo ser no conoce el camino por sí mismo. El Maestro conoce el camino. Él te conduce por el camino.

Muchas veces, no eres consciente de que él ya te conduce. Los beneficios que el Maestro te otorga para recorrer el camino no están disponibles para aquellos que desean caminar por sí mismos.

Seguir al Maestro es seguir el camino. Muchos siguieron ese camino. Incluso Buddha siguió al Maestro. Por este motivo, se le llama *Tathagatha*, que significa “Aquel que sigue el camino”. Todo discípulo que se ha convertido en Maestro es un *Tathagatha*.

Conoce esto y escoge por ti mismo. La Jerarquía está construida bajo este principio desde hace 5.000 años. A este principio se le llama *silsila* en los *ashrams* transhimaláyicos.

El Enigma Humano

Los científicos no saben que la perturbación que se ocasiona a los 5 elementos también produce perturbación en la vida, dando nacimiento a la energía contraria a la vida. El hombre moderno no sabe cómo interactuar con la tierra, con el agua, con el fuego y el aire. La actividad humana genera regularmente gases venenosos. Estos gases venenosos utilizan los rayos solares como vehículos para introducirse en la tierra y ocasionar estragos entre los seres del planeta.

Al no conocer el defecto básico, los científicos, así como el hombre moderno, piensan en purificar el planeta. La intención de purificar se contrarresta regularmente con la actividad ignorante. El hombre ha perdido la clave de vivir en amistad con la naturaleza. El esfuerzo contemporáneo del hombre por mejorar su vida se ve inconscientemente afectado por su propia ignorancia. Es como un médico ignorante que intenta salvar a un paciente, pero que le produce más daño durante el proceso. Ese es el misterio que el hombre ha de resolver por sí mismo. Tiene que desaprender muchas cosas en lugar de intentar aprender más.

La Era de Maitreya

Algunos dicen: “La era de Maitreya ha llegado”. Otros preguntan: “¿Llegará pronto?”. Nosotros respondemos: “Depende de vosotros”. La amistad es la semilla de la era de Maitreya. La amistad es la piedra angular de la nueva era. La amistad es la base de toda interacción entre los miembros de la Jerarquía. La amistad lleva consigo la fuerza de la confianza, la fe, el compartir, la comprensión amorosa, etc. Hoy día, los hombres pueden evaluar cuán amistosos son con sus semejantes.

La enemistad parece ser la palabra clave de la actividad humana, que hoy está alcanzando su punto álgido. Cuando la amistad es un espejismo, incluso para los grupos de la nueva era que intentan seguir las enseñanzas, ¿cómo puede esperarse amistad, en toda su extensión, en los seres humanos? Al hombre todavía le gusta diferenciarse, dividir y estar en conflicto. Inconscientemente, prefiere el conflicto a la armonía. La amistad como nota clave se inauguró en nuestros círculos hace ya 5.000 años.

La Jerarquía sigue enseñando amistad; los miembros de la Jerarquía demuestran amistad. Depende de los

miembros de la familia humana invitar a la amistad en su propio ser y mejorar la calidad de sus acciones. La palabra Maitreya significa amistad. Allá donde existe la amistad, Maitreya se manifiesta. Cuando la amistad desaparece, Maitreya también desaparece en los planos sutiles.

Aportación al Maestro

Tu pureza interna y externa es valiosa para el Maestro.

Tu demostración de las enseñanzas es valiosa para el Maestro.

Los valores de la enseñanza que demuestras tener son valiosos para el Maestro.

Tu claridad de pensamiento, palabra y acción es valiosa para el Maestro.

Tu enseñanza repetida con paciencia es valiosa para el Maestro.

Aporta este valor y obtén el favor del Maestro.

Los Perdidos

Se ha de diferenciar entre los pájaros que comen insectos pequeños y los buitres, que comen animales y humanos. Entre los seres humanos hay pájaros y buitres. Hemos de diferenciarlos. Hay gente que comete errores pequeños. Hay otros que cometen atrocidades. Aquellos que cometen atrocidades son como los buitres, que culpan a los más pequeños y los castigan, explotan sus propiedades y abusan de sus mujeres. Esos seres humanos “buitres” suelen ser los más ricos y los más poderosos. La agresión que cometen contra la humanidad es terrible. Ellos también tienen sus maestros. Estos maestros prefieren a los ricos y poderosos por encima de la gente común y corriente. Aconsejan y guían para propiciar los intereses de los ricos y poderosos. Estos maestros se venden completamente en bloque a *Kali* y sirven a los intereses egoístas del planeta. Disfrutan con la riqueza y el poder de sus seguidores. Estos son los burros que cargan con el karma de la gente egoísta, disipando la energía de sabiduría. Estos son los perdidos.

Un Trabajo Secreto

Debe aprenderse la habilidad de necesitar poco dinero para vivir. El dinero es la creación del hombre. En la creación de Dios, hay únicamente trabajo. El dinero no es más que el resultado del trabajo para permitir que el hombre dé plenitud a sus necesidades. Lo que en verdad da plenitud es el trabajo. A aquel que trabaja para otros, la naturaleza le otorga riqueza. Una de las formas de riqueza es el dinero, una forma inferior. Las formas superiores de riqueza son buena salud, buenas asociaciones, buen uso del tiempo y buena orientación al trabajo. El trabajo es lo único que te alimenta, no el dinero. El trabajo se ha planeado para el comienzo de la creación. Otro nombre para esto es el yoga de fuego, el karma.

El hombre que cree en trabajar para otros flota en la creación. El hombre que trabaja por dinero se hunde en la ciénaga del mundo monetario. Pierde la fe en el trabajo y en el hombre y adquiere fe en el dinero.

Si deseas seguir el sendero del discipulado, aprende a trabajar para otros. Trabajar por dinero y poder es ignorancia.

El más Sencillo

Los trabajos nobles siempre comienzan con sencillez y silencio. Los grandes ríos que fluyen durante miles de kilómetros son un ejemplo de ello. Ya en su nacimiento son de una simplicidad inimaginable.

Las acciones inauguradas por los Maestros son también nobles y simples. Muchas veces no se comprenden. Solo pueden comprender las acciones del Maestro aquellos que se han dedicado al servicio, al estudio de uno mismo y a la meditación. No tengáis prisa en juzgar las acciones de los grandes con la poca comprensión de que disponéis.

La humanidad actual todavía no ha comprendido en su totalidad las enseñanzas de Cristo ni las acciones de Krishna, el Señor. Se requiere un significativo despliegue de comprensión para comprender la belleza de sus enseñanzas y acciones.

El más grande de los Maestros que hay en la Tierra es Dattatreya, el Señor, cuyo atuendo es inconcebiblemente simple. Él es el más sencillo. La verdad es simple, y a menos que uno crea en la simplicidad, no podrá ni siquiera recorrer el sendero

del discipulado, que es otro nombre para expresar la simplicidad.

Hoy existen muchos grupos en el mundo comprometidos con la actividad espiritual, la correspondiente sabiduría, etc. Desde la observación de nuestra hermandad, estos grupos y sociedades tienden cada vez más hacia un sentimiento de ser especiales y de separación, algo que es contrario a la simplicidad. Uno ha de desarrollar la vista para reconocer a los que son sencillos y seguir la sencillez. Recuerda que el más noble es el más sencillo.

El Enigma Humano

Fortalece el plano de pensamiento con pensamientos de calidad. Estarás así protegido por una firme fortaleza. Los cinco elementos que hay en ti brillan debido a la calidad de tu pensamiento. Si la calidad de pensamiento se debilita, la fortaleza se debilita. Desarrolla fisuras. A los indeseables les resulta fácil penetrar en la fortaleza de tu cuerpo. Una vez que las energías indeseables entran en ti, la salud queda afectada. Te desanimas y te decepcionas. Te orientas gradualmente hacia la autoconmiseración. Los tres juntos te llevan a la muerte.

No permitas que Indra, el Señor de los buenos pensamientos, se vuelva cualitativamente débil. Tal y como dicen los *Puranas*, cada vez que Indra era cualitativamente más débil, los *asuras* (diabólicos) se introducían en su reino de los cielos y lo derrotaban. Tu derrota depende de la calidad de tu pensamiento. Indra es el Señor de lo celestial. Él es el rey de la creación. Él protege. Esto lo hace a través de la cualidad de sus pensamientos. Tú puedes también elevarte o causar tu propia caída según la cualidad de tu pensamiento.

Si hoy día en el planeta hay inundaciones en una parte, mientras que en la otra hay sequía; y si

existen enfermedades horribles e incurables y conflictos interminables entre religiones y naciones, todo ello se debe a la cualidad del pensamiento humano.

Incluso los grupos de buena voluntad raramente se dedican a pensamientos de buena voluntad. Están en conflicto con otros grupos, y muchas veces, con los miembros del mismo grupo. Cuando los seres humanos producen regularmente conflictos debido a sus pensamientos, ¿cómo pueden aspirar a la armonía de la humanidad? Desde el punto de vista de la Jerarquía, vemos cuán necia es la humanidad. Regularmente, destruyen aquello que aspiran a establecer. Un ser humano promedio tiene mucho conflicto en sí mismo, y sus pensamientos emiten energías de conflicto. Por lo tanto, la armonía sigue siendo un espejismo. ¡Este es el enigma humano!

