

MENSAJEROS DE LA GRAN LOGIA PLANETARIA BIBLIOTECA

SUPRAMUNDANO IV

Helena Roerich

SUPRAMUNDANO

La Vida Interior

Libro IV

1938

*Copyright © 2011
Sociedad Agni Yoga Hispana, Inc.*

*Ninguna parte de este libro puede
ser usada o reproducida por cualquier
medio sin la autorización expresa del editor.*

Primera Edición

Título del Original en Inglés

SUPRAMUNDANO IV

1938

*Traducido por:
Sociedad Agni Yoga Hispana, Inc.
P.O. Box 9447
Caguas, Puerto Rico 00726-9447*

*Autorizado por:
Agni Yoga Society, Inc.
319 West 107th Street
New York, N.Y. 10025*

La Vida Interior

700. Urusvati sabe que todo llamado para la renovación de la vida debe abarcar las necesidades de las mujeres y de los más jóvenes. Algunas personas piensan que estos dos aspectos de la vida están seguros y que se están desarrollando con éxito, mas en realidad la posición de la mujer y la educación de los jóvenes no están en condiciones satisfactorias. Sólo un reducido número de mujeres puede asumir iguales derechos en las condiciones de la vida y en la mayoría de las escuelas no se enseñan los fundamentos para una vida sana. La evolución no puede proceder exitosamente cuando dos pilares de apoyo no han sido asegurados. No se debería pensar que la evolución procede bajo cualquier condición; esta puede ser obstruida y mucha energía preciosa será desperdiciada.

El mundo se convulsiona por los horrores del Armagedón, sin embargo la vida se continúa desarrollando de una forma aún más desagradable. La gente puede creer que ellos trabajan para algún ideal superior, sin embargo sus acciones revelan lo opuesto. En la vida uno puede encontrar las mismas agonías que han pesado sobre la humanidad por miles de años. Estas heridas no pueden justificarse culpando a las intolerables condiciones de la vida, cuando la gente no hace ningún esfuerzo para mejorar estas condiciones, ni siquiera en un grado pequeño. Grupos pequeños pueden señalar sus avances útiles, mas ahora Nosotros no estamos hablando de las excepciones, sino de las masas humanas, que son los promotores de la evolución.

El Pensador decía, ¡O, vosotros, hombres sabios, sus esfuerzos serán infructuosos si la mujer no estira su mano hacia ustedes y si ustedes no educan una generación de héroes!ö

701. Urusvati sabe cuán frívola puede ser cierta gente respecto de su propia aptitud y presteza. Uno pensaría que existe un gran número de héroes listos para un abnegado podvig.

La aptitud y la presteza pueden estar inflamadas o ser tibias. Las personas tibias no solamente que engañan a aquellos que los rodean, sino también a ellos mismos. Ellos ni siquiera notan sus propias mentiras empeorando así su condición. Verdaderamente, es mejor para aquellos que notan su falta de aptitud y presteza; al menos ellos pueden mejorar. Mas el astuto y el fanfarrón cierran el camino del avance. Por consiguiente, Nosotros tenemos que recordarte constantemente sobre el estado de presteza. Esto sólo le da a uno el valor de vencer todos los obstáculos.

Muchos hablan de estar prestos a trabajar con Nosotros, mas a la primera señal de dificultad ellos se retiran cobardemente. Uno de las causas principales para esto es la falta de comprensión del significado de la vida. Ellos no han pensado detenidamente en el Infinito Supramundano y se mantiene encadenados al espejismo terrenal. Así como un caballo siempre encerrado en un corral pierde su habilidad de correr, así también el prisionero de la Tierra pierde la habilidad de un rápido avance.

Por consiguiente, cuando yo hablo de aptitud y presteza, Yo te estoy recordando el avance. Uno siempre tiene que estar listo para el podvig. Uno debe pensar mucho en el podvig, antes de ponerlo en acción. Este debe ser ejecutado primero en la mente y pensarlo con tanta convicción que su implementación en la vida se vuelva inevitable. Sólo así se puede crear esa viva cooperación, sobre la cual tanto se ha hablado.

El Pensador decía, ¿No piensas tú que la tibia presteza es como una gota de néctar diluida en todo el océano?

702. Urusvati sabe lo plagada que está la humanidad de fantasmas de la contradicción. La misma humanidad ha creado y alimentado estos fantasmas. Hasta el concepto más fundamental, aquel de la energía primaria, está rodeado de opiniones irreconciliables. Nosotros hemos dicho que la energía es inextinguible, sin embargo, al mismo tiempo hemos recomendado todo el posible cuidado cuando se la utilice. Y la gente ve en ello contradicción, a pesar que cualquier atento individuo sabe que todo lo que tenga valor debe ser protegido. Nosotros también hemos hablado sobre la estabilidad de la energía primaria; entonces la gente señala su estado cambiante. Pero en realidad, su verdadera naturaleza no es cambiante, sino multiforme. Además, la gente trata de aplicar a esta energía fechas y cualidades terrenales, olvidando que el Mundo Sutil no vive de acuerdo a los calendarios terrenales.

No es sin razón en la antigüedad se requería que los estudiantes aprendan a reconciliar las contradicciones. El estudiante que daba traspies manejando contradicciones, con frecuencia era mantenido en el umbral por mucho tiempo. Este no solamente que no podía reflexionar sobre lo Supramundano sino que incluso perdía su camino terrenal. El estudiante podía hallar una solución sólo si entendía el significado de las metas-convenientes, pero al no entender lo que era el concepto de las metas-convenientes se perdía.

El Pensador decía, ¿Si todo aquello que hemos leído nos recordara las metas-convenientes, nosotros hubiéramos conquistado al dragón de las contradicciones.ö

703. Urusvati sabe que es necesario una actitud de solemnidad para pensar en lo Supramundano. Esta actitud se enciende cuando uno concibe una idea sobre lo Supramundano. Los difamadores dirán, ¿Otra vez una contradicción!ö Mas ellos no entienden que con la ardiente cualidad del esfuerzo, muchas son las cosas que se revelan casi instantáneamente, más rápido incluso que la velocidad de la luz. En verdad, en el ardor se encuentra la llave de la caja del tesoro de todas las posibilidades.

Asimismo, la gente no quiere entender que algo pueda ocurrir en el Mundo Sutil antes de su manifestación terrenal. Urusvati sabe que las ocurrencias en los Mundos Sutil y terrenal no son necesariamente simultáneas. Esta demora puede ser natural, debido al propósito de darle forma a un evento terrenal distante, pero también puede ser causado por circunstancias que se entrometen y desvían el orden de los eventos. Un mar tormentoso puede servir como el mejor ejemplo de la complejidad del ritmo en los diferentes mundos.

La mayoría de las personas no son capaces de hacer la idea del Mundo Sutil como parte de sus vidas y así ellos obstruyen la evolución. Es difícil revelar a la conciencia terrenal que el Mundo Sutil es la verdadera fuente de los eventos en el mundo terrenal. Décadas enteras pueden pasar entre un evento en el Mundo Sutil y el apareamiento de su contraparte en el mundo físico, aún cuando por su formación en el Mundo Sutil éste se volvió inevitable.

Uno podría preguntarse por qué ciertos eventos son faros que determinan muchos eventos subsecuentes. Uno debe recordar que los eventos siguen un curso muy complejo que no puede ser dilucidado con una sencilla explicación. ¿Quién se atrevería a decidir qué flujo de eventos es el más importante y cuáles son las causas y cuáles los efectos? Uno debe entrenarse para pensar en lo Supramundano.

El Pensador decía, «El ojo no percibía, el oído no escuchó, mas el corazón sabía que algo había ocurrido.»

704. Urusvati sabe que la inspiración, la exaltación y también el entusiasmo, como son así llamados, deben ser conscientemente sostenidos. Mas la paciencia, la contención y la tolerancia, también son creadas conscientemente. Es un error suponer que las recompensas del desarrollo personal vienen de afuera; un corazón ardiente vive en las profundidades de la conciencia. El ser humano debe percibirlo, debe protegerlo amorosamente y debe convocar sus fuerzas. Sólo entonces se podrá otorgar la ayuda exterior.

Aún un simple mecánico entiende las leyes básicas de la aplicación de la energía. Tanto más el pensador debería adoptar la aplicación de sus propias habilidades. Por consiguiente, cuando Nosotros hablamos sobre lo Supramundano, Nosotros estamos hablando de acuerdo a los fundamentos de la naturaleza humana. Así, en tus discursos sobre el perfeccionamiento de la vida, usa los ejemplos más ordinarios. La mayoría de las personas son buenos oyentes cuando se les habla con palabras simples. Las palabras simples son un gran regalo.

El Pensador decía, «Encuentra lo más simple sobre lo grande; el amor entra a través de una puerta simple.»

705. Urusvati sabe que uno debería ser muy cuidadoso en el gasto de la energía psíquica. Incluso trabajadores experimentados han sido culpables de gastarla inapropiada y excesivamente. Uno no debería de sorprenderse que, aunque inagotable, la energía psíquica requiera de una actitud muy cuidadosa. Es también importante que la inagotable energía espacial esté en armonía con la energía humana. De no ser así, la energía humana puede ser consumida completamente, si pierde su vínculo con el Conducto Supremo. Para evitar esto se debería recordar el justo medio y las metas convenientes. Usualmente la gente trata de llamar abstractos a estos conceptos, olvidando que no existe nada abstracto en el Universo.

La gente debería recordar que ellos viven en un estado de constante peligro y que su participación en el Mundo Supramundano no es una abstracción. Estos simples recordatorios son necesarios no solamente en los primeros escalones sino siempre.

El Pensador le aconsejaba a sus seguidores nunca considerarse inmunes a los peligros, ya que cualquiera que sólo dependa de la protección del maestro ya ha dejado de ser un verdadero colaborador.

«La Belleza vive en la cooperación consciente.»

706. Urusvati entiende correctamente que el conocimiento es la puerta de entrada a la excelencia en la labor. La calidad del trabajo se define por el conocimiento que uno tiene. Sin conocimiento, no es posible una alta calidad. Toda labor requiere al menos algo de conocimiento. Este conocimiento no llega sólo desde afuera sino que puede ser despertado interiormente.

En el ser humano existe mucho conocimiento; algo de este conocimiento es despertado fácilmente, pero el resto requiere de una concentración profunda para ser traído a la conciencia. Se

puede desarrollar una concentración vigilante usando sólo las manifestaciones de la vida terrenal. Por consiguiente, sólo temporalmente se puede retirar uno de la vida terrenal.

El espíritu es una cualidad de la materia; por lo tanto, Nosotros repetimos: No te retires de la vida terrenal, porque en ella también se encuentran los gozos espirituales y el gozo es necesario para los sentimientos supramundanos. Es especialmente necesario ponerle atención a aquellos que trabajan, para que así el ritmo apropiado de la labor pueda generar en ellos el gozo del corazón. El trabajador más humilde puede ser un recipiente de gozo, si él percibe las vibraciones supramundanas.

No te quejes si tienes que hablar de cosas simple y repetidamente; multitudes de corazones están esperando una simple palabra. Ellos desean calentarse en un fuego acogedor y así elevarse a lo Supramundano.

El Pensador enseñó, òObserva el curso de las luminarias. Todo lo que es terrenal se esfuerza hacia lo Supramundano.ö

707. Urusvati se opone a los prejuicios y restricciones impuestos al conocimiento. A la gente le gusta particularmente hablar mucho sobre la libertad que debe tener la ciencia, y al mismo tiempo trata de impedir la cooperación científica. Uno sólo puede recordarles la importancia de la síntesis, ya que hay mucha gente que no quiere darse cuenta del importante significado de este concepto.

Es necesario enseñar en las escuelas que todos los campos científicos están interrelacionados. Uno debería prevenir contra los prejuicios, ya que incluso los científicos sufren de esta repugnante enfermedad.

No se debería olvidar que el prejuicio se puede convertir en la barrera más peligrosa para llegar a lo Supramundano. Llegará el momento, en realidad, ya ha llegado, cuando el conocimiento de lo Supramundano será una ciencia muy real. El Armagedón conduce a la gente hacia esto.

La gente es lo suficiente perceptiva para notar las muchas manifestaciones impresionantes en la vida diaria. Las combinaciones observables de las condiciones psíquicas y físicas no ocurren por accidente. Nunca antes ha ocurrido tremenda confusión en la vida. Verdaderamente, el ser humano puede ser el rey de la naturaleza ya que éste puede darle sacudidas a la naturaleza y su pensamiento es como una flecha ardiente. Por lo tanto, estudia las consecuencias del pensar humano. Recuerda que las plegarias para destruir son ajenas al verdadero conocimiento.

El Pensador decía, òEl símbolo del conocimiento es el Infinito.ö

708. Urusvati sabe del valor del podvig como una acción del libre albedrío. Una enseñanza debe ser una instrucción para aquel que, sin coerción, se ha embarcado en el camino espiritual. Se debe recordar que aún la más ligera coacción impedirá la evolución.

Se podría preguntar cuál es la relación que existe entre la idea de podvig y lo Supramundano. El individuo no puede progresar sin una relación así. Uno debe desarrollar una comprensión de lo Supramundano como una realidad provechosa. No es suficiente aceptar lo Supramundano, sino admitirlo en la vida diaria. Se debería tener cuidado para que las generaciones jóvenes piensen en lo Supramundano desde una edad temprana.

Que estos pensamientos empiecen con el estudio de los senderos de las luminarias o sobre la base de la filosofía. Existen muchos caminos hacia las Alturas Supramundanas. Pero es esencial que a través de toda la labor y las dificultades siempre debiera brillar el Faro del Mundo Supremo.

No es de esperarse que la gente, presa en medio del Armagedón, fácilmente pueda darse cuenta de la necesidad urgente para pensar en lo Supramundano, sin embargo todos, dentro de sus

limitaciones, pueden sembrar un conocimiento útil. Que este tenga múltiple formas. Que cada nación colorea el conocimiento con su propio matiz. Y finalmente, que ellos recuerden la paciencia y la contención. No habrá rechazo sino un recordatorio gentil sobre el destino común de toda la humanidad. Sólo conociendo esto podemos garantizar el progreso de la humanidad.

El Pensador enseñó, òYo he escogido voluntariamente mi camino y nada me distraerá de aprender sobre lo Supramundano.ö

709. Urusvati conoce los beneficios de la regularidad del ritmo. El pulso del corazón es constante. El pulso irregular del corazón es innatural, una condición enfermiza.

Asimismo, la discontinuidad en el esfuerzo hacia lo Supramundano es también una condición innatural. Algunos dirán, òPero la mayoría de la gente no piensa para nada en lo Supramundano.ö Y tú podrías contestar que la condición psíquica de la mayoría de la gente no es natural.

Uno debería aprender a distinguir entre la calma de aquello que vive y la calma de la muerte. Con frecuencia nuestro esfuerzo se vuelve un hábito muerto; ese tipo de regularidad no trae ningún beneficio. Toda estructura sensible tiene necesidad de meta- idoneidad. Únicamente en un estado de receptividad viva es posible afirmarse en el camino y seguir adelante. Nuevamente es necesario recordar todas las aparentes contradicciones que deben reconciliarse.

Con frecuencia Nosotros hemos dicho que la comprensión de lo Supramundano se puede incrementar bajo cualquier condición. No sólo la contemplación sosegada, sino también los conflictos poderosos interiores pueden proporcionar el ímpetu necesario para el avance. Las condiciones exteriores también tienen su rol y la gente siempre debe mantener un estado de constancia.

Esta idea debe ser aceptada tan simple como sea posible. El gozo bienaventurado está en la aceptación de la energía Supramundana. Esta energía está disponible a cualquiera que desee volverse hacia ella. En esto también está envuelto el justo medio, el que nos permite distinguir lo más urgente y lo más necesario.

El Pensador aconsejaba, òAcepta la orden del corazón, pero antes que todo piensa dónde está el corazón y para qué vive éste.ö

710. Urusvati sabe como reconocer los distintos estratos del pensamiento. Usualmente se cree que la capa exterior del pensamiento es la más perfecta porque es la capa que se puede expresar más fácilmente con palabras, pero esa idea es errónea. Mucho más importante es la capa interior, que se expresa a través de las emociones. Esta capa es de mayor importancia para el ser humano ya que esta es la que causa las acciones que generan nuestro karma. La conciencia sensible, la conciencia elevada sabe como prestar atención y escuchar al pensamiento interior. Este no necesita de palabras y sabe que el ascenso se forja en la parte más íntima del silencio.

La concentración es una compañera al verdadero logro. A esta compañera se la convoca de manera paciente y afectuosamente. Al azar, corrientes externas, pueden interrumpir el crecimiento del pensar interior. Tú observas que el pensamiento colectivo de las multitudes es bastante primitivo, no debido a que la multitud está compuesta de tontos, sino porque los ritmos externos, fortuitos, entrecruzados e irregulares destruyen las expresiones más elevadas.

La multitud nunca expresará ninguna idea sobre lo Supramundano. Sus mejores sentimientos quedarán enterrados bajo un montón de palabras. Raramente, muy raramente, es efectivo el pensamiento de las masas; en la historia de la humanidad casi no existe indicaciones de importantes decisiones colectivas hechas por la masa. La muchedumbre grita sí o no, pero esta muchedumbre no

expresa conceptos elevados. Por consiguiente, no te perturbes si la masa no escucha cuando se habla de lo Supramundano. Pensamientos solitarios pueden confluír con corrientes especiales y sus poderosos efectos pueden incluso disolver rocas.

El Pensador solía decir, òEnséñame a escuchar la Voz del Silencio.ö

711. Urusvati conoce del poder de la fe, y también sabe que el conocimiento-directo es aun más fuerte. En la fe existen conjeturas, pero con el conocimiento-directo existe únicamente afirmación activa, sin desviaciones. No es suficiente aceptar, ni siquiera en confianza total. Es necesario activamente afirmar, como una orden; sólo así se puede encontrar el camino hacia lo Supramundano. No pensemos que serán fructíferos todos los pensamientos sobre lo Supramundano. Muchos serán efímeros sin dejar ninguna huella en el Universo existente. Sera infructuoso divagar en pensamientos, sin rumbo fijo sin desarrollar una conciencia firme de donde y como encontrar indicaciones de lo Supramundano. Nosotros hemos hablado mucho de la realidad del Mundo Supramundano, pero al ser humano le gusta mucho separar al Mundo Supramundano del terrenal y allí yace un gran daño ya que, primero que todo, hay que aceptar la sola y única energía que mora en todo.

Uno debería explicar en las escuelas que el ser humano vive en tres mundos. Para los niños es fácil entender la idea de la movilidad humana. Y cuantas veces se multiplicará la belleza del mundo cuando el ser humano sea admitido en el núcleo del progreso. Ya se ha dicho mucho sobre lo lleno que está el espacio. Todo físico y químico puede, no importa lo primitivo que sea, confirmar estas leyes. Hay que hablar de la materia, empezando con cualquier nivel de los mundos y, (es aceptable si aquel que está hablando lo hace sólo acerca de la materia; es irrelevante en qué nivel de los mundos empieza uno la explicación) el Infinito se ampliará en su posibilidades.

El Pensador no niega nada que pueda dar nacimiento a la expansión del pensamiento.

712. Urusvati conoce las aplicaciones naturales de la energía psíquica. La actividad cósmica es rítmica como lo son todas las manifestaciones psico-cósmicas. Es imposible ser un enano hoy y ser un gigante mañana. Mucha de la intensificación de nuestras fuerzas, debe comenzar antes que pueda ocurrir una evolución natural. Muchas veces la gente ha llegado a considerables alturas para entonces, en lugar de continuar con el perfeccionamiento, han caído en la rutina diaria. Es necesario entender el valor del perfeccionamiento gradual, el único que produce el logro verdadero.

Incluso investigadores experimentados no siempre mantienen una apropiada continuidad de experimentos. Ellos temen que sus cortas vidas no le permitirán completar lo que han empezado. Sin embargo, si ellos entendieran la continuidad de la vida y de la conciencia, cambiaría su actitud respecto de sus tareas.

Los idiomas terrenales no pueden describir la eternidad. Para esto es necesario un lenguaje supramundano. Únicamente con conocimiento-directo uno puede expresar silenciosamente el concepto de eternidad. El ser humano debe proseguir en su camino interminable sin pensar en la brevedad de las existencias terrenales. El ser humano puede juntar sus vidas y las puede transmutar en una guirnalda de victorias espirituales. Para Nosotros lo más valioso es cuando la energía psíquica es aplicada naturalmente, diariamente, incansablemente, aquí en la Tierra. Así actúa Nuestra hermana Urusvati.

El Pensador aconsejaba, òReúne todas las fuerzas antes de entrar en el sendero elevado. No puede haber retirada después que uno se esfuerza hacia lo Supramundano.ö

713. Urusvati sabe que sólo unos pocos son capaces de percibir las experiencias de sus vidas anteriores. Con frecuencia la gente se queja que ellos no tienen conocimiento de sus vidas anteriores. Sin embargo, cuando ellos obtienen algo de ese conocimiento, se angustian o se vuelven vanidosos.

Raramente la gente tiene su conciencia lo suficiente desarrollada para poder evaluar apropiadamente las lecciones aprendidas en vidas previas. Con frecuencia ellos no pueden recordar los útiles logros o los errores pasados y las consecuencias generadas por estos. Con frecuencia la gente se queja por la ley del karma ya que ellos piensan sobre esta ley de un modo terrenal; mas la ley del karma es una ley cósmica.

Una vida terrenal es aun más pequeña que una semilla de mostaza en el Infinito, pero no existe alternativa sino dirigirse hacia lo Supramundano ya que nosotros somos parte de ello. No es vanidad considerarse ciudadano del Universo y únicamente en este estado mental puede uno darse cuenta del alcance de la responsabilidad de participar en la Gran Construcción. No son muchos los que pueden imaginarse como colaboradores, unidos en la Gran Construcción. La gente impide que su pensamiento vuele debido a los convencionalismos y en lugar de liberar su pensamiento, se condenan a una oscura mazmorra.

Lamentablemente, para la humanidad no ha sido suficiente los millones de años de existencia para liberar su pensamiento. El arte de pensar es ignorado y en ninguna parte se enseña en las escuelas. Pero ¿cómo podrá uno darse cuenta de lo Supramundano si en todas partes existen barreras y prohibiciones? Hay que liberar las maneras de enseñanza para que así se pueda construir el Nuevo Mundo.

No pienses que el Nuevo Mundo es algo inalcanzable, sino que observate a ti mismo como participante en él. Esto no es un sueño ocioso ó el esfuerzo hacia la vida regenerada, cuando la mejor creatividad de las naciones se juntará en un progreso indomable.

El Pensador decía, òOh, Maestro, guíame para entender y aplicar la experiencia de mis existencias anteriores.

714. Urusvati sabe que la intolerancia es la hermana de la ignorancia. Una amplia tolerancia engendra mentes abiertas de las cuales emanan los desafíos. Los esfuerzos más fuertes requieren de conocimiento-directo y también de una equilibrada mente-abierta. Es imposible aceptar al Mundo Supramundano sin estos dos fundamentos. El conocimiento-directo puede susurrarle al corazón, pero el cerebro debe también aceptar la posibilidad que el Mundo Supramundano existe.

Muchas veces se ha dicho que el ser humano es colaborador de la creación. Precisamente eso es así. Cada pensamiento imprime una imagen mental. Esta creatividad es indestructible y ya es momento de que la gente se de cuenta de su responsabilidad para este trabajo creativo.

Muchas dañinas y frívolas obstrucciones mentales contaminan el espacio. Usualmente la gente no cree que sus débiles pensamientos pudieran dejar alguna huella en el espacio, pero hay que recordarles que aun un sentimiento fugaz puede registrar allí su indeleble hieroglífico.

Únicamente una comprensión total de lo que significa el pensamiento puede conducirnos a un luminoso desafío. No pienses que esta palabra tiene algo en común con la palabra audaz; en la audacia hay rudeza, mas el desafío superior es siempre benevolente. Este abre los caminos a la belleza y a la creatividad mental.

Hay que proteger todo hermoso pensamiento. Dejar que este se expanda en el espacio. Este es un verdadero regalo a la estructura del Universo. Mas la gente debe empezar a pensar en el Mundo Supramundano como algo natural y sentir que este está involucrado en la vida diaria.

Nosotros hablamos de la rutina diaria como un vínculo constante a lo Supramundano, el que tiene su lugar en la vida diaria. El perder la comprensión de esto puede ser una fuente de mucha congoja.

El Pensador solía decir, òEl darse cuenta de lo Supramundano no llega sólo desde el exterior, sino que también se origina en nuestro interior. Que el signo del desafío brille en el corazón.ö

715. Urusvati sabe que un componente químico se ve afectado por la adición de incluso una cantidad mínima de cualquier substancia. De esta manera, un veneno se puede transformar en un remedio sanador ó y lo opuesto es también cierto. Se debería mencionar este simple hecho a aquellos que no consideran que, de la misma manera la participación o la remoción de solo una persona pueda afectar grandes eventos.

Los ignorantes dirán, ò¿Cómo un solo individuo puede influenciar el curso de los eventos?ö Ellos no se dan cuenta que lo que Nosotros tenemos en cuenta no es tanto la presencia física de alguien sino su influencia psíquica. Se podrían citar muchos ejemplos en los que una persona llevó una influencia positiva a un problema. Asimismo, se pueden citar otros ejemplos en los que naciones expulsaron su gente más valiosa y esto hizo que su camino sea mucho más difícil.

No es una fantasía que el aura de una persona puede tener una influencia enorme. Esta puede transformar la substancia más ponzoñosa en una panacea, mas los ignorantes no aceptan esta consideración científica. Ellos prefieren beber el cáliz amargo en lugar de admitir una consideración inteligente. ¡Hay mucho sufrimiento en el mundo debido a dicha ignorancia! El Mundo Supramundano no puede ser revelado a aquellos que prefieren su propia caída a la liberación del pensamiento de la humanidad. Muchos gobernantes han sofocado los más refinados pensamientos del pensamiento. ¡No hay que torturar así a la evolución! El Mundo Supramundano golpea la puerta de la conciencia; grande debe ser la ignorancia de aquellos que se oponen al ansia natural por el conocimiento.

El Pensador decía, òAquellos que atormentan la libertad del pensamiento preparan un terrible camino para ellos.ö

716. Urusvati sabe que aun en la antigüedad remota se entendía la importancia de las emanaciones humanas. Con frecuencia las enfermedades eran tratadas con imposición de manos o rodeando al paciente con organismos saludables. Con el tiempo, la gente dejó de desarrollar estas habilidades sanadoras e incluso las olvidó.

Así, cuando la hipnosis le recordaba a la agente estas influencias, ellos lo consideraron como algo nuevo e inusual. Yo hablo esto para poder señalar la frecuencia con la que la humanidad olvida sus propios logros. Diera la impresión que la ciencia avanza sostenidamente; en realidad, los avances en el aprendizaje se mueven por oleadas. Pero la gente no debería tomar esto como una excusa para la inacción. Puede ser que ellos algún día sean capaces de redescubrir muchos logros largamente olvidados.

Sería útil escribir un libro sobre los redescubrimientos de las formas olvidadas. Este libro no trataría sólo de lo supernatural sino también que tendría que explorar la historia natural, en la que muchas páginas fueron conocidas en algún momento, pero luego fueron olvidadas. Uno debería educar a la gente sobre los logros olvidados. Esto será difícil de cumplir ya que las ideas se expresaban de manera diferente y en idiomas distintos. Uno tiene que saber idiomas y conocer la mentalidad de muchas naciones para ser capaz de seguirle el rastro a la cadena de los logros del conocimiento cuyos eslabones se rompieron hace siglos.

En esa investigación se le debería prestar atención a la información supramundana que está generosamente esparcida en los tesoros de la sabiduría popular. Es un error rechazar logros anteriores. Es imprudente decir, òempecemos a partir de hoy,ò cuando los tesoros fueron recogidos ayer.

El Mundo Supramundano fue descrito muchas veces en leyendas y en simbolismos hermosos. Así uno puede continuar avanzando sin lanzar lodo al pasado.

El Pensador decía, òHay que protegerse de los caminos de la ignorancia, ellos son cenagosos.ò

717. Urusvati sabe lo que es una verdadera cooperación. Yo ya he dicho que todos, bajo cualquier circunstancia, participan inevitablemente en el Mundo Supramundano. Pero esta cooperación inconsciente en un sentido es una cooperación animal; lo que Nosotros esperamos es una cooperación humana, consciente.

Esa cooperación nace naturalmente cuando primero uno reconoce el Mundo Supramundano. Este darse cuenta ocurre gradualmente, cuando uno empieza a pensar sobre algo existente más allá del mundo físico. Así empieza el fuego del conocimiento a resplandecer.

El Pensador decía, òMaestro, déjame convertirme en tu ayudante.ò

718. Urusvati sabe que las ciencias y la ética son inseparables. En la antigüedad las religiones estuvieron fuertemente vinculadas, dirigiendo al ser humano hacia el Mundo Superior, pero más tarde el crimen, la superstición y la hipocresía acorralaron a las religiones. Mucha gente empezó a buscar alguna otra estrategia sensible para acercarse al Mundo Supramundano. El aprendizaje y la ciencia ofrecían nuevas posibilidades para un acercamiento al Mundo Superior, mas los pensadores entendieron que la ciencia sin una moral de base carece de vida. Así nosotros siempre debemos recordar que la ciencia no puede avanzar sin una comprensión de la ética viviente.

Desde una temprana edad escolar se vuelve necesario colocar los fundamentos de las ciencias e indicar cómo estas deberían ser estudiadas. Antes de la inmersión a las fórmulas científicas, es necesario establecer bases firmes y prácticas. Sólo así se podrá encontrar una manera viviente para un éxito viviente.

Nosotros no nos oponemos a nada útil. A la humanidad se le ofreció el fundamento muchas veces, pero este no fue aceptado con certidumbre. Por consiguiente, démosle la bienvenida al conocimiento, pero debemos acompañarlo con una comprensión de la ética. Entiende claramente que un científico sin ética no está trabajando para la evolución. Los pensadores poderosos también deberían ser gente con ética.

El Pensador decía, òMaestro, enséñame el camino de la belleza del espíritu.ò

719. Urusvati sabe que el ser humano no puede medir apropiadamente el valor de sus acciones mientras esté en un estado terrenal. Con frecuencia, esas acciones que parecen ser las mejores están contaminadas con interés egoísta y que las acciones verdaderamente abnegadas se mantienen olvidadas bajo el polvo de la vida diaria.

Yo afirmo que las causas motivadoras para las acciones yacen en las profundidades de la conciencia. Incluso espíritus iluminados no pueden percibir las razones para sus acciones. Por supuesto, en el cuerpo sutil este discernimiento es más fácil, pero incluso eso es relativo.

No se debe pensar que es una calamidad el no poder hacer una apropiada evaluación. Es innecesario involucrarse en todo este razonamiento cuando nuestro propósito principal es hacer el bien. Cada acto de bondad conlleva su beneficio. Mientras más bien hagamos incrementaremos más

las acumulaciones benéficas. A la mente razonadora no debería permitírsele la entrada en el dominio donde el corazón debe reinar. La mente razonadora siempre puede validar el interés egoísta pero el corazón reconocerá la falsedad.

La energía psíquica es principalmente dirigida por el corazón. La ciencia que no entienda los fundamentos no podrá tener éxito. El mundo nuevo, sobre el cual sueña la mejor parte de la humanidad, se puede formar sólo sobre una comprensión correcta de la energía psíquica. El ser humano puede vivir con esta como amigo o como enemigo ó esto último sería una aberración terrible.

Tú podrías escuchar sugerencias astutas que digan, ¿No es mejor dejar todas estas consideraciones sobre la energía psíquica a los científicos? Cuando la ciencia exprese su opinión sobre esta energía el ciudadano común empezará a hablar de ella. Sin embargo, los astutos destructores saben lo suficientemente bien que la energía psíquica es una posesión de todos.

La humanidad entera debe aprender a reconocer las distintas manifestaciones de la energía psíquica; sería un error restringir estos estudios a un pequeño grupo de científicos. Además, entre los científicos se pueden encontrar personas egoístas con ideas preconcebidas. El desarrollo de la humanidad está ahora al nivel que necesita de toda la cooperación posible, porque el fundamento del Ser es una cooperación sensible y el reconocimiento de la energía psíquica, sin la cual la humanidad será arrojada al caos. Los logros exteriores no salvarán al ser humano de la auto-destrucción.

¡Es imposible imaginar cómo el Armagedón puede concluir de la forma correcta sin una comprensión de los fundamentos del Ser! Yo hablo así de manera que la gente sepa hasta que punto lo Supramundano proporciona las soluciones para los problemas terrenales. No pienses que lo Supramundano puede permanecer descansando cuando la confusión terrenal corrompe todo. Sin embargo, Urusvati sabe que la educación apropiada puede evitar grandemente el peligro del salvajismo. Después de todos sus descubrimientos, ¡todavía la gente recurre al salvajismo! No consideres esto como una exageración. Las convulsiones del Armagedón amenazan con incalculables calamidades.

Así decía el Pensador, ¿Ha llegado el momento cuando en todo la gente tenga que pensar sobre el Infinito.ö

720. Urusvati sabe que una de las cualidades humanas más valiosas es la agudeza en la observación. Todos aquellos que puedan ver deberían desarrollar esta agudeza. Pero en la realidad, ocurre lo opuesto. La gente obscurece sus mentes con supersticiones y prejuicios. Esto se vuelve como un súper-maya. Por consiguiente, hay que cultivar el poder de observar agudamente.

No sin razón es que Nosotros insistimos en la necesidad de una buena crianza y educación; que Nosotros hablamos repetidamente de ciertas cualidades que se han olvidado en medio de la confusión de la humanidad. Como siempre, la ignorancia reina y solitarias son las voces iluminadas que están sujetas a persecuciones, las que, aunque diferentes de la edad obscurantista, son igualmente inhumanas.

No nos jactemos por la cultura, la que se está llenando de fealdad. ¡Qué clase de cultura puede tener éxito cuando el mismo arte de pensar no se cultiva en los jóvenes! Ni siquiera los libros que se leen ayudarán si no se reflexiona en su contenido. Por consiguiente, es necesario agudizar la atención de manera que los eventos mundiales se vean en su verdadero significado.

La gente intenta justificar su comportamiento diciendo que el universo está atrapado por el caos ante el cual el pensamiento humano es impotente. Pero dicha noción no puede ser aplicada al pensamiento. El pensamiento es poderoso en todo. La conciencia que aspira ya tiene éxito en el

espacio e incluso el germen de un pensamiento tiene poder. La observación aguda ayudará a percibir cómo el pensamiento mueve no solamente los músculos, sino los procesos más complejos de la vida. En medio de la vida diaria se pueden observar las manifestaciones más maravillosas.

El Pensador decía, òDeseo observar las manifestaciones del Infinito.ö

721. Urusvati conoce y ha probado sus habilidades para ver y oír los Mundos Invisibles e Inaudibles. Es importante que sus considerables logros hayan sido adquiridos de forma natural. Aun en la antigüedad, la gente conocía métodos artificiales para abrir caminos a lo Invisible, pero no existe valor en ningún método que no sea natural.

Se puede ver que todo en el Universo está basado en la meta-idoneidad y que se puede alcanzar con medios naturales; por consiguiente, el logro de Urusvati es apreciado. En verdad, dichos niveles de logros no se pueden alcanzar rápidamente. Hay que asimilar muchas vibraciones y esto puede ser hecho sólo a través de muchos años de trabajo ó en efecto, es mejor no decir años, sino siglos. Hay que proteger estos logros porque ellos no son para lograr beneficios personales sino para el progreso de la gente.

Los logros obtenidos naturalmente deben ser protegidos contra la oposición de los científicos de hoy, quienes con frecuencia obstaculizan en lugar de ayudar. Científicos mediocres tienen sus propios prejuicios y piensan que ellos están expulsando la superstición, cuando en realidad están creando nuevos y dañinos obstáculos. En todo, busca por los caminos naturales.