Sadgurú

Un *Sadgurú* no busca un refugio, un hábitat ni un *ashram*. Su refugio es la cueva de su corazón. Él reside en el nido de la pulsación dentro de la cueva del corazón. Ni la cueva ni el nido están hechos de ladrillo y mortero ni de ramitas. Todo ello está tejido por la fábrica de la conciencia.

Un *Sadgurú* tiene muchas casas como esta. Son las cuevas del corazón de sus estudiantes. Él vive en sus corazones y no está condicionado por su estatus, riqueza, propiedades, etc. Cuantos más estudiantes tiene el Maestro, tantos más refugios de conciencia tiene.

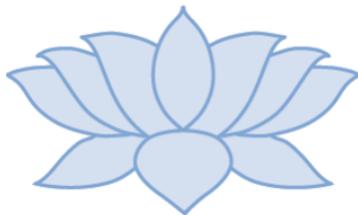
Un *Sadgurú* participa en la actividad humana como cualquier otro. Puede ser reconocido por las vibraciones que expande a través de sus miradas, palabras y acciones. No se mueve si no se le pide. Tampoco habla si no se le pide. Apoya las escrituras sagradas y a los Maestros y no consiente la crítica. Sus acciones son precisas y claras. Alerta a sus seguidores de sus errores. Está profundamente agradecido por los pequeños favores recibidos. No tiene miedo y, sin embargo, no es inflexible. Tiene únicamente un trabajo que hacer: despertar a la gente en sus corazones.

El Cambio

El Yoga es un proceso químico. En un proceso químico la materia prima sufre muchas transformaciones. Muchas veces el producto final no puede compararse con su estado / naturaleza original. De la misma forma, el hombre acaba siendo un Maestro de yoga cuando los procesos se han completado en él. Para que la leche obtenga el estado de mantequilla, pasa por un proceso. De forma similar, hay un proceso para que un metal básico se transforme en oro. Una piedra se transforma en un diamante; una flor, en un fruto. ¿Os habéis parado a pensar por un momento en esto? ¿Cuántos millones de transformaciones suceden en los ejemplos dados?

Vosotros también tenéis que aceptar la necesidad de tales transformaciones y adoptar la disciplina yóguica necesaria sin la cual no se puede experimentar la maestría. Soñar con los Maestros no os sirve, a menos que tales sueños os inspiren a aceptar voluntariamente la química del yoga. Millones de veces los Maestros os informan repetidamente para que transforméis vuestra palabra, vuestro pensamiento y vuestra acción. ¿Podéis hacerlo? ¿O vais a hablar de ello todo el tiempo?

No esperéis que el mundo cambie. Elaborad el cambio en vosotros. Entonces para vosotros el mundo tendrá un aspecto diferente.

Trabajo Silencioso

En la era de *Kali* han aparecido grandes avatares, como Buddha y Cristo. Sin descanso, nos enseñaron y nos inspiraron. Establecieron sus enseñanzas en el éter alrededor de la Tierra. Continúan viviendo en la memoria humana. Se les llama salvadores de la humanidad. ¿Salvaron ellos realmente a la humanidad? Esa es la pregunta que plantean los intelectuales de la sociedad.

Los intelectuales se dedican más a lo evidente que a lo real. Ellos perciben lo denso, pero no lo sutil. Están acostumbrados a los sonidos, pero no al silencio. Creen en los discursos. No creen que los discursos puedan ser silenciosos. Están con el ruido del mundo, y no con la voz del silencio. Necesitan entrar en la naturaleza para experimentar. Cuando alguien hace las cosas en silencio, su naturaleza se transforma. La brisa es silenciosa. El juego de la luz y de la oscuridad es silencioso. El cambio de las estaciones es silencioso. El despliegue de una flor es silencioso. La aparición de un brote es silenciosa. La transformación de una gota de agua que cae en el interior de una perla, dentro de la concha, es silenciosa.

La naturaleza trabaja silenciosamente y produce transformaciones en silencio. Así son los Maestros, que

trabajan en silencio. El intelecto no puede verlo, pues es ciego a la intuición.

La Crisis de Liderazgo

Había muchas esperanzas y aspiraciones sobre la nueva era, la era de Acuario. Se han efectuado innumerables esfuerzos para adentrarnos en la nueva vida. El hombre está intentando incorporarse o ajustarse al mundo cambiante. Sin embargo, la nueva era aún no ha llegado. La nueva vida aún no ha llegado.

¡Se están llevando a cabo guerras por la paz! En nombre de la libertad, los fuertes siguen subyugando y reprimiendo a los débiles. Está creciendo la sed de poder y de dinero. Los promotores de la paz están inquietos. La paciencia parece que ya no es una cualidad civilizada.

Nos recuerda una situación familiar, que se repite en la historia. “El Evangelio está en manos del demonio. El demonio cita las escrituras sagradas”.

Hoy día, los líderes y gobiernos, que están impacientes, inquietos y con sed de dinero y poder, son los abogados de la paz, de la libertad y de la coexistencia. Sus esfuerzos los llevan a su justo castigo. No pueden transmitir la energía del Evangelio, ya que no la llevan consigo. No tienen tiempo de observarse a ellos mismos. Si lo hacen, mueren. Esa es la crisis de liderazgo.

La Suposición y su Aplicación

Cuando una mujer lleva un cántaro de agua en el hombro y avanza por el camino, ¿sabéis a quién le saciará la sed? Cuando un tejedor teje, ¿sabéis a quién protege esa ropa? Cuando veis una puerta cerrada, ¿sabéis quién os va a abrir la puerta desde el otro lado? Cuando alguien viaja con vosotros en el avión, en el tren o en el bus, ¿sabéis el propósito de su viaje? Cuando cae un rayo, ¿podéis imaginar a quién puede herir? Cuando la gente se comporta de forma diferente, ¿sabéis por qué se comporta de esa forma tan diferente? Vuestra respuesta es evidente. No lo sabéis.

Y aún sin saberlo, hacéis vuestras propias suposiciones. Con esas conjeturas como base, habláis y actuáis. Vuestra suposición es enteramente vuestra. Lentamente, se cristaliza debido a vuestra opinión, basada en conjeturas. Y vuestra opinión se convierte en vuestra creencia. Muchas de vuestras creencias son creencias ciegas, basadas en opiniones que están basadas en conjeturas. Cuando los cimientos en sí mismos son falsos, todo el edificio que construís no puede ser verdad. Es igualmente falso, y por lo tanto, está destinado a derrumbarse.

Todo esto forma parte de la película de vuestra mente, de la imaginación basada en su cualidad.

Pero la conjetura que hacéis tiene también su propósito divino. En lugar de utilizar la habilidad de suponer en las cosas mundanas, ¿por qué no podéis hacer suposiciones de lo Divino, de la actividad planetaria, de la actividad de la vida en vosotros y a vuestro alrededor, del juego del sonido y del color en la creación y del trabajo silencioso del OM? Esta suposición os llevará a imaginar, y la imaginación os llevará a la visualización, y la visualización os elevará verticalmente hasta el reino de la belleza.

Reflexionad en ello.

Irritación

Vuestra irritación es de dos tipos. Un tipo de irritación procede de vuestra propia incapacidad de mejorar, de desarrollaros. Eso es común en un buscador de la verdad, un discípulo. Un discípulo intenta superar su personalidad, pero con frecuencia falla. Este fallo produce irritación. Si la irritación es fuerte, da nacimiento al veneno. Este veneno es peligroso para la salud del discípulo. Puede llevar también a la negatividad. La medicina para esta irritación es el *pranayama* y la contemplación en la luz dorada. Si uno no puede realizar el *pranayama* y la contemplación, entonces debería buscar el *satsang* (la asociación con hombres de buena voluntad). Si uno se vuelve negativo incluso para la energía grupal, eso le lleva a ser retorcido y limitado.

El segundo tipo de irritación procede del mundo que nos rodea, de nuestra incapacidad de tener éxito en el mundo tal como deseáramos. En esta situación, perdemos confianza en nosotros mismos, y caemos en la auto-conmiseración. Esta auto-conmiseración debilita el corazón y nos hace malhumorados. Estas personas esperan que los demás vengán y cuiden de ellos y creen que esas personas no les quieren lo suficiente y que todo lo que les rodea es gente egoísta. Además, les lleva a tener

sus propias teorías de que el mundo en sí es defectuoso y toda la vida mundana no es otra cosa que dolor. Esta cadena de pensamientos les confunde y dejan de discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es. La voluntad se distorsiona. La inteligencia se contrae, y caemos en el odio y el desagrado de todo lo que se considera bueno. Estas personas solo hallarán una vía de salida y una solución con el tiempo y los acontecimientos apropiados.

Amor y Curación

Todos los grupos del planeta hablan con frecuencia de curación. La curación es la habilidad de activar de forma efectiva la circulación sanguínea en las áreas donde hay congestión. Ha de lograrse la habilidad de eliminar la congestión de la fuerza vital. Técnicamente hablando, el curador debería ser capaz de localizar el plexo relativo al área de congestión y activarlo para hacer posible un flujo efectivo de fuerza vital a través de la sangre. Esto requiere una comprensión de anatomía y fisiología.

Pero la técnica en sí misma no es adecuada para una curación efectiva. Al curador se le pide que tenga una adecuada energía de amor. Las energías de amor y vida están unidas de forma inextricable. El amor activa la energía vital. El amor es la más sublime de las energías divinas y es la gema de la corona de un ocultista. Todos los grandes Maestros transmiten amor en abundancia. El amor levanta a los muertos a la vida.

El requisito fundamental que tiene que tener un curador para generar amor es gratitud y agradecimiento. Un curador ha de inculcar la cualidad de ser agradecido por todo lo que se le da, grande o pequeño, procedente tanto de los círculos superiores como de los mundanos.

El amor fluye desde los círculos superiores para quien está siempre agradecido por permitírsele existir y para quien vive con ese agradecimiento. El curador tiene que llenar cada tejido de su cuerpo con gratitud. Ha de ser agradecido hacia los 5 elementos, los 5 sentidos, las 5 pulsaciones, la mente, la voluntad discernidora, hacia las tres cualidades, hacia la consciencia y la fuerza vital. También ha de ser agradecido hacia los otros reinos, como las plantas, los animales, los minerales y los *devas*. Hay una gran cantidad de energía curativa que el curador puede utilizar a partir de todas las fuentes mencionadas. Sed agradecidos para poder entrar en el templo del amor.

Algunas Sugerencias para el Trabajo Grupal

Un burro no puede soportar cargas como un camello. Uno debería conocer su capacidad de soportar carga antes de cargar con los miembros del grupo. Cargar con trabajo es importante para el crecimiento del miembro del grupo. No todos pueden llevar la misma carga de trabajo. De la misma manera, el discípulo debería saber la carga que puede llevar. No puede comprometerse con más trabajo y responsabilidad que los que pueda llevar a cabo. Si lo hace, puede fallar o volverse superficial en el trabajo. A veces la sobrecarga puede producir la muerte a través de la correspondiente tensión.

Entre los miembros del grupo, algunos se sienten más inclinados hacia el trabajo, y otros, menos. Hay otros que son simplemente visitantes. El trabajo puede serle únicamente encomendado a aquellos que se sienten inclinados, y este encargo ha de realizarse de acuerdo con la habilidad de cada uno.

Ni siquiera aquellos que se dedican al discipulado pueden trabajar de forma continuada. La ley no lo permite. Necesitan relajarse. A los aspirantes que no saben cómo relajarse, se les relajará a través de una breve enfermedad.

El aspirante debería aprender a trabajar y a relajarse también. Tiene que aprender también la dimensión del tiempo relativa al trabajo. A veces, el trabajo se mueve más deprisa. Otras veces, el trabajo se mueve muy despacio. Puede haber ocasiones en las que se tenga que suspender el trabajo.

Una última advertencia: “No arrastres a aquellos que no están dispuestos a trabajar”. ¡Es como lavar la boca de un cerdo!

Realización Completa

Todos los sucesos de la vida, tanto los agradables como los desagradables, tanto los progresivos como los retrógrados, tanto si fluyen como si obstruyen, todos son intencionados y contribuyen a que el alma evolucione. El alma progresa de encarnación en encarnación a lo largo de la variedad de experiencias obtenidas en cada una de las encarnaciones. En algunos aspectos el alma se realiza, y en otros aspectos no llega a la plenitud. Hasta que no se produzca una plenitud total, el alma seguirá encarnando. El rico necesita experimentar la pobreza, el pobre necesita experimentar la riqueza. El que tiene salud necesita experimentar la enfermedad, y el enfermo necesita experimentar la salud. Por lo tanto, se ha de experimentar la presencia y la ausencia de cada aspecto de la vida. Finalmente, se ha de experimentar el nacimiento y la muerte, así como también la masculinidad y la feminidad.

Cuando el Señor se encarnó como Krishna, demostró una realización completa. Expresó los 64 esplendores de la creación en relación a las 64 ciencias de la sabiduría.

Él es el camino; él es la meta de perfección. El alma necesita imitar, extraer inspiración y avanzar hacia la realización mediante la evolución.

La Ciencia de Responder

Cuando respondes una pregunta, el autor de la pregunta debería sentir que se le ha respondido. La respuesta a las preguntas depende de quién las plantea, pero no la pregunta como tal. Cuando son diferentes personas quienes realizan una misma pregunta, llegan diferentes respuestas. Esto se debe a que se responde a quien pregunta, y no la pregunta. Esta es la manera consecuente de responder, llamada “ciencia de responder”.

Si quien pregunta no recibe respuesta, la pregunta queda. Muchas veces, no responder a una pregunta forma parte de la respuesta. No siempre necesitas una respuesta a las preguntas. Incluso aunque sepas la respuesta, a veces es de sabios no contestar. De esta manera, el que pregunta se responde a sí mismo, tomando tu silencio como pista.

También es importante no responder directamente algunas preguntas, cuando la respuesta puede ser amarga; en tales situaciones, una forma sugerente de responder es mejor que una respuesta directa. La inofensividad es la cualidad básica del discipulado, y por lo tanto, las respuestas amargas han de evitarse.

Pueden producirse preguntas tendenciosas en que el interrogador sugiera cómo responder a su pregunta. En todas esas situaciones, la respuesta puede ser asentir con la cabeza o preguntar de nuevo como una forma de responder a la pregunta.

Aquellos que saben no dan respuestas desagradables mediante expresiones directas. Estos adoptan el sendero de la inteligencia, el tercer rayo de cualidad, por el cual se ayuda mediante respuestas:

Responder es una ciencia en sí misma.

Lo Aparentemente Pequeño

Mantente alerta a las sutilezas de la vida diaria; de lo contrario, serás ciego y sordo. Observa como un águila que vuela muy alto en el cielo advierte incluso la presa más insignificante en tierra. Cuanto más elevada sea tu conciencia, más profunda debería ser tu comprensión de las sutilezas.

Vivir en las alturas debería traducirse simultáneamente en vivir en las profundidades. Si no miras hacia abajo con pensamientos elevados, puedes tropezar con un guijarro y romperte los huesos. La conciencia significa estar alerta. A menos que estés lo suficientemente alerta, serás propenso a tener accidentes. A veces los accidentes pueden ser peligrosos.

Trabajar con conciencia es trabajar con la luz. El hombre moderno conoce la velocidad de la luz. Si se produce un accidente a esta velocidad, puede ser fatal. Por lo tanto, mantente alerta. Permanece alerta respecto a las pequeñeces: cosas, personas y sucesos pequeños. Estos son aparentemente pequeños.

Métodos de Enseñanza

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

Si a diario se le da a alguien la misma comida, sin duda, esta alimentará su cuerpo, pero esta persona perderá gradualmente la inclinación por comer. La alegría de comer se pierde también cuando tenemos siempre la misma comida. Una madre inteligente cocina alimentos nutritivos en platos diferentes y días diferentes, y los niños están encantados de sentarse a la mesa. Así son nuestras enseñanzas. Para aprender, los niños han de sentirse atraídos hacia las escuelas. Los Maestros inteligentes lo hacen así. Una escuela no puede ser un cementerio, debería continuar siendo una escuela de juego en cualquier nivel. Tales deberían ser los métodos de enseñanza.

La Fuente de la Crisis Humana

Toda la historia de la creación es una historia de compasión divina. La creación es para los seres y para su evolución. Lo Divino, con su hueste de ángeles y conoedores, facilita cuerpos a los seres, los alimenta, los educa y espera que progresen con ayuda de esta educación. A lo Divino se le llama Padre, ya que un padre normal también ofrece un cuerpo, alimenta el cuerpo y proporciona educación para el alma. Ese es el amor natural de un padre hacia su hijo.

Lo Divino hace todo esto con amor, con compasión y con la mayor responsabilidad. Descuidar la oportunidad divina otorgada para progresar es ignorancia. Para inspirar y enseñar al ignorante, lo Divino envía a Maestros. Los Maestros ayudan a algunos, pero con frecuencia, una clase de ignorantes humilla a los Maestros. Lo Divino castiga a estas personas mediante la naturaleza o mediante el descenso directo de lo Divino. El castigo se realiza también con un trasfondo de amor, no con odio. El padre castiga gentilmente al hijo, únicamente para establecerlo en el sendero de la rectitud.

La crisis humana actual se debe a aquellos que no aprenden ni del Maestro, ni de la naturaleza, ni de los

castigos de la naturaleza. Estos son los que, de tanto en tanto, constituyen el origen de la crisis.

*Oradores en Todas Partes,
Seguidores en Ninguna*

Cuando no hay inspiración, la enseñanza no es posible. La enseñanza es para aquellos que están inspirados. La enseñanza no es para aquellos que no están inspirados. A menos que tengamos hambre, no podemos alimentarnos. Si se alimenta al que no está hambriento, eso le lleva a la indigestión. De la misma forma, la enseñanza produce efectos no deseables en aquellos que no están orientados y en aquellos que no tienen el adecuado fuego de la inspiración.