El Pensador decía, òMaestro, revélame el camino ó el más simple y el más directo.ö

722. Urusvati conoce la importancia del ritmo cuando este está en una comunión continua con el Mundo Superior. El ritmo de la energía más elevada se obtiene sólo a través de muchos años de trabajo y no puede alcanzarse como resultado de una iluminación repentina. Uno debe empezar con palabras y luego con aspiraciones mudas. Finalmente esto fluye conjuntamente en un ritmo que suena constantemente en el corazón, tanto cuando se está despierto como cuando se está dormido. Hay una cualidad básica que incrementa la vibración. Llamemos a esta cualidad Amor extático, porque en él existe la devoción más elevada, una confianza inextinguible y un poder infatigable. Este escalón de ascenso es uno bien elevado, pero en nada existe una última etapa.

Cuando uno logra en la vida terrenal cualquier escalón de ascenso, sin separarse de la rutina diaria, esto puede ser llamado prueba suprema. En verdad, es difícil sostener en alto la antorcha en medio de crudas vibraciones, en medio de la malicia y de la ignorancia, pero entonces, el logro es aun más grande. Síntesis es el nombre que la gente llama a la contención que mantiene un esfuerzo constante hacia los Mundos Superiores sin alejarse de la vida diaria. ¡Pero qué raro es encontrar en la vida a trabajadores que se han dedicado al servicio del Mundo Superior!

Algunas veces las personas hablan sobre el Bien Común, sin embargo esta meta es sólo posible con la aceptación del Mundo Superior. Sólo entonces el proceso de perfeccionamiento se volverá juicioso y unirá todas las búsquedas de la humanidad. Los diferentes caminos de todos los peregrinos entonces serán aceptados y entendidos. Todos ellos caminan por el único camino y sólo difieren las palabras.

El Pensador les decía a sus discípulos, òAcepten todo, entiendan y amen.ö

723. Urusvati sabe que para la gente es muy difícil entender la divisibilidad del espíritu. Ellos piensan que este concepto contradice a la ciencia, pero ellos pasan por alto que los descubrimientos más recientes sí confirman esta utilización de la energía psíquica.

Las transmisiones de radio y televisión demuestran como la energía puede ser transmitida simultáneamente en muchas direcciones. Por supuesto, para esto, se necesitan aparatos transmisores y receptores apropiados. El organismo humano es un aparato perfecto para la transmisión de energías. Se debería entender que en toda transmisión psíquica no solamente están envueltas las habilidades naturales del ser humano sino también su libre albedrío.

Con frecuencia, un pensamiento es enviado correctamente, pero por alguna razón este es rechazado por el receptor. Además, un receptor puede ser lo suficientemente sensible y estar listo a recibir el pensamiento, pero el mensaje mismo puede haber sido enviado inapropiadamente. Las personas con frecuencia escuchan algo, pero no son capaces de sintonizarse con la vibración y así reciben sólo un parloteo disparatado.

No debería pensarse que la transmisión de pensamiento e imágenes es sólo posible a elevadas altitudes. La transmisión de la energía psíquica puede originarse en cualquier lugar. Por supuesto, las ciudades con gran cantidad de población obstaculizan la claridad de la transmisión. Sin embargo, uno debería entrenarse de tal manera que la energía psíquica trabaje independientemente de las condiciones físicas.

Urusvati puede ser testigo que al principio todo sonido externo le causó dolor, pero después, cuando sus vibraciones se fortalecieron, la transmisión pudo hacerse bajo cualquier condición. Dicha vigilancia y agudeza son muy difíciles de desarrollar y exige mucho tiempo, pero el mundo psíquico amerita una especial atención.

El Pensador decía, òNo volvamos a la época cuando el trueno era considerado Ira Divina.ö

724. Urusvati sabe con que frecuencia, debido a malas interpretaciones, la gente daña los conceptos fundamentales. Ellos hablan de esfuerzos sobrehumanos, a pesar que en la vida terrenal todo es humano. Aun cuando uno habla de esfuerzos que son nobles y exaltados, ellos, no obstante, son siempre humanos. Por sus malas interpretaciones y por sus distorsiones, la gente se degrada ella misma.

Está llegando el momento cuando se reconozcan todos los tesoros que el ser humano posee. Es necesario aceptar a una ciencia verdadera, consagrada al estudio de la energía primaria. La gente sabe de la sal de los océanos, pero ellos prefieren no reconocer la energía del espacio. Nosotros la llamamos energía psíquica, pero hay otros nombres que se le han aplicado. ¿Tal vez hayas escuchado de la gracia? Esta existe, y su esencia no es nada más que energía psíquica.

En los idiomas de oriente se pueden encontrar diferentes términos para la energía psíquica, pero su significado ha sido muy distorsionado. Nosotros le pedimos a los científicos que reconozcan el principio fundamental de la energía ó el fundamento de todas las enseñanzas.

Nosotros no negamos, Nosotros no destruimos ó Nosotros construimos de acuerdo con la condición mental de la humanidad. Cada siglo tiene sus propias condiciones, las que no pueden ser ignoradas. Con frecuencia lo Grande se obscurece y las olas de los destructores lo engulle. Hay que observar estos signos muy cuidadosamente porque ellos también contienen dentro de sí los escalones para el futuro. Hay que amar a la evolución en todas sus etapas. El cambio eterno es la base de la vida.

El Pensador solía decir, òViajero, apresúrate hacia la meta, no te quedes atrapado de noche en el helado río.ö

725. Urusvati sabe lo mucho que la gente puede distorsionar los conceptos más simples. Ellos entienden la calma como algo parecido a una inacción de muerte, mas la calma es realmente un

estado de intensa actividad psíquica, como un sosegado y luminoso cuerpo de agua alimentado desde el fondo por manantiales saludables llevando sustento para beneficio de la humanidad. Así, la calma debe ser entendida como trabajo, absorbente e iluminado.

Primero que todo el Maestro prueba las habilidades de Sus discípulos a mantener la calma durante momentos de especial tensión. Es sorprendente ver los pocos que pasan esta prueba. Esto es debido a que la gente no reconoce la Energía Primordial y los Mundo Superiores. Ellos creen que las burdas condiciones físicas son todo lo que existe y por dicha ignorancia se destruyen muchas excelentes posibilidades. Tú has visto con frecuencia que incluso personas educadas no desean aceptar los desarrollos científicos. La ciencia de ellos se arrastra detrás de su viejo vagón tirado de un pesado y ocioso caballo con anteojeras.

Nosotros no nos cansamos de hablar sobre caminos libres de prejuicios. Uno podría preguntar - ¿qué es lo nuevo en esto? Pero dejemos que consideren cuan nuevos son los caminos que yacen ante la humanidad. Volvémonos participantes de la nueva fase de la evolución. Precisamente, no sólo los que han sido especialmente escogidos, sino todos aquellos que se llaman humanos que se acerquen al trabajo común que revela el Mundo Superior.

No pronunciemos palabras pomposas. Dejemos que nuestra labor diaria sea el honesto trabajo de aprender. Todo debe participar en esta labor. No olvidemos que cada uno es portador de la energía psíquica y puede observar al menos algunas de sus manifestaciones. Así la humanidad se acercará a una nueva felicidad y entenderá lo que es el Bien Común.

El Pensador indicaba que aquel que puede conservar la calma ya ha mirado en la fuente sanadora.

726. Urusvati sabe que las emociones proporcionan un poder propulsor para la energía psíquica. El amor es el más poderoso pero el odio tiene casi igual poder.

¿Significa esto que uno tiene que vivir en el odio? Por supuesto, es posible, pero este sólo produce pérdidas. No sólo el odio produce una acumulación de imperil y a través de enfermedades acorta la vida, sino que, principalmente, su efecto en el Mundo Sutil es desastroso. Tú ya sabes que en el Mundo Sutil todos los sentimientos se intensifican y también sus consecuencias. Ahora imagina lo difícil que es para el que odia deshacerse de su destructiva pasión. No sólo que esta persona se rodea de malevolencia, sino que todo su ser se impregna con el veneno del mal. Él sufrirá porque él mismo ha invitado a la tortura. Así, digamos, es provechoso vivir en bondad y en amor. Este estado se vuelve más intenso en el Mundo Sutil y es una fuente de gran felicidad.

Para aquel que ha abrazado el Bien hay mucho disponible. Aquel podrá sentir las vibraciones de los Mundos Superiores, puede escuchar la música de las esferas y asciende los peldaños de la armonía de la belleza. Los filósofos que afirman que la belleza es bondad y la bondad es hermosa están en lo cierto.

En verdad, muchos considerarán estas fórmulas como abstractas e inaplicables en la vida terrenal. Los negadores tendrán que experimentar las condiciones del Mundo Sutil muchas veces, de manera que la Verdad se afirme en sus conciencias. Uno puede tenerle lástima a esa gente que, habiendo aprendido a leer y a escribir, se imaginan que ellos ya dominan la Enseñanza de la Vida.

No censuremos la falta de conocimiento, pero sí severamente condenemos la ignorancia deliberada. Hay que entender donde yacen los límites del insuficiente conocimiento y la ignorancia impuesta. La primera es curable, mas con frecuencia la otra es irreparable. Aquel que niega el conocimiento siempre es vanidoso y pomposo. Así, por nuestro comportamiento diario se podrá reconocer nuestra esencia.

El Pensador decía, "Podríamos perdonar la falta de conocimiento, pero la ignorancia intencional es ineficaz para la cooperación."

727. Urusvati sabe que existe sólo una única Fuente para el avance del conocimiento. Mucha gente prefiere que todo debiera tener fundamento científico. Ofrecámosles la oportunidad de conducir investigación científica de una manera nueva. La ciencia ya se ha extendido a múltiples campos, algunos de los cuales parecerían tan contradictorios que sería imposible encontrar algo en común. Pero si los científicos observaran la condición psíquica de los distintos investigadores durante sus momentos de tensión mental más grande, ellos encontrarían impresionantes similitudes en la tensión de los centros creativos de estos investigadores. En los momentos de descubrimiento tanto un filósofo y un físico, un geógrafo y un psicólogo serán muy semejantes.

Empieza la observación desde ese punto y llegarás a la conclusión que la ciencia de mejorar el conocimiento es un solo Árbol y sus ramas pueden crecer sólo desde una sola raíz. Así uno puede realizar observaciones instructivas y este sendero nos conducirá al conocimiento del Mundo Supramundano.

No nos sorprendamos que muchos pensamientos hayan nacido simultáneamente en diferentes partes del mundo; estos científicos no se conocen entre sí, ellos proceden de diferentes formas y son influenciados por las restricciones de sus culturas nacionales particulares; sin embargo, existe una cosa que los inspira a trabajar por el bien de la humanidad. Cuántas hermosas observaciones se pueden hacer cuando la conciencia se expande sin negación, ¡la negación es un signo de ignorancia! Así, aprendamos a incluir todo y miremos hacia arriba, con la mirada libre.

El Pensador afirmaba que los antiguos sabían mucho que luego fue olvidado.

728. Urusvati sabe que la psicología debe transformarse en una ciencia objetiva, tan tangible como la fisiología. Es necesario empezar enseñándola en los primeros años de la escuela primaria y luego continuar enseñándola en todas las instituciones de educación superior.

Todas las ramas de la educación deben incluir un estudio de los fundamentos de la psicología. Tal vez esta ciencia debería tener un nombre ligeramente diferente, pero dejemos que permanezca con el nombre que tiene ahora. Nosotros tratamos de evitar hacer cambios en la terminología cuando una meta útil puede ser alcanzada con los términos convencionales.

La psicología debe estudiar las ocultas fuerzas del ser humano. Esta no sólo que debe escuchar a las filosofías antiguas sino que también deberá transitar libre por su propio camino. Al estudiar psicología se deberá pensar en el estudio de religión comparada, porque todos los estudios espirituales tienen sus propios principios para adquirir el conocimiento del Mundo Supramundano.

Por orgullo, no nos permitamos ignorar los logros antiguos, ya que bajo nombres diferentes están ocultas las mismas experiencias y deducciones. Hay que aplicar métodos científicos libres ya que en todas las manifestaciones de la vida los caminos para conocer el Mundo no visto están abiertos. Muchas diferentes energías confluyen hacia la energía primaria única y fluyen de ella. El estudio de la ramificación del poder único, en modos individuales, en todo ser viviente, es de gran valor. La abundante diversidad de individualidades debería ser atesorada y explorada, porque es precisamente este estudio el que ayudará a los científicos a reconciliar las aparentes contradicciones.

El Pensador decía, "Uno puede ensambalar un armonioso coro con muchas voces diferentes. La gente tiene la voluntad, pero son pocos los que sabiamente la pueden aplicar."

729. Urusvati sabe que la voluntad es energía psíquica, transmutada y afilada. En la antigüedad la flecha era un símbolo de la voluntad. Al momento se habla mucho sobre el desarrollo de la voluntad y para fortalecerla se han propuesto muchos métodos artificiales, pero sólo se puede desarrollar mediante un trabajo activo.

Cuando te encuentras con personas que carecen de fuerza de voluntad, puedes estar seguro que ellos sufren de pereza y están en un estado de conciencia oscurecida, reacios a intentar alguna actividad independiente. Existen muchas de esas personas y ellos no están dispuestos a entender que dicha labor creativa afila las flechas del logro. Se podría decir que la falta de voluntad está acompañada de miedo, de depresión, de ingratitud y otros terrores de la ignorancia.

Cuando nos esforzamos al Mundo Supramundano, nosotros debemos hacer acopio de toda nuestra voluntad para con valentía conquistar todos los estratos inferiores, los que clavan a la gente a un estado de ignorancia. No tengamos lástima de aquellos que se privan de la posibilidad del avance. Por compasión Nosotros señalaremos a esa gente lo mucho que ellos pierden ó pero tú puedes estar seguro que muchos de ellos no serán capaces de atender Nuestro consejo.

Únicamente una vida de trabajo les enseñará a valorar la calidad en su trabajo y en este sendero de esfuerzo ellos se pondrán la armadura de la voluntad. En medio de la vida diaria uno puede encontrar ejercicios excelentes para el desarrollo de la voluntad y hay que bendecir estas formas naturales.

El Pensador amonestaba a sus discípulos para que no cayeran en el desaliento.

730. Urusvati sabe que la atención es una de las primeras condiciones para conducir con éxito experimentos con la energía psíquica. Con frecuencia la gente habla de su esfuerzo, de su agudeza o vigilancia, mas ellos ignoran el rasgo más simple, la atención. Para ellos, la frase, -vivir en peligro es entendida de una manera absurda. Es verdad que una conciencia expandida viene con una atención natural, pero no existen muchos con ese tipo de conciencia.

Es una fortuna que la atención pueda desarrollarse, mas debe cultivarse tempranamente, en la familia y en la escuela. La atención de los niños de edad escolar debe dirigirse no solamente a los grandes eventos sino también a los detalles más pequeños de la vida diaria. El Mundo Sutil, primero que todo, se manifiesta en nuestra vida diaria. Los rasgos más valiosos del espíritu se pueden percibir en medio de la rutina diaria. No hay que considerar héroes únicamente a aquellos que se esfuerzan por el bienestar de la humanidad, sino que pongámosles debida atención a aquellos que ejecutan trabajos ordinarios diariamente. La observación atenta a estas personas revelará muchas manifestaciones de la energía psíquica natural.

Cuando Nosotros hablamos del Mundo Sutil, Nosotros debemos también de incluir a las energías sutiles. Estas energías deben ser observadas en la vida real. Uno no debería pensar que milagrosos poderes pueden sólo encontrarse en otra parte; estos están listos a manifestarse en cada individuo, pero ellos pueden ser percibidos sólo a través de la atención. Y Nosotros ofrecemos esta atención en la vida diaria a todos aquellos que quieran pensar en el Mundo Supramundano. No asumas que ese ejercicio es fácil; este requiere de firmeza ó una cualidad que muy poca gente posee.

En sus fantasías la gente con frecuencia está ansiosa de volar a los mundos-distantes, acelerando en el espacio sin repercusiones. Y Nosotros aconsejamos, en medio de la rutina diaria, a aprender la hermosa atención. Que esta crezca desde una edad temprana.

El Pensador decía, òMira bajo tu propio pie, o te tropezarás.ö

731. Urusvati sabe que la gente no sólo debería reconocer la realidad del mundo psíquico, sino también sentir su influencia en la vida terrenal. Muchos hablan de la existencia de algo, pero no admiten la presencia de una poderosa energía psíquica en su vida diaria. Mas el momento ha llegado cuando el ser humano deba poner atención a sus estados de ánimo, a sus entusiasmos, ansiedades y ciertos dolores.

Nosotros no prevemos el progreso del ser humano sin el desarrollo de la asociación consciente con el mundo psíquico. Pero hay que recordar que Nosotros hemos advertido con frecuencia en contra del psiquismo y de las actividades como médium. La gente tiene que entender que estas desviaciones malsanas y artificiales no producen una saludable ampliación de conciencia. Nosotros hablamos una y otra vez cómo el ser humano tiene que elevar su pensamiento, de manera que él pueda avanzar en el camino del Mundo Supramundano.

No prescribamos rituales convencionales. Primero que todo es necesario salvaguardar la individualidad de cada persona. La voluntad individual, pura y noble, conducirá en su camino a la meta de la conciencia unificada. Esta ayudará a limpiar los ojos y los oídos para la aceptación última de la universalidad. Únicamente con esta individual inclusión el ser humano caminará por el camino del verdadero conocimiento. Pidámosles a los científicos que sean sensibles y que no nieguen ninguna observación individual que pueda conducir a investigaciones ulteriores. Existe tanto que puede ser implementado sólo a través del respeto mutuo.

Las naciones deberían aprender a pensar en el Bien Común, ya que el egoísmo ha probado ser un gran obstáculo para el progreso. Las pruebas terribles que afectan a la humanidad simplemente apresuran las construcciones del nuevo mundo.

El Pensador decía, õMaestro, enséñame las palabras que debo usar para convocar a otros a las tareas más urgentes.ö

732. Urusvati sabe que la iluminación que llega a través del gozo y el amor es más fuerte que cualquier comprensión que llega a través del sufrimiento. Sin embargo, la gente insiste que es el sufrimiento el que purifica a la humanidad.

¿Cuál es la razón por la que el ser humano no es capaz de utilizar el camino superior para la iluminación? La respuesta es simple ó el sufrimiento es sembrado por la misma humanidad en el mundo terrenal y este penetra parcialmente en el Mundo Sutil. En el Mundo Ardiente vive el gozo y el amor puro y estos raramente son experimentados por el ser humano. Durante la evolución que está llegando la gente se dará cuenta donde yacen sus tesoros y se volverá a esta panacea de luz.

Entre los nuevos logros científicos estará el descubrimiento del poder de las emociones del amor y del gozo. La humanidad debe acercarse sostenidamente a estas ineludibles fuerzas de luz y entender que cualquier pensamiento de gozo tiene poderes curativos. Aun en medio de pesares uno puede encontrar signos de amor y compasión. Que estos postes indicadores ayuden al cansado viajero. Los científicos deben aprender lo mucho que el ritmo del gozo abre las puertas a un influjo de energía psíquica. La ciencia debería demostrar como sana el poder del gozo.

El ignorante dirá que dicho consejo no es práctico, porque la humanidad está ahogada en sufrimiento. Únicamente esa gente escogería hundirse en las tinieblas que volverse a la búsqueda de la Luz. Sólo esa gente diría que el ser humano nunca podrá aprender a utilizar la energía del pensamiento.

Uno debe esforzarse ardientemente hacia la renovación de la vida. Todos pueden pensar en heroísmo, en gozo y en amor exaltado. Cualquiera puede adquirir el poder del remedio sanador y esparcir esas emanaciones en todas las direcciones.

El Pensador decía, «La congoja es transitoria, el gozo es eterno. El amor es la Luz y el amor es Hermoso.» Así dirigía el Pensador a Sus discípulos a las soluciones más simples.

733. Urusvati sabe que una flecha bien apuntada vuela firmemente hacia su destino. Compara la flecha con el pensamiento humano. Una mano temblorosa no apuntará con firmeza la flecha y de igual modo, un vacilante pensamiento no llegará a su destino.

Evita pensar de modo disperso. Con frecuencia la gente no nota que muchos pensamientos se desencadenan simultáneamente en su interior. Por su pulular como moscas, es imposible percibir qué pensamiento es el más importante. Hay que estudiar esta circunstancia. Futuros aparatos demostrarán el daño de esa confusa manera de pensar. Sería mejor no pensar nada que permitir dicha confusión, ya que esto es una forma de locura.

Tú podrías preguntar, ¿Cuáles son las medidas que pueden ayudar? No busques fuera de ti por medidas forzadas, sino más bien observa tu pensamiento, de manera que lo puedas purificar naturalmente. Cuando el ser humano se da cuenta de la confusión en su pensar, debería evaluar sus pensamientos y así determinar cuales son los más necesarios.

No es fácil seguir a estos pequeños insectos pululando en las profundidades de la conciencia. Ellos puedes desfigurar cualquier hermoso pensamiento. Pero si el ser humano asume la tarea de aprender los peligros del pensamiento disperso, poco a poco empezará a desterrar pensamientos extraños.

Se necesita claridad de pensamiento para pensar en el Mundo Supramundano. Uno no prepara los elementos en un laboratorio con manos sucias; de la misma manera es inaceptable aproximarse a la química superior del Mundo Supramundano con una mente sucia. La gente debería pensar más puramente en los mundos superiores.

El Pensador le aconsejaba a Sus discípulos a pensar en lo Supramundano como si participaran en este de modo personal.

734. Urusvati sabe que espirales de pensamientos veloces como el rayo envuelven al planeta. El enfundado resultante puede ser beneficioso o perjudicial. A través del libre albedrío el ser humano puede causar sanación o destrucción. El ser humano no puede decir que sufre sin causa. Es el mismo ser humano que en algún momento en el pasado introdujo el veneno en el tejido cósmico.

Los sonidos cósmicos están ya siendo estudiados y se entiende que cada pensamiento, cada palabra expresada queda grabada en tablillas indestructibles. Llegará el momento cuando el pensamiento humano sea estudiado. Es más rápido que la luz y forma una capa tenaz sobre la Tierra. ¿Pero, con qué frecuencia los pensamientos son benevolentes?

La gente ya sabe como entender la expresión superficial del pensamiento, pero todavía no es totalmente capaz de entender su significado. En el futuro, habrá aparatos sensibles que registrarán el significado preciso de un pensamiento. La gente cuyo pensamiento está consagrado al Bien Común se regocijará por esta investigación, pero todos aquellos que viven en el odio, en la malicia, en la mentira y en la envidia, se opondrán por todos los medios. El científico con suficiente determinación para conducir la investigación que lleve a este descubrimiento difícilmente será llamado amigo por la humanidad contemporánea.

Simple es la exhortación para que uno no viva en odio, sin embargo el odio es alentado por los líderes de hoy. Ellos no conocen el poder del pensamiento o del karma. Aquel que piensa que el mal puede ser exterminado con mal está gravemente equivocado. Ni siquiera el horror de la guerra

puede ser detenido con odio. La salvación de la humanidad llegará por pensamientos nobles. El heroísmo no está formado por odio, sino por una ardiente buena voluntad.

El Pensador decía, «El guerrero ardiente no conoce de obstáculos.»

735. Urusvati sabe que el heroísmo es una expresión de abnegación y de ardiente entusiasmo. Cuando se está realizando un acto heroico, nuestras vibraciones se elevan, desaparece la conciencia de las sensaciones físicas y todo el ser se llena con una ardiente intuición.

Sólo el desconocedor preguntará - ¿porqué hablar del heroísmo cuando se menciona lo Supramundano? Ellos no entienden que el esfuerzo hacia lo Supramundano es en sí mismo un acto de heroísmo. Ellos no saben que cada pensamiento sobre lo Supramundano eleva las vibraciones y llena la conciencia con esfuerzo ardiente.

Si el pensamiento es débil, su efecto será insignificante, pero un pensamiento claro y fuerte tendrá efectos poderosos. Se debe decir repetidamente que el pensamiento en lo Supramundano produce vibraciones sanadoras. También uno debería recordar con frecuencia sobre la importancia del pensamiento exaltado. Pronto los médicos recomendarán, en caso de desequilibrio psíquico, pensar en lo Supramundano. Los primeros intentos serán primitivos y la gente no reconocerá totalmente la importancia de dicha comunión, pero incluso la gota más pequeña de esta panacea producirá resultados beneficiosos. En efecto, pensar en lo Supramundano en sí mismo una panacea.

No es una exageración decir que la gente lleva consigo un talismán, pero esto requiere primero que ellos experimenten la exaltación conectada con el pensamiento sobre lo Supramundano. Una persona que camine sin su bastón podría dar un traspie, pero desde Arriba esta persona podría recibir un bastón sólido. Este bastón debe ser aceptado para así poder continuar con el bravo ascenso.

El Pensador les pedía a Sus discípulos que amen el escalar montañas. Esto ayuda a mirar hacia arriba.

736. Urusvati sabe que el acercamiento al Mundo Supramundano no es tanto a través de la razón sino a través del amor. El poder magnético del sentimiento de amor es grandioso, pero, desafortunadamente, la ciencia no conoce el verdadero significado de este imán. Una persona amorosa responde a la ley de atracción cósmica y así recibe cualidades especiales que son características de esta ley.

Sí, es posible agudizar la percepción e imbuirse de valor, de estar listo para el podvig. Aun la salud mejorará cuando la mente y el corazón se vuelven hacia el pensamiento exaltado.

Es incorrecto asumir que la gente sujeta a la mal llamada histeria pueda estar en comunión con mayor facilidad con el Mundo Supramundano. Ellos si tienden a actuar como médiums, mas Nosotros deseáramos otra manera de actuar, una que esté más encaminada a las meta-idoneidad y que sea más salutífera. El sendero perfecto será amar al Mundo Supramundano.

Sin amor es imposible adquirir conocimiento de lo Supramundano. Es imposible acercarse sólo a través de lecturas. Se necesita de una voluntad intensificada mas esta voluntad puede desarrollarse únicamente a través del amor,

Además, Nosotros aconsejamos a que no se separen de la vida terrenal, porque esta vida nos ha sido dada como nuestro campo de batalla. Uno se puede probar únicamente en la vida y todas esas pruebas serán hermosas y están bajo una cúpula de amor por el Mundo Supramundano.

Los niños deberían acostumbrarse a reconocer el Mundo Supramundano desde una edad temprana. En la mente de los niños y niñas habría que crear pensamientos sobre las manifestaciones

superiores. La persona más ordinaria puede tener este sagrado tesoro y llevar en su corazón estas horas de exaltación.

El Pensador le aconsejaba a Sus discípulos a aprender a amar sus ensueños sobre el Mundo Superior, cuando sus conciencias son renovadas.

737. Urusvati sabe que en épocas de conmoción se manifiestan tanto la iluminación como la negación. Todo ejemplo de conocimiento exaltado se topa con la negación, no sólo debido a una salvaje ignorancia, sino también debido a la superstición basada en la intolerancia y el fanatismo. La ciencia es atacada por ambos lados. La gente habla de la libertad de la ciencia, pero en realidad esta libertad se limita a un aprendizaje físico. Todo lo que tenga que ver con el Mundo Supramundano se suprime, no menos que en la edad media.

No olvidemos que sólo mentes fuertes pueden pensar libremente. El pensamiento ordinario está constreñido por las emanaciones de la negación. Hay que tomar estas circunstancias en consideración durante cualquier discusión sobre el estado de las ciencias. Al momento hay que proclamar con todas las fuerzas la liberación de la ciencia.

Los mejores pensadores han sufrido lo suficiente; a ellos los ignorantes los han afligido lo suficiente con chiflidos y maldiciones. Ha habido la suficiente burla de todo aquello que los salvajes no entienden. ¡Que la Nueva Era se distinga por una verdadera liberación de la ciencia!

No pienses que esto es una perogrullada. Por el contrario, es un grito en el desierto. La gente no se da cuenta que las épocas de conmociones mundiales están llenas de vibraciones especiales.

La gente habla de tomar vitaminas olvidando que su estado moral es mucho más importante que la toma de medicinas, las que en verdad podrían volverse un veneno cuando las condiciones morales son malsanas. Para Nosotros es penoso ver como pensadores solitarios son presas de la ignorancia salvaje. Ellos se han recluso para así poder conservar su libertad de pensamiento. Ellos podrían ser de gran ayuda a la humanidad, precisamente ahora, cuando el mundo está convulsionando. ¡Que ellos puedan encontrar la fortaleza para sobrevivir la época presente, cuando el Kali Yuga está cerca del fin!

El Pensador le aconsejaba a Sus discípulos a afirmar la libertad de conocimiento y la libertad de pensamiento, por la propia salvación del Mundo.

738. Urusvati conoce la importancia del equilibrio. Nosotros ya hemos señalado que el ser humano debería esforzarse hacia el Mundo Supramundano con todo su poder. Al hacer esto, éste desarrollará la conciencia que participa continuamente en este Mundo. Al mismo tiempo el ser humano debe atesorar su vida terrenal, debe aprender a regocijarse ante la elevada calidad de su trabajo y a continuar con su vida terrenal, a medida que encuentra nuevas maneras de perfeccionarse en ella.

Alguien podría preguntar cómo es posible reconciliar estas aparentes contradicciones. Verdaderamente, se puede hacer, ya que el ser humano puede perfeccionar su conciencia. Se pueden citar muchos ejemplos de épocas diferentes en los que se pueden encontrar hechos asombrosos ó la mayoría de aquellos que aceptaban estos ñopuestosö no pertenecían al clero. Nadie adivinaría que estos trabajadores llevaban consigo un compromiso con el Mundo Supramundano. Ellos trabajaban conscientemente. Ellos amaban el trabajo en su cualidad más elevada y ellos protegían su comprensión más aguda del Mundo Supramundano como un sagrado tesoro.

Se debería entender que dichos trabajadores eran especialmente útiles para el perfeccionamiento del mundo. Ellos no ocultaban la existencia del Mundo Supramundano, pero

ellos podían sentir donde era apropiado revelarlo. Ellos fortalecían su magnetismo y así naturalmente atraían el corazón de los discípulos.

Sin embargo, no es sólo los õpuestosõ anteriormente mencionados que pueden sorprender a aquellos que no tienen experiencia. Se pueden mencionar muchas contradicciones aparentes que a ellos les parecerían extrañas. Por ejemplo, el ser humano no debería sucumbir a las pasiones, sin embargo este no debería carecer de sentimientos. En todas las partes hay que darse cuenta de la Regla de oro, como se dijo hace mucho tiempo.

El Pensador decía, õEl ser humano tiene dos brazos, el uno sirve a su trabajo, el otro le sirve a su corazón. Si una mano es más corta que la otra, la gente le llama, fealdad; así es también en los asuntos terrenales y celestiales.õ

739. Urusvati sabe que aun las palabras importantes carecen de importancia si no van acompañadas por un envío de energía psíquica; dichas palabras muertas sólo ponen desorden en el espacio. La gente debería entender el poder dado por la energía psíquica. Por esta razón, mucho se ha hablado de la necesidad de fe a través de los siglos.

La confianza hace que el discurso sea convincente, pero uno debería entender el significado de la confianza. Para esto, en consecuencia, nosotros debemos añadir un concepto más, el de autoridad. Por supuesto, no hay que entender autoridad como una burda agresividad, que sólo lleva la contraria a los oyentes. Nosotros pensamos en la autoridad interior, la que le da a nuestras palabras inmutabilidad. Desafortunadamente, con mucha frecuencia, las malas intenciones están acompañadas de una voluntad fuerte causando así grandes daños; esto quiere decir que uno debería aprender a dominar el poder de la autoridad benevolente.

No es frecuente que la gente intensifique su voluntad por causa del bien. Nadie les dijo en la niñez del arma poderosa que ellos pudieran poseer ni tampoco cuantos colaboradores supramundanos podrían ellos atraer con su benevolente autoridad. Únicamente conciencias excepcionales entienden la importancia de la autoridad. Ellos no le permiten a su voluntad volverse hacia el mal. Esos ejemplos se podrían citar por siglos. Nosotros los llamamos los Faros de la humanidad. Ellos actúan conscientemente en armonía con el Mundo Supramundano y así multiplican su energía psíquica.

El Pensador decía, õAprendan a imbuirse con un buen mandato; esta multiplica las fuerzas.õ

740. Urusvati sabe que todo fenómeno en la atmosfera tiene su efecto en el ser humano. Parecería que este conocimiento conduciría a nuevos logros científicos, pero, desafortunadamente, debido a que la ciencia contemporánea pone una gran atención en la clasificación de cada fenómeno, los científicos olvidan que la influencia de los fenómenos en los individuos difiere de una persona a otra. Así, la influencia que ellos no pueden haber experimentado personalmente ha sido excluida de sus observaciones.

Los científicos deben dejar atrás las limitaciones convencionales y sólo entonces, ellos entrarán en aquello que es nuevo e ilimitado. Por el bien de esto hay que darse cuenta que cada individuo es un microcosmos en todo el sentido de la palabra. Además, no es difícil entender que cada microcosmos es individual y único.

La química de cada microcosmos es muy especial, así como cada pequeña partícula del Macrocosmos es individual. Esto no contradice la esencia de las leyes universales. Ellas abarcan todas las condiciones posibles y en la irreplicable individualidad de todo el Ser encuentran un horno de nuevas combinaciones de energías. Las energías, la universal y la individual, no pueden ser

renovadas sin interacciones individuales. Así se puede entender que la Unidad es un sistema basado en una multitud de individualidades. Esto se señaló hace mucho tiempo

Gobernantes sabios siempre han entendido que la individualidad de una persona debe ser cuidadosamente protegida. El experimentado profesor escolar puede sentir como hay que proteger la individualidad del estudiante. Únicamente el ignorante puede suponer que todos deben ser moldeados bajo el mismo patrón. Semejante ignorancia actúa en contra de las leyes cósmicas y las personas que la exhiben nunca deberían ser consideradas científicas, ya que todo verdadero investigador debe poseer una mente amplia y abierta. Nosotros debemos repetir con frecuencia estas ideas básicas, porque la mayoría de la gente, hipnotizada por una terminología caduca, no desea abrir sus ojos a las manifestaciones más simples de la naturaleza. Parecería que la individualidad de todo lo que existe produciría gozo en la gente, porque es precisamente esto que les da a todos un lugar especial en el Universo y abre el camino para nuevos logros. Esta riqueza infinita conducirá a la ciencia del futuro hacia nuevos descubrimientos que hoy en día parecerían imposibles cuentos de hadas.

Con frecuencia la gente dice que para la cooperación entre dos individuos, se necesita ser similar en carácter, pero ellos no hablan de semejanzas sino de armonía. Sólo la armonía de energías puede ser útil. Armonía no es repetición, esta produce un acorde. Que este acorde sea fuerte y sonoro. Es difícil imaginar una sinfonía de octavas monótonas. A la gente debería gustarle la polifonía; mientras más abundante la polifonía más corazones serán tocados y llamados a la acción. Así podremos abrir la riqueza a la multiplicidad de percepciones. No hay que tratar a la naturaleza como pauperrima.

El Pensador decía, «La naturaleza es inextinguible.»

741. Urusvati sabe lo esencial que es saber como vivir en un estado de jubilosa presteza. Nosotros hemos hablado muchas veces sobre la presteza, pero recuerda que la presteza debe ser jubilosa, de otra manera esta se transformará en algo deprimente, condenada a la ruina. En ese estado nuestra presteza para cruzar el reino sutil será dañada. No hay que pensar que Nosotros hablamos de este efecto como algo emocional; por el contrario, lo que Nosotros tenemos en mente es su aspecto científico.

Hay que saber que primero que todo hay que mantener las vibraciones más elevadas. El gozo proporciona dichas vibraciones, así como lo hace el exaltado esfuerzo. Mas la gente con frecuencia malinterpreta el sentimiento de exaltación y para ellos les es más accesible el sentimiento de gozo. Dejen que en sus vidas ellos piensen en encuentros buenos; que ellos escojan las imágenes más gozosas y que la gente, en sus momentos de calma, evoquen sus recuerdos más afectuosos.

Uno tiene que prepararse a profundidad y con paciencia para cada nueva revelación de orden cósmico. Nosotros siempre aconsejamos que uno se concentre y encuentre el poder para proteger el secreto de estos elevados logros. Estas perlas son encontradas con dificultad, pero se las puede esparcir fácilmente. Aquel que parlotea muy fácilmente romperá el candado del depósito sagrado. El adorno del sabio es un equilibrio constante. Ellos reunirán sus semillas en medio de la labor diaria. Este trabajo sembrará gozo en sus conciencias y proporcionará consuelo contra las ofensas y las injusticias. Todo logro debe producirse de un estado de presteza jubilosa.