Inspirar no es nuestro sendero. Nuestro sendero es guiar a aquellos que están inspirados. Los que están inspirados son como los hambrientos que buscan la luz de la sabiduría y el sendero del yoga; son aquellos que no abusan de la sabiduría. La utilizan de la manera más apropiada y se dan plenitud a sí mismos. Estas personas no venden la sabiduría en los mercados ni atraen a los poco dispuestos ni a los que no están preparados.

Necios son aquellos enseñantes que tratan de inspirar y guiar. Inconscientemente, acumulan un equipaje insoportable que cuelga de su cuello. Estos enseñantes

se ahogan a sí mismos mediante la dependencia que desarrollan en los estudiantes. Los estudiantes inspirados son pájaros alados que vuelan cuando se les muestra el sendero del yoga. Aquellos que no están inspirados son como serpientes reptantes que se cuelgan en torno al Maestro, haciendo que este se vuelva pesado debido a su dependencia. Los enseñantes que con frecuencia reúnen a estudiantes caen en el glamur de jugar el papel de un Gurú. Este es un sendero hacia la esclavitud, y no un sendero de luz y su correspondiente liberación.

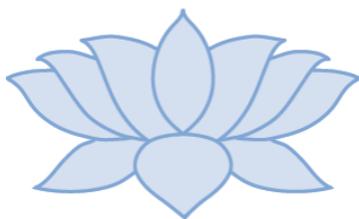
Los artículos de valor no los venden los vendedores ambulantes. De la misma forma, las enseñanzas de valor no pueden entregarse a los impuros, a los pocos dispuestos, a las personas no preparadas. Todo lo que es valioso también tendrá que guardarse cuidadosamente, con devoción y veneración. Es una responsabilidad del orden más elevado. La enseñanza de sabiduría es para aquellos que la buscan ardientemente.

Actualmente hay demasiados misioneros de Dios en el mundo que no trabajan con la sabiduría con la que se les ha informado. Son demasiado rápidos a la hora de enseñar y de reunir un público crédulo a su alrededor. Como comenzaron a enseñar sin haber trabajado con la sabiduría, sus seguidores hacen también lo mismo. Por lo tanto, hoy día existen demasiados oradores y muy pocos seguidores.

Curación

Hoy día el hombre está muy alerta y es muy cuidadoso en lo que respecta al dinero. Su *sraddha* por el dinero es muy elevado. El motivo es su creencia de que el dinero es el medio para conseguir todos sus logros. Cuando está enfermo, siente la importancia de la salud. Cuando no está enfermo, se olvida tranquilamente de ello. Su *sraddha* en lo referente a la salud es intermitente. El hombre tiene que observar su salud primero, y su riqueza después. La salud le permite viajar por las corrientes del río de la vida. La riqueza es únicamente de apoyo. Cuando el hombre no se ocupa de la salud, altera el equilibrio de los 5 elementos en el cuerpo, y dichos elementos alterados lo conducen a la enfermedad. El hombre tiene que observar el tesoro de los 5 elementos más que los tesoros externos. Cuando los tesoros internos están intactos, su viaje por la vida es pacífico. Por lo tanto, ha de observar si existe una excesiva materia o fuego o aire en él. Cualquier cosa en exceso o en escasez engendra enfermedad. Precisa restituir los 5 elementos en él. Este es el verdadero camino para sanarse a uno mismo. Puede trabajar también para purificar y restituir los elementos de su entorno mediante la prevención de la contaminación. Este es también un acto de curación. Las enfermedades de hoy día se deben principalmente a la contaminación de la materia, el agua,

el aire y la contaminación a través del humo del fuego.
Recuerda, si alteras los elementos, los elementos, a su vez,
te alteran a ti.

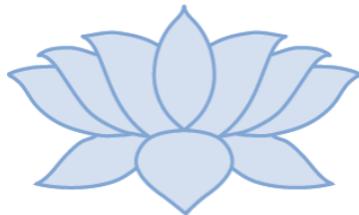
Encenderse

“¿Qué deberíamos hacer con la cantidad de enseñanza que procede de ti y de la Jerarquía?”. Esa es la pregunta. La respuesta es: síguela de forma sencilla y silenciosa. No hables mucho acerca de ella. Los que hablan no actúan. Los que actúan no hablan mucho. Si la sigues de forma sencilla, incondicional y silenciosa, esta te conduce a la experiencia de la verdad. La experiencia es la fragancia del discipulado.

El discípulo es aquel que sigue la enseñanza. La fragancia que tú generas lleva a otros a preguntar con entusiasmo por el sendero que tú sigues. Infórmales discretamente de las enseñanzas. Si son buscadores, también se unirán a ti.

Las enseñanzas están destinadas a traducirse en acción. No están concebidas para propagarlas ni para engrandecerse con ellas. La fragancia que emerge de la acción correcta es la verdadera propagación que nosotros aceptamos. Tiempo atrás se decía: “Enciéndete a ti mismo. Permanece disponible para otros, de manera que estos puedan encenderse a sí mismos”. No pienses en encender a otros. En nuestra opinión, tratar de encender a otros es agresión.

Una agresión así apagará tu vela. Que la vela haga su trabajo, no la presiones. Si lo haces, esta se extinguirá.

La Última Cena

Entre aquellos que están realizados, algunos enseñan, y otros, no. Algunos comparten amor y compasión, y otros van hacia el interior y permanecen alineados. Todos ellos han obtenido el favor de lo Divino y también distintos y diversos poderes de lo Divino. La utilización de estos poderes o sabiduría es una gran responsabilidad. Someter de forma incondicional y altruista los poderes de sabiduría en beneficio de la vida circundante es *yagna*. En la medida en que uno lo hace, la vida circundante demanda cada vez más. Los que están realizados necesariamente han de someterse a tales demandas, olvidándose del propio confort. Esto lleva a la rendición y a permitir que lo Divino ayude a la vida circundante. En este proceso, la persona es absorbida en lo Divino, ya que las energías para la vida circundante se agotan a lo largo del tiempo. A esto se le llama el *yagna* del sacrificio de uno mismo.

Jesús, el Cristo, dio este mensaje en la mesa donde tuvo lugar la última cena con sus discípulos. El pan que partió y compartió con todos es una presentación simbólica del sacrificio de sí mismo en favor de la vida circundante. Haciendo esto, se convirtió en uno con Dios.

Una Relación Delicada

Maitreyee Sangh (la comunidad de Maitreya) es la comunidad más ancestral del planeta. Los miembros de esta comunidad transformaron su conciencia en la conciencia Una. A esta conciencia se la llama conciencia de Krishna en Oriente y conciencia de Cristo en Occidente. Es esencialmente conciencia divina, cuyas chispas existen como el núcleo de cada ser. El trabajo de la comunidad consiste en estimular dichas chispas para que se conviertan en llamas e iluminar así el entorno. La relación clave entre la conciencia divina y la conciencia individual es la amistad. Lo Divino encuentra a los seres en la amistad. Es compasión divina. Los seres caen muchas veces en la ilusión de que son iguales a lo Divino, debido a la amistad que la Divinidad ofrece. Consiguientemente, caen en la decepción. Los seres han de comprender que son chispas de lo Divino, y por lo tanto, no son iguales a lo Divino. Una parte nunca puede ser el todo, mientras que el todo permanece en la parte. Conoce esta delicadeza de la amistad.

Pena y Compasión

Deberías ser capaz de distinguir entre pena y compasión. Sentir pena por alguien es totalmente diferente a sentir compasión. La compasión es un grado más elevado del amor. La pena es un grado inferior del amor. La pena trae consigo emoción. La compasión permite la amistad y la acción cooperadora.

Por ejemplo, hay muchos que sienten pena por los pobres, pero son muy pocos los que sienten compasión y trabajan para elevarlos.

Aquel que siente pena por otros también busca la pena de los demás cuando se encuentra en dificultades. Debido a que la pena es emocional, produce tristeza, odio e incluso enfado. Sentir pena por uno mismo es el peor tipo de emoción en el que uno puede pensar. El Señor dice en el *Gita* a Arjuna: “Sentir pena por uno mismo es atroz. Sal de una vez de ella”. La pena le aparta a uno de la acción, de aquello que precisa hacer en un determinado momento. Debilita el corazón. Ciega el camino del progreso.

No caigas en tener pena de ti mismo y en la correspondiente perdición.

Trabajadores Comprometidos

Sigue aprendiendo a actuar. No aprendas únicamente por aprender. Si lo haces, simplemente decoras tu personalidad, el ego. Eso no ayuda. Si traduces este aprendizaje en acción, se inicia la química necesaria.

Si estás sediento, beberás por ti mismo. No esperarás a que el agua te llegue. Por lo tanto, si estás sediento de verdad, encontrarás la fuente de la verdad. La sed te llevará a moverte e incluso a salvar obstáculos. Si la sed no tiene el grado requerido, no te moverás con rapidez. Por eso muchos de vosotros no sois rápidos. Cuando la sed es de absoluta necesidad, no puedes menos que correr tras ella. Muchos de vosotros no sois más que perezosos de sofá, y no trabajadores comprometidos. La comunidad de Maitreya está formada por trabajadores comprometidos, y no por filósofos imbéciles y perezosos. Los trabajadores van tras la química y alcanzan la verdad.

Un Acertijo

Desde los tiempos más antiguos, existe un acertijo que narramos en nuestro *ashram* de vez en cuando.

Érase una vez un animal que tenía un tamaño gigante. Tenía el hábito de devorar almas, causando en esas personas la ilusión de la muerte. Podía desplazarse por agua, por tierra y podía volar por el cielo. Poseía un movimiento muy rápido. Se comía a todos los que encontraba. Tenía únicamente una limitación: no miraba hacia atrás, solo miraba hacia adelante. Un día se encontró con un yogui y quiso engullirlo. El yogui, sonriendo, corrió hacia un lago y se sumergió en él. El animal también se introdujo en el lago en busca del yogui. Mientras el animal estaba buscando al yogui, este se montó con destreza sobre su espalda. El animal no podía mirar hacia atrás, y hasta la fecha todavía no lo ha encontrado. Hasta el día de hoy sigue buscando al yogui. El yogui se encuentra sentado sobre él, disfrutando de los paseos sobre el animal.

Pedimos a los discípulos que piensen en este acertijo.

Avakara

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

Con frecuencia recordamos a Ashvaghosha cuando pensamos en *avakara*. Estaba en una carretera, donde pintaba la naturaleza con diferentes pinturas. Los viajeros que transitaban por ahí no podían sino detenerse, mirar y quedar inspirados por sus pinturas. *Ashvaghosha* estaba inspirado, y su inspiración se transmitía a los espectadores incluso a través de sus pinturas.

Los inspirados viven cantando, bailando, pintando o escribiendo sobre la belleza de la naturaleza. La belleza es la presencia de lo Divino en la naturaleza. Pobres son aquellos que no pueden cantar, bailar, pintar o escribir y que no pueden siquiera presenciarlo. La humanidad ha creado cines y teatros para experimentar la canción, la danza, el color y la escritura. A veces nosotros también

entramos en cines y teatros comprando el ticket. Muy pocos de ellos dan un poco de alegría. Deberían inspirar al hombre a adentrarse en el teatro más grande, el universo.

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

Experimenta la alegría, la tranquilidad, el equilibrio, la ansiedad, el miedo, la tensión, los celos y toda una serie de otras energías; pero sigue siendo un observador. Solo así sigues siendo el mismo al final del día.

Ashvaghosha experimentaba así la vida diaria, así como también la belleza del intrincado drama de la vida. Hasta la fecha sus pinturas son una fuente de alegría para nosotros. Incluso intentó y logró fijar dentro de sus pinturas la presencia de la conciencia del trasfondo. Tal es su habilidad. Él es un modelo para aquellos que desean

nacer en la conciencia. Es un ario (nacido en las horas de la luna llena de Aries).

Tiempo e Intuición

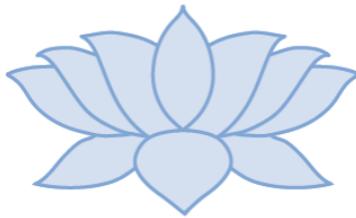
Poner un tiempo al trabajo es tan importante como planificar el trabajo. En la medida en que hay un plan de trabajo, hay también un plan de tiempo. Aprende a poner un tiempo al plan de trabajo y pon tiempo también a los acontecimientos y cúmplelos dentro del tiempo estipulado. Esto es una disciplina. Esto te permitirá hacer muchos más trabajos de los que piensas que puedes hacer.

Esta disciplina comienza estipulando un tiempo para levantarte, un tiempo para la rutina matutina natural, tiempo para las plegarias y tiempo para los sucesos diarios de trabajo, además de un tiempo para la comida, para relajarte y para el entretenimiento. No lo tomes como una atadura inútil.

Si respetas el tiempo, este no te atará. Te permitirá realizar tareas con facilidad. Si pierdes el tiempo, el tiempo hace que tú te pierdas. Los planetas conocen el valor del tiempo, por lo tanto, brillan en el cielo durante innumerables años.

El tiempo permite construir puentes sutiles sobre valles desconocidos hacia el destino para permitirte cruzar sin caer. El tiempo ayuda con intuición a los que

son puntuales. La intuición es el regalo del tiempo. En lugar de ansiar la intuición, aprende a respetar y a seguir el tiempo.

El Único Camino

El crecimiento en la vida trae consigo las correspondientes responsabilidades. El desempeño de tales responsabilidades le permite a uno crecer más. Aceptar las responsabilidades que la vida ofrece y responder a ellas con devoción y dedicación es común en el discipulado. No permitas que el discipulado se vea como un privilegio. Cuanto más crezcas en el discipulado, más necesitarás servir. Cuanto más te conviertas en un servidor, más te reconocerá el mundo como un Maestro. Los servidores de la vida son los miembros de la comunidad de Maitreya. La búsqueda de derechos, de privilegios y de posiciones prestigiosas en las organizaciones de servicio produce la inversión. Busca servir. Cuanto más sirvas, más progresarás en la luz. Este es el único camino.

*Permite que tus Hijos
Crezcan de Forma Natural*

Los padres que consienten a los niños con chocolate, helados, juguetes, vestidos de color y calzado de moda han de saber que no están haciendo nada para nutrir el alma. Solo alimentan el cuerpo del niño. Nutren únicamente el lado indeseable de la incipiente personalidad.

Hay otra categoría de padres que llenan a sus hijos de supersticiosos hábitos religiosos y se sienten orgullosos de que sus hijos estén espiritualmente orientados. Esta no es la forma de orientarlos. Simplemente, se les ha embutido algo que vomitarán en estadios posteriores de su vida. Estos padres tampoco han actuado correctamente en el crecimiento de sus hijos. Voy a sugerir unas formas sencillas y naturales de ayudar a los niños a crecer:

- Haz que los niños te acompañen con frecuencia a parajes de belleza natural. Que observen las cumbres, los valles, los árboles, los lagos y los colores de la naturaleza.

Exponlos al viento, al invierno y al verano.

- Que jueguen en los campos de la naturaleza y estén bajo las grandes sombras de los árboles.

Con ello absorberán mucha energía vital e incluso energía eléctrica, a la que llamamos inteligencia. Los Pandavas, los hijos de la luz, en su niñez crecieron en los valles de los Himalayas. Los Kauravas, los hijos del rey ciego, crecieron entre los confortos de palacio. Las diferencias de actitud se hicieron evidentes a medida que crecieron en la vida.

Deja que tus hijos crezcan de manera natural. No los protejas en exceso con comodidades ni los rellenes con tus propias doctrinas de lo que está bien y lo que está mal.

Grupo y Convivencia Grupal

Un grupo saludable consiste en hombres, mujeres, niños y personas de edad avanzada. Un grupo así es un grupo completo. En consciencia todos son uno, pero son diferentes en madurez. Por naturaleza, también son diferentes. Como dije antes, son uno en esencia; sin embargo, son diferentes en estado de conciencia. Los niños son niños. Necesitan que se les dé amor y afecto. También se les debería enseñar a respetar a los mayores. De la misma forma, los hombres y las mujeres han de ser reconocidos por su género, y por lo tanto, ser respetados.

Un hombre no puede ser una mujer en esta vida, o una mujer ser un hombre. Hay valores sociales entre los mayores, las mujeres, los hombres y los niños. Juntos forman un hermoso grupo. Pero confundir sus funciones puede causar confusión y conflicto. En una convivencia de grupo tiene que haber programas diferentes entre ellos.

Un líder de grupo inteligente reconoce la función natural del hombre y la mujer, de los niños y de los de edad más avanzada. En la medida en que estas funciones sigan siendo naturales, el grupo sobrevivirá y crecerá de forma natural.

Mientras hay algunos programas en común para todos los grupos, debería haber programas específicos para los niños, la gente mayor, las mujeres y los hombres.

Construir un grupo sin estos valores se convierte en algo sin sentido.

Relación Cordial

A medida que avanzas en el camino, es normal que puedas confundirte con frecuencia. Te confundes aún más con tu estudio. Cuando la confusión prevalece, el estudio de los libros de sabiduría empeora la confusión. Pueden, incluso, conducirte al conflicto y a la correspondiente inquietud.

En tales situaciones de confusión y conflicto, el remedio es volverse hacia adentro y sintonizarse con lo Divino en el corazón. Él siempre está disponible en el corazón. Sigue buscándole a Él en el tono dorado de la cueva del corazón. Recuerda que el corazón es el lugar de encuentro donde puedes tener una entrevista con el Señor. Él es tu amigo más íntimo y siempre está en silencio. Él es el amigo que no te intimida. No interfiere ni se impone a sí mismo en ti. Tales amigos raramente se encuentran en la objetividad.

Desarrolla una relación cordial con el Señor. Ámale. Siéntate con Él y obtén equilibrio y paz. Cualquier otra relación con Dios podría ser confusa, pero no la relación cordial.

La Ciencia del Cambio

La mente del hombre siempre piensa en un asentamiento cómodo. Asentarse confortablemente es su deseo y esfuerzo incesante. La meditación también se practica para obtener una mente estable y confortable. Pero la meditación solo es posible una vez que uno obtiene una mente estable y confortable.