El Pensador siempre pidió darse cuenta del júbilo como la forma suprema de la sanación.

742. Urusvati sabe el valor de la imaginación pura, y que sus vecinos son el entusiasmo, la exaltación y otros asistentes para el ascenso. Hay que acentuar especialmente la pureza en la imaginación, de otra manera incluso los criminales pensarán que su imaginación tiene valor.

Sería un error asumir que la calidad de la imaginación se forma así misma y que no necesita ser cultivada. ¡Esto es un gran error! Todas esas facultades deben ser desarrolladas. Hay que nutrir a la imaginación con los mejores ejemplos de héroes abnegados. Se debe enseñar todos los aspectos supremos de la humanidad y también los muchos logros que se pueden encontrar en la naturaleza misma. Esta es la razón por la que hay que enseñar ciencias naturales. Que los niños y niñas entiendan esas grandes avenidas que se abren ante ellos y al ir progresando empezarán a preguntar por el Mundo Supramundano.

Con frecuencia la gente destruye sus propias posibilidades al limitar su pensamiento. Por ejemplo, ellos piensan que sus pensamientos y palabras desaparecen en el espacio - ¡craso error! Todo se transmuta, nada desaparece. Para el desarrollo de la imaginación se hace necesario reconocer esta omnipresencia.

El ser humano ha descubierto maneras de transmitir sonido a distancia, pero es un error pensar que el alcance del sonido, aunque sea distante, es limitado. No es posible intencionalmente limitar el alcance del sonido. El ser humano imagina que ya ha alcanzado el límite de la ley cósmica, pero incluso un vuelo a la estratosfera no es nada más que un juego de niños. La sola imaginación puede salvar al ser humano de llegar a conclusiones prematuras. Es imposible pensar en el Mundo Supramundano sin una imaginación desarrollada. Hay que entender que la ciencia debería ser libre, sin limitaciones.

El Pensador decía, "La gente sueña con tener alas, mas las alas más veloces ya están dentro de ellos mismos."

743. Urusvati sabe que las plantas más grandes crecen de semillas pequeñas. En la semilla más pequeña están contenidos sus vívidos colores, fuertes aromas y una gran abundancia de sustancias, curativas o venenosas. Y por supuesto, ¡la capacidad vital de la semilla es de larga duración! La gente recibe indiferente estos regalos maravillosos de la naturaleza, sin darse cuenta que la misma fuerza vital actúa en todos los dominios de la vida.

La gente no piensa que cada semilla de la energía psíquica posee la misma capacidad para una transformación maravillosa. Por supuesto, no toda la gente es tan iluminada; existen muchos apasionados observadores, pero ellos están divididos en diferentes grados de habilidad. Con frecuencia ellos no pueden diferenciar entre los estados tempranos de la manifestación y logros cristalizados. Ellos podrían aceptar una chispa momentánea como el logro máximo, olvidando que de una chispa a un "Loto" ardiente hay un trecho inmenso.

El desarrollo de un verdadero equilibrio, llamado el Camino de Oro, nos permite distinguir los diferentes grados de logros. La gente debería regocijarse ante cada chispa ardiente, pero recordando siempre lo largo que es el camino del logro. En medio de un sendero normal de perfeccionamiento el ser humano pensará con sentido común sobre el Mundo Supramundano. Nosotros somos de lo más solícitos sobre un sensato auto-perfeccionamiento; este llegará a través de la reflexión ó continua e inteligente.

El Pensador invitaba a todos al Mundo Supramundano, invitándolos a ver las maravillosas manifestaciones de la Naturaleza.

744. Urusvati sabe que el ser humano debe cuidarse de la indiferencia; esta es la ruina de la vibración elevada, es la asesina del ascenso; es el camino hacia la apatía. Ellos dirán, "Pero la indiferencia debería liberarnos del deseo." Esto es un error, ya que nadie habla en contra del deseo del sacrificio abnegado. A dichos deseos se los debería entender como atrevidos, como hitos del ascenso. Regocíjate cuando veas intentos atrevidos. Ellos prueban que aquel que se atreve nunca cae presa de la indiferencia.

Uno podría notar el comienzo del atrevimiento en medio de la vida diaria; esos atisbos son valiosos. Ellos incluso podrían ser atesorados más que el atrevimiento que nace de las conmociones y calamidades violentas.

Habrán voces que digan, "La necesidad crea héroes," sin embargo es aun más noble cuando el heroísmo es creado libremente, cuando la ampliación de la conciencia percibe la belleza del podvig. Hay que preparar el podvig desde una edad temprana. Que los niños sientan que ellos son capaces de crear belleza de manera independiente. En medio de la vida diaria, uno puede ver los pensamientos de un niño alzando vuelo. Nadie le enseñó, nadie le ofreció ejemplos, sin embargo su conciencia le dijo que se debía y podía hacer algo inusual y útil para alguien.

El Pensador decía, "Reemplaza la indiferencia con magnanimidad."

745. Urusvati sabe que la psicología, como ciencia, debe ser expuesta de manera tangible, medible, así como lo es la biología y de esa manera desarrollar el conocimiento sobre el Mundo Supramundano. Fue un gran error presentar a la psicología como algo puramente teórico. Verdaderamente, esta es una continuación de la fisiología. Así se deben aprender todos los aspectos de la Naturaleza.

Pero, ¿porqué los científicos ofrecieron la psicología de esta manera? La razón es simple ó ellos no saben del Mundo Supramundano. Para ellos el Mundo Supramundano es un cuento de hadas para campesinos ignorantes. Pero la pregunta principal es - ¿quiénes son más ignorantes, los científicos o los campesinos?

¿Cómo alguien puede hablar de psicología sin conocer las propiedades de la energía psíquica? Hay que aceptar la completa realidad del Mundo Supramundano. Uno debería aprender a recoger pacientemente los dispersos fragmentos de este conocimiento y tratarlos sin prejuicio. Nosotros te aconsejamos a no dificultar a la ciencia con nueva terminología, sino continuar con su evolución. La categorización conduce a una indeseada complicación. Nosotros siempre te aconsejamos esforzarte hacia la síntesis.

El Pensador señalaba a los antiguos, quienes con sus observaciones superaban los descubrimientos de siglos posteriores.

746. Urusvati sabe que un buen médico, antes de recomendar el tratamiento, examinará tanto el estado físico y mental del paciente. El médico entiende que la condición mental puede ser una amiga o enemiga.

Todo médico debería ser psiquiatra en el mejor significado de esta palabra. Así el médico conocerá que prescribir la misma medicina a pacientes con diferentes estados mentales producirá resultados completamente diferentes. Este ejemplo es relevante a todo en la vida, especialmente cuando se involucra al Mundo Supramundano.

Incluso la más mínima indisposición mental puede convertir a un fiel colaborador en uno perjudicial. Hay que entender con mucho cuidado el estado mental de esta persona, de manera que su condición no empeore. Es mejor permanecer en silencio que empezar una dañina disputa.

Se puede reconocer a las personas con cierta comprensión de la psicología ó ellas son ajenas a las ofensas, y así evitan argumentos que pueden conducir a discordias innecesarias. Algunas veces uno debe esperar hasta por un día, o tal vez una hora, cuando el estado de ánimo del colaborador cambie y surja nuevamente su estado receptivo. Es valioso sentir dichas vibraciones y usar la oportunidad de transmitir información sobre el Mundo Supramundano.

El Pensador decía, òAprende a unir, no a dividir.ö

747. Urusvati sabe que una memoria integrada es el producto de vastas acumulaciones. Primero la persona acumula una gran cantidad de información, la que más tarde se consolida cuando la conciencia se ha expandido y se han adquirido nuevos conocimientos al percibir eventos en su totalidad. Y luego, entonces, se empezará a desprender la innecesaria cáscara para que surja el cristal de la comprensión de la perfección de la humanidad.

Este proceso de transformación de la memoria puede sentirse algunas veces como pérdida de memoria, pero esto es incorrecto, ya que mucha de la información queda transmutadaa en una nueva comprensión. A las personas que no sean firmes en su conciencia se les deberá enseñar lo rápido que la síntesis puede conducir a un sabiduría todo-abarcadora. Los descubrimientos más grandes demuestran las habilidades sintetizadoras de la mente del explorador. Estas experiencias son con justicia llamadas inspiración; esto es, la masa acumulada de información se desprende y la flecha surca el espacio hacia su blanco. Semejante síntesis es particularmente evidente cuando se contempla lo Supramundano. En consecuencia, mantente siempre preparado para volar en pensamiento a lo más esencial, que es el propósito de la existencia terrenal. Aprendamos a entender que la búsqueda del conocimiento de lo Supramundano es superior a todas las ciencias terrenales.

El Pensador decía, òdespréndete de todo aquello que te impide aprender de lo Supramundano.ö

748. Urusvati sabe que el deber del ser humano es la creación del bien. Esta benevolente actividad asume muchas formas, y uno debería escoger cuidadosamente los modos de influenciar a otros de acuerdo a sus conciencias. La conciencia de tu interlocutor puede estar absorta, pero tú puedes, de acuerdo a tu habilidad, entregarle información útil.

No olvidemos que las necesidades más grandes de la humanidad no son el resultado de pobreza material, sino de ignorancia espiritual. Una creencia ampliamente extendida es que no existe nada después de la muerte física. Desafortunadamente, esta dañina percepción errónea está creciendo. Las religiones ofrecen muy poca ayuda, ya que lo único que ellos hacen es repetir fórmulas oscuras. La ciencia tampoco ofrece mucha ayuda. No hay prisa en ejecutar investigaciones científicas que prueben la existencia del Mundo Supramundano.

La ciencia tampoco señala que aquel que cree en la no-existencia se encontrará en la condición más lamentable en el Mundo Sutil después de su fallecimiento. Esta persona se encontrará en una situación peor que la de cualquier seguidor de la religión más primitiva. Al haber entrenado su conciencia con negación, esta persona se encontrará en un espejismo continuo, incomprensible y atemorizante.

Nuestro pensamiento puede ser muy terco, tanto en la afirmación como en la negación. Uno puede imaginar lo grandemente vergonzoso que estará el negador cuando emprenda su nueva vida en el Mundo Supramundano. Así, será de gran beneficio si con anticipación se da cualquier explicación de la esencia del Mundo Supramundano.

Cuando puedas ayuda al que desconoce.

El Pensador exigía que Sus discípulos siempre afirmen el Mundo Supramundano.

749. Urusvati sabe como se pueden comparar las manifestaciones físicas con las manifestaciones psíquicas. Por ejemplo, los aviadores le temen a las bolsas de aire y los pilotos inexperimentados les temen y culpan a estas bolsas de aire por los accidentes. También existen las -bolsasø mentales y la gente piensa que sus habilidades se embotan o desaparecen debido a estas bolsas, pero la experiencia comprueba que dichos lapsos son causados por energías psíquicas, cósmicas.

Te ofreceré una comparación aun más simple. Mira tu reflejo en una superficie quieta de agua, entonces agita la superficie. Al principio la imagen desaparece, para aparecer luego de forma distorsionada y sólo después de algún tiempo se vuelve clara nuevamente. La agitación mental actúa de forma similar ó por un largo tiempo se pierde la apariencia humana y se distorsiona en una máscara fea. ¿Podría uno volverse hacia el Mundo Supramundano con esa fea expresión? ¡Aun este aparecerá feo también! Se necesita mucho tiempo para que la superficie espiritual proporcione nuevamente un verdadero reflejo. Así, con ejemplos simples, recuerda las condiciones que pueden ayudar a una mejor comprensión del Mundo Supramundano.

En la vida terrenal es imposible tener siempre las mejores condiciones, pero sin esas mejores condiciones uno no debería intentar hacer contacto con las esferas sutiles. Las agitaciones que ocurren deben pasar y con la calma restaurada uno podrá volverse con más facilidad a los conceptos nobles. Sin calma el resultado será sacrílego y tú sabes lo dañino que es eso. Así, al observarse uno mismo, uno puede recordar lo feos que son los reflejos distorsionados.

El Pensador aconsejaba, örevuelve la superficie del agua y estudia lo que le pasa a tu reflejo.ö

750. Urusvati sabe lo precioso que es un estado de ánimo solemne y alegre. Algunas personas le llaman a este estado de ánimo la Antorcha del Mundo Supramundano; otros la Puerta de Entrada al Mundo Sutil. Uno debería entrar gozosamente a esta tierra bienamada. Cualquiera puede hacer fácil esta travesía. Las vibraciones magnéticas de lo Supramundano lo atrae a uno más cerca y por lo tanto, es deseable elevar nuestras propias vibraciones. La manera más fácil es llenarse de gozo solemne.

Uno no debería pensar que dicho estado es fácilmente alcanzable. ¡Esto no se trata de expresar una algarabía vociferante! Mucha gente no ve la diferencia entre la alegría supramundana y la terrenal, sin embargo la diferencia es enorme. Uno debería entrenarse para aprender a discernir lo que es un júbilo solemne. En Nuestra Morada, Nosotros, antes que todo, establecemos un estado de ánimo de solemnidad. Uno puede vivir en dicho estado de felicidad, en el que las congojas terrenales adquieren un significado especial. Por supuesto, Nosotros no hablamos de una solemnidad artificial. Ciertas personas aparentan un aire de solemnidad, pero en realidad sólo se están engañando a ellos mismos.

La gente debería desarrollar el deseo de pensar en el Mundo Supramundano en un estado de gozo solemne. Permitamos que las imágenes más hermosas acompañen dichos pensamientos. Que las armonías más elevadas ayuden a elevar nuestras vibraciones.

El Pensador ordenó, öLas Hermosas Imágenes serán los Faros de lo Supramundano.ö

751. Urusvati sabe que el arrojo es mucho más fuerte que cualquier conjuro. Pero tú también sabes que cualquier defecto en una piedra preciosa disminuye su valor, el arrojo pierde su poder cuando este no es absoluto y completo. La gente no debería encontrar consuelo pensando que es

posible ser más o menos osado. Sin una inmunidad total contra el miedo, ¿cómo pueden ellos atreverse a mirar fijamente al Infinito? El ser humano debería aprender a ser osado, de no ser así el Mundo Supramundano lo aterrorizará.

No es fácil aprender a ser arrojado si no se ha acumulado osadía en vidas anteriores. Todo obstáculo pasado fue una lección de cómo sobreponerse a él. Las victorias pasadas señalan el camino de un nuevo éxito.

Que el ser humano entienda que nadie puede privarlo de la vida. Es un error pensar que la vida existe únicamente en nuestra existencia terrenal. El valor se fortalece cuando nos damos cuenta que la vida es indestructible. La certeza es el camino al arrojado y la certeza debe ser completa para que sea efectiva. Cualquier mago sabe que sus fórmulas mágicas deben ser pronunciadas con total confianza, de no ser así las palabras más poderosas perderán su valor. Por consiguiente, el hombre debe esforzarse para alcanzar una total osadía si éste desea percibir el Mundo Supramundano. La osadía eleva nuestras vibraciones.

El Pensador decía, ¿Hay momentos en que a mí me parece que soy osado, pero, ¿seré capaz de encarar un peligro atroz? ¡Yo me ordeno a mí mismo a pararme firme ante este peligro terrible!

752. Urusvati sabe que la paciencia es el padre de la tolerancia. La intolerancia es el engendro de la ignorancia. Nada obstruye el logro como lo hace la intolerancia. Uno debe armonizarse con una actitud de tolerancia desde los primeros años. Y la compasión es comparable a ello. Lo mejor es la tolerancia. No hay que dejar a un lado a aquellos que les gusta polemizar si sus palabras contienen aunque sea una partícula de verdad. Esta partícula podría servir como un puente para unir. Mas la paciencia es necesaria para descubrir dichas partículas de verdad.

Cuando se está en el Mundo Sutil uno puede observar que es precisamente la tolerancia la que conduce al logro de las vibraciones elevadas. La conciencia indicará dónde se encuentran los de mente parecida. Puede que ellos sean diferentes en su apariencia y maneras de expresión, pero sus vibraciones serán similares. Sólo la verdadera tolerancia hará posible acercarse a ellos.

Dejemos que la Enseñanza del Mundo Supramundano señale todas las cualidades que se necesitan para el logro. Cuando se piensa en la existencia Supramundana es necesario una común base moral, además de la comprensión de un beneficio mutuo.

El Pensador instruía a Sus discípulos, antes que todo, a demostrar una hermosa tolerancia.

753. Urusvati sabe porque la energía primaria ha tenido diferentes nombres en épocas diferentes. Esto es muy natural, ya que el nombre de la energía debe corresponder al nivel de la conciencia. Además, el efecto de la energía en cualquier centro nervioso haría parecer que la energía era algo particular en lugar de universal.

La energía primaria es el fundamento sobre el que descansa el fenómeno del pensamiento. Cuando uno está mentalmente tenso, uno atrae energía espacial y así puede desarrollarse más fácilmente. Algunas veces la gente no puede entender porque ellos son incapaces de usar la energía que aparenta asistir a todos los demás. Esto es porque no han desarrollado su pensamiento y no han sido capaces de fortalecer su imán, privándose así de ser ayudados desde Arriba.

Los científicos ya están hablando sobre un cierto tipo de fuerza espacial, pero ellos no pueden explicar lo sumamente importante que es el laboratorio humano para las corrientes espaciales. El ser humano no puede aproximarse al Mundo Supramundano si él no se ha dado cuenta de la energía espacial. Nota que Nosotros estamos llamando ahora espacial a la energía primaria, de manera que los científicos no piensen que hay algo de religioso en ello. Nosotros no queremos llevar la

contraria; que cada uno avance de acuerdo a sus posibilidades, pero si esta persona piensa, llegará al reconocimiento del poder de la energía primaria.

Que el ser humano, a través del estudio de sus propias reacciones, doble su atención a los fenómenos que lo rodean. Entonces, él entenderá que estas son manifestaciones ordinarias y naturales de una poderosa energía.

El Pensador señalaba al imán del corazón. Él sabía qué centro es el mejor receptor de la energía primaria.

754. Urusvati sabe de las reacciones dolorosas causadas por ciertos sonidos durante el proceso de la transmisión del pensamiento. En dichos momentos, algunas veces, se puede observar que un ruido de muy elevado volumen es tolerado más fácilmente que un sonido altamente cargado pero de bajo volumen. Parecería que dichos fenómenos deberían ser estudiados, pero ¿dónde está el médico que sea capaz de percibir la transmutación que ocurre en nuestro organismo? El médico debe estar abierto a la comprensión de dicho proceso, pero muchos médicos, por su sola presencia, interrumpen todas las manifestaciones de la energía psíquica.

Hay que reconocer que existen muchos de esos mortales negadores, especialmente entre los presuntos científicos. En lugar de refinar sus sentimientos, ellos los matan irreparablemente. Debido a esto, ellos no deben estar presentes durante los procesos de transmisión del pensamiento y no deben investigar la condición del organismo que reciben corrientes lejanas. Pero sí es posible encontrar observadores positivos y refinados quienes no solamente no serán un impedimento sino que aun fortalecerán el proceso.

El pensamiento humano debería aspirar a las observaciones psíquicas. Durante dichas búsquedas las personas inevitablemente se acercarán y útilmente podrán cooperar. Que ellos viajen en pensamiento hacia el Mundo Supramundano. Si sus primeros intentos son primitivos, ellos no deberían desalentarse. La ayuda vendrá si el esfuerzo es sincero.

El Pensador decía, ¿Cuándo aparecerán los médicos que tengan total conocimiento de todo el ser humano?

755. Urusvati sabe que aquel que progresa espiritualmente sabrá percibir aquello que es lo más importante e impostergable. No creas que la mente razonadora puede ayudar en esto. La mente nos puede conducir hacia un abismo de interpretaciones falsas. Sólo la energía psíquica, cuando está en comunión con el Mundo Superior puede dirigir nuestro discernimiento al camino de la verdad.

Lo más importante, aunque absoluto, es todavía individual para todos. Hay que entender hasta que punto, por siglos, en medio de las causas más diferentes, las distintas condiciones moldean la individualidad. Aun así, aquel que avanza espiritualmente puede percibir las chispas de lo Absoluto.

No es fácil reconocer, en medio de la existencia terrenal, mientras se encaran los obstáculos, lo más importante hacia lo que uno debe encaminarse. Nosotros ya hemos señalado que los obstáculos, como flores de agua, nos ayudan a sentir la principal corriente salutífera. Únicamente la tensión espiritual podrá proporcionar una comprensión de cuanto hay que sentir siempre y en todas partes, al Poder Guiador. Sólo el pensamiento en el Mundo Supramundano nos puede ayudar a percibir la partícula del Absoluto que le es accesible a la humanidad.

El Pensador creía que cada uno puede escoger entender como lo Supremo se manifiesta en medio de la confusión terrenal.

756. Urusvati sabe que el ser humano debe desarrollar una profunda comprensión de que él está en eterno movimiento y en un estado de transformación continua. Esto puede ser probado científicamente, sin embargo la gente no toma esto en consideración. Especialmente a la gente le es muy difícil entender lo que es transformación. Ellos pueden reconocer los cambios causados por la edad o por su estado de salud, pero no reconocerán que ellos cambian constantemente, a cada momento.

Por supuesto, aparatos especialmente sensibles pueden registrar los cambios en las vibraciones del ser humano y en todo su sistema nervioso, pero dichos aparatos todavía no están en uso y la ciencia que estudia los nervios y las glándulas es todavía joven. Así, no se les da una debida atención a los requisitos más importantes para conocer el Mundo Supramundano.

Asimismo, sigue descuidado el estudio del pensamiento y no se ha estudiado suficientemente la misma atmósfera que rodea al ser humano. La composición del aire ya fue descubierta, pero la naturaleza vibracional de la atmósfera y los poderosos procesos químicos que afectan todo lo que existe no han sido entendidos todavía. ¿Podrá uno hablar de transformación, cuando es más fácil para las personas pensarse como incambiables?

En el camino a la transformación recuerda la Instrucción del Pensador, "Aprende a encontrar la paciencia de escuchar a otros hablar de su dolor. Encuentra la benevolencia de dar alas de alegría a otros. Tú no sabes el origen de sus sufrimientos. Tú no conoces la causa de su alegría, pero aprende a ofrecerle calor y aliento."

757. Urusvati sabe que en un futuro cercano se intensificará el estudio del Mundo Supramundano. La ciencia ayudará, pero también la conciencia de la gente estará más atenta a las manifestaciones de la vida diaria. La gente debe asegurarse que esa atención a las manifestaciones psíquicas no se convierta en superstición. Se ha dicho suficientemente que la superstición y los prejuicios se producen por ignorancia. Ahora se debe decir que la falta de atención a las manifestaciones sutiles es también un acto de ignorancia.

Uno debería fortalecer el esfuerzo hacia la observación de los sutiles fenómenos circundantes. El ojo y el oído deben ser más agudos para que el vínculo con el Mundo Sutil pueda ser reconocido en la vida diaria. Hay que dejar claro que el Mundo Sutil está cercano a todos los seres. Uno debería recordar que estas observaciones serán de beneficio para la ciencia. Pero habrá que descartar la mofa y la humillación si observadores inexpertos llegan a conclusiones erróneas. Toda observación puede contener una chispa de verdad y los científicos pueden reconocerla.

Dejemos que prevalezca la actitud benevolente en el trabajo de la investigación psíquica; de otra manera la gente se recluirá en el silencio y mucho de lo que es valioso se perderá. Las manifestaciones del Mundo Sutil son como las telas de araña más delicadas; se pueden romper, mas la presencia de algo, muy sutil, será sentida por mucho tiempo. Recuerda que el Mundo Sutil se revela de muchas maneras sutiles. La ciencia, por lo tanto, debe adaptarse a las manifestaciones más sutiles.

Hay que recordar las palabras del Pensador, "Lo más sutil puede ser percibido sólo con gran atención."

758. Urusvati sabe porque Nosotros mencionamos con frecuencia el valor del trabajo. El trabajo engendra ritmo. A través del trabajo uno experimenta las vibraciones supramundanas; por esa razón la calidad del trabajo es tan importante. De esta manera todo buen trabajador refina sus vibraciones y puede empezar el ascenso.

Uno no debería pensar que ciertas áreas del trabajo son especiales, ya que en cada labor se puede llegar a elevadas tensiones. La labor debe ser rítmica y por lo tanto diaria. No hay necesidad de esperar alguna inspiración especial para empezar a trabajar. La plegaria del trabajo puede empezar en cualquier momento y a través de este, el ser humano llega a un nuevo perfeccionamiento.

No rechazemos lo manual de la labor, ya que en la aplicación de las manos se podrá hallar una verdadera maestría. ¿Quién se atreverá a trazar una línea entre la artesanía y la creatividad artística? Verdaderamente, el trabajador consciente es también un creador en su área. Afortunadamente, cada área puede ser perfeccionada; en esto, el ser humano, sin ni siquiera proponérselo, establece contacto con las vibraciones más elevadas y con el Mundo Supramundano. Cada momento de dicha comunión puede llevar a un descubrimiento útil y puede ser fortalecido por una benevolente cooperación.

La nueva tarea es el perfeccionamiento del trabajo. El trabajo será victorioso no en un futuro distante sino en los años venideros; junto a este se aproximarán las vibraciones beneficiosas de la Nueva Era. No olvidemos que en la víspera de la Nueva Era de la Luz uno debería aprender a reverenciar la labor.

El Pensador decía, òUno puede respetar la labor, pero uno debería también entender su elevado propósito.ö

759. Urusvati conoce el valor de la comunión silenciosa con el Mundo Supramundano. Toda comunicación verbal o mental tiene dentro un pedido, un deseo o un cierto sentimiento humano, mas la esencia del Mundo Supramundano está más allá de las palabras. La comunicación con la gran esencia debe estar también más allá de las palabras.

Que el ser humano se silencie por un momento, que su visión se oscurezca, que su oído deje de escuchar y el suspiro transportará al ser humano a los elevados Mundos Supramundanos. Este no tiene que suplicar, ni exigir, tampoco alabar, sino experimentar al Gran Ser. Todos pueden encontrar un momento para dicha exaltación. Todos pueden sentir rejuvenecerse de esta clase de contacto con los Mundo Elevados.

No se necesitan conjuros especiales; el espíritu esforzándose hacia la madre patria, atraída por el Gran Imán, es suficiente. Dale libertad al espíritu; no lo ates con limitaciones humanas. Este se remontará por sí mismo y regresará triunfante; así se armoniza el ser humano con el Mundo Supramundano. Semejante comunión ocurre con más frecuencia que lo que uno se imagina. La gente no entiende como llega el rejuvenecimiento y lo atribuye a un cierto tipo de proceso terrenal, ¡mas grandioso es el valor de una armonización con el Mundo Supramundano! La gente no debería olvidarse de estas puertas.

El Pensador les aconsejaba a Sus discípulos, òAprendan a no rebajar la grandeza con pensamientos de alboroto mundano.ö

760. Urusvati conoce los beneficiosos resultados de la cooperación. Mucha gente entiende que la cooperación incrementa la productividad y mejora su calidad, pero ahora Yo quiero señalar un aspecto valioso de la cooperación. Tomemos el ejemplo de un coro o de un ejército, o de un grupo de trabajadores; es probable que en esos grupos se puedan encontrar personas acongojadas por las adversidades, mas su unidad con los demás miembros disminuirá su infelicidad personal. Así, el esfuerzo común ayuda a que la gente se distancie de su sufrimiento personal. Uno no debería pensar que el trabajo común produce una personalidad con sentimientos embotados; por el contrario, con

una elevada calidad de trabajo, se puede elevar nuestro esfuerzo. Así, el trabajo unido es de ayuda para todos.

También se debería entender que el acercamiento al Mundo Supramundano se puede facilitar cuando se sigue este principio de esfuerzo grupal. Las distintas variedades de comprensión individual pueden juntarse para formar un coro armonioso. Un deseo común puede fortalecer el esfuerzo.

Cuando sea posible hay que formar grupos pequeños con el fin de esforzarse hacia el conocimiento de lo Supramundano. Dichos grupos pueden ser de gran ayuda entre sí. Ellos se ayudarán mutuamente cuando enfrenten la burla del populacho y se ayudarán entre sí para desarrollar la atención hacia las manifestaciones del Mundo Supramundano. Esos grupos deberían ser pequeños, de manera que la variedad de vibraciones de los participantes individuales no impidan la armonía. Nadie puede forzar el esfuerzo hacia la esencia del Ser, mas la armonía de las vibraciones permite un ascenso poderoso.

El Pensador convocaba a Sus discípulos a una labor en común, diciendo, òque la belleza de la labor sane nuestras heridas.ö

761. Urusvati sabe que la ciencia ha establecido que existe un veneno en el organismo humano que es producido por la ira y la irritabilidad. Asimismo, la ciencia reconoce al veneno causado por el miedo y la duda. La duda es el primo del miedo y descompone el organismo.

Se debería recordar que aquel que tiene dudas no sólo se daña a sí mismo sino también a las fuerzas benevolentes. Las mismas emanaciones de esa persona impiden la asimilación de las energías que se le han enviado. Esa persona no podrá relacionarse con el Mundo Sutil, y no podrá sentir la realidad de las influencias sutiles. Esta persona permanecerá en un estado de negación constante y destruirá su propia creatividad.

La duda insensibiliza y hay que distinguirla de una percepción sensible y realista. El ser humano debe pensar sensiblemente sobre todo lo que ocurre, utilizando el conocimiento-directo que le ha sido entregado. Esto lo protege de los errores. El conocimiento-directo se puede desarrollar y protegerá al ser humano de la víbora de la duda.

El ser humano, cuando está lleno con el veneno de la duda, no puede responder a las energías sutiles; un ser infectado no puede remontarse a los elevados reinos supramundanos. Solo la salud física no podrá salvar al ser humano; es necesaria la salud del espíritu.

El Pensador decía, òAquel que duda es como un tímido guerrero puesto en fuga.ö

762. Urusvati sabe que la ciencia pronto identificará los resultados químicos dañinos causados por el desaliento y la envidia. Se puede observar que estos ataques producen una parálisis parcial de ciertos centros nerviosos. En efecto, el color de nuestras emanaciones muestran claramente hasta qué punto se agota la energía del organismo. ¿Podría alguien, en estas condiciones, percibir los signos supramundanos?

Es necesario estudiar los estados de ánimo del ser humano. Se podría hacer una lista de las cualidades positivas y negativas de aquellos que están inmersos en la tormenta de la vida. Al hacer esto, se va a poder observar que entre los extremos, se pueden encontrar cualidades indeterminadas que son como indiferentes, como experimentos químicos fallidos, en los que las reacciones no pueden ocurrir y las energías sutiles no se pueden aplicar.

No te canses de repetir a los principiantes que las condiciones del Mundo Sutil son completamente diferentes de las del mundo terrenal. Esas simples consideraciones le son muy

extrañas a la humanidad actual, la que prefiere negar en lugar de pensar en las emociones y sus consecuencias.

Para el ser humano le sería útil pensar con mayor frecuencia de manera científica. No pienses que la terminología científica puede reseca el corazón del que se está esforzando hacia el Mundo Sutil. El Laboratorio Supramundano está muy cercano a todo en el Universo.

El Pensador decía, òAquel que cae presa de la desesperación, o es poseído por la envidia, es como un cadáver.ö

763. Urusvati sabe que el júbilo es un pájaro raro. Si este se posa en tu ventana, admítelo rápidamente. Aun el más pequeño, el más ordinario de los gozos transforma las emanaciones del ser humano. Es posible imaginar cuanto más luminosa se vuelve la esencia del ser humano cuando el gozo que existe es por el Mundo Superior.

Se pueden descubrir actividades químicas beneficiosas allí donde existe el gozo. Las enfermedades se pueden curar con gozo. Ya es momento de que la ciencia investigue el valor del gozo. Con frecuencia se habla del gozo sin causa, pero esto es una percepción errónea. Nada puede pasar sin una razón. La habilidad de sentir una causa remota es evidencia de un gran refinamiento de nuestra conciencia.

No puede haber límites en los vuelos del pensamiento; de esta manera, las alas del gozo puede ser dirigidas desde el Mundo Supramundano. Uno debería poner atención al gozo que se presenta en el corazón. Sin embargo, se le debería explicar a ciertas personas que Nosotros estamos pensando en un gozo puro, en un gozo por el bien, en un gozo por la creatividad, de otra manera todo aquel que vive con rencor reiría e imaginaría que sus propias emanaciones se llenarán de luz.

El rencor produce fuertes venenos y hunde a la gente en la obscuridad. No pienses que Yo estoy hablando de fundamentos abstractos, Yo simplemente hablo acerca de las leyes del organismo humano.

El Pensador les decía a los buscadores del gozo, òel gozo es felicidad.ö

764. Urusvati sabe que hay que proteger muy cuidadosamente toda manifestación positiva. Así, hablando del gozo, Nosotros decimos, òHombre, no ensombrecas el gozo de tu vecino. Para ti podría parecerle extraño o insignificante, no obstante, este contribuye a la salud del espacio y no es de tu incumbencia juzgar las razones de alguien para su júbilo. No menosprecies algo que es útil con burlas e insultos.

òRecuerda que tú has sido designado guardián del espacio. Tú puedes restaurar la salud de este o lo puedes contaminar. Tú no podrás aspirar al Mundo Supramundano si eres una fuente de mortales venenos. Con tu mismo aliento tú envías al espacio restauración de la salud o su destrucción.ö

¿Por qué el ser humano piensa raramente en la gran responsabilidad de su existencia? Cuando vuelve otra vez a la Tierra, todos aspiran a la perfección; ¿por qué entonces, en la vida terrenal, la gente raramente sueña en cumplir con este propósito?

Las leyendas antiguas son para ellos sólo imposibles cuentos de hadas. El pensamiento del ser humano es depresivo, como la descomposición de la muerte, aunque todo pensamiento hermoso crea un nuevo nervio en el espacio.

La gente raramente sueña en su existencia futura; por consiguiente es de gran importancia hablar con frecuencia de la realidad del Mundo Supramundano. Que los profesores encuentren en

cada objeto una manera de mencionar la grandeza del Infinito. Los niños y niñas deberían elevar su imaginación a los reinos del bien con más frecuencia.

El Pensador rogaba, õeviten las disputas y los malos recuerdos ya que ellos son portadores de males.ö

765. Urusvati sabe los muchos aspectos que existen en la ciencia de la astrobiología. Numerosos institutos serán dedicados a los campos de estudio que son vitales para la humanidad. Aquellas instituciones deben trabajar igualmente tanto en tareas físicas como en las psíquicas.

Junto con la astrobiología, se debe estudiar la psicobiología del ser humano. Sólo con dicha cooperación se podrá entender la correlación entre el Macro y el microcosmo. Pero es lamentable que la psicobiología sea estudiada de manera distorsionada. La Sociedad para la Investigación Psíquica se ocupa principalmente de fenómenos extraordinarios, cuando debería estar estudiando los fenómenos de la vida diaria.

La gente debe aceptar la realidad del Mundo Supramundano, no como algo sobrenatural, sino como el fundamento de la vida terrenal. Únicamente con una comprensión de la realidad del Mundo Supramundano podrá proseguir la evolución; uno debería esforzarse con más ahínco hacia este conocimiento, ya que el estado de la vida contemporánea debe purificarse de los venenos producidos por la misma humanidad.

A vista y paciencia de la humanidad ocurre este envenenamiento y corrupción. La gente introduce venenos en la vida y ayuda en la corrupción de sus niños. Hace mucho tiempo se dijo que la mezcla de sangre es dañina, sin embargo, ¿no ocurre esto a una gran escala? En verdad, esto ayuda a salvar vidas, pero sus efectos internos producen daños irreparables. La mezcla de sangre raramente está en armonía con la sangre del mismo individuo.

A la gente le gusta hablar del colapso de las naciones. Pero esto es un proceso que ocurre después de muchos años. Así, la psicobiología de las naciones debe ser protegida.

El Pensador decía, õEs un gozo darse cuenta que nosotros estamos en una constante cooperación con el Mundo Supramundano.ö

766. Urusvati sabe que hay muchos conceptos anticuados que deben ser reemplazados por conceptos más apropiados. No se debe pensar que esos conceptos se vuelven anticuados después de muchos siglos. Algunos de ellos tienen menos de un siglo de existencia y ya han perdido su propósito. Por ejemplo, La palabra õespiritualismoö no es una palabra vieja, sin embargo ya ha perdido su utilidad al haber sido limitada y vulgarizada. El verdadero conocimiento espiritual comprende todos los aspectos de lo Supramundano. Es un error restringirlo a sesiones espiritistas limitadas, cuando una amplia investigación psíquica proporcionará muchas oportunidades para nuevos conocimientos.

Asimismo, se deberían evitar las absurdas subdivisiones científicas; estas sólo dividen al único cuerpo de la ciencia. Hoy en día la gente habla de la parapsicología, pero cuál es la razón para dicha categoría cuando todo está comprendido en el vasto dominio de la psicología. Es sólo cuando la física no es suficientemente bien entendida que existe la metafísica.

Se pueden citar muchos ejemplos cuando el cuerpo de la ciencia fue dividido sin una necesidad real. Se habla mucho sobre la síntesis, sobre la única gran energía, pero dichas palabras son sólo palabras vacías.

La gente prefiere encerrarse en estrechas especialidades y así evitar la cooperación en asuntos más amplios. Como resultado, ellos crean terminologías extensas y complicadas que no sirven a

ningún propósito. Por supuesto, toda ciencia tiene sus ramas, pero todas ellas deben ser ramas del mismo Árbol.

Al momento la humanidad está pasando por un período muy crítico. Ha llegado el momento de una verdadera síntesis. Sin una cooperación consciente, la gente será incapaz de remendar la desgarrada esencia del ser humano. Es imposible encontrar colaboradores que confíen mutuamente entre sí, pero eso llegará con el conocimiento-directo.

El Pensador le enseñaba a Sus discípulos a pensar en la fuente del conocimiento-directo.

767. Urusvati sabe que un médico que no ha estudiado al ser humano en su estado saludable no lo podrá ayudar de manera competente cuando esté enfermo. Para poder ser capaz de combatir las enfermedades se deben observar las características individuales del organismo. Por ejemplo, los fenómenos psíquicos se deben entender como individuales; así se debe entender la importancia de este concepto tanto en el microcosmos como en el Macrocosmo. Aunque la gente no entiende que el Macrocosmo también puede ser individual, todo observador experimentado sabe que las generalizaciones se hacen con gran cautela. La vida no cuenta la variedad de sus bendiciones.

La gente puede preguntar qué Yoga es el camino más corto al conocimiento. Tú sabes que el Agni Yoga ó la síntesis ardiente ó pero son muchos los que no se han familiarizado con este conocimiento ardiente. A ellos les gustaría que los dirigieran a uno de los yogas anteriores. Yo seleccionaré el Karma Yoga: la creatividad, el trabajo consciente, el esfuerzo hacia la calidad superior conducirán a lo Supremo del camino más corto. Sin embargo, el Karma Yoga requiere tiempo, mientras que al Agni Yoga se le puede llamar el camino similar al relámpago. Piensa en lo hermoso que es el camino del relámpago, pero no olvides lo difícil que es la tensión del rayo.

El Pensador decía, òLo más difícil es lo más hermoso.ö

768. Urusvati sabe que la gente trata de justificar su falta de deseo de pensar en lo Supramundano. Primero que todo ellos hablaran de falta de tiempo, de los diarios quehaceres, de trabajos más allá de sus fuerzas. òNo tenemos tiempo,ö dirán ellos. ¿Pero un pensamiento tan rápido como el relámpago necesitará de mucho tiempo? Incluso el pensamiento más imperfecto a lo Supramundano trae bien. Cuando nuestros ojos están fatigados, uno los cierra momentáneamente y recibe alivio; de igual manera, un pensamiento relámpago sobre lo Supramundano mejora la salud del organismo.

Ya se ha dicho con anterioridad que el darse cuenta del Mundo Supramundano requiere el reconocimiento de su existencia. No puede haber duda en ese conocimiento. Yo dejo por sentado que el pensamiento dudoso no acercará al ser humano al Mundo Supramundano. Uno puede ver a aquellos que estudian y leen mucho pero aun así están muy lejos de una comprensión de la vida supramundana, mientras que otros, a través del conocimiento-directo, penetran a lo Supremo y reciben una benevolente ayuda.

En verdad, el corazón y los sentimientos nos recordarán el camino más corto. Desafortunadamente esta acción no siempre es entendida, a pesar que sin está acción se vuelve imposible la consecución y la cooperación con el Mundo Supramundano. Nosotros no solamente hablamos de la creencia en el Mundo Supramundano, sino precisamente una cooperación con él. Las preocupaciones diarias no deberían privarlo a uno de la oportunidad de elevarse en pensamiento. Las palabras no son necesarias cuando el corazón vuela alto. Nadie debería ni siquiera intentar justificar su pereza y su ignorancia.

El Pensador decía, «Nosotros les diremos a aquellos llenos de congojas que un vuelo al Mundo Supramundano alivia.»

769. Urusvati sabe el sentimiento que debemos tener al aproximarnos al Mundo Supramundano. El temor es una guía muy pobre. La mente no lleva a las Alturas. Es esencial amar al Mundo Supramundano.

Los escépticos no deberían asombrarse que Nosotros, en lugar de fórmulas complicadas, hablamos de sentimientos universales y humanos de amor como el mejor conductor. Los mejores éxitos se pueden alcanzar en cualquier campo si los investigadores aman el tema. Sólo el amor puede crear la atracción más elevada. Tú sabes lo suficiente acerca de la importancia de la atracción. Este imán está colocado en el corazón del ser humano y éste es atraído hacia el gran imán del mundo Supramundano.

Hay que entender que Nosotros no pensamos en chispas de amor aisladas y fácilmente-extinguibles; estos espejismos no tienen ninguna importancia. Lo que se necesita es un amor inalterable, una devoción que arda sin extinguirse a través de las experiencias de la vida; ese amor conduce a la Patria del corazón, en donde, como en una bienamada Patria, todo es familiar, querido, hermoso. Semejante amor no será destruido por los desvelos mundanos; por el contrario, este fortalecerá al espíritu, permitiéndonos vencer las dificultades más graves.

La atracción traerá una ayuda activa desde el Mundo Supramundano; dicha comunión se volverá una verdadera cooperación. Esto debería pasar en todo, mas la gente raramente se da cuenta de la ley cósmica de atracción y su fundamento, el Amor. Aun el amor más imperfecto contiene en si mismo una partícula de bien. Así, luego de las acumulaciones mentales, el ser humano llega a un sentimiento muy natural por el que viven todos los reinos de la Naturaleza.

El Pensador enseñó, «El Amor es el sentimiento más ardiente. Mantén la llama de tu amor por el Mundo Supramundano.»

770. Urusvati sabe que ciertas personas no pueden vencer el terror que sienten durante las manifestaciones del Mundo Supramundano. Uno no puede explicar dichas emociones excepto ante la presencia de vibraciones disonantes. En verdad, durante las manifestaciones elevadas, el temblor es inevitable, pero este no es una señal de miedo.

En el futuro será posible, hasta cierto punto, armonizar las vibraciones con el uso de la electricidad, pero al momento, ese aparato no existe. En esta época, es posible ayudar por el poder de la sugestión, pero la intrusión psíquica puede ser dañina. La sugestión debe ser aplicada muy cuidadosamente cuando se está lidiando con poderes supramundanos. Se podría causar una división mortal en la energía psíquica.

Nosotros ya hemos hablado de la necesidad de amar al Mundo Supramundano para poder acercársele. Uno no puede aterrorizarse de algo que ama profundamente. Por lo tanto, la gente que se aterra por las manifestaciones del Mundo Supramundano no lo ama. Ellos pueden reconocer al Mundo Supramundano, pueden aceptar su realidad con su mente, pero la mente no ayuda cuando se está parado frente al Mundo Supramundano. Únicamente el amor alterará las vibraciones de aquellos que se aproximan y saludan a cada manifestación del Mundo Supramundano.

No hay necesidad de volver a la superstición de épocas pasadas, cuando la gente veneraba al Cielo porque temía las tormentas. No imitemos a los ignorantes, sino que más bien, percibamos científicamente al Mundo Supramundano. Esperemos que el deseo de la gente por acercarse al

Mundo Supramundano sea por amor. Su libre albedrío le dará poder a la gente para aceptar voluntaria y conscientemente los signos del Mundo Supramundano.

El Pensador aconsejaba evitar frustraciones y desalientos, ya que estos son obstáculos para el conocimiento del Mundo Supramundano.

771. Urusvati sabe que, con frecuencia, la gente pronuncia palabras correctas sin entender su verdadero significado. Por ejemplo, ellos pueden decir, «Este hombre está mentalmente desequilibrado.» Entonces ellos llamarán a un médico, quien empezará a matar al paciente con narcóticos. Es posible que el médico hable de nervios enfermos, pero no entenderá que la enfermedad de los nervios es el resultado del desorden de la conciencia, que también se la podría llamar un trastorno de la energía psíquica.

Una persona desequilibrada es como un instrumento de cuerda malamente afinado. En dicho estado esta persona no será capaz de una labor creativa, así como el instrumento desafinado no es adecuado para ser tocado. Las cuerdas deben ser afinadas y esto debe ser hecho por alguien que sabe de música.

Asimismo, nuestro libre albedrío puede fortalecer la conciencia y armonizar el sistema nervioso. No olvidemos que una persona trastornada no se puede acercar al Mundo Supramundano e incluso causará daño a las personas que lo rodean porque sus emanaciones son venenosas.

Recuerda que la gente se molesta con frecuencia por insignificancias que ni siquiera vale la pena pensar. Además, ellos obstaculizan sus conciencias con detalles mezquinos y durante los momentos difíciles tienen tal depresión que sus nervios se amortiguan tanto que se vuelven incapaces de encontrar una salida sensible. Existen tantas calamidades en esta época que la gente debería pensar en fortalecer sus conciencias. Durante épocas de calamidades mundiales la gente debería acercarse al Mundo Supramundano, pero primero ellos deberán restaurar el equilibrio de sus conciencias. Para eso es que se les ha entregado el libre albedrío. Ellos deberían ordenarse no perder su propio equilibrio durante las epidemias de los trastornos que amenazan a la humanidad.

El Pensador decía, «Mantengan en armonía las cuerdas de sus corazones.»

772. Urusvati sabe que ésta es la época de dolorosos progresos para las naciones. Cada nación evoluciona a su propio modo: unas naciones mediante la guerra, otras mediante calamidades, otras mediante el trabajo, o mediante el conocimiento, o mediante el podvig. Cada nación porta su propio karma. Este karma puede ser liviano, pero hay muchos que cargan un karma pesado y difícil.

Tú debes decirle a la gente que en esta evolución de los pueblos no puede haber retorno al pasado. Cualquiera que se de cuenta de la inmutabilidad de la evolución ya ha facilitado su destino. Cualquiera que entienda la ley del trabajo en el servicio de la humanidad ayuda en su propio ascenso. Cualquiera que aprenda a amar a servir a la evolución de los pueblos también sirve a su propia evolución.

Así, una gran responsabilidad se vuelve una carga ligera.

Se preguntará, «¿Por qué esta época es llamada la Era de la Madre del Mundo?» Verdaderamente, así es como se la debe llamar. La mujer trae a la Tierra una gran ayuda, no sólo por traer iluminación, sino también por afirmar el equilibrio. En los momentos de confusión, se perturba el imán del equilibrio y se necesita el libre albedrío para reunificar al todo fragmentado. Maitreya, el Compasivo, necesita de colaboradores. Aquel que se sacrifica a sí mismo por la Gran Era recogerá una gran cosecha.

El Pensador decía, «Aprendan a trabajar para toda la humanidad.»

773. Urusvati sabe que uno debe considerar con mucho cuidado cada avance de la ciencia. Ya es el momento de dejar de lado los errados conceptos que dicen que la ciencia se divide en ciencias aplicadas y ciencias teóricas: todas las ciencias son vitales.

Un científico, en medio de su investigación, no puede prever con qué campo científico se está enfrentando. Él se dará cuenta que las muchas categorías de la disciplina científica están todas conectadas con un único principio unificador. Por consiguiente, es necesario empezar la enseñanza de todos los estudios científicos con un análisis filosófico. Así será posible sentar las bases para la unidad del conocimiento.

Es imposible señalar ningún campo de la ciencia como menos importante. En las investigaciones contemporáneas cada ciencia debe abrir nuevos horizontes. Recuerda como la astronomía, después de áridos cálculos se volvió la ciencia del Universo. Lo mismo ocurre con las distintas ciencias que encuentran su verdadera misión.

Asimismo, no hay que olvidar las necesidades de los pueblos. Ellos requieren explicaciones científicas en una forma accesible, aunque estrictamente autenticadas. Hay que tener disponible una gama completa de libros de todos los temas, pero ellos no deberían publicarse al azar. Los gobiernos deberían emprender un programa de amplia publicación de libros pequeños que cubran todos los campos de la ciencia y todas las ramas del conocimiento. Estos libros deben ser escritos de tal manera que incluyan los descubrimientos y logros más recientes. Además, los libros deberían ser bien escritos, para que el hermoso lenguaje los vuelva atractivos. No olvidemos que la psicología y la biología deben ser las materias que tomen la delantera. El Mundo Supramundano debe ser presentado hermosamente.

El Pensador decía, "El ganador será aquel que encuentre las palabras más simples sobre lo Más Elevado."

774. Urusvati sabe que los caminos al Mundo Supramundano son diversos. Hay que tener en cuenta esta multiplicidad de caminos cuando se ayude a los más jóvenes en su búsqueda de este Mundo. Pero más importante es protegerlos para que no desarrollen una mirada estrecha del mundo. Empezando en los primeros años de escuela, es necesario establecer las bases apropiadas, de manera entendible, para la construcción de un pensamiento amplio. A los jóvenes también hay que enseñarles a que sean dinámicos en sus exploraciones, porque nada se puede comparar a los encuentros personales con diferentes maneras de pensar.

Uno debe entender que para la mayoría de aquellos que entren en el Mundo Supramundano, este les parecerá más allá de toda comparación. La gente encuentra allí una vida basada en leyes inmutables que son muy diferentes de aquellas de la vida terrenal y ordinaria; sólo la flexibilidad de la mente ayudará al recién llegado a adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones.

Las escuelas deberían familiarizar a los estudiantes con los distintos niveles de existencia. Que las escuelas les enseñen a buscar vías amplias, basadas en la sabia enseñanza de los Pensadores. La razón y la creatividad les revelarán las posibilidades disponibles para todos. Uno debería preocuparse que cada niño o niña se vuelva consciente de sus posibilidades internas. Aparte de las consideraciones kármicas, la úlcera de la desesperación se puede ver con frecuencia en la humanidad. El ser humano cae en la obscuridad de una prisión construida por él mismo. Todos deberían ayudar a esos prisioneros, señalándoles el gozoso y cercano camino.

El Pensador aconsejaba que, primero que todo, uno debería dejar de lado las ideas equivocadas sobre la desesperanza y considerarla como enemiga del ser humano.

775. Urusvati sabe que en las antiguas comunidades el servicio a la humanidad era considerado una prueba digna y difícil. Los que eran probados no tenían que cambiar de actividad, sino que la esencia de esta prueba era no dedicarse a sí mismo, no a la ciudad, no a su país, sino a la humanidad. De esta manera, el alcance de su actividad se ampliaba y resultaba en bien para todos.

En la antigüedad no era fácil imaginarse la magnitud de la humanidad ni las posibilidades para la expansión de las transmisiones mentales. Nosotros decimos esto porque al momento la humanidad se encuentra en un estado mental similar respecto del Mundo Supramundano. Nosotros te aconsejamos a no retirarte de las actividades terrenales, sino que conserva los pensamientos sobre el Mundo Supramundano. Para que éste pueda entrar en la vida, tendremos que dejar de verlo como algo abstracto. La grandeza del Mundo Supremo inspirará la cualidad más elevada en cualquier empeño humano.

La cualidad más elevada tan sólo podrá elevar la conciencia de la humanidad y la acercará al Mundo Supramundano. La conciencia afirmará el significado del Mundo Superior y este sentimiento interior e indescriptible ayudará, con un solo suspiro, el acercamiento a lo Más Elevado. El mejoramiento de la calidad en la actividad diaria se volverá un puente invisible hacia el hermoso logro.

La mente razonadora no nublará el sentimiento creativo, el que será de real servicio a la humanidad y al Mundo Supramundano. Especialmente ahora, con la humanidad en un estado de confusión, debería de dársele a todos la esperanza de acercarse a los Mundos Superiores. Para esto, toda labor es un sendero confiable. Únicamente con el compromiso con la cualidad elevada podrá uno tener éxito en el sendero del ascenso.

El Pensador solía decir a Sus discípulos, òQue cada uno de ustedes se afirme en la calidad de la labor. Cada uno trabajará en el servicio al Mundo Supramundano.ö

776. Urusvati sabe que, por todo medio posible, uno debería llevar a la vida diaria la comprensión del Mundo Supramundano. La gente se queja de los obstáculos que impiden esta comprensión, pero usualmente estas quejas carecen de fundamento.

Así, la gente se queja que sus vidas han sufrido crueles conmociones, pero no mencionan los mayores obstáculos para su desarrollo exitoso. Ellos olvidan que las sacudidas en la vida son como explosiones que pueden revelar profundas vetas de mucha riqueza. Mas la vida terrenal está abrumada con mezquinas disputas las que obscurecen todo como las fugas de humo de un horno. Es imposible ascender cuando todos los días están llenos de dichos venenos. Por consiguiente, la gente no debería quejarse de las explosiones ni de las crueles conmociones sino que debería pensar en como liberarse de estas pequeñas víboras.

Con frecuencia la gente se desespera, pensando que su trabajo no es necesario, mas ellos olvidan que la energía generada por la labor tiene valor cósmico. El ser humano no sabe donde se manifestará su energía o como o cuando está producirá bien. Tal vez el mismo ser humano sentirá este bien e intencionalmente lo ofrecerá para el beneficio de sus vecinos. Si el trabajo en esencia es bueno, entonces, la recompensa de aquel que trabaja no será desesperación sino gozo. Se pueden dar muchos ejemplos de cuando la gente se ha robado a sí misma del gozo; porque el valor del gozo no siempre es sentido.

El Pensador decía, òNo le teman a las explosiones, sino que preocúpense de las mezquinas disputas, porque lo que más abunda en ellas es ignorancia.ö

777. Urusvati conoce como la criminalidad se ha extendido ampliamente. Esta ocurre en muchas formas, pero su dañina esencia es siempre la misma. Se puede notar que algunas sociedades primitivas son más morales que aquellas que se consideran iluminadas por la civilización.

Se podría escribir un libro acerca de la corrupción de la humanidad, en la que no hay beneficio posible. Es particularmente desagradable cuando un conocido criminal predica sobre moralidad y continúa realizando ceremonias tradicionales. Hace tiempo se dijo que el mejor ritual, en las manos de un criminal, se vuelve un sacrilegio.

Si no es imparcial, la ciencia no es de ayuda. Aunque es precisamente de la ciencia que se podría esperar la purificación de la conciencia. La moralidad y la biología tienen una conexión que no se ha reconocido todavía. Es inconcebible que la humanidad, aun en medio de las calamidades y el terror del Armagedón, no aprenda a mirar más allá de las cenizas de su propio corazón. El ser humano no aplica apropiadamente los maravillosos inventos que al momento llenan la vida. Podría ser apropiado que la radio, por ejemplo, lo incite a pensar en las transmisiones, pero en realidad este invento es principalmente usado para mentir.

¿Dónde yace la solución? Nuevamente, uno tiene que volverse al Mundo Supramundano. Este debe ser aceptado de una manera real; sólo así se podrá poner sobre aviso a una persona inmoral. ¡Pero primero hay que caminar mucho en esta dirección! La ciencia debe ayudar; la ciencia debería ser libre; la ciencia debería penetrar en las profundidades de la conciencia humana. ¡La civilizada humanidad debe reflexionar por qué con frecuencia algunas sociedades primitivas son más morales!

El Pensador le pedía a la gente a mirar más alto que el techo de sus casas.

778. Urusvati sabe que el libre albedrío vale sólo cuando es verdaderamente libre. Digno de compasión es aquel demente que se imagina libre, cuando en realidad está cargado con todo tipo de grilletes. ¿Puede la voluntad llamarse libre cuando es ciega y sorda y se arrastra en el fango de los prejuicios?

Alguien preguntará, ¿Qué tipo de vida es aquella cuando a cada paso que uno da se encuentra con la ignorancia en su forma más criminal? En efecto, la humanidad se ha encadenado a sí misma con grilletes muy pesados. A través de toda su vida, incluso en la cuna, el ser humano está sujeto a patrañas que nada tienen en común con la realidad. Con frecuencia existe más sabiduría en los cuentos de hada que en las opiniones de la gente. En verdad, es inevitable para uno encontrar monstruos desagradables, sin embargo el libre albedrío nos liberará del miedo y nos conducirá más allá de todos los obstáculos.

La libertad de espíritu es la puerta de entrada al Mundo Supramundano. Toda nuestra vida terrenal puede transformarse a través de la manifestación del libre albedrío. Un hombre libre no disputará con los ignorantes, sino que ofrecerá caridad de tal manera que ellos ni siquiera lo notarán, aunque esta pequeña generosidad los ayudará en su camino al Mundo Supramundano. Todos pasan de esta manera y el libre albedrío es un sabio líder. Pero asegúrate que el libre albedrío sea verdaderamente libre.

El Pensador advertía, «No vuelvas el regalo luminoso del libre albedrío en algo demencial.»

779. Urusvati sabe que hablar mientras se toma en consideración la conciencia del interlocutor es un arte difícil. Ni el conocimiento, ni el conocimiento-directo, sino una actitud sincera ayudará a calibrar la conciencia del interlocutor.

A Apolonio de Tiana se le reprochó el ser controversial en su instrucción, pero las acusaciones fueron falsas. El Maestro nunca se opuso a los fundamentos, sino que él coordinaba los contenidos

de sus charlas de acuerdo a las conciencias de sus estudiantes, para una mejor comprensión. El Maestro prefería conversaciones privadas, para así poder encontrar las palabras más comprensibles. Él decía que un discurso, dado para muchos, no puede ser convincente, porque las conciencias discordantes pueden destruirse entre sí.

Este método fue aceptado por otros filósofos de la antigua Grecia. Platón prefería caminar con un discípulo a la vez y aquellos discursos eran especialmente significativos. La información sobre el Mundo Supramundano era entregada con mucha cautela. Él sabía que la información que no era apropiada para el nivel de conciencia del estudiante podía ser dañina y que ese daño podía ser irreparable.

Él probaba a fondo la conciencia de los discípulos de modos inesperados. Las conciencias son individuales y sólo un amoroso corazón puede sentir lo que ha sido asimilado en las profundidades de la conciencia.

Especialmente ahora, uno debería hablar de lo Supramundano con mucha cautela. La conciencia de la gente está con tanta confusión que podría haber interpretaciones maliciosas.

Así como un escultor concentra su atención en una preciosa pieza de mármol, así también el escultor de conciencias protege el precioso ascenso de su estudiante. Así hablaba el Pensador.

780. Urusvati sabe que las influencias del Mundo Supramundano no pueden ser entendidas por la lógica terrenal. Esto debería ser evidente, sin embargo incluso investigadores serios usualmente intentan explicar estas comuniones mediante leyes físicas; el resultado es absurdo y la investigación infructuosa.

Las influencias desde el Mundo Supramundano se pueden dividir en tres clases: la primera es la influencia sobre un individuo; la segunda es la influencia sobre todo un grupo; la tercera son los toques de lo Supramundano vertidos sobre la humanidad entera. Aquellos toques fueron llamados el hálito desde lo Más Elevado. Un filósofo, deseando caracterizar estas influencias, las llamó el oxígeno psíquico. El ser humano no puede existir sin oxígeno; asimismo, este mismo ser humano no puede evitar las respiraciones del Mundo Supramundano.

La gente yerra al pensar que la comunión con el Mundo Supramundano se puede lograr sólo con la ayuda de individuos muy sensibles. Por supuesto, los toques a través de dicha gente son los más obvios, pero hablando de verdad, todos están continuamente influenciados por los toques de los moradores supramundanos.

Ya es hora de reconocer que los Mundos son indivisibles. Cuando se entienda esto la vida se volverá incluso más rica y más hermosa. Aunque se debe recordar que las leyes del Mundo Sutil son sutiles. Así uno podrá entender que los contactos con el Mundo Supramundano no son accidentales; tampoco son insignificantes, como podría parecerlo desde un punto de vista terrenal.

También debería entenderse que los toques supramundanos se pueden sentir con frecuencia, pero sólo por aquellos que poseen una moral elevada.

El Pensador señalaba que el contacto entre los Mundos es continuo.

781. Urusvati sabe que la influencia benéfica del Mundo Supramundano debe distinguirse de los signos de una posesión dañina. Las influencias buenas no esclavizan al libre albedrío; ellas se abren ante el individuo para incrementar las posibilidades. Dichas influencias siempre serán compasivas y solícitas respecto de la condición física del organismo, mas la posesión siempre termina en algo pernicioso y destructivo para los cuerpos físicos y sutiles.

Usualmente la gente piensa que la posesión ocurre sólo en organismos débiles, pero esto no es así ya que la causa principal yace en la condición inmoral del poseído. Se podría decir sin lugar a dudas que la posesión entra principalmente a través de la puerta de la inmoralidad, ya sea esta evidente o secreta, o sólo como semilla, y esta puede invitar a la posesión.

Comúnmente se piensa que la posesión se puede curar con una fuerte sugestión psíquica, pero también es necesario el mejoramiento de las cualidades morales. La sugestión puede rechazar al poseedor por un tiempo, pero si se elevan las condiciones morales, la entrada se le cerrará al poseedor. La moralidad biológica es un fundamento firme para el éxito del auto-mejoramiento. Así, no importa de lo que hablemos, nosotros siempre volvemos a la biología.

Los éxitos de la ciencia pueden elevar el nivel de la humanidad, mas no hay que encadenar la conciencia de la humanidad con ningún tipo de prejuicio. La humanidad debe liberarse para poder estudiar las Leyes de la Naturaleza. Esperemos que los científicos sean verdaderos iluminadores.

El Pensador decía, ðUn científico es Luz.ö

782. Urusvati sabe lo difícil que es para la gente aceptar la posibilidad del Armagedón en el Mundo Supramundano. Aun aquellos que saben de la vida supramundana no pueden aceptar el pensamiento que pueden haber guerras en el Mundo Supramundano.

El aplicar una lógica simple se volverá claro para nosotros que son inevitables las batallas en el Mundo Supramundano. La gente que se va de la tierra antes de tiempo, y que se van con casi pensamientos idénticos, se reúnen en una esfera y están destinados a continuar con sus actividades terrenales. Y su crueldad, aunque esta se vuelve más sutil, no pierde su fuerza. Esto conduce a batallas celestiales, con grandes consecuencias tanto en la Tierra como en el Mundo Supramundano.

No es fácil detener estos conflictos. La malicia arrastra a estos combatientes hacia las esferas inferiores y tú sabes que aunque no es difícil descender a estos estratos, elevarse de ellos no es fácil. Aun seres nobles experimentan consecuencias dolorosas, cuando ellos, llenos de compasión, descienden a las esferas inferiores. Así, la gente debería recordar lo fácil que es hundirse y lo difícil que es levantarse. Los estratos inferiores sofocan a aquellos que descienden de los reinos de elevadas vibraciones.

Todos aquellos que conservan malicia en su ser deberían recordar que esta actuará como veneno en su camino supramundano y que el corazón lleno de malicia no puede limpiarse fácilmente. Por consiguiente, todos en la Tierra deberían pensar en la vida futura.

El Pensador decía, ðVive de tal manera que no cargues al Mundo Supramundano.ö

783. Urusvati sabe que el ser humano se eleva espiritualmente cuando se asocia con lo Hermoso, cuando mira lo Hermoso, cuando escucha lo Hermoso y piensa de manera Hermosa. No pienses que la humanidad ha comprendido suficientemente esta antigua verdad. Es triste decir que al momento la gente está mucho más lejos de esta idea que lo que estaban hace muchos siglos.

La manifestación en diferentes esferas de lo hermoso es usualmente considerada por los sabios terrenales innecesaria e inoportuna, al mismo tiempo que ellos planean la reconstrucción del mundo. Uno se podría preguntar: ¿Cómo ellos podrán producir un nuevo mundo sin que les importe lo Hermoso?

Cuando ellos filosofan sobre la reconstrucción del Mundo, no se le da un lugar a lo Hermoso. Pero ¿qué tipo de trabajo será aquel si no es hermoso? ¿Qué tipo de conocimiento podrá sobrevivir sino contiene lo hermoso? ¿Qué tipo de justicia podrá nacer de algo que ha sido despojado de una hermosa perspicacia? A pesar de todos los discursos sobre la esencia de lo hermoso y la definición

de éste, la gente no entiende que cada gránulo de aquello que es Hermoso convierte al ser humano en colaborador de las Fuerzas Elevadas.

¿Podrá haber un esfuerzo hacia el Mundo Supramundano sin hermosas alas? ¿Podrá haber un verdadero creador sin una comprensión hermosa de los vuelos resplandecientes? Hay que entender que sin la asimilación de lo Hermoso no habrá evolución.

El Pensador señalaba, òVive siempre con un sueño sobre lo Hermoso y te será entregado gozo y amor.ö

784. Urusvati sabe lo preciosa que es la devoción hacia el Maestro. ¡Pero cuánta controversia existe alrededor de esta verdad simple! Algunos hablan de devoción, aunque por su misma naturaleza no la entienden. Otros insisten que dicha devoción limita el libre albedrío y un tercer grupo niega incluso la necesidad de un Maestro.

Se pueden citar muchos ejemplos de gente que se hace daño a sí misma al perturbar la armonía con los Seres Elevados. Sólo unos pocos entienden la bendición que es el vínculo con los Seres Elevados; sólo de esta manera se facilita la comunión con el Mundo Supramundano. Es imposible imaginar como se destruyen las oportunidades terrenales. Cuando no existe afirmación en el sendero superior, se pierden nuestras posibilidades terrenales.

No pienses que el Maestro no puede llevar a cabo Su cometido si el ser humano Le opone resistencia. No es fácil remendar el tejido rasgado. Algunas veces el remendado toma más tiempo que la creación de un nuevo tejido.

Con frecuencia la gente se queja del Maestro sin entender las razones de Sus acciones. La gente supone que sus propias decisiones terrenales sirven mejor para su propósito, mas ellos no entienden muchas cosas que se relacionan con la vida terrenal. Sólo unos pocos entienden el valor del discipulado. Talvez su devoción los ayudará a volverse dignos del Maestro.

El Pensador afirmaba, òAprende a ser digno del Maestro.ö

785. Urusvati conoce la gran importancia de una incansable vigilancia. Nosotros hemos mencionado la vigilancia con frecuencia, mas la gente le pone poca atención a esta salvadora cualidad. Para algunos, el estar siempre en vigilia es estar encadenados, para otros es alas.

El imprudente dice, òCuando el peligro llegue, nos pondremos en guardia.ö Pero, ¿percibirán ellos el peligro si el espíritu no ha desarrollado su agudeza de ver? Muchas cualidades están latentes en la conciencia y uno deberá ser capaz de sacarlas de las profundidades de este tesoro.

Aparecerán tontos que sin ninguna vergüenza negarán la necesidad de vigilancia. Ellos creen que no es trabajo del ser humano estar vigilante y cansarse con tal intensa concentración. Y además de estos tontos, existen aquellos que ni siquiera entienden lo que es la vigilancia. Por lo tanto, una y otra vez Nosotros debemos recordarle a la gente sobre la agudeza de la vista, concentración y vigilancia.

En Nuestros diferentes libros Hemos hablado de estas cualidades, mas la complejidad del Armagedón Nos empuja a señalar una vez más la beneficiosa auto-defensa tan necesitada por la humanidad. El ser humano espera lograr una comunión con el Mundo Supramundano, pero para esto hay que estar vigilante. El espiritualmente ciego no percibirá la belleza del Mundo Superior y para esto hay que cultivar la agudeza de la vista. Esto no se puede obtener enseguida. El desarrollo de la vigilancia resulta del deseo de proteger todo aquello que es Noble y Hermoso. Debido a este esfuerzo uno siempre deberá estar en incansable vigilia, lo que conduce a la Belleza.

El Pensador decía, òRecuerda, hay que estar siempre listo.ö

786. Urusvati sabe lo equivocada que está la gente cuando se queja de lo inesperado de los fenómenos supramundanos. Ellos dirán, "Nosotros esperamos con todo nuestro poder de expectativa, pero no pasó nada. Y entonces, cuando nos sentimos exhaustos, ocurrió la manifestación." A estos inexpertos investigadores uno debería decirles que, "Ustedes esperaron las manifestaciones sutiles con sus deseos terrenales. ¿Entienden ustedes que lo terrenal y lo Supramundano no pueden existir en la misma dimensión?"

Uno debe cultivar la sutileza de los sentidos, de manera que dentro de la bulla terrenal se puedan escuchar las manifestaciones supramundanas. Uno debería aprender a percibir la Luz Supramundana con los ojos cerrados; es así como se aproximan las manifestaciones del Mundo Sutil. Y tú no hables sobre lo inesperado de sus fenómenos ya que tú sentirás su aproximación con tu corazón.

Por supuesto, con frecuencia tú no anticipas la naturaleza exacta de una ocurrencia, pero en todo caso tú conocerás que se está acercando. En efecto, tú sentirás muy por adelantado las vibraciones. La gente sin experiencia podría pensar que estas sensaciones son señales de una enfermedad, debido a que estas son bastante inusuales. Pero un observador sensible será capaz de adaptarse rápido al acercamiento de la vibraciones supramundanas y responder a ellas. Así se desarrolla la verdadera cooperación.

Recuerda que la gente siempre está rodeada de supramundanas influencias, pero usualmente no las puede percibir. Por lo tanto, se debe practicar muy intensamente la comunión con el Mundo Supramundano y desde una edad temprana; y esto debería ser hecho con júbilo, como se lleva a cabo un trabajo hermoso.

El Pensador enseñaba, "Estén vigilantes, de manera que en todo momento ustedes puedan percibir los Signos Supramundanos."

787. Urusvati sabe que uno debería ser capaz de distinguir entre las cualidades humanas innatas, esto es, aquellas ya adquiridas en las vidas pasadas y las cualidades desarrolladas en la vida presente.

Analicemos algunas cualidades. Primero que todo, pongamos atención a la habilidad innata de sentir gratitud. Esto no es fácilmente desarrollado y requiere muchas pruebas, tanto terrenales como supramundanas. Pero si nosotros encontramos a alguien que haya desarrollado esta habilidad, podemos estar seguros que nosotros encontraremos en esta persona muchos otros rasgos positivos. Dicha persona no sólo estará agradecida por el bien deparado a ella, sino también por todo lo que es dado al Bien Común.

Es esencial que esta buena cualidad nazca en la conciencia sin ninguna coerción exterior. Una cosa es cuando el niño pequeño da las gracias porque sus padres así se lo piden, pero es mejor si en la conciencia de este niño empieza a brillar la luminosa estrella de la gratitud. Dicha gratitud será beneficiosa no solamente para aquél que la recibe sino también para aquel que la envía.

Así, distingamos claramente todas las cualidades que construyen puentes hacia el Mundo Supramundano. Una gratitud ardiente por todo lo bueno, por todo lo pequeño, por todo lo grande, no se extingue, sino que participa en tejer las alas espirituales.

El Pensador decía, "Nosotros nos regocijaremos cuando percibamos la cualidad de la gratitud."

788. Urusvati sabe el valor de las cualidades innatas de la amplitud mental y la tolerancia. Especialmente eso hay que enfatizarlo ya que ordinariamente la gente no piensa en ellas. La gente se queja de la intolerancia e incluso ellos lo ven como un acto de salvajismo, pero al mismo tiempo no quieren pensar en desarrollar tolerancia.

El ser humano no quiere examinar los fundamentos sobre los que crece la tolerancia y la amplitud mental, sin embargo estas cualidades son afines a la compasión. Ellas nos enseñan a mirar atentamente a la conciencia del vecino para entender las causas de sus errores.

A la gente hay que enseñarle y despertar sus cualidades morales, pero esta tarea se vuelve imposible sin mirar a cada persona de manera individual. Cada uno yerra de una manera particular y las razones de sus errores pueden estar profundamente incrustadas. Es imposible juzgar a una muchedumbre por sus gritos y lamentos. Cada uno tiene su propio dolor y tiene necesidad de un tratamiento individual.