Uno puede estar en un estado de asentamiento del ser únicamente si sabe “cómo es y cómo deviene”. Si uno no sabe cómo es y únicamente observa el “devenir”, siente el constante cambio y el correspondiente impacto en él. El cambio es constante en la naturaleza. La estabilidad en el cambio es también constante en la naturaleza.

Si observas una planta, esta está siempre en continuo cambio. Sin embargo, es estable. Todo es siempre cambiante en la naturaleza. El planeta siempre está en movimiento y, sin embargo, es estable. De hecho, la estabilidad del planeta se encuentra en su movimiento. El avión se mueve con rapidez y, sin embargo, está estable en el aire. Rapidez y estabilidad parecen ser contrarias, pero son complementarias. No tengas miedo al cambio.

Aprende a incluir el cambio y sigue adelante. Este te conducirá a los estados más elevados de estabilidad. Aprende también que tú no tienes que proponer cambios. Los cambios suceden de forma natural, porque el cambio es algo natural en la naturaleza. Aprende la ciencia del cambio y encuentra tu propio confort y estabilidad.

Una Advertencia

Los aspirantes que reciben y practican instrucciones acerca del discipulado tienden a tener energías de ternura. Esta ternura se abre gradualmente al mundo sutil, pero al mismo tiempo es peligrosa, ya que no solo atrae las energías divinas del mundo sutil, sino también las diabólicas. Un aspirante permanece en una posición diferente en comparación con el hombre mundano medio. Las energías de este último son un poco burdas, las del primero son delicadas. Las enfermedades del mundo sutil atacan a un aspirante más fácilmente que a un hombre mundano. Esto se debe comprender.

Por lo tanto, nosotros recomendamos a los aspirantes que adopten hábilmente una forma de vida en que permanezcan alejados de la actividad mundana densa como es salir hasta tarde por la noche, comer tarde y comidas pesadas, acudir a lugares en donde se satisface lo humano (clubs, pubs, clubs nocturnos, restaurantes atestados, pesadas áreas de fumadores, etc.). Deberían abstenerse de frecuentar estos lugares, así como también de la comida pesada.

Cada aspirante debería, lenta y gradualmente, forjarse una vida dentro de la vida mundana, asegurándose

pureza interna y externa, comida pura y ligera, visitar lugares de serenidad y quietud, además de ardientes plegarias diarias. Aquellos que descuidan todo esto, para comenzar sufrirán con frecuencia dolor de estómago, dolor de muelas, indigestión, estreñimiento. Sufrir con frecuencia molestias de salud es un indicio claro de que se está descuidando lo fundamental.

El Grano y la Cáscara

En la sociedad humana se piensa demasiado y se actúa muy poco. Pensáis mucho en los derechos humanos, en la pobreza, en la distribución general de la riqueza, en aliviar el sufrimiento de las naciones pobres, en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades atrasadas, en la restitución de una forma saludable de vida. Lleváis a cabo demasiados seminarios, conferencias y charlas a nivel nacional y global. A los seres humanos les gusta más charlar que actuar sobre decisiones que ya se han tomado. Charlar y publicar artículos se ha convertido en una enfermedad. Generalmente, se transgreden las decisiones. Se encuentran motivos para tales transgresiones. En toda esta actividad, encontramos poco grano y un montón de cáscaras.

La gente que grita desde las terrazas sobre la libertad, la democracia, etc., son con frecuencia aquellos que las incumplen. Bastante es ya la hipocresía humana. Nosotros, en la Jerarquía, apreciamos más los pequeños actos de buena voluntad que las enormes exhibiciones de ideas. Mucho tiempo se malgasta en ideaciones. Que vosotros no caigáis en esa trayectoria. Que creáis en actos humildes de buena voluntad y actuéis en consonancia. Eliminad la hipocresía en caso de que la tengáis.

Las Expresiones del Viento

Un místico vive en lugares remotos, en medio del bosque. A su alrededor hay hormigueros, colmenas, loros y monos. De tanto en tanto el místico habla así a los seres que le rodean:

A las hormigas les dice: “Vosotras sois laboriosas. Realizáis mucho trabajo duro y construís ciudades, pero las serpientes ocupan vuestras construcciones y os expulsan de vuestras moradas. Sin embargo, seguís construyendo. Vuestra labor será recompensada en otro lugar”.

Se dirige a las abejas así: “Vosotras sois las que poseéis conocimiento. Reunís el néctar de la vida. Vosotras apenas lo consumís. Siempre os dedicáis a recopilar conocimiento, pero el conocimiento que reunís os lo roban los humanos para venderlo en los mercados. Por lo tanto, vuestras perlas de conocimiento se tiran a los cerdos. Sin embargo, reunís conocimiento. En algún otro lugar, seréis también recompensadas”.

El místico mira a un loro y dice: “¡Oh, loro! Hablas como un sacerdote. Articulas palabras floridas, pero tus palabras no surgen de la experiencia del conocimiento. Todo lo que dices es prestado. Tú te agrandas y exhibes,

pretendiendo ser el conocedor. Haces efectivo tu estatus privilegiado de diferentes formas. Eres el parásito que extrae la vida de los demás. Eres un malgastador”.

El místico mira a los monos y dice así: “¡Vosotros, los ruidosos! Molestáis al entorno. Ni experimentáis ni dejáis que los demás experimenten. Mordéis los frutos del conocimiento y los desecháis sin experimentar su gusto. Ni los saboreáis ni dejáis que los demás los saboreen. Sois los de mentalidad voluble. Verdaderamente, no sois los ancestros del hombre. Seguro que sois los niños de la mente del hombre. Habéis nacido de la mente voluble del hombre. Los hombres no han nacido de vosotros”.

Las afirmaciones del místico flotan en el viento.

Discipulado Efectivo

El mejor regalo que Dios ha dado al hombre es la voluntad. El hombre posee voluntad propia. Sin embargo, no es consciente del potencial de tal voluntad. Con ayuda de la voluntad, el hombre puede transformarse en divino o diabólico. La voluntad ha de complementarse con el discernimiento. Si se ejercita la voluntad sin discernimiento, esta nos lleva a lo diabólico. Cuando el discernimiento trabaja complementando a la Voluntad, el hombre tiende a ser divino.

Tanto si es divino como diabólico, es un usuario efectivo de la voluntad. Únicamente los humanos que no utilizan la voluntad siguen siendo débiles y sumisos. Esos son la mayoría, mientras que los divinos y diabólicos son la minoría. Incluso en la minoría, el diabólico capta al débil y sumiso más rápidamente que el divino, y fomenta sus propósitos. La minoría divina no es tan rápida como la diabólica para dar plenitud a su propósito. Así, al ejercitar la voluntad, parece que lo diabólico es más efectivo que lo divino y capta a la humanidad más rápidamente. Esta es la paradoja de la edad de *Kali*.

Lo divino también ha de ser efectivo. Por lo tanto, la Hermandad dirige a los discípulos para que sean efectivos.

Los discípulos débiles y sumisos no pueden ser útiles en el contexto actual. La efectividad de los discípulos cuenta mucho en la Hermandad.

Auto-estudio

El estudio debería llevar al auto-estudio, es decir, al estudio del Ser, de uno mismo. Estudiar un libro tras otro da fondo de conocimiento. La aplicación de tal estudio sobre uno mismo revelará las eficiencias y deficiencias propias. Hay que darle plenitud a esas deficiencias para que se produzca un desarrollo completo.

Recuerda, el auto-estudio es la verdadera contemplación. El estudio de uno mismo nos revela dónde está atado el Ser, dónde se precisa dar plenitud a la personalidad. Generalmente, el Ser está condicionado por la personalidad. La personalidad está condicionada debido a que no se ha dado plenitud a todas sus partes. El Ser ha de llegar a un acuerdo con la personalidad, por el que la personalidad quede moderadamente satisfecha y deje al Ser libre. Un Ser así puede trabajar con la cooperación de la personalidad. Hasta que no se obtenga la cooperación de la personalidad, no podrá haber continuidad de propósito. Una personalidad a la que no se le ha dado plenitud bloquea de vez en cuando al Ser. Por lo tanto, el tiempo que se asigna a dar una moderada plenitud a la personalidad no puede considerarse una pérdida de tiempo. De vez en cuando hay que atender las necesidades del caballo, para que este esté disponible

y lleno de vigor para su jinete. De la misma forma que se ama el caballo que se cabalga, aprende a amar a tu personalidad. Sé amable con el trato que le das a tu personalidad con el objeto de obtener su cooperación.

Tu personalidad es inseparable de ti. Por lo tanto, no hay otra que adaptarse a ella y, de forma inteligente, obtener su cooperación.

No utilices la brutalidad para suprimirla, subyugarla ni dominarla. Se te volverá en contra y te subyugará, te dominará y te reprimirá. Utiliza inteligentemente el conocimiento a través del estudio para conseguir una relación amistosa con la personalidad. Este es el verdadero proceso del estudio de uno mismo.