La gente no debería olvidar lo que es una mente amplia y lo que es la tolerancia ya que estos puentes se necesitarán en el Mundo Supramundano. El Mundo Supramundano es necesario en cada acción humana. Nosotros no hablamos de una moralidad abstracta, sino sobre una construcción real de la vida. El haber conocido al Mundo Supramundano nos hace responsables de aplicarlo en cada acción. Sólo así se podrá uno convertirse en un colaborador del Mundo Supramundano y nos preparará apropiadamente para la vida.

El Pensador decía, òAprende tolerancia y ello te enseñará a tener una gran paciencia.ö

789. Urusvati sabe cuan cuidadosamente tiene uno que proteger la gran cualidad innata de la inspiración. Nosotros ya la hemos mencionado, pero uno debería tener una especial atención a este vínculo con el Mundo Supramundano. La misma palabra -inspiraciónø señala a cierta clase de guía exterior. No pienses que un vínculo como aquel puede crearse instantáneamente; este requiere de muchas pruebas durante muchas vidas.

Sin ninguna válida razón la gente restringe estos rasgos a los campos de la ciencia y del arte. El ser humano puede ser creador en cualquier campo. La alta calidad en el trabajo es en sí misma una inspiración. Así, todo trabajo perfeccionado puede ser acogido como una verdadera creatividad.

Precisamente al momento, durante esta época de desarrollo masivo, es apropiado mencionar el vínculo cercano con las energías elevadas. Una intensa dedicación de auto-mejoramiento impulsará a la gente a entender la naturaleza de la inspiración. El señalar a las energías superiores no es hipocresía. La gente ya sabe de la saturación del espacio y sobre el infinito y para ellos la inspiración es un concepto científico.

Se ha dicho que un cierto maestro, cuando completaba una creación, cerraba sus ojos y permanecía en completo silencio. Finalmente, sus discípulos le preguntaban si él estaba descansando después de sus trabajos o si estaba planeando una nueva tarea. El maestro respondía, òNi lo uno ni lo otro, ya que en este silencio yo no pienso. Pero no lo llamen a esto una falta de reflexión ya que esto está más allá del pensamiento. Yo debo encontrar un nuevo punto de vista, para percibir mi trabajo de una nueva forma.ö

Tú también deberías aprender a renovarte, a evaluar más profundamente la cualidad de tu trabajo. Deja que un ala revoloteante del espacio te toque y te traiga una nueva visión y un nuevo logro.

El Pensador ordenó, òAquel que desde el espacio puede ser renovado permanecerá joven.ö

790. Urusvati conoce la esencia de la felicidad del ser humano. Cuando la vida del ser humano y su trabajo están en armonía con el flujo de la evolución del mundo, este no tiene necesidad de rechazar nada. Él estará firme en su camino, perfeccionándose y encontrando nuevas fuerzas para vencer el caos.

Alguien dirá, ¿Pero si benditos son los obstáculos, ¿por qué un ser humano feliz evitará las dificultades? Nosotros no debemos olvidar que aquel que camina en armonía con la evolución se topa con muchos obstáculos, pero su actitud hacia ellos es diferente. Él no caerá en desesperación, sino que jubilosamente vencerá las olas del caos. No pensemos que el camino de la felicidad es fácil, puede ser aun más difícil que una vida anquilosada.

Pero para un colaborador de la evolución no puede haber ninguna pérdida de fuerza ya que la energía universal lo bendecirá con rejuvenecimiento. Él aparecerá, como decían los antiguos, como el ungido, ya que el Mundo Supramundano verdaderamente envía energía universal para ayudar al colaborador de la evolución.

El ser humano debería examinar su actividad cada siete años comparándola con los eventos mundiales. Uno puede regocijarse nuestro camino muestra ser verdadero y correcto. Pero una gran envidia seguirá a este feliz viajero. El ladino y el prejuiciado no perdonan el éxito, mas el colaborador de la evolución entiende las inevitables intrigas tejidas por el ignorante. Él conoce que la ignorancia no sigue el camino de la evolución. No obstante, la ignorancia siente que su camino es torcido e inadecuado.

El Pensador enseñó que la gente debería aprender a examinar y a evaluar su camino.

791. Urusvati sabe que el fanatismo es una condición psíquica muy peligrosa. El fanático se priva de ser flexible. Él no puede perfeccionarse ni tener éxito. El fanático es como si fuera sordo. El fanatismo puede ser contagioso ya que las personas débiles le temen a cualquier avance; su obscura existencia descansa sobre la base del dogma.

Lamentablemente, el fanatismo tiende a formarse alrededor de cualquier enseñanza y no permite la profundización de sus fundamentos. Es mejor no enumerar las Grandes Enseñanzas que han sufrido debido al salvajismo del fanatismo. La historia ofrece muchos de esos oscuros ejemplos.

¿Cómo uno lucha contra el fanatismo? Hay que entender que cualquier disputa con los fanáticos sólo incrementará su intransigencia, porque ellos creen que son precisamente ellos los guardianes de la pureza de la enseñanza. El fanático responde con furia ante cualquier posición en contra. El fanático incrementa su intransigencia e insiste que la enseñanza a la que él se adhiere no puede cambiar. Él no reconoce que el aprendizaje es un proceso viviente. En la Eternidad no puede haber anquilosamiento; en el esfuerzo hacia la perfección, todo está en movimiento.

Recuerda que es imposible discutir con un cadáver. Deja que la podredumbre del cadáver sea la transformación hacia una nueva existencia. Entonces, no pelees con los fanáticos, pasa de largo ante lo pútrido y apresúrate hacia el conocimiento victorioso.

El incremento del número de fanáticos se puede detener mediante una manifestación a escala cósmica. Carece de importancia que esa sacudida ocurra en el mundo terrenal o Supramundano, pero en todo caso, el fanatismo es inadecuado para el Mundo Supramundano.

El Pensador decía, ¿Fanático, ¿cómo cruzarás el límite hacia lo Supramundano?

792. Urusvati sabe lo dañino que es el gusano del descontento: sus productos son marchitos, secos, decolorados. Los tontos dirán, ¿Cómo puede uno, entonces, reprochar el descontento si se

ha ordenando el desasosiego?ö Responde, ö¿Será posible que tú no puedas discernir entre el descontento y la sed de perfección? El gozo nace del esfuerzo por la perfección y la congoja del lamentable descontento.ö

Muchos son los que perecen en el abismo del insensato descontento. Ellos bloquean sus caminos, tanto el terrenal como el supramundano. Deberíamos regocijarnos ante el hecho de ser humanos. Esto nos enseña que bajo cualquier condición podemos participar en el Gran Movimiento. Sólo por pensar activamente estamos moviéndonos hacia adelante en el camino. La abnegación no le deja espacio para que se presente el descontento. Todo portador de luz esforzándose por la perfección ya ha alcanzado la victoria.

La gente debería darse cuenta que el sendero supramundano no puede ser de descontento. Las espinas se vuelven rosas cuando el peregrino aprende a amar el hermoso horizonte. El esfuerzo hacia el Mundo Supramundano no le está prohibido a cualquiera que haya sentido lo hermoso que es para aquellos que fueron capaces de volverse a este mundo. Que el gozo apasionado acompañe a aquellos que han descubierto el sendero del progreso.

El Pensador señalaba que el gozo le ha sido ordenado al buscador feliz, pero el mismo ser humano debe aprender a amar esta búsqueda.

793. Urusvati sabe que algunas personas irreflexivas se quejan por las repeticiones que ellos encuentran en la Enseñanza. Estas quejas carecen de validez y sólo prueban la frivolidad de los lectores. Ellos no se toman el trabajo de comparar estas aparentes repeticiones. Únicamente por una exacta comparación ellos aprenderán que no existen repeticiones, sino el desarrollo de una idea. Por supuesto, algunas personas necesitan que se les repita la instrucción, pero en esos casos, la instrucción debería darse con mayor profundidad, no sólo repitiendo lo mismo nuevamente.

A Nosotros no nos asusta repetir ya que el espiral del ascenso pasa inevitablemente sobre afirmaciones anteriores. En verdad, durante la vuelta del espiral, el pensamiento expresado se da de una forma nueva y con más profundidad. Aquellos que tercamente critican siempre encuentran algo que objetar, pero eso carece de importancia ya que eso es su ilusión personal. La Enseñanza piensa en la humanidad.

Es necesario repetir con frecuencia sobre el Mundo Supramundano. Sus entradas están ocultas para la mayoría de la gente. A ellos se les debería recordar que sin el Mundo Supramundano su futuro sólo será un callejón sin salida. La gente que no puede pensar claramente sólo puede actuar a través de instrucciones firmes.

El Pensador afirmaba que uno no debería atemorizarse de hablar con frecuencia acerca de los Caminos Supramundanos.

794. Urusvati sabe que la divisibilidad ilimitada no contradice el poder de atracción hacia la Unidad fundamental. La ciencia afirma esto y podemos observarlo más claramente en el ámbito de la energía psíquica.

La gente no debería temer la divisibilidad en la vida. Con frecuencia esto es precisamente lo que facilita la manifestación de la Unidad. La gente no admite que las fuerzas tenebrosas pueden asistir a la Unidad inconscientemente, pero el choque de las fuerzas puede producir una chispa especialmente poderosa. Carece de importancia si el martillo que produce la chispa es oscuro o luminoso, pero mientras más fuerte es el golpe, más fuerte y curativa es la chispa.

La divisibilidad crece particularmente durante los días del Armagedón. Pero la Unidad también crece. El mundo se está esforzando a la Unidad de la Cooperación. El mundo entiende lo inexorable

de la nueva comprensión común que se está acercando. El Nuevo Mundo está barriendo las raíces podridas. En consecuencia, toda Enseñanza debe escuchar los pasos del Nuevo Mundo. Dejemos que la vigilancia se manifieste en todas partes y la gente entenderá que ha evolucionado en medio de las batallas y los sufrimientos.

El Pensador decía, òAprendan a percibir el velo que es la Gran Unidad.ö

795. Urusvati sabe que la causa principal para la discordia yace en la individualidad de la conciencia. No existen dos granos de arena iguales, no existen dos conciencias iguales. Esa riqueza de la naturaleza pudo haber acelerado la evolución, pero de ello ha nacido mucho mal. Recordemos que dicho mal es dañino, no sólo en la vida terrenal sino también en el Mundo Supramundano.

Toda persona puede ayudar a disminuir el mal. Para esto debemos recordar firmemente la individualidad de la conciencia y no coaccionar la conciencia de nadie. Cualquiera puede incrementar la amistad y la cooperación pero sólo si esta persona admite la diferencia en la conciencia. De esta comprensión nace la compasión. El sabio mostrará compasión a su vecino de tal manera esto no sea esto visto como condescendencia.

La discordia puede suavizarse de muchas pequeñas maneras. No pensemos que un intercambio de opiniones es discordia. Aquel que siembra con gentileza cosechará abundantemente. A Nosotros nos preocupa no solamente la vida terrenal, sino aun más la existencia supramundana. Al menos la gente debe reconocer que cada uno se está esforzando hacia el Mundo Supramundano y allana el camino para llegar a este mundo de la manera más apropiada.

El Pensador aconsejaba, òAyuda a que tu prójimo sea capaz de dirigirse de la manera más hermosa y mejor al Mundo Supramundano.ö

796. Urusvati sabe que una conciencia expandida lleva armonía a todas las conciencias de los alrededores e incluso tiene una influencia en la atmósfera. Así se forma un tipo de imán que atrae y transforma lo circundante. Esta condición de conciencia ampliada es importante no solamente para la Tierra sino también para el Mundo Supramundano. En verdad, la expansión de la conciencia no se obtiene fácilmente. Además, mucha gente confunde la expansión de la conciencia con el aprendizaje memorizado. Ellos niegan la posibilidad de la influencia de la energía psíquica; la ciencia material, para ellos, es todo lo que ha sido destinado para la humanidad. Ellos no pueden entender que la ciencia sin energía psíquica carece de vida. ¿Cómo podría empezar el complejo proceso de la ampliación de la conciencia si la gente cierra las puertas al conocimiento superior?

El ser humano debería expresar claramente òyo quiero expandir mi conciencia!ö Únicamente el libre albedrío puede crear un imán poderoso. òYo quiero y yo puedo.ö Así el ser humano abrirá las primeras puertas a la transformación del Mundo. Mas el apasionado deseo debe ser atemperado con la paciencia, ya que muchos procesos se hacen a través del tiempo. Sólo aquel que se ha dedicado al servicio de la humanidad podrá cumplir con dicha tarea.

El Pensador afirmaba: òAprendan a querer esto! ¡Conviértanse en ciudadanos del Mundo Supramundano!ö

797. Urusvati sabe de la continuidad de la vida. Alguien podría preguntar, ò¿Por qué seguir repitiendo este hecho bien conocido?ö Porque esto ha sido olvidado y rechazado por la mayoría de la gente en la Tierra. Ellos creen el absurdo que la muerte en la Tierra es el cese de la existencia. Otros piensan que el dormir es la interrupción de la conciencia. Y la gran mayoría no puede siquiera

imaginarse el río de la vida, y esta es la razón porqué es esencial recordarles sobre la continuidad de la vida. Uno puede hablar de las diferentes clases de vida, pero el hilo de la vida es irrompible.

Uno no puede hablar sobre leyes de ética si no se acepta la causa y el efecto como un hilo continuo. La gente no podrá perfeccionarse si ellos no se dan cuenta que ellos son responsables de su libre albedrío. Especialmente en esta época, durante la furia del Armagedón, es necesario ayudar a la gente no sólo en la vida terrenal sino también en la vida supramundana.

Nota como la gente frívola considera su existencia supramundana. La gente todavía cree que la vida terrenal es la que es importante, olvidando que es sólo un breve paso en un continuo viaje. La gente, aunque sea de una manera primitiva, debe preguntarse, ¿vale la pena esta vida si nada existe más allá de ella? Al mismo tiempo, la gente habla del eterno movimiento, pero este concepto de continuidad no los conduce a pensar en la continuidad de su propia existencia. Uno debe repetir esto, uno debe repetir esto de manera urgente, de otra manera el Nuevo Mundo será como el viejo mundo, decrepito y caduco.

El Pensador advirtió, «Constructores nuevos, no caigan en un modo de pensar ya superado.»

798. Urusvati conoce el profundo significado de los antiguos votos de silencio. Se puede entender científicamente que de esta manera la gente trataba de llegar a una concentración de pensamiento y así prepararse para el estado supramundano. En efecto, hay que asentir que todo esfuerzo que lleve a la profundización del pensamiento es útil, pero no olvidemos que no hay necesidad de forzar a la naturaleza para desarrollar la conciencia.

El ser humano puede entrenar su pensamiento sin forzarse a sí mismo. Pero además, al ser humano se le ha dado el habla; ¿por qué entonces privarse de comunicación con lo que nos rodea? Al momento, mentalmente, sin habla, es posible sólo una limitada expresión. El ser humano se puede sacar una mano para incrementar las habilidades de la otra mano, pero ¿será útil esta limitación forzada? El pensamiento saludable requiere de un uso equilibrado de todos los órganos. Mas el ser humano debe, con todas sus habilidades, esforzarse hacia lo Hermoso.

Respetemos a aquellos que en la antigüedad tomaron votos de silencio. Ellos actuaron empujados por el deseo de auto-perfeccionamiento, mas la evolución ahora exige una aplicación mucho más amplia de las fuerzas humanas. Que el ser humano aplique en realidad todas sus habilidades, que viva en un continuo estado de adquirir conocimiento. Dicha inteligencia, aprendizaje valiente, dará un verdadero gozo al trabajo.

El conocimiento es un derecho inalienable del ser humano. La libertad de aprender es participación en la evolución. Cualquiera que se oponga a la libertad de aprendizaje es un enemigo de la evolución. Hay que entender hasta que punto es necesario el tesoro del conocimiento para el Mundo Supramundano. Como una luz inextinguible, este conocimiento conduce a los peregrinos en su sendero hacia lo supramundano.

El Pensador afirmaba, «Que cada conquista terrenal sea una entrada al Mundo Supramundano.»

799. Urusvati sabe que el vencer los obstáculos es un éxito. Mientras más puro sea el motivo, más elevado será el logro ó este principio brevemente declarado, es tan adecuado para el sendero terrenal como para el supramundano. Desafortunadamente, la gente se resiste a la idea que la vida es una lucha. Ellos se atemorizan al pensar en una lucha interminable. Ellos no se dan cuenta que todos los mundos están a prueba. Luego de leer esta afirmación, en ellos cundirá el miedo.

Cada mañana, en lugar de gozo, el ser humano se llena de temor por el futuro. El ser humano lleva el mismo miedo al Mundo Supramundano; este estado impide el auto-perfeccionamiento. En el Mundo Supramundano, también, el ser humano debe continuar con su valiente lucha, ya que sin ella él no encontrará el camino hacia los Seres Elevados.

En la búsqueda de la perfección se encontrarán muchos obstáculos y el superar estos obstáculos será el perfeccionamiento verdadero. Nuestras fuerzas se renuevan sólo en la lucha. La misma energía psíquica se incrementa en este nítido sendero. Es un error pensar que el tesoro de la energía psíquica es inalienable; la energía psíquica está en constante ascenso y descenso. Únicamente el buscador valiente puede evitar los tristes descensos. Hay que recordar este consejo especialmente cuando se está incrementando el Armagedón.

El Pensador decía, ò;Vence y asciende!ö

800. Urusvati sabe que la indiferencia es como el agua estancada; las estrellas no pueden reflejarse en ella y los viajeros tienen cuidado de no detenerse cerca de ella. Se pueden hacer muchas de esas comparaciones. Esta indiferencia insensible no sólo es dañina para el hombre en la vida terrenal, sino aun más en el Mundo Supramundano. Con la indiferencia uno no podrá perfeccionarse, e inevitablemente se hundirá en la ignorancia.

No confundas la indiferencia con la calma. La calma es un amanecer que trae luz, mas la indiferencia es obscuridad sin un ápice de luz. La calma es una sonrisa de júbilo, mas la indiferencia es una mueca socarrona. Con frecuencia la gente trata de ocultar su ignorancia bajo una máscara de indiferencia, pero ese aliado es peligroso, mucho más contagioso que la enfermedad más mortal.

Para el espíritu iluminado la muerte no existe, pero la indiferencia es una marca de la muerte y podría ser la causa que caigamos en un profundo sueño en el Mundo Supramundano. Un corazón así no despertará para los vuelos luminosos y nada lo levantará de su pesado sueño. El flujo del karma se vuelve pesado y una lucha tortuosa enfrentará a aquel que pierde su camino.

El ser humano debería deshacerse de la indiferencia. Que él se de cuenta de su verdadera meta. Que el viajero se esfuerce vigilante y activamente hacia el Infinito.

El Pensador decía, òNi siquiera los animales son indiferentes.ö

801. Urusvati sabe que desde tiempos inmemoriales todos los Maestros Superiores previnieron del daño de la crítica frívola. Aun así, la mayoría de la humanidad todavía está predispuesta a esta imperfección. La gente no puede distinguir entre una opinión bien fundada y justa y un chismorreó crítico, y al actuar así no se da cuenta del daño irreparable que causa a sus vecinos y a ellos mismos.

Es posible que la gente esté de acuerdo que la calumnia es criminal, pero no reconocen que ellos, también, algunas veces calumnian sin ni siquiera darse cuenta del daño cósmico que causan. Aquí Nosotros no estamos hablando sólo de un daño físico, sino también de un daño supramundano. Tú puedes imaginar como la maldad de la crítica frívola actúa en el Mundo Supramundano si esta víbora toma posesión del pensamiento de sólo un individuo allá en ese Mundo, donde todo vive por el pensamiento y es especialmente sensible a sacudidas mentales. El calumniador en la Tierra esparce su daño entre un número limitado de personas, pero un calumniador supramundano llega a multitudes.

No se debería pensar que lo sembrado por el calumniador puede desenraizarse con facilidad. Desafortunadamente, estos venenos tienen una larga vida y dejan huellas indelebles en el Cosmos. Por consiguiente, la gente debería pensar en la responsabilidad que tienen por sus juicios. Una instrucción apropiada debería contener advertencias sobre este daño inextirpable.

El Pensador advirtió a no manchar el camino con críticas frívolas.

802. Urusvati sabe que alguien polemizará diciendo, ¿Por qué mencionar en una nueva enseñanza ese viejo e incurable defecto de la humanidad? Ya se ha hablado y prevenido demasiado sobre la calumnia, sin embargo este vicio no decrece sino que se está esparciendo ampliamente. La humanidad no puede ser convencida sólo con palabras.ö Responde, ¿Cuando al viajero se le ofrece una despedida, es necesario considerar toda su carga. Hay que recordarle que lleve aun las cosas más ordinarias, si esas cosas van a necesitarse durante el viaje. Pero el peligro de la calumnia debe señalarse con un particular énfasis.ö

Examinemos porqué esto es así. Aunque la calumnia es conocida como un vicio aquí en la vida terrenal, en el Mundo Supramundano tiene un mayor impacto. Pero la gente descuida este estudio. Ellos piensan frívolamente que el Mundo Supramundano no se manifiesta aquí en la Tierra. Pero todo investigador juicioso conoce los muchos signos de la existencia sutil que están esparcidos en la vida diaria. Además, mucha gente ignorante no quiere aceptar la idea que la vida supramundana existe por el pensamiento. ¿Cómo podrá sobrevivir un calumniador si sus pensamientos se vuelven conocidos? Sus propias emanaciones anunciarán con antelación su naturaleza calumniadora incluso a grandes distancias. A nosotros no sólo nos preocupa la vida terrenal, sino también la supramundana.

El Pensador decía, ¿Cuidate de no portar una carga inadecuada en un largo viaje.ö

803. Urusvati sabe que los antiguos Pensadores llamaban a su vida terrenal un duelo con el caos. El valiente y solitario guerrero se pone su pesada armadura y se pone en marcha en búsqueda del dragón del caos. El guerrero sabe que el dragón yace acechando en todos los caminos, pero siempre con diferentes disfraces. El guerrero debe sacar a relucir todas sus habilidades para reconocer al dragón del caos. Pero algunas veces el guerrero cae en la desidia y deambula a la deriva, incapaz de cumplir con su destinada obligación.

Alguien preguntará, ¿Por qué el guerrero tenía que abandonar la Fortaleza Supramundana? ¿No podía él golpear al enemigo desde sus murallas, carecía él de lanza y de flechas? ¿No estaban los nidos del dragón cerca de la Fortaleza?ö El hecho es que el guerrero tenía que buscar los monstruos más escondidos, en los pasos de montaña más distantes. Mientras más dificultoso es el logro, más luminoso será este y el regreso del guerrero a la Fortaleza será mucho más victorioso.

El ser humano debería recordar que su verdadera Fortaleza no está en la Tierra y que todos sus trabajos terrenales deberían ser ejecutados para su regreso a la Fortaleza Supramundana. Que él también entienda que la calidad de su trabajo debe ser elevada; sólo en su cualidad el trabajo es bendito. Así los distintos trabajadores pueden encontrarse y reconocerse por la alta calidad de su trabajo terrenal.

El Pensador decía, ¿Aprende a pensar en las elevadas cualidades del Ser.ö

804. Urusvati sabe que el pensamiento representa a las palabras en el Mundo Supramundano; el pensamiento es comunicación, creatividad y movimiento hacia adelante. Mucha gente cree que no es para nada necesario pensar en el Mundo Supramundano y que la vida en la Tierra es el único propósito de la existencia. Así el ser humano cae en un error muy dañino.

Uno no debería pensar sólo en la vida terrenal, como tampoco uno debería sólo esforzarse para llegar al Mundo Supramundano. Hay que considerar la meta-idoneidad en todo; sólo así el ser humano aprenderá a crear en la vida terrenal y también encontrar tiempo para esforzarse y llegar al Mundo Supramundano. Nosotros vivimos para el futuro, que sólo se encuentra en el Mundo

Supramundano. Nuestras vidas terrenales son pequeñas comparadas con las existencias supramundanas.

Imagina a una persona que ha entrado en el Mundo Supramundano y sólo sabe comunicarse mediante el habla; ésta persona se encontrará en una situación deplorable. No le será fácil aprender la transmisión-del-pensamiento. Al principio, como un mudo, repetirá las palabras para sí mismo en silencio. Pero si esas palabras no están acompañadas por pensamientos claros, no será posible la comunicación. El viajero sólo gradualmente entenderá como expresar los pensamientos sin palabras y así aprenderá a recibir las transmisiones-de-pensamiento de sus vecinos y de su instructor.

Pero ¿por qué deberíamos esperar llegar al Mundo Sutil para aprender el arte de pensar, cuando nos podemos preparar de antemano mientras se está en la vida terrenal? Cada uno, bajo cualquier circunstancia, puede ejecutar su propio experimento en discursos mentales y tal vez llegue una respuesta.

El Pensador decía, òRecuerda que las palabras son pensamientos.ö

805. Urusvati sabe sobre la iluminación instantánea, la que se manifiesta como la inspiración y la perspicacia más elevada. Recuerda que dicho estado psíquico es muy raro ya que para ello se necesita de muchas condiciones terrenales y supramundanas. Uno puede anhelar dicha iluminación, pero no se puede forzar.

Cuando las condiciones supramundanas están de acuerdo con nuestro estado terrenal, el maravilloso òLotoö de la iluminación puede florecer de improviso. El ser humano no puede prever este momento. Con frecuencia la iluminación se pone en marcha inesperadamente e incluso podrá parecer fuera de lugar, al menos de acuerdo a la comprensión humana. La iluminación puede ser un raro invitado, pero no es prohibido esperar su visita.

Uno puede empezar con una breve concentración psíquica. No pienses que dichos esfuerzos carecen de valor ya que es precisamente mediante este incansable modo de actuar que se pueden hacer muchos descubrimientos. Con frecuencia personas insensatas se quejan que sus esfuerzos no dan frutos, pero ¿dónde está la balanza que puede medir las ganancias psíquicas? Es más fácil percibir el crecimiento de la hierba con el simple ojo que observar el crecimiento psíquico.

A los principiantes deberían recordarles que sus esfuerzos de concentración no serán en vano. Así nos podemos preparar para el Mundo Supramundano, donde las iluminaciones ocurren con frecuencia si ya hemos adquirido el hábito de pensar en ellas. Así, todos pueden, bajo cualquier condición, de manera industriosa, abrirse paso hacia los hitos del futuro.

El Pensador decía, òNo abras a la fuerza, sólo por curiosidad, los pétalos del òLoto,ö el que florecerá a su debido tiempo.ö

806. Urusvati sabe del equilibrio ardiente. Se ha hablado mucho sobre el justo-medio y el equilibrio, pero dichos conceptos no son utilizados porque no se ha entendido su fundamento principal. Incluso investigadores experimentados confunden la indiferencia con el equilibrio. Todos saben que la naturaleza del Ser es ardiente, pero ¿cómo podemos aplicar esto en la vida terrenal? Verdaderamente, podemos llegar a tener un equilibrio ardiente viviendo conscientemente en la vida terrenal y en la supramundana.

Pero no deberíamos pensar que sólo necesitamos sumergirnos en el Mundo Supramundano para lograr equilibrio. Por el contrario, deberíamos aplicar activamente todas las fuerzas en la existencia terrenal, pero con la comprensión que este esfuerzo es necesario para el logro

supramundano. Parecería que esto no es difícil de entender, pero raramente se logra. Con mucha frecuencia uno tiende a vivir abstraído o se pierde en la rutina diaria.

No pienses que el fácil lograr el equilibrio. Al equilibrio hay que cultivarlo desde los primeros años y para esto se necesitan los libros populares sobre el Mundo Supramundano. La información sobre la vida supramundana debería ser recogida de la literatura de las diferentes religiones. Para eso hay que añadir observaciones de la vida contemporánea ya que sólo así podremos correlacionar las antiguas leyendas con la vida contemporánea.

Es un error común en la gente ignorante insistir que la vida contemporánea está desprovista de manifestaciones psíquicas. Se puede demostrar que dichas ocurrencias son, en efecto, frecuentes, mas la cruda ignorancia no las nota. La palabra "equilibrio" implica en sí misma un abarcamiento total.

El Pensador afirmaba, "Ardiente es nuestra naturaleza. Seamos capaces de encender nuestro fuego sagrado."

807. Urusvati sabe lo importante que es la paciencia. Se piensa que este baluarte del logro humano está basado en el conocimiento, mas la especial cualidad llamada tolerancia se necesita aún más; por lo tanto, uno puede decir que la paciencia es tolerancia. Esta apreciada cualidad debe ser cultivada.

En el Mundo Supramundano se necesita especialmente de la tolerancia ya que sin esta cualidad el ser humano construye una lastimosa existencia para sí mismo. Él rechazará a todo aquel con quien se encuentre ya que él encontrará algún rasgo desagradable para él. Debido a este defecto él no será capaz de notar las acumulaciones más valiosas. Por consiguiente, a los niños hay que enseñarles una amplia tolerancia, incluso desde los primeros años.

Ellos deben aprender a percibir las cualidades más valiosas en otros y a no exagerar los defectos desagradables, especialmente debido a que muchos aparentes defectos parecen ser defectos en esa época. Cuando sus conciencias crecen, ellos se sentirán avergonzados de su intolerancia.

Se pueden escribir útiles libros sobre el daño que causa la intolerancia. Se podrían citar muchos ejemplos históricos en que las presuntas prestigiosas autoridades no pudieron reconocer los descubrimientos más útiles de su tiempo y como tales líderes de mente estrecha se volvieron el hazme-reír de las generaciones futuras. El aprender a no rechazar es un paso adelante en el sendero de la gran paciencia.

El Pensador le aconsejaba a Sus discípulos a desarrollar tolerancia como un medio de ampliar la conciencia.

808. Urusvati sabe de la vitalidad del pensamiento. El pensamiento se mueve más rápido que la luz. Este se purifica con el fuego espacial y, finalmente, revela su esencia. Un buen pensamiento, un bello pensamiento, aparece aun más hermoso en la caldera ardiente. Un pensamiento malvado, un pensamiento dañino, manifiesta en sí mismo un mal aun más profundo. Estos imanes tan diferentes nacen en el espacio e influyen la atmosfera circundante.

¿Quién se beneficia de un pensamiento bueno? ¿Quién se afecta de un mal pensamiento? Primero que todo, el mismo que lo envía. Los golpes asestados por los pensamientos que llevan daño caen pesadamente en el cuerpo sutil no solamente en la vida terrenal sino especialmente en el Mundo Supramundano. Los pensamientos malvados tienen un gran peso, impiden el avance y el que los envía no reconoce su propio rol al momento de generarlos. Esta persona frívolamente olvida sus envíos envenenados, pero ellos no lo olvidan a él. Estos pensamientos son atraídos al que los envió y

lo encontrará donde sea en el espacio supramundano. De igual manera, los mensajes buenos se elevan y urdirán radiantes alas para un hermoso vuelo.

Estos procesos se pueden explicar científicamente, ya que la energía del pensamiento está sujeta a la investigación científica. Uno debería acumular buenos pensamientos; sólo ellos harán posible un ascenso fácil a las Alturas. No pienses que el mal se puede extinguir fácilmente. La marca ardiente resultante no se removerá por largo tiempo. Así, recuerda en el Mundo Supramundano a aquellos que te ayudan y a aquellos que te causan daño.

El Pensador decía, òMundo, no te enfermes a ti mismo con odio.ö

809. Urusvati sabe de las cualidades curativas de la Gran Compasión. Usualmente la gente supone que sólo los Seres Superiores poseen esta cualidad. Mas la gente, en su vida diaria, con frecuencia se pone en contacto con el reino de la Compasión.

Verdaderamente, la misericordia, la paz, la simpatía, la amabilidad, preocupación por la gente, son manifestaciones de los diferentes aspectos de la compasión. El mismo amor es cercano a la compasión. ¿No es la cooperación afín a la compasión? Todas estas buenas cualidades tienen cualidades curativas.

La energía psíquica, enviada con buenas intenciones, ejerce una acción curativa. La ciencia debería revelar cómo las buenas intenciones sanan el sistema nervioso. Y no olvidemos que aquel que ofrece compasión recibe efectos beneficiosos de la energía despachada que retorna como un bumerán.

Además, uno debería tener en cuenta que tales influencias mutuas son especialmente evidentes en el Mundo Supramundano. Los moradores del Mundo Sutil no tienen necesidad de expresiones verbales de sentimientos. El sentimiento mismo, más rápido que la luz, alcanza al sufriente; y no son pocos los sufrientes en el Mundo Supramundano que necesitan aliento. Estos moradores ambulantes no desearon, durante su vida terrenal, ni siquiera oír de la existencia futura. Ellos deambulan desnudos y ni siquiera saben como cubrirse a sí mismos. Existe tanta calamidad causada por la ignorancia. ¡Qué vasto campo de acción se abre ante cualquiera que sabe de las condiciones de la vida supramundana! Y los compasivos adquieren doble fortaleza, debido a estos bondadosos sentimientos.

El Pensador solía decir, òCosechemos lo que cultivamos de bondadö

810. Urusvati sabe del gozo del logro. Este gozo es luminoso, pero aun más luminoso es el gozo espiritual. No existe un término preciso para la esencia del gozo espiritual, pero será de los más apropiado llamarlo gozo ardiente. Con la ayuda del gozo espiritual, nosotros podemos sentir lo ardiente de toda la naturaleza. Esta comprensión nos elevará más fácilmente al Mundo Supramundano.

Comprende lo beneficioso del gozo ardiente. Este expande la conciencia y acerca las mejores acumulaciones hacia si mismo, como un imán ardiente. La esencia del ser humano se transforma y su desgastada naturaleza consumida. Es esencial entender hasta qué punto es necesaria la regeneración no sólo en el Mundo Supramundano sino también en la vida terrenal. Entonces, uno experimentará la exaltación incluso en los sitios más ordinarios.

Podría preguntársele a Urusvati cómo ella logró esta exaltación. ¿Cómo la ola del gozo ardiente llenó su espíritu y abrió la comunicación con los Mundos Elevados? Urusvati puede ser testigo que el desaliento y la irritación son impedimentos. No es fácil en medio de las agitaciones terrenales evitar estas compañías, pero el rapto espiritual las consume.

La furia o la irritación no deben ser consideradas tensiones ardientes. Todos los obstáculos desaparecen ante la exaltación ardiente. Cualquiera se puede unir a la Luz, pero para esto primero debe haber un deseo por la Luz.

El Pensador exhortaba constantemente a los discípulos, ðAlegrémonos, seamos portadores de luz.ö

811. Urusvati conoce el ðLoto Ardiente.ö En antiguos manuscritos se pueden encontrar descripciones del ser humano como un jardín florido; esta imagen tiene bases científicas. En realidad, cuando los centros del ser humano irradian ellos son como maravillosas y variadas flores. El corazón es como un almáçigo todo lleno de flores., porque los muchos centros brillan con diferentes colores. Pero no deberíamos pensar que esta festiva luminosidad se obtiene con frecuencia.

Usualmente la gente le pone atención sólo a ciertos centros ðprincipales,ø pero no hay ninguna válida razón para llamarlos principales. El ser humano puede irradiar a través de muchos otros centros que no son menos importantes. Las emanaciones del ser humano consisten de una combinación de diferentes radiaciones, la que produce un todo complejo y matizado.

No pienses que si todo el jardín no está brillando algo está mal. Ciertos centros del corazón se encienden sólo cuando están en comunión con el Mundo Supramundano. Estos centros son llamados peregrinos dirigiéndose al Mundo Supramundano. Se debería entender que los centros del cerebro no brillan al mismo tiempo. Por el contrario, el pensamiento normal utiliza ciertos grupos de centros y no sería bueno para todos los centros brillar al mismo tiempo. Únicamente durante un estado elevado de éxtasis es posible notar una radiación armoniosa de todos los centros. Pero dicha tensión no puede ser alcanzada con frecuencia, de otra manera el cuerpo físico podría consumirse.

El Pensador decía, ðAtesora al ser humano como un divino jardín.ö

812. Urusvati sabe que todo lo que existe es ardiente. Eventualmente, cuando se estudie el sistema nervioso, la ciencia notará emanaciones y confirmará el principio ardiente que todo lo impregna.

Mucho se habla de las auras, pero no se entienden sus orígenes ni sus efectos. En el futuro, la ciencia entenderá porqué las radiaciones algunas veces se llaman el estandarte del ser humano. Pero para entender esta imagen, hay que conocer las condiciones del Mundo Supramundano. Cuando el ser humano está en el Mundo Supramundano, él lleva su estandarte, él no puede ocultar su luz y no es de sorprenderse que él allí sea o un poderoso imán o un sujeto odiado. Cuando el ser humano está en la vida terrenal, él crea efectos indelebles en el Supramundano. Así, la gente debería preocuparse de la calidad de sus radiaciones. Cada acto bueno mejora nuestras radiaciones. La gente se puede ayudar a sí misma ayudando a su prójimo.

Urusvati sabe que el Yoga de hoy ó el eslabón con lo Supremo ó debe cumplirse en medio de la rutina de la vida diaria. No se requiere que la gente se esconda de la vida, sino que se transforme. La esencia ardiente del corazón es su imán. Precisamente, el corazón puede abrir la entrada a los Mundos Superiores. No se necesita ningún ascetismo especial. Amor, trabajo y belleza están al alcance de la mano de todos, bajo cualquier condición. Hay que afirmar la vida sobre estos fundamentos. Hay que enseñarles a los niños que ellos son los creadores de su propia felicidad. Una formación apropiada debe preceder a la educación formal. Las energías sutiles son como una maravillosa arpa de muchas cuerdas.

El Pensador decía, ðEstandarte Ardiente, ilumina el Sendero Superior!ö

813. Urusvati sabe de la belleza del Mundo Supramundano. Muchos preguntarán, ¿Y que sucede si algunos estratos del Mundo Supramundano son desagradables por la ignorancia de sus moradores? No todos los recién llegados serán capaces de ir más allá de estos oscuros estratos.ö

Responde, ¿Todos, si no están cargados de ofensas contra la ética, pueden volar a través de los estratos oscuros y llegar a la esfera de la Armonía.ö

A la gente se la ha dotado de alas poderosas llamadas voluntad; pero no hay que pensar que la voluntad se puede formar a la fuerza. Esta debe ser cultivada, como una preciosa flor. El ser humano desconoce cuando florecerá el Loto Ardiente.ö Algunas veces las condiciones diarias, las más bajas, no son un impedimento para el maravilloso florecimiento; así, el ser humano se puede preparar a sí mismo para el vuelo más importante. Él será capaz de pasar por las cámaras llenas de las imágenes más aterradoras, casi sin notar la fealdad de la ignorancia. El ser humano es capaz de ascender dondequiera que el imán guiador lo atraiga.

En las antiguas iniciaciones el discípulo tenía que pasar a través de una cámara llena de las imágenes aterradoras. El discípulo tenía que pasar con los ojos abiertos, pero le era dejado a él notar o no los horrores circundantes. Esta prueba de la voluntad precede a la entrada a la cámara de la Belleza. Pruebas similares ocurren a la entrada al Mundo Supramundano. El viajero debe fortalecer su voluntad y aprender a enfocar su pensamiento hacia la consumación final.

El Pensador decía, ¿Sean capaces de volar por sobre todas las barreras.ö

814. Urusvati sabe de la divisibilidad de la energía psíquica. Un solitario fuego puede encender una multitud de antorchas sin necesidad de extinguirse. De igual manera, las transmisiones de la energía psíquica pueden llegar a muchos corazones. En esto hay que entender un extraordinario factor que raramente es notado. Las transmisiones en su esencia llegan a su destino sin cambio, mas pueden diferir los detalles y medios de expresión, dependiendo de la individualidad del recipiente. Esa es la razón por la que algunas veces existe una comprensión errónea sobre supuestas inconsistencias.

Pero un investigador diligente podría comparar una serie de transmisiones psíquicas y ver por sí mismo que su esencia es inalterable, pero lo que varía son las formas de expresión. Esto prueba la naturaleza ardiente de la energía psíquica. Esta evoca de la conciencia del recipiente formas de expresión que son naturales a él. Así se da fe del principio básico de la sabiduría de la energía primaria.

Durante las transmisiones psíquicas deberíamos tener en cuenta que estas podrían contactar recipientes inesperados, tanto deseables como indeseables. Esto nos obliga a ser cautelosos. Si el investigador experimentado siente que las transmisiones pueden ser dañinas de alguna manera, él sabrá como refrenar su pensamiento.

El intercambio de energía psíquica está desperdigado ampliamente tanto en el Mundo terrenal como en el Supramundano. Con frecuencia la gente piensa tan débilmente que en lugar de una transmisión clara existe sólo una turbiedad venenosa.

El Pensador decía, ¿Envíemos pensamientos claros y puros. Ellos no causarán daño cuando estén en camino.ö

815. Urusvati conoce las antiguas enseñanzas sobre un karma fácil. El ser humano, durante sus muchas caminatas terrenales, acumula cargas pesadas de causas que conducen a inevitables consecuencias. No hay que pensar que un gravoso karma es sólo el producto de crímenes terribles.

Este se forma gradualmente, producto de la pereza, de la vulgaridad, de la ingratitud y de muchos aspectos de la ignorancia, y por todo esto uno tiene que pagar, y este pago es inevitable.

No obstante, la Enseñanza habla del karma fácil ó ¿qué significa esto? Una voluntad libre y benevolente puede aliviar la severidad de un karma gravoso. Pero para esto, el ser humano, en su vida terrenal, debe reconocer que él viene arrastrando una larga cola de actos negativos que lo siguen detrás. El ser humano, puede, gracias a esta comprensión, con paciencia soportar sus adversidades y con su libre albedrío y buenas acciones incluso podría atenuarlos. Así se moldea un karma fácil.

Así, allí donde el ignorante debe pagar costosamente, aquel que expande la conciencia puede ayudar a encontrar formas más fáciles. El ser humano, al ampliar su conciencia, se ayuda a sí mismo a hacer el camino más fácil.

La enseñanza sobre el karma fácil se refiere tanto a la vida terrenal como a la supramundana. En el Mundo Sutil el ser humano aprende lo que él debe enmendar y podría asombrarse que sus acciones grandes no tienen el valor que él esperaba. Algunas veces sus pequeñas acciones tienen un valor muy superior. Su corazón lo puede ayudar a distinguir.

El Pensador decía, òQué afortunados somos que se nos dé la oportunidad de establecer los pagos por nuestros trabajos.ö

816. Urusvati sabe el poder de una respiración profunda. Nosotros hemos señalado el beneficio de una correcta respiración y se ha investigado mucho sobre este tema, pero en este libro, òSupramundano,ö hay que señalar un hecho importante. En diferentes áreas de trabajo, cuando se siente fatiga, la gente interrumpe su trabajo o su conversación para tomar una respiración profunda y así recibir un nuevo influjo de nueva energía. En la mayoría de los casos, ellos lo hacen intuitivamente, sin pensar en el proceso. ¡Cuánto más grande será el poder de este proceso si se lo realizara conscientemente!

Recuerda que esta respiración rejuvenecedora es supramundana, ya que ella convoca las Fuerzas Superiores. Hay que entender que para un efecto mucho más grande, hay que volverse conscientemente hacia el Mundo Supramundano y afirmar el vínculo interior con el reservorio del Ser.

Algunos trabajadores, cuando se toman una pausa para respirar hondo, cierran sus ojos. Su intuición es correcta ya que al cerrar los ojos la concentración se incrementa. Nosotros ya hemos dicho que la iluminación puede ser instantánea. Así se ejecuta un corto pranayama, con la diferencia que esta se realiza en presencia de otros. De ninguna manera es menos valiosa debido a otras personas presentes.

Nota también que la respiración supramundana es una sola, sin repetición. Esto es importante, porque sólo una sola respiración puede convocar todo el poder de la energía. Con repeticiones rápidas, ocurrirá una falta de aliento, y esto dañará el trabajo.

El Pensador aconsejaba, òEntiendan el poder de la respiración supramundana.ö

817. Urusvati conoce el poder del ojo ardiente. Esta manifestación de energía podría ser llamada magnetismo, hipnotismo, mesmerismo o, como en la antigüedad, encantamiento o sueño sagrado; no obstante, fundamentalmente es una manifestación ardiente de la energía primaria dada a todos, aunque en diferentes grados.

¿Pero, por qué algunas personas puede usarla con mayor facilidad, mientras que otras insisten que ellas han sido totalmente privadas de esta energía? Con esa declaración, ellos silencian su propio

sagrado regalo. Ellos asumen que el ojo es algo dado sólo para ver, olvidando que toda mirada es una transmisión de energía. Ellos no quieren entender que el poder ardiente se enciende sólo cuando su realidad es conscientemente aceptada.

Algunas personas buscan el eslabón elevado pronunciando un mantra continuamente, al principio oralmente, luego mentalmente. Sin embargo, ellos olvidan que el vínculo más poderoso es a través del fuego del corazón, una iluminación que no necesita de palabras ni de pensamientos. Este vive en el corazón ardiente y nada puede interrumpir este vínculo sagrado.

Esta realidad yace en el mismo centro de la Verdad y a través de nuestro esfuerzo podemos desarrollar este poder más allá de toda descripción. Eso demuestra que cada mirada es una transmisión y un acto de buena voluntad. El aprender esto de una manera natural toma tiempo, y todo logro psíquico es inalienable, tanto en el mundo terrenal como en el Supramundano.

La conciencia refinada se expande por sus propios medios y uno aprende que es posible ver con los ojos abiertos y también con los ojos cerrados. Las transmisiones ardientes no tienen barreras. En efecto, el ser humano puede intensificar conscientemente su mirada, o debilitarla, dependiendo del efecto deseado. Así, toda persona porta este tesoro ardiente. Es de esperarse que la ciencia emprenda el estudio de la energía psíquica.

El Pensador decía, "No son las palabras, ni los pensamientos sino el fuego del corazón el que iluminará el camino del viajero."

818. Urusvati sabe del poder de la paciencia. Muchas de las cualidades de los seres humanos pierden su significado porque ellas carecen de la comprensión del Mundo Supramundano. Imagina una persona que, debido a su ignorancia, niega la gran Realidad Supramundana. ¿Qué tipo de paciencia podrá esta persona tener, y con qué propósito? ¿Qué tipo de devoción podrá esta persona sentir, y por quién y sobre qué? ¿Qué tipo de alegría y sobre qué? ¿Qué tipo de refinamiento? ¿Qué tipo de discriminación? ¿Qué tipo de auto-perfeccionamiento, si sus horizontes están cerrados? Así podemos pensar en todas las mejores cualidades y ver como ellas han sido disminuidas por haber sido atadas a lo terrenal.

La gente sueña con la comunicación con los planetas lejanos, pero olvidan que a ellos se les ha dado la posibilidad de comunicarse con el Mundo Supramundano. Cualquiera puede mejorar su habilidad de aprender sobre el Mundo Supramundano. Cualquiera, sin dejar de lado sus labores mundanas, puede ponerse en contacto con la creatividad supramundana.

Nosotros con insistencia debemos aconsejar a los científicos que estudien el Mundo Supramundano. Un investigador puede, en diferentes grados, darle un vistazo a sus propias comunicaciones psíquicas con las Esferas Supramundanas.

Es correcto no llamar espíritus a los moradores de las Esferas Supramundanas, sino simplemente habitantes. De esa manera, a la ciencia materialista le será más fácil reconciliar esta idea de estudiar las Esferas Supramundanas. El resultado de dichos estudios se necesita urgentemente, cuando el Armagedón penetra en todas las esferas y manifestaciones inusuales existen en todas partes.

El Pensador afirmaba, "Cuando la roca que sirve de base es firme, la torre será estable."

819. Urusvati sabe del poder del corazón. En la antigüedad remota la gente entendía tanto el poder físico como psíquico del corazón. Las plegarias más fuertes se elevan desde el corazón, pero en los últimos tiempos se ha minimizado la importancia espiritual del corazón y éste se ha vuelto sólo un órgano más del cuerpo. Y pronto la atención de la gente se dirigió hacia el cerebro y se

empezó a considerar al corazón como un órgano de segunda clase. La gente olvidó que el corazón es el sembrador y el cerebro el labrador y cosechador. Nadie puede esperar cosechar en un campo que no ha sido sembrado. El corazón no puede producir semillas supramundanas si la conciencia ha perdido su comprensión del Mundo Supramundano. Hay que entender que el grado más elevado de poder no se manifestará si el ser humano no lo evoca conscientemente.

En el futuro inmediato hay que desarrollar una comprensión de la importancia del corazón. Hay que estudiar el cerebro en relación con todos los aspectos de la actividad del corazón. Nosotros no limitamos el estudio del corazón al punto de vista de la energía psíquica. La ciencia debería usar muchos métodos y entonces se podrá lograr una ampliación de la comprensión. En efecto, toda la actividad del corazón, todo el sistema nervioso y todas las secreciones de las glándulas deberían ser estudiados como canales de una sola fuente, el corazón.

No hay que degradar nada, sin embargo el ser humano debe recordar donde yace el centro de su ser. No hay que hacer caso omiso de los logros científicos de las diferentes naciones, tanto antiguas como modernas. No hay que tratar con menosprecio los antiguos logros, porque en ellos se pueden encontrar indicios de verdad.

El Pensador decía, òEl corazón es el mago; el corazón es el profeta, el corazón es el mensajero supramundano.ö

820. Urusvati sabe del poder del equilibrio. En épocas tempranas algunas personas llamaban al equilibrio el Camino Medio, El Camino Dorado, la balanza de la Sabiduría, el gran Ritmo, el Aliento Supramundano. Mas los ignorantes creyeron que el equilibrio no es sino indiferencia. En efecto, incluso el concepto sobre el Nirvana estuvo sujeto a una variedad de malas interpretaciones. La gente no pudo entender que el Nirvana es un estado de una gran tensión armoniosa. El concepto de equilibrio es igualmente mal entendido. Pero es ahora precisamente que el mundo necesita la Balanza de la Sabiduría.

Hay que reconocer que el odio violento puede hacer zozobrar la embarcación de la humanidad. Se necesita un buen Timonel, no sólo en el mundo terrenal sino también en el Supramundano. ¿Pero, de dónde llegará la comprensión del equilibrio si en las escuelas no estudian la ciencia del pensamiento? Los niños y niñas deberían percibir donde se necesita el equilibrio y también donde se necesita a su hermana, la justicia.

La gente erróneamente asume que la justicia es un concepto relativo, que cada uno tiene su propia justicia y su propio bien. Dicha equivocación puede causar un daño irreparable. La justicia y el bien son conceptos vagamente entendidos y debemos mirar profundamente en la esencia de la conciencia para sentir el impregnable fundamento del Ser.

Uno puede mirar en las profundidades del corazón únicamente cuando existe un equilibrio verdadero, lo que no es lo mismo que la calma. El equilibrio confiere perspicacia y requiere de la intensificación de las energías. Así, no olvidemos el equilibrio como un verdadero puente hacia el Mundo Supramundano.

El Pensador aconsejaba, òUrde las alas del equilibrio, entonces no caerás en el abismo.ö

821. Urusvati sabe del poder de la observación. Nosotros hemos afirmado muchas veces la importancia de la ampliación de la conciencia. Alguna gente piensa que este gran logro es inalcanzable y sobrenatural, pero ellos están en un error. La expansión de la conciencia es una tendencia natural, así como todo es natural en la vida terrenal y supramundana.

Se deben examinar muchos simples logros para poder percibir aquellos que son útiles en la ampliación de la conciencia. Si nosotros miramos nuevamente a estos modestos ayudantes, encontraremos que cultivar la observación es muy importante. La agudeza en la observación debe ser cultivada.

Sólo muy pocos individuos traen esta habilidad con ellos desde el Mundo Supramundano. En un principio la observación puede desarrollarse observando las condiciones más ordinarias. Es un error asumir que únicamente los maestros de escuela deberían desarrollar el poder de observación. Los mismos estudiantes deberían entender el valor de esta habilidad, la que abre todos los caminos, los terrenales y los supramundanos.

Un niño pequeño puede ver que una persona distraída es como una persona sorda y ciega. Esta persona no podrá percibir las manifestaciones elevadas. Él se estancará en un mágico círculo de prejuicios. Tampoco podrá apurarse en su avance y permanecerá como agua estancada. ¿Podrá esta persona ser profesor? ¿Podrá él percibir las impresiones del Mundo Supramundano? ¿Podrá ver las maravillosas manifestaciones de la naturaleza terrenal? Únicamente un entrenamiento de observación diligente podrá transformar la forma ordinaria de vida.

•Ayuda al ciego a recuperar la vista,• decía el Pensador.

822. Urusvati conoce el poder de la vigilancia. El profundo significado de la observación te es conocido ahora. Sin embargo, ¿cómo puede desarrollarse la observación sin vigilancia, sin un constante estado de alerta? Estas cualidades no se adquieren al momento, estas cualidades tienen que ser cultivadas. Mientras más consciente se adquiere esta habilidad, más rápido podrá uno ser capaz de mantener una vigilia incansable. Hay que acentuar que ninguna cualidad se puede obtener a la fuerza. Es necesario amar ócon nuestro libre albedríoó la adquisición de los escalones de ascenso. Sólo una amorosa conquista nos conducirá a las Puertas abiertas.

Aquellos que están buscando deberían recordar que cada esfuerzo suyo en la Tierra es necesario también en el Mundo Supramundano. Pena da el viajero que no tiene capacidad de observar y no es hábil con la vigilancia en los vastos dominios supramundanos. Los mejores encuentros pasan sin que éste los note. Se debería conocer que en el Mundo Supramundano nadie empujará al viajero. Éste deberá sentir aquellas vibraciones similares a las de él. Él no estará perdido en medio de la variedad de ritmos, sino que se esforzará atentamente hacia lo que le es muy cercano. Así, de los más simples conocimientos terrenales se forman los tesoros supramundanos.

Nosotros tenemos un cuidado especial para que la gente no se aleje de los designios terrenales, sino que en cada detalle terrenal reconozca la presencia del tesoro elevado.

El Pensador decía, •En cada gota de rocío está reflejado todo el Universo.ö

823. Urusvati sabe del poder del gozo. Toda experiencia de gozo por el bien, aun la más ordinaria, eleva nuestras vibraciones. Así se puede mostrar como es que se vuelve más fuerte una persona jubilosa.

Especialmente poderoso es el gozo basado en el conocimiento del Mundo Supramundano. Se debería entender que esta comprensión no significa que debemos pensar o hablar constantemente sobre el Mundo Supramundano, sino que nuestra conciencia debería acercarse tanto a lo supramundano que nuestro corazón ya no sea capaz de vivir de otra manera.

Son muchos los obstáculos que se les presentan a las personas sin experiencia cuando intentan forzar la conciencia, ya que no se puede obligar a esta a aceptar lo supramundano. Sólo gradualmente se puede desarrollar en la conciencia la comunión con el Mundo Sutil.

El instructor debe ser capaz de informar a los estudiantes, incluso a los más jóvenes, sobre el poder de las energías sutiles. Que el profesor empiece a enseñar utilizando todos los medios disponibles para que los jóvenes se conecten con estas energías. Para uno, la astronomía podría ser la mejor manera, para otro, la cosmografía. Así deberían ellos empezar sus estudios. Todas las ciencias pueden conducir a lo Más Elevado. Sólo un pensamiento confuso puede ser un impedimento para el aprendizaje. Por lo tanto, aprende a pensar; reconoce el gozo de pensar. Se capaz, en medio de la existencia, de esforzarte hacia el océano del gozo.

El Pensador señalaba que el gozo en su poder es igual al amor.

824. Urusvati sabe del poder de la quietud. Se ha dicho, «La quietud es más fuerte que el trueno; la quietud resuena más que una trompeta; la quietud es el puente que conduce a lo supramundano.» ¿Qué es esta quietud de la que estamos hablando?

Para los principiantes, la quietud exterior es necesaria; cualquier sonido, aun aquellos sin importancia, pueden sacudir y causar dolor. Pero para aquellos que saben, es necesaria la quietud interior; sus oídos están abiertos al Mundo Supramundano. Él morará en una inviolable quietud. Pero ese logro no desciende todo de una vez y de manera inmediata.

Hay que abrir el oído espiritual a condiciones no solamente terrenales. El aspirante domina la corriente supramundana y puede usarla en cualquier momento. Nada puede impedir su comunión con el ritmo superior.

El ignorante no entenderá donde yace el límite entre la quietud interior y exterior. Ellos hablan de una manera errónea sobre la gran cualidad de la quietud, la que para ellos no es más que indiferencia y carencia de interés. Pero la verdadera serenidad se acopia desde las profundidades de la quietud interior. Esta vive sobre la confianza basada en el conocimiento. Nada puede destruir esta fortaleza de quietud interior y nada podrá alterar la serenidad. Así, algunos podrán evitar la duda para siempre, esa víbora que será destrozada por la gran serenidad. Nada podrá armar al viajero que marcha al Mundo Supramundano que la calma. Únicamente a través de la calma se encontrará amabilidad en todos los encuentros supramundanos.

El Pensador decía, «Envíenme las alas de la quietud.»

825. Urusvati conoce del poder de la victoria. La victoria debe ser amable, porque entonces los fuegos del corazón serán hermosamente encendidos. Mientras menos egoísmo haya, más luminosos serán los fuegos.

Se ha dicho, «No todos han sido destinados a lograr una gloriosa victoria.» No, amigos, todos pueden lograr una gloriosa victoria. La victoria no sólo es alcanzada en los campos de batalla. Todos pueden vencer sus malos hábitos y así encender los fuegos del corazón. La conquista de los defectos fue llamada en la antigüedad la apertura de las Puertas Supramundanas. Ciertamente, en los caminos supramundanos, los hábitos terrenales pueden ser particularmente dañinos. Incluso aquellos que parecen hábitos inofensivos, pueden esclavizar.

Un hombre libre no está encadenado por los hábitos. Este sabrá adaptarse a cualquier condición y no sentirá remordimiento por cosas pasadas ya que él habrá vencido todos los obstáculos y liberado. El hombre mismo ha acumulado hábitos mezquinos y no está consciente que él mismo se ha esclavizado, precisamente por los hábitos y prejuicios más mezquinos. ¿Podrá uno apresurarse hacia el Mundo Supramundano con semejantes grilletes? ¿Podrá uno libre y amistosamente saludar nuevos vecinos, cuando está rodeado por basuras del pasado? Hay que estar

consciente que la suciedad de la vida está compuesta de hábitos mezquinos. Un conquistador no se aferra al pasado, sino que libremente se esfuerza hacia una nueva labor creativa.

El Pensador decía, òVen, victoria y libérame de mis oxidadas cadenas.ö

826. Urusvati sabe del poder de la gratitud. Nosotros ya hemos señalado la gran importancia de sentir gratitud, mas la humanidad no entiende el significado de esta conmovedora fuerza. Por consiguiente, vamos a repetir sobre el beneficio que trae la gratitud.

Se debe entender que el que se beneficia de la gratitud no es tanto aquel a quien se ofrece la gratitud, sino aquel que la ofrece. Los hermosos fuegos del corazón se encienden cuando nace el sentimiento de la gratitud; estos fuegos brillan no sólo en la vida terrenal sino también en el Mundo Supramundano. Por consiguiente, el saber de la gratitud estimula las vibraciones más nobles.

La humanidad se puede dividir en vivos y muertos, y aquellos privados del sentimiento de gratitud serán como seres enterrados vivos. Es necesario enseñarles a los niños que la gratitud ó no algo dicho de los dientes para afuera, sino como expresión sentida ó es beneficiosa. De esta manera se encienden poderosos fuegos.

Se necesita de la manifestación de la luz en el Mundo Supramundano y el rayo de la gratitud iluminará el camino, junto con el rayo del amor. En efecto, la gratitud es muy cercana al amor y la Cooperación nace en aquel sagrado momento de la ofrenda. El ser humano tiene muchas razones para sentir gratitud y el festival del espíritu brillará en el sentimiento de la ofrenda pura.

El Pensador decía, òMaestro, enseña gratitud hacia todo, cerca y lejos, visible e invisible.ö

827. Urusvati sabe del poder de la labor creativa. Nosotros no necesitamos repetir sobre el valor de la creatividad física; esta ha sido lo suficientemente probada por el proceso de evolución, mas la gente no entiende completamente lo que es la creatividad mental y espiritual.

La gente dirá, òNo se nos ha concedido el que seamos creadores.ö Sin embargo, al mismo tiempo, ellos mismos, sin notarlo, crean hermosamente y psíquicamente y semejante creatividad es necesaria para su progreso en el Mundo Supramundano. Por consiguiente, Nosotros afirmamos el arte de la imaginación, la que facilita el progreso en las esferas más elevadas.

Sin embargo, los sueños deberían ser benignos y no egocéntricos. Tampoco deberían promover la fealdad ni la crueldad.

Que lo que imaginemos sea hermoso. Que esa imaginación cree un mejor futuro para la humanidad. Que ella cree imágenes heroicas. Que ella penetre en las elevadas Esferas Supramundanas. Que ella nos conduzca a conocer los Seres Elevados. Sólo así nuestros esfuerzos serán fructíferos. Esa imaginación fortalecerá la conciencia como creador y producirá preciosas vibraciones para el Bien Común.

Así, todo ser pensante puede participar en la gran creatividad universal y el colaborador más humilde puede ayudar a crear un puente de arco iris al Mundo Supramundano.

El Pensador afirmaba, òCreen en el corazón y llenen el Mundo con hermosas armonías.ö

828. Urusvati sabe del poder de una naturaleza caritativa ó un antiguo concepto, malentendido y malamente interpretado. La gente dice, ò¿Cómo puede haber un deseo de hacer el bien cuando el hombre es enemigo del hombre?ö

No hay que olvidar con cuanta frecuencia Nosotros hemos condenado el mal militante, y hemos pedido la defensa del bien. Pero el libre albedrío nos debe enseñar la diferencia entre la

defensa y el ataque. La gente que se ha defendido entenderá cuando esta defensa cesa de ser benevolente.

Primero que todo, el ser humano debería desear el bien a toda la humanidad. Él debería entender que los destructores serán excepciones dignas de compasión y que la esencia de la humanidad es buena. Únicamente con dicha conciencia podemos prepararnos para el Mundo Supramundano. En ninguna otra parte habrá tantos encuentros como en el Mundo Supramundano y la armadura de la buena voluntad es la armadura más confiable. Pero para esto, debemos prepararnos tanto en la mente como en el corazón.

Muy pronto, los pensamientos, tanto buenos como malvados, serán fotografiados. Entonces los médicos serán capaces de llegar a conclusiones médicas y científicas y demostrar cuales pensamientos son más beneficiosos para el organismo humano.

La gente debería pensar de una manera verdaderamente científica. Si el corazón no puede saber todavía donde yace la verdad, entonces las deducciones científicas ayudarán a la humanidad a acercarse a los Caminos Supramundanos. Aquello que es predestinado debe ser iluminado por todos los fuegos.

El Pensador decía, òMaestro, enséñame a desear el bien a los demás.ö

829. Urusvati sabe del poder de la victoria sobre el pasado. La gente venera al historiador que es un investigador de la verdad y no un esclavo de ideas preconcebidas. Pero existen multitudes de dichos esclavos que impiden la evolución. Incluso en la vida ordinaria, el pasado es un maestro cruel.

Aquel que está esclavizado al pasado no puede pensar en el futuro y así detiene su avance. Dichas tragedias ocurren no solamente en la vida terrenal; ellas son particularmente terribles en el Mundo Supramundano. Allí, los esclavos del pasado asumen la carga de todas sus existencias pasadas. Ellos se sienten oprimidos bajo esta carga, ya que ellos no pueden clasificar por si mismos las complejidades del pasado. Nadie les enseñó a aceptar con calma el pasado y aplicarla en el futuro. Ellos no saben que con una actitud sensible hacia el pasado, ellos incluso podrían aliviar su karma.

La mayoría de los moradores terrenales no pueden lidiar apropiadamente con lo que pasó ayer o la semana pasada. Incluso los incidentes más diminutos se vuelven para ellos una cruel persecución. Estos incidentes amortiguan sus esfuerzos hacia el futuro.

Cualquier error debe ser un puente hacia un nuevo conocimiento, no un obstáculo. Todo traspie puede ser un escalón hacia el futuro. En la vida existen muchos errores; y los podemos convertir en un bien ardiente si no socavan nuestro valor.

Dejémonos de lloriquear o de culpar nuestra suerte, la que no es sino una consecuencia lógica de actos humanos. En las escuelas, durante las clases de psicología, se debería enseñar una verdadera actitud hacia el pasado.

El Pensador decía, òQue la victoria sobre el pasado abra las puertas hacia el Futuro.ö

830. Urusvati sabe del poder de la victoria sobre el miedo. ¿Qué es el miedo, este oscuro esclavizante de la humanidad? Los científicos dicen que el miedo es un espasmo de las vibraciones causado por una disonante falta de comprensión. El pensamiento cuidadoso mostrará que el miedo nace de la ignorancia. Se pueden citar muchas definiciones del miedo. Todas ellas confirman que el miedo debilita la voluntad y nos deja indefensos. Pero el aspecto más esencial es que el mismo ser humano invita al miedo, por no entender al Mundo Supramundano.

¿Podrá uno someterse al terror, sabiendo de la Ley Supramundana? El investigador valiente sabe que la esencia humana es indestructible y que la voluntad puede doblegar el paroxismo vibratorio más fuerte. Pero se necesita desarrollar la tensión necesaria. A nadie se le puede proteger del miedo si este no desea vencerlo.

El ser humano siempre debería recordar que la falta de armonía lo puede debilitar y que él se debe proteger conscientemente con el escudo del poder de la voluntad. Nosotros ya hemos hablado sobre el desarrollo de la voluntad. No se debería pensar que la falta de armonía se puede vencer sólo con la calma. Cualquier golpe lleva en sí mismo al contra-golpe. El mal retorna al emisor. ¿Quién necesitará una espada, si la flecha del enemigo podría retornar al enemigo que la tiró, sólo por el poder de la voluntad?

«Verdaderamente, el conquistador debe estar en una vigilia constante.» Así instruía el Pensador.

831. Urusvati sabe de la victoria sobre uno mismo. La gente podría decir, «Esta batalla está más allá de la fuerza de la naturaleza humana. Nosotros ni siquiera sabemos como empezar dicha batalla.» No obstante, cada entrada tiene su propia llave.

¡No piensen que ustedes son héroes cuando empiecen su ataque contra el monstruo del yo! Primero que todo, la batalla es contra el «yo» para reemplazarlo con el «nosotros.» Se puede ver que dicho reemplazo no es difícil, especialmente si reconocen que ninguna de sus acciones puede ser exclusivamente de ustedes, ya que todo acto es ejecutado por grupos terrenales y supramundanos. Nadie puede insistir que su actuación es sin ayuda de fuertes colaboradores. Sólo aquellos tontos e ignorantes no pueden reconocer como sus acciones toman forma.

La ciencia afirma lo poderosas que son las corrientes supramundanas. La ciencia ya puede entender las transmisiones de pensamiento. Es adecuado reemplazar el «yo» con el poderoso «nosotros.» Aquel que crea comete un error pensando que su creatividad es de su propiedad. Esta persona debería pensar en los colaboradores visibles e invisibles. Su labor no tendrá menos valor si esta se muestra como un logro por colaboración. Así el concepto de propiedad personal será fácilmente transformado en una propiedad poseída en común. Los tesoros terrenales están bajo el cuidado del ser humano y éste debe llegar al Mundo Supramundano sin estar agobiado por una pesada carga.

El Pensador decía, «Ustedes pueden empezar la batalla contra el yo en cualquier momento de sus vidas.»

832. Urusvati sabe del poder de la victoria sobre la esclavitud. Yo no estoy hablando de la esclavitud personal cuando una persona le pertenece a otra ó esa clase de esclavitud debería haber sido abolida ya en esta época, como una vergüenza para la humanidad. Nosotros estamos hablando de la esclavitud interior.

El ser humano lleva dentro de sí una inclinación hacia la más horrenda esclavitud. El ser humano está lleno de mezquinos hábitos esclavizantes. No pienses que estos hábitos son dañinos sólo en la vida terrenal; ellos son mucho más dañinos en el Mundo Supramundano.

Torpe y lento es aquel viajero con estos hábitos en el Mundo Supramundano. Él solo se priva de las percepciones más sutiles. Él no podrá responder a las sutiles llamadas. Él no podrá sentir los ritmos sutiles, porque él es sordo y mudo, esclavizado. El Maestro no se puede comunicar con esclavos.

Se debería recordar que la libertad requiere una gran disciplina y aquellos que manifiestan desorden y confusión no pueden considerarse libres. Uno podría tenerles lástima a aquellos que se dicen libres pero que interrumpen preciosas vibraciones. Ellos no entienden lo extenso y duradero que es el daño que causan al espacio. Y así, pesemos cuales son los hábitos que debilitan nuestro libre albedrío. Entendamos que nosotros podemos volvernos constructores o destructores. Manifiesta comprensión de la libertad verdadera.

El Pensador señalaba, òNo sean esclavos, sino que manifiesten la hermosa libertad.ö

833. Urusvati sabe del poder de la victoria sobre la indiferencia, lo que causa un gran daño. La gente intenta esconderse detrás de las ideas que le son familiares y así mantener su indiferencia. Por ejemplo, la gente siempre está presta a esconderse detrás de la fe. Ellos dirán ladinamente, òsi tenemos fe, lo demás seguirá sin problemas.ö De esta manera, ellos crean para sí mismos una holgazana indiferencia. Ellos no serán felices al escuchar que se requiere una gran preocupación y un esfuerzo constante.

¿Cómo le dice uno a la gente que el Mundo Supramundano está lleno de un esfuerzo ineludible? ¿Qué ejemplos demostrarán suficientemente adónde conduce la indiferencia en el Mundo Supramundano? Uno puede citar, por ejemplo, a los borrachos que pierden el camino. Semejantes vagabundos sin rumbo fijo son una imagen apropiada.

¿Cómo puede uno entender y explicar el estado temporal de ausencia de pensamiento que Nosotros nos permitimos? Esto no es una señal de indiferencia por Nuestra parte, sino que es un tiempo para renovar las fuerzas. La gente no entiende que la renovación de la energía es un requisito absoluto para el desarrollo psíquico. Pero, aun durante esos momentos de ausencia de pensamiento el ser humano no pierde el vínculo con su Guía, tampoco su dormida conciencia. Por el contrario, esta se vuelve más aguda, lista para nuevas percepciones. Muchas energías pueden ser murallas insuperables o alas bendecidas. Que las energías superiores encuentren al ser humano abierto para recibirlas.

El Pensador aconsejaba, òNo tengas amigos entre gente indiferente.ö

834. Urusvati sabe del poder de la victoria sobre la obscuridad. ¿Qué hay de nuevo en esto? La necesidad de iluminación y la importancia de la ampliación de la conciencia se indicó hace mucho tiempo. Las emanaciones humanas fueron reconocidas en el pasado, pero ahora hay que añadir que el ser humano puede incrementar sus emanaciones a través del poder de su voluntad. Por supuesto, esto no hay que decírselo a los novicios, quienes podrían intentar forzar sus voluntades sin expandir sus conciencias.

Uno no debe olvidar el constante e iluminador fenómeno del aprendizaje, al que se ha llamado la antorcha de la victoria. Únicamente con esto el ser humano será capaz, por el poder de su voluntad, de incrementar su habilidad de portar luz. Esto ayudará al ser humano en el Mundo Supramundano y lo convertirá en un verdadero portador de luz. Él se ayudará a sí mismo y a lo que lo rodea, una luz guiadora para la ampliación de la conciencia. El ser humano debería recordar constantemente que él puede, a través de su trabajo, encender esta sagrada e inextinguible luz.

En el Mundo Supramundano el viajero debería enviar su gratitud a todos aquellos que lo ayudaron a encender la salutífera antorcha. Sin embargo, no es fácil conquistar la obscuridad de la ignorancia. Nosotros no nos cansaremos de afirmar el daño que causa la ignorancia. El ser humano nunca deberá pensar que él ya ha conquistado el monstruo de la ignorancia. Existe mucho trabajo

para el labrador en el campo del conocimiento. La condición de la Tierra misma proclama la enfermedad de la humanidad.