*La Investigación Científica y la
Investigación del Ser*

Investigar para avanzar en la innovación y la revelación no es más que un aspecto del disciplinado. El científico absorto en la investigación científica y el aspirante inmerso en la investigación de uno mismo se dedican de la misma forma a *tapas*. Ambos hacen descender información y prácticas de lo sutil a lo denso. También reciben técnicas para moverse de lo denso a lo sutil. En la medida en que las cosas se mueven de lo sutil a lo denso y de lo denso a lo sutil, hay un plano donde ambas se encuentran. Se encuentran la una a la otra con sus fuerzas contrarias. Es este movimiento doble el que produce la aparición de cosas nuevas y la desaparición de cosas viejas. Los científicos, a través de sus innovaciones, traen principalmente lo sutil a lo denso. El científico del Ser hace lo contrario.

Nosotros, la Jerarquía, cooperamos con ambas corrientes. Extendemos nuestra ayuda a los científicos y a los científicos espirituales para que ambas corrientes circulen libremente e incluso se intercambien. Principalmente estas dos categorías de personas son las que constituyen los reformadores sociales del mundo.

Espíritu de Hermandad

Para servir a la Hermandad, no resulta útil ser pusilánime. Se requiere coraje y firmeza. No es necesario que uno sea un héroe, ni se pide que tenga las cualidades de un héroe. Los héroes no están ahí como se supone. Si en la vida uno manifiesta lo mejor de sí, por poco que sea, tiende a ser un héroe. No habléis de la auto-renuncia. El discurso no lleva a ninguna parte. Sed firmes en vuestro propósito. Que la inspiración os lleve a ser valientes y firmes. La renuncia de uno mismo no es más que el resultado de este trabajo constante con lo mejor de uno mismo. La palabra correcta es la espada y la acción correcta es la lanza para que todo el mundo sea un miembro del ejército de la Hermandad. Los pusilánimes hablan con frecuencia de sus dificultades, de sus diferencias y de su cansancio del trabajo. Estas personas titubean. Las personas que titubean no pueden servir a la hermandad. Toma nota de estas palabras significativas: inspiración, coraje, firmeza, habla, acción, héroes, espadas y lanzas. *Que tu inspiración no se rompa, aun cuando tus músculos y huesos se rompan. ¡Que este sea el espíritu de la Hermandad!*

El Fantasma

La renunciación incluye renunciar a uno mismo.

Renunciar es desvincularse mentalmente de aquello que tenemos. Renunciar a uno mismo es desvincularse mentalmente de aquello que uno piensa que es. Lo primero es más fácil, pero lo segundo es la clave final para que el alma funcione. Aquello que uno piensa de sí mismo no es más que un fantasma, una sombra que circunscribe y condiciona al alma. Es el rasgo de la personalidad que inhabilita el funcionamiento del alma. La personalidad no es otra cosa que el alma reflejada en el mundo. Es como el globo del Sol reflejado en las aguas. El Sol reflejado nunca es estable, pero el globo del Sol en el cielo es estable. Así es el ser, contrario al Ser. El segundo es el original, mientras que el primero es el duplicado, el reflejo y el fantasma al cual hemos de renunciar. Muchos encuentran que es difícil darle plenitud a esta condición. Muy a menudo, los discípulos caen en esta cualidad en su vida diaria. En cada inspiración, en cada explosión de entusiasmo, en cada tarea realizada, el fantasma intenta hacer un gran show. Tened cuidado con esto.

Enanos

Ver a un enano estimula la risa ofensiva, pero el verdadero enano es el que se ríe. Los enanos son aquellos que no ven los valores de los demás. Generalmente, hay una afirmación simbólica que dice que es difícil que un enano cruce el umbral. Cruzar el umbral es una afirmación simbólica. A las personas que no pueden ver valores en los demás y solo ven otras cosas, se les impide alcanzar la luz mediante los umbrales de la ilusión.

Los valores espirituales existen en todos. Es trabajo del buscador buscar en todas partes, pero no buscar otras cosas. Cuando uno tiene una mente superficial, no ve ni los valores ni el espíritu. Estas personas son los verdaderos enanos. No pueden aspirar a subir el montañoso espíritu. Recuerda que el espíritu es la montaña, la corona invisible en la cabeza, que no se puede obtener con una actitud mezquina. El aura de una persona indica si esta es normal, si es más alta que otras, o si es enana. Cuando uno sigue siendo un enano, se desintegra. Los movimientos, las palabras, las acciones muestran si, cíclicamente, uno es un enano o una persona elevada.

Aprende a vivir con ideales elevados, aunque sean inalcanzables. Estos te permiten crecer milímetros

durante vidas. Esforzarse en trabajos elevados y nobles es el medio para crecer, a pesar de los resultados. No seas un enano, no te conviertas en un enano.

La Escalera

Une tu conciencia con el Señor. Este es el único esfuerzo que te despliega hacia la luz. Te conviertes en luz cuando te vuelves uno con el Señor. Pensar en el Señor inicia, y si piensas frecuentemente en el Señor, eres atraído cerca del Maestro.

El Maestro es aquel cuya conciencia está unida a la del Señor. Él oye y se adhiere a la conciencia superior. Él recibe y transmite el pensamiento divino. En la medida en que oyes y te adhieres a su consejo, la vida se despliega. Finalmente, tendrás una experiencia tangible de la vida. Acepta las transmisiones del Maestro hasta que hayas obtenido la luz suficiente para obtener la habilidad de recibir la transmisión directa.

El Maestro te ayuda hasta que tú te ayudes a ti mismo. Una vez te has vinculado, el Maestro desaparece. Tu vínculo con el Maestro forma una escalera para que subas hasta el Espíritu. Una vez que ya hayas subido, la escalera se utilizará para que otros la suban.

Recuerda que tu vínculo con el Maestro es el medio para que te vincules con el Espíritu. Tu impulso original para vincularte con el Espíritu te pone en contacto

con el Maestro, pero el programa original no se puede ignorar.

Nobleza

Los agradecidos son nobles. Los ingratos son ignorantes. La gratitud es la cualidad principal de la justicia, y sin justicia no se puede alcanzar el sendero. Sé consciente de la belleza de la gratitud. Esta enciende el fuego en el corazón. Si inculcas el hábito de la gratitud, se producirá una benéfica acumulación de nobleza de vidas anteriores. Algunos han nacido nobles debido a esta actitud.

Aprende a ser agradecido, incluso por los actos más sencillos de ayuda recibida. La nobleza consiste en reconocer la actitud de ayudar tal como se expresa en el otro. El Señor como Rama expresó esta nobleza hacia una ardilla, un pájaro, una tribu e incluso hacia el enemigo. Ahí se encuentra el mensaje del Señor.

Maestro - Estudiante

Rechazar al Maestro es rechazar a la Jerarquía. El Maestro es el ardiente enviado de la Jerarquía. Representa la voluntad ardiente. Bajo su guía, uno trasciende lo mundano. Él actúa conscientemente. Has de estar alerta para ver la conciencia en acción. No te desvíes hacia la personalidad del Maestro. Esta te confunde. Observa al Maestro en la acción. Si estás haciendo un esfuerzo hacia el Espíritu, ve al Maestro como el regalo para esforzarte en conseguir la realización del Espíritu. Raramente se encuentran Maestros. Esto se sabe, pero el Maestro dice: “Raramente se encuentran estudiantes”.

En la medida en que el estudiante del Espíritu busca a un Maestro, los Maestros también buscan a aquellos que son válidos.

Aspiración - Maestro

Recibes al Maestro según tu estado de conciencia. Tanto los egoístas como los generosos encuentran a sus maestros según su cualidad. Aquellos que están confundidos también encuentran a su maestro. Los ingenuos tienen a un maestro ingenuo. Los mezquinos tienen maestros mezquinos. Los manipuladores encuentran maestros manipuladores, etc. La pureza de tu corazón es la medida. El propósito de la vida es otra medida. La inclinación a ser estudioso y a autoafirmarse es la tercera medida.

En el cosmos hay diversas aspiraciones. Uno encuentra a sus Maestros según sus aspiraciones. Tal es la vida de lo infinito.

Contagio

Las llamas que oscilan no queman objetos. Las que son estables y dirigidas queman. Para cocinar se precisa de las segundas y no de las primeras. Cocinar es solo transformación. Puedes transformarte si el poder del fuego en la llama está en acción. El poder del fuego no está en acción cuando la llama oscila. Observa la llama de tu mente. Si esta oscila, no te ayuda. Una mente que oscila contagia. Desanima al entorno. Finalmente, se sumerge en la ignorancia y lleva a otros al mismo estado.

Los que oscilan están expuestos a otro peligro. Son propensos a la blasfemia. Pueden servir de instrumento para herir a los inocentes. Ten cuidado con la inconsistencia de la mente.

La indiferencia es el hermano gemelo de la inconsistencia. Corrompe y corroe todos los buenos comienzos. La indiferencia no es otra cosa que la cristalización de la falta de esfuerzo, y eso crea frigidéz.

Para aquellos que oscilan, un Maestro es de ayuda. Para los indiferentes, esta ayuda no es posible. El Maestro es el asidero para los hundidos, pero si uno es indiferente, le da igual sujetarse. Esos están condenados.