El Pensador declaraba, òPortadores-de-la Luz, incrementen la potencia de su Luz.ö

835. Urusvati sabe del don del equilibrio. En su ignorancia, la humanidad intenta por todos los medios violar este precioso don. Entre los muchos destructores no olvidemos aquellas dos desagradables nulidades, el desaliento y la irritación.

¿Por qué llamarlas nulidades si son tan dañinas? La razón es simple, porque cualquiera, incluso una persona débil, las puede conquistar si así lo desea. Verdaderamente, las causas para la irritación y el desaliento usualmente son baladíes. Cualquiera puede sentirse avergonzado de esos tiempos cuando su voluntad era débil.

Asimismo, cuando esta persona esté en camino al Mundo Supramundano se arrepentirá de la carga que se ha impuesto a sí misma. La carga no podrá ser dejada de lado cuando se cruce a las esferas superiores. Particularmente gravosas son esas pequeñas acumulaciones que en la Tierra son consideradas como inocuas. Como niebla ellas se adherirán en la conciencia obscurecida. El ser humano entiende con dificultad lo imprudente que es al perturbar el precioso equilibrio.

Los tontos piensan que el equilibrio es algo frío y mortecino. Ellos no pueden entender las vibraciones y los ritmos intensificados del movimiento del ascenso. Sin embargo, a menos que ellos en la Tierra se den cuenta del daño que se causan, nublando su perspicacia, ellos deambularán en las regiones supramundanas. Por lo tanto, Nosotros les recordamos, cada vez que es posible, el daño de la irritación y de la desesperación.

El Pensador decía, òAquel que se deja llevar por la irritación y la desesperación no puede pensar en el Infinito.ö

836. Urusvati sabe del don de la perspicacia. Con frecuencia la gente confunde este don con la meta-idoneidad. Ellos preguntan, ò¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos?ö La meta-idoneidad se puede cultivar en medio de las condiciones terrenales, pero la perspicacia se desarrolla durante el transcurso de muchas vidas y es profundizada en el Mundo Supramundano. Es un concepto de gran valor.

El ser humano entiende correctamente los eventos desde un punto de vista externo. Pero el ser humano también puede sentir cuando él se dirige por un mal camino, y aunque él no pueda ser capaz de saber cuál es la causa de su sentimiento, su corazón sabe que algo debe ser evitado. Usualmente la gente le llama intuición a este sentimiento y ellos están en lo cierto, pero primero tienen que admitir en sus conciencias la existencia de la intuición.

No hay que ridiculizar semejantes sentimientos intuitivos. El ser humano puede ser iletrado y al mismo tiempo ser portador de este don de la intuición. La intuición es comúnmente considerada como dirigida hacia el futuro, pero es una ayuda al presente y trabaja durante toda la vida. Así, atesorem las acumulaciones reunidas durante muchas vidas y durante el trabajo en el Mundo Supramundano. No olvidemos que uno debe trabajar allí también; la creatividad mental no es en absoluto fácil como piensa el ignorante.

El Pensador declaró, òManifiesta perspicacia en todo en tu vida.ö

837. Urusvati sabe del don de la divisibilidad de la atención. La intensificación persistente de la voluntad puede incrementar la habilidad para poner atención simultáneamente a diferentes objetos. No pienses que dicho don es sólo inherente a ciertos genios. Todos, en el curso de las diferentes

existencias, pueden desarrollar la habilidad de observar agudamente sus alrededores y contestar a diferentes preguntas. Uno puede escribir cartas al mismo tiempo a distintas personas; pensamientos se pueden enviar a todas las partes del mundo, simultáneamente. Esta habilidad podría llamarse el ðumbralö de la divisibilidad del espíritu.

Es necesario, desde los primeros años de escuela, desarrollar la atención. Esto es necesario en el Mundo Supramundano. Sin ella el viajero se encontrará rodeado por una gran variedad de nuevas impresiones y así perderá la habilidad de asimilarlas. Al no haber entrenado su atención, este viajero se ahogará en olas de vibraciones que no les son familiares y se hundirá en el caos.

No hay que pensar que a todo nuevo morador en el Mundo Sutil se le dará inmediatamente un Guía. Primero, este nuevo morador debe encontrar dentro de sí mismo la habilidad de entender la guía mental. En verdad, el lenguaje del pensamiento es el mismo para todos, pero cualquiera que no haya desarrollado esta habilidad de pensar no puede llegar a una comprensión de dicha ayuda. Por consiguiente, Nosotros te aconsejamos que no descuides el pensar en el Mundo Supramundano durante tus días terrenales. Una atención cuidadosa puede revelar muchas cosas que no son perceptibles para el ignorante.

El Pensador aconsejaba que uno pensara cada día en la vida futura e intensificara la atención hacia los mundos lejanos.

838. Urusvati sabe del don de la creatividad viviente. El ser humano crea constantemente, consciente o inconscientemente, física o mentalmente; ya sea que esté despierto o dormido, el ser humano continúa creando y en esto él o ella cumplen sus elevados propósitos.

El ser humano no puede hacer otra cosa sino crear; cuando es creativo, se pone en contacto con las energías superiores. Por supuesto, nosotros no podemos comparar la creatividad de un gran pensador con la de una persona primitiva; ellos son incomparables y sin embargo ambos están en contacto con la energía fundamental.

Cuando uno está ocupado con la actividad creativa, uno está constantemente ascendiendo o descendiendo. Uno puede imaginar un aparato ó un psicógrafo ó que puede registrar las vibraciones más pequeñas de la creatividad humana. La línea que este aparato traza será bastante compleja. Subsecuentemente a la exaltación del heroísmo puede venir una lamentable desesperación o miedo destructivo, o irritación. El aparato registrará la caída, pero se elevará nuevamente con raptó de amor y gozo.

Es imposible imaginar al hombre contemporáneo ascendiendo siempre. Dicho ascenso constante e incesante es posible, no sólo para una persona, sino aun para todo un grupo o para toda la humanidad. Sin embargo, dicha expansión y unificación de conciencia es todavía un sueño, pero todo sueño es una orden que uno se da a sí mismo y las Grandes Fuerzas se apresurarán a ayudar al atrevido trabajador espiritual.

Algo similar ocurre en el Mundo Supramundano, mas el ser humano en la Tierra debería recordar su responsabilidad en la tarea de la construcción del mundo. Así, en el principio, recordemos que el ser humano crea constantemente.

El Pensador decía, ð¿Quién puede indicar los límites de la creatividad humana? La medida de esto es el mismo Infinito.ö

839. Urusvati sabe del don del trabajo. La humanidad está empezando a entender el trabajo como algo de gran valor. Nosotros consideramos el trabajo como el estándar supremo, pero hay

muchos que todavía piensan que el trabajo es una maldición. ¿De dónde viene semejante descabellada idea? Es debido a la falta de comprensión del Mundo Supramundano.

La gente no quiere saber los primeros principios de la vida supramundana. Ellos no se dan cuenta que el trabajo es la liberación del yo, el impedimento más dañino para el logro de la creatividad supramundana. El trabajo de alta calidad le permite al ser humano elevarse por encima del yo. Un creador, al momento de una verdadera inspiración, no piensa en sí mismo. Un trabajador esforzándose por una mejor calidad no puede ser esclavo de su yo. Por lo tanto, el don del trabajo es la liberación del egoísmo.

El egoísmo puede ser erradicado por la mente, pero ¿serán muchos los que puedan pensar de esa manera elevada? El trabajo puede ayudar a la gente a protegerse de las imperfectas condiciones de la vida. La gente no usa suficientemente el trabajo como una protección para no caer en las profundidades de la vulgaridad.

La búsqueda por una calidad superior es ya un esfuerzo para un mejor futuro. Por una buena razón el Yoga del Trabajo se le ofreció a la humanidad como un camino directo hacia el logro. No estemos en silencio cuando nos demos cuenta de la necesidad del trabajo, incluso a una edad temprana. La familia y la escuela deben moldear a los futuros trabajadores y creadores.

El Pensador decía, «En la oración aceptemos el don del trabajo.»

840. Urusvati sabe del don del coraje. Debido a vibraciones opuestas, un individuo audaz se puede volver temeroso, pero el héroe valiente no tiene temor. La manifestación del valor es más que un logro terrenal. El valor también se desarrolla en el Mundo Supramundano.

El buscador que desea entrar en el sendero del valor recibe Ayuda desde lo Más Elevado. Aunque él será expuesto a muchos terrores, él sabrá que su esencia es inviolable e incluso lo más terrible no alterará su ritmo. Con esta firme armadura el héroe procede en su vida terrenal. Él puede estar seguro que él recibió un gran don.

Yo puedo escuchar decir al gruñón, «¿Qué hay de nuevo en esto? ¿No es ya de conocimiento general el beneficio del valor?» Pero él no sabe y el gruñón no intenta cultivar esta valiosa cualidad dentro de sí mismo. Uno puede desarrollar incansablemente la cualidad del coraje en cualquier circunstancia de la vida y en este esfuerzo uno podrá recordar las acumulaciones largamente olvidadas. El coraje activo siempre es hermoso, pero esto le es desconocido al gruñón, porque para él ningún esfuerzo es hermoso. Para él la palabra podvig es una palabra sin sentido. Él no entiende porqué el héroe no puede tolerar un modo de vida vulgar. El gruñón no puede calcular el verdadero beneficio del coraje; incluso en su vida en el mercado un poco de valor será de valor. El gruñón prefiere vegetar en el lodo de la timidez, en lugar de encender el podvig. Después de todo, el podvig puede ser ejecutado en los tipos más humildes de la vida. La gente no entiende que el coraje es el camino más corto.

El Pensador enseñó que uno debe dirigirse al Mundo Supramundano lleno de coraje.

841. Urusvati sabe del don del aprendizaje. Los escépticos preguntarán, «¿Puede ser un regalo el aprendizaje? ¿No es un logro de nuestro libre albedrío?» Desde el punto de vista del estrecho materialismo, lo es. Pero el pensamiento exaltado, el pensamiento refinado entiende que el aprendizaje necesita de la Cooperación Supramundana.

Todo pensador puede reconocer que más allá de las meras acumulaciones de hechos el aprendizaje es el nivel más elevado del conocimiento y esto ya es un gran don. Uno no puede refinar la receptividad sólo con razones terrenales. Un verdadero científico se da cuenta que su

conocimiento contiene algún tipo de hilos elevados, los que proporcionan una expansión inesperada de lo que ya ha aprendido.

Un evento como ese ó cuando los Guías Superiores consideran necesario interferir por el bien del Bien Común ó puede pasar desapercibido. Pero los resultados pueden ser aun más grandes si los científicos reconocieran conscientemente y aceptaran la Guía Superior; entonces el Mundo Supramundano podría manifestarse en toda su gloria. El corazón humano siente la expansión, como si estuviera listo a recibir algo Grande. No son necesarias las medidas forzadas. Uno sólo tiene que abrir el corazón y convocar en pensamiento al Gran maestro.

El Pensador decía, òMaestro, bendíceme en mi aprendizaje.ö

842. Urusvati sabe el verdadero significado de los estándares supramundanos de las medidas. Los investigadores en las ciencias supramundanas con frecuencia se preguntan porqué las fechas terrenales no coinciden con las fechas supramundanas. Con frecuencia esta circunstancia provoca duda en aquellos que no están firmes en su decisión. Únicamente mediante un estudio profundo de las condiciones del Mundo Supramundano uno puede determinar que las medidas supramundanas no pueden coincidir completamente con las terrenales.

Una persona parada en la cima de una montaña pensará y sentirá diferente que alguien que está allá abajo, en las profundidades de un valle. Las medidas terrenales y supramundanas difieren aun más. En el Mundo Supramundano las medidas se corresponden con la esencia de aquellos eventos sobre los cuales están basadas Nuestras Indicaciones. Sólo un profundo observador puede percibir las conexiones internas entre los eventos que están relacionados con Nuestras Indicaciones.

Con frecuencia los eventos secundarios pueden parecer insignificantes e irrelevantes y sólo un ojo agudo y atento puede ver una notable conexión. Entonces, un científico desprejuiciado señalará, òVerdaderamente, el Mundo Supramundano está muy cerca del mundo terrenal, no obstante hay que observar cuidadosamente las medidas superiores.ö Así se puede ver que el lenguaje supramundano no es el mismo que el estrecho lenguaje de la Tierra.

Al corazón siempre se le señala como el centro focal de la esencia del ser humano. Sólo el corazón puede escuchar y entender los toques de luz del Mundo Supramundano. Hay que recordar esto.

El Pensador decía, òMaestro, enséñame a entender los susurros supramundanos.ö

843. Urusvati sabe el verdadero significado del gozo. En la antigua India hubo una comunidad de médicos que fueron llamados los ñcreadores de gozo.ö Ellos creían que para una cura exitosa el paciente debía rodearse de gozo. Ellos habían aprendido las propiedades curativas del gozo que atraen las mejores vibraciones, tanto las terrenales como las supramundanas; por este método, la condición del paciente se mejoraba y su cura procedía exitosamente.

Los médicos de otras escuelas ridiculizaban a los creadores de gozo. Ellos no podían admitir que la calidad de las vibraciones ayuda a la cura física. Tampoco ellos imaginaban el poder espacial que atraen las influencias psíquicas. A dichas influencias no hay que ordenarles, sino que ellas son un festival del espíritu. Además, se puede ver que cuando el médico habla de gozo, el paciente confía en él más rápido.

No sólo la substancia física de este remedio, sino también su substancia sutil, su efecto magnetizador en el proceso de tratamiento, trabaja en cooperación con las mejores fuerzas del paciente. Ya sea trabajando con un paciente, o en todos los campos de la creatividad de la vida, no olvides la curativa cualidad del gozo. Encuentra los recursos para convocar al gozo incluso durante

los días difíciles. Encuentra la fortaleza de crear gozo, porque existen muchas posibilidades en el espacio para encender la fogata del gozo. Verdaderamente, el gozo es la mejor guía en los caminos supramundanos.

El Pensador decía, ðMaestro, ayúdame a unirme con el Gozo Supramundano.ö

844. Urusvati conoce el verdadero significado del trabajo. Nosotros afirmamos al trabajo como de valor universal. Nosotros llamamos al trabajo la fuente de la cura rítmica. Nosotros repetimos que el trabajo proporciona un verdadero gozo al trabajador. Nosotros ponemos al trabajo como fundamento de la familia y del estado. Pero ahora Nosotros debemos añadir uno más, la cualidad más importante del trabajo ó que da gozo no sólo al mismo trabajador, sino también a otros.

Sin lugar a dudas, el trabajo le da gozo a alguien. Puede que este gozo no sea grande, pero este también podría ser vasto. La manifestación del gozo universal es producida por el trabajo.

No olvidemos que en el Mundo Supramundano dicho trabajo es incorruptible. Este crea gratitud. Esta unidad de vibraciones ayuda al viajero en su peregrinaje supramundano. En esto se debe dar una atención especial al hecho que la gratitud no sea dirigida al trabajador personalmente, aunque estos sentimientos puros lo seguirán tanto en la Tierra como en el Mundo Supramundano. Él no sabrá quienes son los que le están agradecidos. El escalón más atesorado en la escalera del ascenso es el impersonal y auto-curador escalón ascendente.

La cooperación es valorada cuando se fortalece con la devoción. Así, entendamos al trabajo como una acción del gozo unificado.

El Pensador vio al trabajo como un gozo supramundano.

845. Urusvati conoce el verdadero significado de la cordialidad. Las emanaciones luminosas de la cordialidad son una buena guía tanto en la Tierra como en el Mundo Supramundano. La cordialidad sincera se necesita especialmente en el Mundo Supramundano. La energía del pensamiento y las emanaciones evidentes excluyen cualquier posibilidad de intentos deshonestos. En la vida terrenal la cordialidad crea nuevas posibilidades. Una mirada amistosa al enemigo no es una señal de debilidad, sino por el contrario, una señal de preeminencia.

La gente debería educarse sobre el beneficio de la cordialidad. Es posible que no se entienda rápidamente el valor total de esta cualidad, pero sin lugar a dudas ocurrirá una elevación de conciencia. Una vez más, durante esta educación se debería enseñar el daño que causa el odio y la venganza. Esto se necesita particularmente ahora, cuando la malicia y el odio están envolviendo a la Tierra con un destructivo manto.

No pienses que estos recordatorios son simplemente preceptos morales abstractos. El planeta está enfermo y la gente ayuda a su destrucción. Por consiguiente, reunamos cada grano de cordialidad. Llenemos el espacio con transmisiones de cordialidad. Nosotros no sabemos quien será alcanzado con nuestros envíos de cordialidad, pero ellos portarán dentro de sí un beneficio para toda la humanidad.

El Pensador aconsejaba, ðEnvía pensamientos cordiales. Ellos llegarán a su destino.ö

846. Urusvati entiende el verdadero significado del olvido. Los sabios dicen, ðNada desaparece, todo tiene una razón.ö Si algo se ha sumergido en las profundidades de la conciencia, existe una razón para ello. Si nosotros estudiamos esta razón, encontraremos que el olvido fue beneficioso.

La gente también se pregunta porqué un recuerdo largamente olvidado algunas veces emerge inesperadamente desde la conciencia. Existe una razón para esto. Ciertas vibraciones que no son conscientemente percibidas pueden haber despertado a la amodorrada memoria o el individuo puede haber tenido la necesidad de reconocer algo largo tiempo experimentado, o tal vez, los Guías Supramundanos lo encontraron necesario para que la persona recuerde su responsabilidad.

Nosotros no estamos pensando en una descuidada pérdida de memoria que surge por una falta de disciplina. Nosotros consideramos a esto como un vicio peligroso. Los niños y niñas deberían ser protegidos de caer en una indisciplinada dejadez. Con frecuencia la gente admite alegremente el olvido negligente, sin darse cuenta la clase de vicio que ellos están confesando.

El olvidarse de cosas es natural. Este no es sino el acopio de los tesoros en la conciencia y la protección solícita de estos hasta su fecha destinada.

En verdad, para uno es imposible recordar todos los detalles del pasado. Sólo en el Mundo Supramundano aparecerán los detalles, como salvadores o como acusadores. Es imposible recordar y así aceptar o rechazar cada detalle. Porque para aquel que se esfuerza, el olvido no es sino la conservación de los tesoros que en una determinada hora aparecerán como un rayo de iluminación.

Nosotros valoramos a la persona que sabe como manejar los tesoros acumulados. Nosotros estamos prestos a ayudar a extraer del tesoro las vibraciones necesarias.

El Pensador decía, òYo también aceptaré el olvido como un don.ö

847. Urusvati conoce el verdadero significado de la compasión por el menos afortunado. Que cada acto de compasión sea un escalón en tu ascenso. Uno tonto golpeará a su cansado burro y así causará sólo daño. Mas el amo sabio deja que su burro descanse y lo alimenta y así recibe beneficios. Lo mismo pasa con el ignorante. Es un error amonestar al ignorante enfurecido ya que ese abuso sólo causa daño. Pero habrá beneficio si uno hace una concesión y encuentra las palabras apropiadas. No es fácil simpatizar con el ignorante, pero una persona juiciosa entenderá que cuando el pasadizo es bajo, uno tiene que encorvarse para pasar.

Se ha hablado mucho sobre la compasión, sin embargo cada acto de compasión requiere que uno sepa como encorvarse hasta el nivel del necesitado. En efecto, esto permite un glorioso ascenso. En el Mundo Supramundano, la misericordia y la compasión conducen a un rápido ascenso. El peregrino aprende a escuchar las voces de dolor y se imbuje con pensamientos sanadores, los que, como alas, lo llevan muy alto.

El ser humano debería buscar constantemente oportunidades para actuar con compasión. Las escuelas deberían enseñar los beneficios de la compasión y que el juicio negativo es infructuoso. Este puede ser evitado si uno recuerda que la destrucción, para nosotros, no es igual a la construcción. Dejemos la destrucción a la sabiduría del Cosmos; seamos creadores.

El Pensador decía, òMaestro, señálame el camino para ascender en la compasión.ö

848. Urusvati conoce el verdadero significado de la inspiración. En muchos idiomas, esta palabra claramente se refiere a una influencia externa. A la gente le gusta mucho esta palabra, pero con frecuencia le da un mal uso sin considerar su origen.

Aun aquellos que conocen el origen de la palabra difieren en su comprensión. Algunos aceptan que existe alguna influencia personal externa, mientras que otros piensan que lo que está involucrado aquí es una energía impersonal. No hay razón para el desacuerdo, ya que en cada acción personal está trabajando una energía impersonal. Ya es momento que la gente reconozca el verdadero significado de las palabras que pronuncian.

¿Pero, será posible hablar del significado de la inspiración sin una comprensión del Mundo Supramundano? Nadie puede reconocer la cooperación de las Fuerzas Superiores cuando al mismo tiempo niega su existencia.

La palabra «inspiración» es usada especialmente por artistas y científicos. La razón para esto es clara ya que estos individuos, más que la gente ordinaria, pueden recibir con mayor frecuencia las influencias de las Esferas Supramundanas. Las influencias serían más frecuentes si la gente las aceptara conscientemente, pero desafortunadamente no se reconoce la existencia del Mundo Supramundano.

¿Cómo se puede esperar el reconocimiento del Mundo Supramundano, cuando la gente está tan absorta en el odio y en la destrucción? Aun así, ¡la palabra «inspiración» no ha sido todavía eliminada del diccionario! Se puede esperar que en las escuelas primarias aparezcan profesores que expliquen el gran significado de la inspiración. Los niños deberían escuchar sobre la Cooperación Supramundana. ¡Esta idea no causará daño, sino que los tocará como hermosas alas!

El Pensador decía, «Maestro, inspírame para hacer un mejor trabajo creativo.»

849. Urusvati conoce el verdadero significado del entusiasmo. Este hermoso concepto prueba la comunión que existe entre los Mundos Superiores y las fuerzas del espíritu humano. Aquellos que niegan la existencia del espíritu y del alma no deberían usar la palabra «entusiasmo», sin embargo a ellos les encanta repetirla, sin realmente entender su significado.

Ellos hacen uso de pensamientos y palabras que llenan el espacio supramundano y al mismo tiempo niegan la existencia de la vida no conocida y las invisibles influencias que allí existen. No es de sorprenderse que los conceptos conocidos en el mundo antiguo, del que Nosotros nos vemos obligados a hablar, se hayan distorsionado completamente.

Los pueblos del mundo antiguo crearon muchas palabras de gran importancia. Ellos sabían porqué esas palabras eran necesitadas por la humanidad, mas los siglos han borrado el significado de muchos grandes conceptos. El pensamiento humano se volvió hacia la rutina diaria y a lo que la gente erróneamente pensó que era progreso en la vida. La ignorancia los cubrió subrepticia e inesperadamente. Una razón carente de vida, en lugar de un ampliar sus horizontes los estrechó a un estado de negación ignorante.

Parecería que los científicos deberían buscar y no enzarzarse en negatividad. El entusiasmo debe descender a la conciencia de los científicos y ellos deben evaluar su importancia. Sin embargo, al negar la guía de las fuerzas supramundanas, los científicos se debilitan.

Ya se ha dicho suficiente sobre la creatividad consciente que trae clarividencia y clariaudiencia, pero para lograr esto uno debe primero entender qué tipo de poderes se manifestarán y qué tipo de cooperación están listas para ayudar al científico. Sólo entonces se podrá afirmar el verdadero entusiasmo.

El Pensador aconsejaba que aun en la vida diaria uno no debiera olvidar el entusiasmo.

850. Urusvati conoce el verdadero significado de la bondad. Los hermosos conceptos de amabilidad y bondad no deberían ser degradados por los ignorantes. Para los ignorantes la persona de buen corazón es un tonto en el que no se puede confiar. ¿Qué puede ser más elevado que esforzarse hacia la beneficencia, hacia el bien? La persona prudente es la que dirige todas sus fuerzas hacia el bien. Y cuando esta persona se encuentra en el Mundo Supramundano no se arrepentirá de su esfuerzo, el que, como imán del bien, atraerá hacia él o ella los mejores compañeros en el camino.

La gente en estado terrenal sueña con la cooperación, pero en el Mundo Supramundano esta cooperación es experimentada aun más agudamente. La cooperación fortalece el espíritu y multiplica la energía psíquica. Mientras está en la tierra, la gente intenta elevar sus conciencias con todas clases de yogas, para poder aproximarse al Mundo Elevado. Pero para poder avanzar el Mundo Supramundano exige una tensión mucho más grande. Continuamente, de manera incesante, el peregrino en el Mundo Supramundano debe siempre caminar hacia adelante ó o se irá hacia atrás, como una piedra lanzada en un abismo. La bondad ofrece protección contra esto, pero primero el ser humano debe adquirir un gran corazón benevolente. Esto le ayudará a evitar irritación, furia violencia o malicia.

Nosotros no estamos hablando de asuntos imprácticos o que carecen de importancia. El mundo está tan envuelto en odio que se vuelve indispensable conservar el bien, que es el que conserva la vida. El ser humano debería hacer una búsqueda de los conceptos largamente olvidados o corrompidos por el tiempo. El ser humano debe aprender a aplicarlos en su verdadera naturaleza. Se puede encontrar mucho bien enterrado bajo el polvo de los tiempos.

El Pensador insistía, òPonte la armadura de la buena voluntad y te volverás inconquistable.ö

851. Urusvati conoce el verdadero significado de la gracia. Energía primaria, gracia, energía psíquica, energía ardiente, prana ó por siglos han habido muchos nombres, pero el significado es uno. Dadora de vida, canal de la fuerza creativa, impulsor hacia el conocimiento ó así la gente puede entender la gracia. Mas la gente está lejos de entender los fundamentos del universo y ellos preguntarán, òSi la energía primaria llena el espacio, ¿por qué esta no actúa de igual forma en toda la humanidad?ö

Aquellos que cuestionan no saben que no existen dos personas iguales, o que hay que reconocer a la energía, invocarla y aceptarla. Una persona ignorante es como un paciente que exige efecto inmediato de un remedio. Luego de la primera dosis está listo para negar la efectividad de este. Así actúa aquel que no reconoce la energía primaria. Asimismo, una persona ignorante no entiende que uno debe saber como invocar a la energía. La voluntad pura debe tensarse para que se pueda activar el imán ardiente. El imán no puede despertarse a la vida sin que antes se cultive la voluntad.

Para el ser humano es también difícil aceptar la existencia de la gracia en la vida terrenal. Como el ave del paraíso, la gracia batirá sus alas contra los barrotes de la jaula, perdiendo así sus mejores plumas. Aquel que acepta la gracia debe mantener libre a este hermoso pájaro, pero ¿cómo tratarlo de manera que no se vuelva un lastimoso prisionero? La gente ha inventado muchas maneras diferentes de adaptar sus vidas diarias a la grandeza de la hermosa energía, pero con frecuencia sin ponerse a pensar en el significado de la palabra gracia.

El Pensador se regocijaba cuando sentía la presencia de la gracia. Él decía, òFui tocado por el ardiente pájaro, el Mensajero del Mundo Supramundano.ö

852. Urusvati conoce el verdadero significado de la fe. La gente habla sobre la fe ciega, mas Nosotros afirmamos la fe que ve. Fe es conocimiento, mas el conocimiento se divide en conocimiento de la mente y del corazón. Para la gente no es fácil percibir la línea divisoria de este conocimiento, pero ellos deben entender que el conocimiento del corazón no se puede adquirir si no existen las suficientes acumulaciones supramundanas.

Verdaderamente, no es posible avanzar en el Mundo Supramundano si no ha activado el imán ardiente del corazón. Se debería entender que el imán hay que desarrollarlo en el Mundo Supramundano al grado máximo posible de manera que este pueda brillar en la vida terrenal.

La gente ha inventado muchas formas para encender artificialmente el imán. Pero otros pensaron que únicamente el desarrollo espiritual puede ayudar al desarrollo de este imán éstos están más cerca de la verdad. Los ejercicios corporales no pueden desarrollar la espiritualidad. Sólo una disciplina mental puede producir un elevado conocimiento del corazón. ¿Pero, cómo podrá uno explicarle a la gente que cada día y cada hora son importantes para el logro supramundano? La mente puede obstaculizar al corazón y privarlo de preciosas perspicacias.

El Pensador decía, òMi conocimiento es limitado, pero tengo fe.ö

853. Urusvati conoce el verdadero significado del esfuerzo. La gente con frecuencia no puede distinguir entre el esfuerzo espiritual del corazón y la tensión física de la mente razonadora. Desafortunados malos entendidos pueden producir resultados desastrosos. Uno puede golpear la cabeza contra frías rocas, pero esto no producirá el descenso de la energía creativa.

Tú podrías preguntar cómo puede uno aprender a distinguir las distintas energías. Para poder aceptar la corriente de alta tensión, es necesario, primero que todo, refinar la conciencia a través de un pensamiento noble y elevado; así llegará la expansión de la conciencia y el encendido del fuego del corazón. Este estado iluminado puede llegar inesperadamente.

Más de una vez Nosotros te hemos recordado que las medidas del Mundo Supramundano son diferentes de las medidas terrenales. Sólo mediante esta comprensión uno puede acostumbrarse al Mundo Supramundano. No se necesitan ni ejercicios ni ninguna práctica especial; sólo el pensamiento puede elevar al ser humano. Únicamente durante un pensamiento enfocado el hombre podrá sentir la presencia del fuego interior.

En las enseñanzas antiguas se pueden encontrar indicaciones del precioso talismán que se encuentra en el corazón. Verdaderamente, es posible comparar el fuego del corazón, encendido por la energía supramundana, a un talismán.

La gente no debería pensar que ellos deben retirarse de la vida y convertirse en ermitaños para poder desarrollar apropiadamente su conciencia. En medio de la vida diaria se pueden encontrar esfuerzos hermosos y ese podvig será aun más hermoso. Mas el esfuerzo debe ser aguzado, como las puntas de flechas de un experimentado arquero.

Los profesores en las escuelas deberían hablar sobre el poder de los nobles y elevados esfuerzos. Se deberían introducir momentos de silencio, cuando los niños puedan dirigir sus pensamientos a lo hermoso. Dichos momentos pueden evocar en sus corazones chispas ardientes.

El Pensador le aconsejaba a la gente reunirse y en silencio dirigir sus pensamientos a la humanidad.

854. Urusvati conoce el verdadero significado de la amplitud mental. A la humanidad se la puede clasificar entre aquellos que permiten y aceptan y aquellos que niegan. Los primeros portan dentro de sí la semilla del Nuevo Mundo; los segundos producen sólo basura cósmica. Sin embargo, si uno quiere trazar una línea demarcatoria entre estos dos tipos, uno se asombrará en lo tortuosa que será esta línea.

Es asombroso que uno pueda encontrar entre los que niegan líderes y científicos. Ellos no se dan cuenta que su creatividad podría incrementarse si ellos se liberaran de la obscuridad y de la

auto-impuesta negación. Únicamente en el Mundo Sutil ellos entenderán lo mucho que se han impedido su progreso.

Mas en la vida terrenal no hay posibilidad de ayudar a dichos negadores. Sólo una fuerte sacudida podría expandir sus horizontes. Hay que prestarles especial atención a los niños, porque sus conciencias todavía no están contaminadas.

Algunos piensan que Nosotros ofrecemos sólo instrucción moral, pero ellos olvidan que Nosotros estamos poniendo las bases del Yoga Ardiente. El fundamento moral de la vida es necesario para su desarrollo natural. Únicamente un corazón puro no será reducido a cenizas por el vínculo ardiente con las Fuerzas Superiores. No hay que olvidar que la gente necesita que se le recuerde constantemente, pero la instrucción debe dársele, de acuerdo a sus capacidades y estado mental. En verdad, el Maestro debe estar vigilante y ser imaginativo.

El Pensador aconsejaba, òInspecciona tus propios cerrojos y asegúrate que los puedas abrir.ö

855. Urusvati conoce el verdadero significado de la cordialidad. Por naturaleza, el Yogui es amigable. Él examina cada manifestación humana cuidadosamente y si él encuentra una partícula de bien en ella, él basa su juicio en esa partícula. Pero si el Yogui siente sólo basura cósmica, él la barre, sabiendo que este tipo de putrefacción puede ser transformada sólo por el fuego. Un Yogui entiende que es imposible juzgar cualquier cosa de manera correcta por su estado cambiante. En lo que se refiere a su esencia, hay que examinar los distintos estados de una manifestación, antes de formar algún juicio.

Entiende que esto es la base para la cordialidad. Es mejor errar del lado del bien que juzgar ásperamente. Mas no se podrá engañar al corazón de un Yogui; su vibración sensible no errará al reconocer la basura cósmica.

Las vibraciones supramundanas pueden reconocer de manera infalible la putrefacción de un ser humano. Con el tiempo será posible también utilizar estas refinadas vibraciones en la vida terrenal. Mas uno no debería esperar que esos aparatos aparezcan muy pronto. La rudeza del estado del ser humano es evidente y todavía no es posible penetrar la armadura de la ignorancia. No obstante, el ser humano está evolucionando.

El Pensador aseguraba, òMantén la amabilidad como una antorcha en la oscuridad.ö

856. Urusvati conoce el verdadero significado del esfuerzo. Todo trabajo requiere concentración para elevar su calidad, pero dicha concentración es externa. Nosotros deseamos recordarte el esfuerzo interior. Dicho esfuerzo debería serle familiar a todos, pero en realidad se ve raramente.

El ser humano debe familiarizarse con el Mundo Supramundano y mostrar una comprensión total de los Colaboradores Superiores. ¿Pero, cómo sabrá él de sus tesoros, si nadie le ha hablado de ellos? Desde la niñez, se mantiene a la gente separada del Mundo Supramundano y se les prohíbe siquiera pensar en algo sobrenatural. Ellos crecen, como un ciego en la selva, sin dirección, hasta que ellos estrellan sus cabezas contra los árboles.

Es necesaria una sacudida semejante para que la luz interior lo ilumine. Entonces, empezará la búsqueda, y la Ayuda Superior se hará posible. En verdad, el buscador notará que su esfuerzo mejorará la calidad de su logro. La ayuda llegará como por casualidad, cuando uno se encuentra con algo o alguien.

El ser humano debe liberarse a sí mismo de sus absurdas ideas sobre la naturaleza accidental de los eventos y mientras más pronto lo haga mejor. En todo existe una causa y lo mejor es encontrar

su fuente. El esfuerzo, como la fuerza de un imán, incrementa el poder del que está buscando. El esfuerzo interior no impedirá nuestro trabajo. Por el contrario, como una incesante pulsación, este afirma el ascenso. El ser humano debería pensar en la incesante actividad del corazón y entenderlo como un ejemplo del esfuerzo incesante.

El Pensador decía, òLa veleta magnética conoce su dirección.ö

857. Urusvati conoce el verdadero significado del descanso. Nosotros ya hemos dicho que el descanso debería ser un cambio en la labor, pero existen otras beneficiosas maneras de descansar, como lo es la comunión con el Mundo Supramundano, el enriquecimiento del conocimiento, la contemplación de la grandeza de la naturaleza y de la creatividad humana. A este tipo de descanso algunos lo llamarán ampliación de la conciencia, otros, liberación del yo y otros, victoria del espíritu. Todos ellos estarán en lo cierto. El éxtasis por las percepciones nobles puede transformar la vida, si uno es capaz de soportar las valiosas vibraciones interiores.

Es lamentable que la gente raramente pueda hacer uso de estos valores verdaderos. Usualmente, los sentimientos negativos impiden el reconocimiento de lo más hermoso. En lugar de aprovechar la oportunidad dada para descansar, el ser humano se hunde en la irritación y se daña, no sólo a sí mismo, sino a todo lo que lo rodea.

En las escuelas se debería explicar la verdadera naturaleza del descanso. El descanso proporciona salud para el espíritu y para el cuerpo. Que los jóvenes constructores de la vida encuentren equilibrio entre el trabajo y el descanso. Que ellos encuentren tiempo para pensar en el Mundo Supramundano. Es posible que ellos se sientan ridículos al principio, pero después la simple lógica los empujará a pensar más profundamente. Ellos podrían empezar a pensar en astronomía, o en química, o en cualquier rama de la física y se toparán con algo todavía desconocido para ellos. Especialmente ahora, cuando la gente empieza a pensar en las energías, se puede esperar que las mentes inquisidoras entiendan la amplitud de las posibilidades que transforman la vida. Desafortunadamente, la gente está todavía muy lejos de la libertad del pensamiento. ¡Qué el pensamiento libere a los oprimidos esclavos!