Resulta útil inspeccionar dentro de uno para ver si la indiferencia está creciendo sutilmente, si alberga oscilación. Si uno encuentra alguno de estos síntomas, lo mejor es que se sitúe en la presencia física del Maestro.

Un Jerarca

Si combinas las responsabilidades de un líder, un maestro, un juez, una madre, un padre, un servidor, un legislador, un místico, uno que se sacrifica, un guarda forestal, un científico y un artista, el resultado es un jerarca. Su responsabilidad no es únicamente mundana, sino que se extiende también a través de los mundos sutiles y mentales. Por lo tanto, prepara al jerarca en ti a lo largo de series de encarnaciones, no porque se te haya pedido, sino porque tienes este impulso interno.

Un jerarca no tiene miedo a la responsabilidad. Su coraje es el vínculo entre los tres mundos. Él es el pilar luminoso que todo lo penetra. Sus alas brillan con plumas de logros.

Pensamiento Completo

Todo lo anticipado ya entra en la vida. Espera lo inesperado. Cuando suceda, no te aterrorices. Lo que nos aterra y nos asusta es solo lo inesperado. Eso significa que has de transformar lo inesperado en esperado. Esto puede realizarse esforzándose por el conocimiento.

Una vez se le anunció una victoria al emperador, y él aceptó el mensaje con completa calma. Los cortesanos se alegraron de esta declaración, pero no el emperador. Entonces un cortesano preguntó si el emperador no estaba contento. El emperador dijo: “Para mí esta victoria ya ha pasado, ya que ya sé que hemos ganado. Lo que ya se había ganado en la mente, se ha ganado ahora en la Tierra. Ahora estoy ocupado en la siguiente tarea de dificultad”. Tal era el pensamiento avanzado del emperador.

El pensamiento de un Maestro está por delante de los demás, ve y oye antes que los demás y toma las medidas necesarias. Uno ha de estar lo suficientemente alerta.

Vínculo

En la medida en que fortaleces tu vínculo con el Maestro, te fortaleces a ti mismo. La energía psíquica del Maestro es inagotable. Mediante este vínculo, se desarrollan en ti la bondad, el esfuerzo, la gratitud, la concordancia. El Maestro no precisa ninguna de estas cualidades. Eres tú quien las necesita. El poderoso ritmo de la dinamo del espíritu se ratifica a través de este vínculo. De lo contrario, se te deja con la duda, el orgullo o la lástima de ti mismo, actitudes divisorias y enfermedad. Esfuéstrate en vincularte con el Maestro, que es el que siempre ayuda. A través de este vínculo puedes transformarte a ti mismo y convertirte en un compañero de trabajo.

Nuestro Propósito

Nuestra estancia en la Tierra es para enseñar la verdad, las leyes, el amor y la coexistencia pacífica. Otorgamos conocimiento y otorgamos el sendero del yoga, que permite trasladar el conocimiento a la acción diaria. El conocimiento aplicado a la acción diaria lleva a la síntesis.

Informamos y mostramos el camino. No convencemos ni insistimos en la sabiduría. Hacemos que la sabiduría esté disponible. No promovemos ninguna ideología ni religión particular. No discutimos enfáticamente para que la gente crea.

Somos delicados en nuestras relaciones con los colegas. Nuestras enseñanzas también son delicadas. Bajo ningún concepto interferimos en el libre albedrío de la gente que nos rodea. Respetamos el libre albedrío por encima de todo. Enseñamos. No castigamos. Desde nuestro punto de vista, todos los seres son flores.

Las flores del alma han de manejarse con el máximo cuidado para permitir el despliegue apropiado. Nosotros no causamos el desarrollo. Las flores se abren con el transcurso del tiempo.

Nosotros únicamente ayudamos a eliminar las obstrucciones que dificultan este despliegue. Tendemos a ser jardineros. Puedes utilizarnos a modo de timón en tu vida.

¡Deseamos servir!

Maitreya Stotra

La Canción de Maitreya el Señor

*Jagad Guru Namasthubhyam
Himalaya Nivasine
Namaste DivyaDehaya
Maitreyaaya Namō Namaha.....1*

Saludos al Maestro del Mundo,
El morador del Himalaya.
Saludos a él, que tiene el cuerpo etérico de refulgencia.
¡Saludos a ti, oh Maitreya el Señor!

*Namō JñanaSvarupaya
Mayamoha Vidarine
Nirmalaya Prasanthaya
Maitreyaaya Namō Namaha.....2*

Saludos a ti, la personificación del conocimiento,
Que disipas la ignorancia y la ilusión.
Tú eres el puro y el tranquilo.
¡Saludos a ti, oh Maitreya el Señor!

Namaste Bodhisattvaya
NamaPunyaMurtaye
PurnanandaSvarupaya
MaitreyaayaNamó Namaha.....3

Saludos a ti, el de sabiduría equilibrada,
Saludos a ti, la personificación de la buena voluntad en acción.
Tú eres la personificación de la felicidad completa.
¡Saludos a ti, oh Maitreya el Señor!

Siddhi BuddhiPrayuktaya
Siddhi BuddhiPradayine
Bhavabhiti Vinasaya
MaitreyaayaNamó Namaha.....4

La plenitud y la sabiduría son tus inseparables cualidades.
La plenitud y la sabiduría que tú otorgas a la humanidad.
Tú eres el que destruye el miedo a nacer y a morir.
¡Saludos a ti, oh Maitreya el Señor!

Namaste Karma Nistaya
YoginamPatayeNamaha
Brahma JñanaSvarupaya
MaitreyaayaNamó Namaha.....5

Saludos a ti, aquel que está orientado a la acción,
Saludos a ti, oh yogui de yoguis.
Tú eres la personificación de la Palabra, la Verdad.
¡Saludos a ti, oh Maitreya el Señor!

Namaste Guru Devaya
Namaste Dharma Setave
Narayana Niyuktaya
Maitreyaaya Namaha.....6

Saludos a ti, oh *deva* de los iniciados,
Saludos a ti, oh puente al *dharma*, la Ley.
Tú eres el elegido por Krishna, el Señor de la síntesis cósmica.
¡Saludos a ti, oh Maitreya el Señor!

Namaste Karuna Sindho
Prema Piyusha Varshine
Jagad Bandho Namasthubhyam
Maitreyaaya Namaha.....7

Saludos a ti, océano de compasión,
Que siempre derramas el néctar del amor.
Tú eres el que se relaciona con el mundo.
¡Saludos a ti, oh Maitreya el Señor!

Las Cualidades de Maitreya el Señor

La canción habla de las siguientes cualidades del Señor:

Jagadguru:

El Maestro del Mundo

Himalaya Nivasine:

El morador del Himalaya

DivyaDehaya:

Aquel que tiene el cuerpo divino, el *vajra sarira* o cuerpo etérico de refulgencia

JnanaSvarupaya:

La personificación del conocimiento

Mayamoha Vidarine:

El que disipa la ignorancia y la ilusión

Nirmalaya:

El puro

Prasanthaya:

El tranquilo

Bodhisattvaya:

El de sabiduría equilibrada

PunyaMurtaye:

La personificación de la buena voluntad en acción

PurnanandaSvarupaya:

La personificación de la felicidad completa

Siddhi BuddhiPrayuktaya:

Las cualidades de plenitud y sabiduría están contigo

Siddhi BuddhiPradayine:

El que otorga la plenitud y la sabiduría

Bhavabhiti Vinasaya:

El que destruye el miedo a nacer y a morir

Karma Nishthaya:

Aquel que está orientado a la acción

YoginamPatayeNamaha:

El yogui de yoguis, que es diestro en la acción y que tiene ecuanimidad y amor

Brahma JnanaSvarupaya:

La personificación de la Palabra, la Verdad. El mundo en carne y hueso en su eternidad

Guru Devaya:

El deva de los Gurús (iniciados), el Maestro de Maestros

Dharma Setave:

El puente a la Ley desde el estado de desorden

Narayana Niyuktaya:

El elegido por Krishna, el Señor de la síntesis cósmica, para instaurar la Ley mediante la enseñanza en la Era de *Kali*

Karuna Sindho:

El océano de compasión

PremaPiyusha Varshine:

El que derrama el néctar del amor

JagadBandho:

El que se relaciona con el mundo

Maitreya el Señor es un sabio de gran brillantez que desciende de la orden de Vishnu el Señor —el segundo Logos, la luz preservadora, el Logos de amor-sabiduría, el segundo rayo cósmico—.

Entre los que cooperan con Maitreya el Señor en el cumplimiento del plan divino, están los grandes iniciados Maru (Morya) y Devapi (Kut Humi), de las dinastías solar y lunar respectivamente.

Y entre los discípulos más destacados de Maitreya el Señor, se encuentran el rey Yudhistira y el sabio Vidura. El Maestro Djwhal Khul (D.K.), popularmente conocido como el Maestro Tibetano, ha sido el principal discípulo de la red de discípulos de Maitreya el Señor, y en los últimos 100 años ha estado exteriorizando gradualmente el Plan en beneficio de los seres que, afligidos por *Kali*, buscan el camino de la verdad.