El Pensador decía, òEl trabajo libera, y el pensamiento es la guía.ö

858. Urusvati conoce el verdadero significado de la fidelidad. Firmeza ó así se llamó a esta cualidad de lealtad en la antigüedad. Lealtad, inmutabilidad y determinación inquebrantable construyen una fortaleza contra la duda, contra la vacilación y la traición. La radiante fidelidad es una maravillosa manifestación. Sí, si, si, ya es hora que la gente aprenda que sus emanaciones producen huellas claras.

Los experimentos iniciales ejecutados en los estudios de las emanaciones han producido descubrimientos que ya han atraído mentes inquisidoras. Al momento, cuando los instrumentos científicos se han refinado y mejorado, los científicos deberían continuar sin demora con experimentos adicionales. La importancia del estudio de las emanaciones es enorme. La Nueva Era necesita la afirmación de las energías sutiles.

De igual manera, la medicina progresará cuando la gente entienda lo beneficiosas que son las emanaciones positivas y lo dañinas que son las emanaciones de malicia. El hecho es que las emanaciones no perecen sino que saturan el espacio circundante. La gente busca lejos las causas por las epidemias, pero ellos deberían buscarlas dentro del organismo humano. La calidad de las emanaciones también tiene una gran importancia en el Mundo Supramundano, donde el cuerpo sutil trae con él sus propias y acostumbradas emanaciones. Allí el individuo puede ser un Imán creativo,

pero también puede ser un monstruo repulsivo. No es fácil deshacerse de horribles acumulaciones. Por consiguiente, es prudente rodearse con una luz saludable. Pero para esto, antes que todo, uno debe aceptar al Mundo Supramundano y esforzarse hacia allá con toda fidelidad.

El Pensador aconsejaba, òRecuerda que la lealtad es un escudo confiable.ö

859. Urusvati conoce la Esencia Inefable. Ilimitada es la divisibilidad de todo lo que existe, sin embargo en cada parte separada se puede encontrar la parte más pequeña de òalgoö de la Esencia Inefable. Los pensadores antiguos, los alquimistas, llamaron a este òalgoö òEl Tesoro de la Madre,ö òEl Ojo de Júpiter,ö òLa fortaleza de la Victoria.ö Ahora la ciencia ha llegado a darse cuenta que hay que estudiar esta partícula básica.

Uno podría preguntarse cómo los alquimistas, con sus aparatos imperfectos, pudieron reconocer las partículas más refinadas del Ser. En efecto, únicamente mediante el reconocimiento psíquico. Nosotros hablamos de este anterior ejemplo para que recuerdes que aun aparatos perfectos deben tener la participación de la energía psíquica. La ciencia debe intentar resolver estos difíciles problemas, pero ya es hora de reconocer el papel que debe jugar la energía psíquica.

Con frecuencia la gente se jacta que no cree en nada para entonces de manera indiferente expresar conceptos incompatibles.

De aquellos que proclamaban su descreimiento el Pensador decía, òTú no tienes que creer, sino que deberías conocer.ö

860. Urusvati conoce el significado de la expansión de la conciencia. Existe mucha confusión y falta de comprensión respecto de este concepto. Investigadores inexpertos piensan que dicha expansión llega desde afuera, y que el afortunado recipiente sólo necesita aceptar con gratitud este elevado don. Dichos investigadores olvidan la ley del libre albedrío. Ellos se afligirían al saber que la expansión de la conciencia no llega desde afuera, sino que se crea desde adentro. Únicamente el imán ardiente del corazón, encendido por el esfuerzo y por un pensamiento noble y elevado, puede atraer las energías supremas. El poder de las energías supremas transforma la conciencia y la hace receptiva al conocimiento de las Leyes del Ser. La gente no valora el imán del corazón y así rebaja su propia importancia.

Es imposible creer que las Fuerzas Superiores puedan coaccionar al libre albedrío. Por el contrario, el hermoso hecho es que el ser humano es el iniciador de su propio ascenso. La cooperación se desarrollará dependiendo del poder y la pureza de su pensamiento. Así, el mismo ser humano prepara su lugar en el Mundo Supramundano.

La presencia del Maestro depende del elevado pensamiento del que está buscando, en el que la conciencia inferior puede actuar como ropa mojada llevando hacia abajo el cuerpo de una persona que se está ahogando, haciendo el rescate más difícil. De especial importancia es la expansión de la conciencia en lo que se refiera al futuro. Una persona con una amplia conciencia entiende el pasado como un puente hacia el futuro.

El Pensador decía, òEsfuérzate hacia el futuro, este está llamando.ö

861. Urusvati conoce el verdadero significado del amor por el futuro. Desde hace mucho tiempo se ha dicho que la vida es una corriente que nunca se interrumpe. Se puede decir que la vida es un vuelo hacia el futuro. Pero mucha gente le teme al futuro. Algunos están tristemente reconciliados con su inevitabilidad, pero sólo unos pocos lo aman. A estos se les puede llamar correctamente los alados. Ellos sienten como sus alas invisibles los llevan sobre el planeta. Ellos

pueden descubrir grandes verdades y se pueden convertir en verdaderos científicos. Ellos confían que ninguno de sus descubrimientos se perderá. Ellos saludan al nuevo día como una nueva posibilidad. Ellos aman la victoria, y se yerguen desafiantes ante la ignorancia.

¿De dónde nace la presteza para el trabajo incesante en estos trabajadores? El amor es un poderoso impulsor. El amor es un imán y el principio del logro. El amor por el futuro es el impulsor más poderoso y éste salvaguarda al trabajador del estancamiento. El amor hace posible la comprensión del Mundo Supramundano.

Con frecuencia la gente habla de su encuentro con los seres queridos en el Mundo Supramundano. Ellos no aman el futuro como una victoria ardiente, pero es bueno que ellos sueñen con el Mundo Supramundano, aunque sea por los seres queridos. Sin embargo, ¡qué hermoso puede ser el sendero supramundano para el aspirante que se esfuerza por el futuro! Aquel no perderá el tiempo buscando soluciones a los problemas que lo ocuparon en su vida terrenal y él encontrará los Guías Superiores.

El Pensador le decía a los niños y niñas, òAmen el futuro y sus alas crecerán.ö

862. Urusvati conoce el verdadero significado del amor por la naturaleza. El Agni Yogui ama la naturaleza. Él percibe la belleza en sus manifestaciones más pequeñas y más grandes. Él siente la grandeza que satura el espacio. El Yogui sabe que para él la naturaleza es una ventana a los mundos distantes y una entrada al Mundo Supramundano.

Es esencial recordarle a la gente la importancia de la naturaleza, ya que hay muchos que no saben observarla y no perciben esta en sus vidas. En muchos niños uno puede ver una atracción hacia la naturaleza y particularmente, a los cielos.

El profesor puede observar que existen dos tipos de niños y debería ayudar a aquellos en que arde el fuego que conduce a los mundos distantes. La existencia de estas cualidades indica acumulaciones preciosas en vidas anteriores. Uno podría esperar que dichos niños trabajen por el bien común. Este afán se enciende en ellos por una exaltación ante la grandeza del Universo. Mas los adultos con frecuencia desestiman los rasgos más preciosos de los pequeños. Urusvati recuerda como ridiculizaron su propia hermosa visión. Así, muchas asombrosas manifestaciones de las energías superiores son vistas por los ignorantes como algo insensato. Hace mucho tiempo se venció el plazo para que los científicos ayuden a los niños, cuyos ojos y oídos están abiertos.

El Pensador decía, òAma a la Naturaleza y esta te ayudará a ascender.ö

863. Urusvati conoce el verdadero significado de la asimilación. Yo ya he hablado sobre la contención, sobre la tolerancia y la comprensión, cualidades que deben ser la corona de la asimilación. La síntesis se puede desarrollar sólo a través de la asimilación. ¿Qué es asimilación? Con la expansión de la conciencia debe llegar la absorción de lo que se ha aprendido. Este aprendizaje se vuelve propio. Con semejante tesoro el viajero entra radiante al Mundo Supramundano, ya que su luz interior se ha incrementado.

Ese viajero previsor, en la mayoría de los casos, mantiene una conciencia clara y no necesita descansar durmiendo. En verdad, podría haber casos de enfermedad cuando se hace necesario el descanso, pero incluso en esa condición el tesoro asimilado acortará el periodo de inactividad. Un buscador iluminado se esfuerza hacia el futuro y en todos los caminos piensa en la creatividad. El imán de su corazón será atraído hacia el Imán Cósmico e impulsará al corazón hacia el pensamiento creativo.

òHermoso es el logro del pensamiento creativo.ö Así ordenó el Pensador.

864. Urusvati conoce el verdadero significado de la compasión. Maitreya, el Señor de la Compasión, imprimió este sentimiento pan-humano en la mente futura. Sin embargo, ¡grande es la confusión del mundo presente!

Se necesitarán muchos médicos para curar a la humanidad. Las epidemias psíquicas están creciendo, junto con las epidemias corporales. La compasión puede armar a los médicos para su urgente batalla.

Existen algunos sentimientos afines a la compasión, pero únicamente la compasión carece de egoísmo. La piedad, por ejemplo, puede ser un poco condescendiente e incluso la caridad puede tener motivos egoístas, pero la compasión ayuda al que sufre, tomando toda la carga de dolor sobre sí. La compasión estudia la causa del dolor y ofrece energía psíquica para revitalizar la afligida psiquis.

A las enfermedades psíquicas hay que entenderlas en un sentido amplio. La gente entra en un sendero de confusión y por este motivo queda desvalida. Para apoyar, para no ofender y para expresar esperanza con las palabras más simples se necesita de mucha energía de bien. Una persona enferma puede volverse muy soberbia y uno no debería dar la impresión que sus defectos son conocidos. En verdad, la compasión es el sentimiento más tierno y solidario. No olvidemos que un sentimiento sutil ayuda en el Mundo Supramundano. Este revela el imán del corazón y su poder nos vuelve invencibles.

El Pensador aseguraba, òLa Compasión es la corona del futuro.ö

865. Urusvati conoce el verdadero significado de la iluminación instantánea. Hace mucho tiempo se dijo que un simple suspiro nos transporta al Mundo Supramundano. Una declaración sencilla, sin embargo mucha confusión se ha acumulado alrededor de ella.

Luego de compartir una copiosa comida la gente suspira, pero no se transporta a ninguna parte; tampoco se transporta al Mundo Supramundano cuando ellos suspiran durante las adversidades de la vida. El ser humano suspira cuando está furioso o irritado, pero esto sólo lo ata más a la tierra.

El proceso de iluminación es muy complejo y difícil de entender. Son pocos los que entienden que se necesitan muchas condiciones para que ocurra la iluminación. Primero que todo, se necesita que el corazón esté tranquilo, pero esto no es un estado fácil de alcanzar. Esta tranquilidad fortalece el vínculo interior y exterior con lo Supremo.

El ser humano no es capaz de reconocer con su mente porqué y cuándo llegará el momento bienhechor. ¡La mente razonadora es un decepcionante consejero! En lugar de brindar ayuda, esta desorienta. Únicamente el corazón puede sentir la sagrada calma y en este esfuerzo se desarrolla el verdadero conocimiento-directo.

La gente desarrollada puede vivir una vida llena de supramundanas experiencias sin ser distraída del trabajo y la creatividad. La cualidad suprema llenará los trabajos de semejantes individuos iluminados. La hermosa iluminación desciende desde el corazón y el ser humano transforma su vida en un interminable podvig.

El Pensador enseñó, òMantén pura la entrada, de manera que pueda entrar el Mensajero.ö

866. Urusvati entiende la causa esencial del daño en el discurso malicioso. Ya es hora de reconocer la energía primaria y de detener las preocupaciones morales desde el lado físico de las cosas. Desde hace mucho se ha vuelto necesario que la humanidad entienda la importancia de las

emanaciones y de las vibraciones, sin embargo, a pesar de todas las evidencias, la humanidad continua negando la ley natural más simple.

Repetidamente la humanidad escucha sobre los efectos dañinos de los pensamientos y palabras maliciosas, sin embargo continúa llenando el mundo con semejante veneno, sin ponerse a pensar que esto causa una degeneración, que se extiende por todas partes, y otras calamidades.

Ya es hora de examinar la realidad con los ojos de verdaderos científicos y, en términos médicos señalar el irreparable daño del pensamiento malicioso. Ya llegó el momento de hablar en las escuelas del pernicioso daño de las maliciosas maldiciones que los niños escuchan en sus casas. Mas el mundo tiene una escasez de profesores y nadie le advierte a los niños de las consecuencias del hablar malicioso.

No es sólo la embriaguez o los narcóticos los que destruyen el organismo; el pensamiento malvado no es menos efectivo para abrir los centros para cualquier dolencia. El ser humano malvado es indefenso contra influencias perniciosas. Lo que rodea a este ser humano no es la luz del Mundo Supramundano, sino la obscuridad. Ya ha llegado el momento de entender que el mal es una fuerza que pudre y que del mal es imposible que nazca una generación saludable.

El Pensador iba al mercado, advirtiendo, òApresúrense, libérense de los grilletos de los pensamientos malvados.ö Los tontos sólo se reían de él.

867. Urusvati conoce el verdadero significado de la auto-sugestión. Muchos consideran con desden este concepto, pero la auto-sugestión correcta es un báculo tanto para los caminos terrenales como para los supramundanos.

La gente debería entender que el auto-ordenarse conducirse hacia el bien y al Bienestar General atraerá la Ayuda Supramundana y la victoria llegará cuando uno se ordene vencer los obstáculos. Semejante victoria a través de auto-ordenarse acorta el camino. También debería ser conocido que en una orden benéfica se crean vibraciones que lo unen con las Fuerzas Superiores. Pero incluso dichas ideas simples deben siempre ser forzadas en la conciencia humana. El ser humano imagina levemente su mejor don ó el libre albedrío. Él no se da cuenta de la responsabilidad que le otorga esta ventaja. ¿Cómo él hará uso del libre albedrío si no entiende el poder que genera ordenarse a sí mismo?

Hace mucho tiempo se dijo que el ser humano primero tiene que conquistarse a sí mismo, pero ¿qué tipo de victoria sería esta si el ser humano no se imbuje con la voluntad del bien? Recordemos que la auto-sugestión es verdaderamente un concepto científico. Cada uno, bajo cualquier condición o circunstancia, puede desarrollarla y los Moradores Supramundanos se regocijarán al ver nuevas posibilidades de cooperación.

El Pensador decía, òAmigo, enciende tu lámpara. Aparecerán invitados deseados.ö

868. Urusvati conoce el verdadero significado de la vida-psíquica. Aun el ignorante, el tonto y el obstinado, no pueden negar la existencia del mundo psíquico, aunque ellos tratan de ocultarlo bajo nombres absurdos. Por supuesto, no hay que esperar que esas personas puedan darse cuenta de la gran importancia de la vida-psíquica, ya que ni siquiera gente más avanzada ha aprendido a aceptarla en toda su importancia.

A la humanidad hay que recordarle reiteradamente que la evolución intensifica la vida-psíquica y que es esencial aprender a percibir las vibraciones de la energía superior.

El ser humano debe darse cuenta que la energía psíquica lo protege de enfermedades, de dudas y de depresión. Pero, además de proveer dicha protección, la energía psíquica puede transformar

toda nuestra existencia. De igual manera, la energía psíquica nos conduce al Mundo Supramundano. Al afirmar la nueva conciencia, se puede observar la influencia de la energía psíquica en todos los detalles de la vida, pero para esto uno debe respetar su existencia.

El ser humano está demasiado ocupado con los aspectos físicos de la vida y se priva a sí mismo de la experiencia de la iluminación. El ser humano sí puede encontrar un momento para sintonizarse mentalmente con una tonalidad superior, pero para esto se necesita entender la importancia de la vida-psíquica.

Nuevamente, Nosotros les sugerimos a los maestros de escuela que señalen la belleza de la vida psíquica. ¿Pero, cuántos son los maestros que se dan cuenta de su significado? La humanidad debe aliviar la agobiante vida de los maestros de manera que ellos puedan aclarar por si mismos la esencia de la vida-psíquica. Al momento, el mundo está en tal confusión que es importante repetir los principios de la vida-psíquica.

El Pensador afirmaba, òEl Mundo Psíquico está golpeando la puerta. Apresúrate a abrirla.ö

869. Urusvati conoce la verdadera naturaleza del pensamiento. Tú ya has oído del arte de pensar, de la ampliación de la conciencia y de las órdenes mentales, mas ahora es necesario aprender de la cualidad básica del pensamiento. El pensamiento es el afilador de la energía psíquica. El pensamiento la intensifica y la dirige hacia el espacio. Mientras más fuerte es la transmisión del pensamiento, más poderosa será su interacción con la corriente de la energía primaria.

Así, el ser humano es un constante conductor de la energía más poderosa. Una explosión de esta energía es como una descarga eléctrica ó mientras más corta sea la transmisión, la explosión será más fuerte. Por consiguiente, Nosotros abogamos por un pensamiento breve, de manera que se creen series repetidas de explosiones. Dicha repetición es la más poderosa, pero uno tiene que acostumbrarse a la brevedad de las expresiones. Algunas personas pueden transmitir pensamientos en largos envíos, pero el resultado es como una piscina de agua estancada en lugar de un torrente tempestuoso.

Recordemos que la energía del pensamiento es energía ardiente y es por esto que es adecuada la comparación con una explosión. De igual manera, se debería saber que aun los envíos de pensamientos más ordinarios deberían ser breves. Todos están familiarizados con el acto de sugestión y para tener éxito uno debe saber como enviar las órdenes que deben ser lo más breves posible.

Para poder familiarizarse con el Mundo Supramundano, la brevedad y la claridad de pensamiento son buenas guías. Es contraindicado mascullar incoherentemente cuando uno sabe que hay un mejor modo. Incluso a los niños hay que enseñarles la importancia de la brevedad y claridad en las palabras y en los pensamientos.

El Pensador decía, òQue las explosiones del pensamiento confluyan con la gran corriente de los torbellinos.ö

870. Urusvati entiende la importancia de la amplitud de los puntos de vista. Un Yogui posee una perspectiva ilimitada. Una persona que se encierra en la mazmorra de la negación no puede ser un yogui. Se ha dicho que la naturaleza del yogui se forma gradualmente durante muchas encarnaciones, pero esto no significa que en cada encarnación el ser humano no debería buscar oportunidades para ascender.

Hay que saber que en el Mundo Supramundano encontraremos tantas nuevas condiciones que únicamente la amplitud de las percepciones nos ayudará a entender todo el significado de esas

condiciones; incluso cuando nos encontremos con contradicciones, si tenemos esa amplitud mental, seremos capaces de percibir sus causas y en lugar de negarlas enriqueceremos nuestras acumulaciones.

Raramente es admitido que las contradicciones pueden ser beneficiosas, pero para un yogui, las contradicciones son meramente un reto para una gran victoria. Los jóvenes deberían empezar a entender como una amplitud mental les proporcionará las mejores alas.

Se pueden citar muchos ejemplos de gente que ganó victorias por su amplitud mental. Incluso cuando ellos encontraron problemas aparentemente insolubles, ellos pudieron encontrar el camino correcto gracias a su amplio punto de vista. Así, uno puede decir que la amplitud mental es el escudo del yogui.

El Pensador Señalaba, òAmigos, aprendan a pensar más ampliamente que lo más amplio!ö

871. Urusvati conoce el verdadero significado de la continuidad. La mayoría de la gente le teme a este fenómeno natural e inventa muchas explicaciones para apoyar su deseo de creer en la existencia interrumpida. Algunos de ellos incluso creen que el dormir es una interrupción, olvidando que el dormir produce la renovación del ritmo y un contacto con las Fuerzas Superiores. Otros incluso van más lejos; ellos no quieren entender que la partida del estado terrenal es simplemente un cambio en el estado de ser de la persona y esperan que la así llamada muerte termine con la vida.

El fenómeno de la continuidad es otro aspecto de la belleza de la Creación del Mundo. Se puede entender esto como una forma de tensión. Uno puede cubrirse con nuevas vestiduras, pero la semilla del espíritu vive en continuidad. Esta semilla no sólo vive, sino que también responde al Imán Cósmico.

¿Está la humanidad en un estado tan bajo que no se da cuenta de la hermosa ley del ascenso? Si nosotros no nos atrevemos a esperar que el ser humano acepte completamente la ley de Creación del Mundo, que al menos escuche la armoniosa voz de la naturaleza y que admita la existencia de la vida supramundana. Así Nosotros podremos encontrar un punto de contacto y podremos restaurar la salud en la conciencia de la humanidad.

El Pensador solía decir, òAcepta la continuidad, esta te conducirá a las Puertas de la Eternidad.ö

872. Urusvati conoce el verdadero significado de las influencias. El ser humano experimenta constantemente los efectos de muchas influencias, desde los rayos astro-químicos y las corrientes cósmicas hasta el flujo de los pensamientos humanos ó todo puede elevar o reprimir la conciencia. Se preguntará, ò¿cómo entonces puede actuar el libre albedrío si el ser humano está esclavizado por tantas influencias?ö Ante esa pregunta tú tendrás que contestar, òEl libre albedrío determinará la dirección principal de la actividad del ser humano. Si la voluntad dirige a este a la creatividad del bien y hacia el bienestar común, el ser humano podrá desarrollar un imán tan fuerte que las influencias más poderosas se convertirán en sus ayudantes.ö

Verdaderamente, el corazón que haya aprendido a ser abnegado podrá rodearse de un hermoso jardín lleno de flores de influencias. Así, una vez más, la ciencia se une a la moral.

Especialmente ahora, uno puede observar el envenenamiento de la humanidad por un exceso de electricidad y la intensificación de las ondas de radio. Nosotros podemos señalar muchos ejemplos de descubrimientos científicos que, al usarse indebidamente, son un veneno para la humanidad, no solamente física sino también psíquicamente. Ya es hora de pensar en el Mundo Supramundano y de la importancia de la energía psíquica. Nosotros no nos cansaremos de repetir

acerca de estos fundamentos de la existencia. Estos fundamentos han sido olvidados por la humanidad o distorsionados hasta tal punto que causan daño. La frivolidad no es permisible en situaciones donde con frecuencia se decide el destino del planeta.

El Pensador dijo, «Como aliados fieles, evoquemos a las buenas influencias.»

873. Urusvati conoce el verdadero significado de la renovación. Son pocos los que se regocijan ante la renovación de la conciencia. La mayoría de la gente teme el menor indicio de la renovación y cualquiera que experimente esta renovación se encontrará rodeado de aquellos que la obstruyen.

Trata de explicarle a alguien que su conciencia ya está desgastada y que necesita renovarse, y lo único que provocarás será su animosidad. A pesar de que esta persona pueda hablar del movimiento en todo lo que existe, del constante desarrollo de los fundamentos o él, no obstante, se atemorizará ante la palabra, «renovación,» como si la tierra se hubiera sacudido bajo sus pies! Así, la aceptación de la idea de la renovación, se vuelve, en la piedra angular por la cual se mide nuestra habilidad para perfeccionarnos.

La misma medida se puede aplicar para probar los grados en que nuestra conciencia está abierta al Mundo Supramundano. Aquel que es capaz de entender el Mundo Supramundano acogerá con agrado la renovación. Esta purificación de los fundamentos es necesaria desde todo punto de vista. No pienses que algo puede ser inamovible, ya que todo se mueve y se desarrolla. Únicamente con semejante convicción podrá uno entrar gozosamente en el Mundo Supramundano. Sólo así puede uno hacer avanzar y renovar la conciencia.

El Pensador decía, «Sólo imagínense como florecerían los mundos si el ser humano admitiera el gozo de la renovación!»

874. Urusvati conoce el verdadero significado de la presteza. El yogui está inflamado por la presteza de crear bien. Bajo todas las condiciones de la vida uno debería estar listo para crear bien. Si el podvig no puede ejecutarse físicamente, siempre será posible un logro mental.

Probablemente, se te preguntará, «¿Qué importancia puede tener un logro mental?» Responde, «En el Mundo Supramundano todos los logros son mentales, por lo tanto, en la vida terrenal los logros mentales sí tienen importancia. Después de todo, la presteza total del podvig nace en el pensamiento y así se presta para manifestarse a la menor oportunidad.»

Nosotros valoramos a aquel que está presto para el podvig. Semejante conciencia inflamada es como la luz guiadora de un faro. ¡Uno puede imaginar lo lejos que puede brillar el fuego de la presteza! Este fuego posee cualidades sanadoras y brinda ayuda a los viajeros perdidos; por lo tanto, recordemos firmemente que la presteza por el podvig es una parte esencial de este fuego.

¿Se podrá obtener un logro sin la presteza mental? Hay que crear una fuerte armadura para conseguir la victoria y la presteza magnánima por el podvig debe estar encendida día y noche.

El Pensador aconsejaba, «Apréstate para el podvig!»

875. Urusvati conoce el verdadero significado de la defensa propia. Se ha dicho, «Sé como una isla de defensa y asciende a la roca más alta. Deja que los torbellinos supramundanos te envuelvan y se lleven el polvo del camino.»

Cuando te hayan sacado ese polvo, tú tendrás la fuerza de resistir a todos los enemigos y no estarás solo. La brisa supramundana te fortalecerá y Nuestro Escudo te cubrirá. Mas la ayuda más

poderosa descenderá únicamente en el momento de tu más intensa autodefensa. Así, la autodefensa es una llamada a Nosotros.

Uno no debe ni implorar ni insistir. Nosotros no somos sordos y la tensión de la autodefensa es ya la mejor llamada. Es necesario repetir el significado de la autodefensa. La gente ha olvidado que ellos llevan dentro de sí un poder atómico, el que se vuelve en contra del mal. Este no errará en saber donde está el mal, ya que este no actúa para el individuo sino para el Bien Común.

El Pensador afirmaba, «Deja que la autodefensa se intensifique al grado más elevado.»

876. Urusvati conoce el verdadero significado de la autoafirmación. Algunas personas no entienden la diferencia entre el engrandecimiento y la autoafirmación y se sorprenden al ver los signos de la autoafirmación en las declaraciones de los grandes Maestros. Dicha gente no sabe que la arrogancia proviene de un egoísmo bajo, mientras que la autoafirmación nace de la abnegación.

Verdaderamente, los grandes Maestros utilizaron la autoafirmación para la aseveración de la Verdad que ellos trajeron al mundo. «Podvig» podemos llamar a esa abnegada afirmación. Esto indica que el maestro aceptó su responsabilidad plena y pudo incluso haber usado «Yo» en lugar del usual «Nosotros.» En el Mundo Supramundano, también, uno puede ver dicha autoafirmación, cuando se la usa para fortalecer una conciencia débil.

Las órdenes firmes son como una saludable flecha. La gente fuertemente necesita órdenes impostergables. Sólo un libre albedrío puede señalar el momento para la autoafirmación. Entonces el Maestro puede afirmar la Verdad con el sello de Su Mandato. Y la gente debería aprender a reconocer la bendición.

El Pensador señaló solemnemente, «Cuando tú portas un tesoro que se te encomendó llévalo con el más elevado grado de autoafirmación.»

877. Urusvati conoce la esencia del autoconocimiento. El antiguo proverbio, «Hombre, concéte a ti mismo,» ha sido distorsionado por las mentes débiles y perezosas. Ellos se apresuran a declararlo como algo superhumano e inalcanzable. Pero el auto-análisis siempre es posible, bajo cualquier circunstancia.

Pruébate a ti mismo y observa lo que ha sido colocado en lo profundo de tu conciencia. Si el desaliento o la ofensa están contigo por largo tiempo sobrecargando tu corazón, tú debes rechazarlos conscientemente. Tú deberías saber que ellos causan muchas enfermedades e impiden tu avance espiritual. Cuando tú aceptes esta simple explicación, tu razón te dirá que es dañino sucumbir a las influencias venenosas. Del mismo modo, tú te preguntarás sobre otros sentimientos destructivos y tú convocarás tu libre albedrío para expulsar los enemigos, tanto los terrenales como los supramundanos. Y si tú sientes que el podvig de la abnegación está cerca de tu corazón, entenderás que estas puertas te conducirán a victorias luminosas. Así, examina tu propia naturaleza; tu corazón no te mentará.

El Pensador decía, «Que el conocerte a ti mismo sea una celebración para ti.»

878. Urusvati conoce el verdadero significado de la autocrítica. Para algunos la autocrítica es como una piedra de molino alrededor de su nuca, para otros es una puerta abierta hacia logros. No nos comportemos como esclavos bajo el yugo de una piedra de molino, ni nos impidamos el camino hacia el Mundo Supramundano.

Uno no debería mirar hacia atrás, ya que eso nos pone en peligro de trastabillar en el pedregoso camino. ¡Únicamente adelante, incansablemente adelante! Que cada error sea un trampolín a una nueva victoria.

No malinterpretemos el elevado concepto de humildad. Este concepto debe estar con uno ante la grandeza de las Leyes Cómicas, ante la comprensión del Mundo Superior, ante la inspiración del Fuego creativo. Sin embargo, asciende audazmente en la escalera del logro y que nada te impida que seas espiritualmente atrevido. La ciencia debería confirmar cuanto se necesitan las vibraciones del espíritu que asciende. La conciencia, desde sus profundidades, le recuerda al ser humano que el camino de la victoria ha sido ordenado para él o ella.

El Pensador decía, òNo te sobrecargues al ponerte en camino, sino que enciende una antorcha de esperanzas.ö

879. Urusvati conoce la verdadera naturaleza de la autoprotección, el ritmo que crea la red vibracional, la red protectora. No se debería pensar que dicha red proviene de afuera. Esta debe ser creada, al menos al comienzo, por el individuo mismo. El libre albedrío debe guiar al ser humano a darse cuenta de la necesidad de protección.

El arquero tira su flecha, mas la distancia puede triplicarse si el vínculo supramundano es fuerte. Nosotros ya hemos indicado que la Ayuda Suprema se dará únicamente cuando las decisiones sean hechas libremente. Sólo de esta manera se desarrollará la cooperación; en el Mundo Supramundano la ley es la misma. Nuestra ayuda no se hará esperar si existe un fuerte y consciente deseo de cooperar.

Así, en medio de cualquier condición de la vida, uno debe dominar el arte de la autoprotección como una defensa contra los ataques de los enemigos. El escudo debe estar listo para aceptar las flechas del enemigo. No es una exageración recordar la batalla, ya que eso es el umbral de la victoria.

El Pensador decía, òYo no olvidaré la autoprotección, ya que ella afirmará mi presteza a la batalla.ö

880. Urusvati conoce el significado del autocontrol. Piensa en esta idea, la que está basada en la cooperación de nuestros centros psíquicos. Tú sabes los efectos dañinos de las interrupciones diarias. Estas, en el plano psíquico, son de lo más dañinas, incluso destructivas. Ya ha llegado el momento en que el ser humano firmemente se da cuenta de la existencia del poder de la energía psíquica que yace dentro de él.

Con frecuencia la gente habla de la energía psíquica, mas raramente alguien se da cuenta de su presencia. Asimismo, raramente se entiende la necesidad para la utilización de la energía psíquica en el Mundo Supramundano. El camino al conocimiento no es dado simplemente al ser humano. El mismo ser humano debe ordenar a sus centros psíquicos a que agudicen su actividad. Es posible que el resultado de tal orden no sea visto de inmediato, mas el toque rítmico del libre albedrío, como una pulsación, indicará la vida del corazón. Así, mediante esta continua pulsación se crea la armonía de los centros.

El Pensador dijo, ò¡Amigos, pobres amigos, tomen posesión de sus tesoros!ö

881. Urusvati conoce el verdadero significado del esfuerzo personal. La humanidad se puede dividir entre los que se esfuerzan y los caminantes sin rumbo. ¿Por qué, entonces, Nosotros lo llamamos esfuerzo personal? Porque esta cualidad no se puede evocar externamente. Esta cualidad

hay que encenderla desde adentro. Esta cualidad usualmente se engendra en el Mundo Supramundano, como una semilla que brota en nuestra nueva vida.

Se puede observar que el esfuerzo puede ser dirigido hacia el bien o hacia el mal. Lamentablemente, el ser humano siempre se dirige hacia el mal, o, en otras palabras, a la ignorancia. Desde una temprana edad hay que enfatizar que la ignorancia es mal. Esta antigua verdad no ha sido asimilada todavía.

Las escuelas todavía no ofrecen una idea clara de la necesidad de un aprendizaje constante. Raramente los profesores saben como inculcar el gozo del aprendizaje. El ofrecimiento de una información limitada, sin inspiración por el pensamiento creativo, no fortalecerá el esfuerzo.

Se puede llamar mágico a todo acto de creatividad. Yo afirmo que el esfuerzo verdadero es creativo. Todas las condiciones en la vida ofrecen posibilidades para la creatividad. ¡Para el viajero hacia el Infinito, qué hermosa es la antorcha-de-luz de la creatividad!

El Pensador afirmaba, òYo reuniré las semillas del esfuerzo para poder crear un Jardín de Belleza!

882. Urusvati conoce el verdadero significado de la confianza en sí mismo. Hace mucho tiempo se dijo, òTriunfa sobre ti mismo.ö Pero es igualmente correcto decir, òDate confianza a ti mismo.ö Una victoria con frecuencia incita un golpe de arrogancia, mas la confianza en sí mismo nos fortalece en el camino de la evolución.

Poca gente se da cuenta hasta que punto una conciencia con confianza en sí misma nos ayuda en el Mundo Supramundano. Todos deberían aceptar, a su propio saber y entender, la importancia de la confianza en uno mismo, la que, de ninguna manera, excluye la Guía Superior. Por el contrario, el ser humano debe escoger libremente impregnarse con la presencia de los Grandes Maestros, ya que el forzar a alguien a aceptar al maestro es una violación del libre albedrío.

Son pocos los que pueden imaginarse la existencia del Mundo Supramundano. Y aquellos que leen sobre el Mundo Supramundano raramente aplican lo que han leído. Ellos no pueden visualizar la vida futura, o imaginarse querer una vida digna más allá de los límites terrenales. Mas dichos sueños, fortalecidos por la receptividad, pueden transformarse en realidad en el Mundo Supramundano. Allá, el pensamiento crea y en la vida terrenal el pensamiento debería construir castillos de un futuro podvig.

Cuando el Pensador estaba absorto leyendo, o en un discurso mental, y los discípulos querían preguntarle algo urgente, él les decía, òMe estoy armando.ö

883. Urusvati conoce el verdadero significado del tormento auto-infligido. El Agni Yoga, que lidera el camino al Mundo Ardiente, nos previene contra toda clase de tormentos, contra todo tipo de torturas. El armonizar los centros ardientes es doloroso y requiere de mucho cuidado, y cuando el yoga ocurre en medio de las condiciones terrenales, cada incidente de crueldad se vuelve insoportable.

Nosotros ya hemos señalado antes que la crueldad es un signo de salvajismo y que la gente debería aborrecer este lado oscuro de la humanidad. Se debería reconocer que los organismos refinados se torturan especialmente por acciones oscuras. La humanidad no puede decir todavía que está libre del salvajismo; por el contrario, uno puede ver que lo opuesto es verdad. El Agni Yoga está dirigido a ponerle fin a semejante salvajismo.

El último período del Kali Yuga puede ser sangriento. ¡Uno puede imaginar lo pesadas que pueden ser las emanaciones de sangre! El mundo terrenal, así como el supramundano tienen

necesidad de purificarse y refinar los centros. Agradecemos a aquellos héroes que transmiten la llamada para el podvig del auto-sacrificio.

El Pensador, cuando le preguntaban sobre el fundamento de la vida terrenal, contestaba, òHumanos, sean más humanos!

884. Urusvati conoce el verdadero significado de la auto-destrucción. Ciertos bípedos, pensando sólo en el mundo físico, en el mundo terrenal, consideran la auto-destrucción sólo como otra forma de homicidio.

En verdad, la humanidad se encuentra en una condición muy peligrosa. La gente destruye el espíritu y así se privan de la energía psíquica. Es difícil imaginar lo enferma que está la humanidad; esta plaga se está esparciendo sobre todo el planeta. Las regiones con mayor población son especialmente vulnerables a esta epidemia de auto-destrucción. La gente no piensa en la imagen que ellos se llevarán consigo al Mundo Supramundano. Las religiones han fracasado en proporcionar una base convincente de moralidad y ahora son incapaces de encontrar un común denominador con la ciencia. En lugar de la Gran Unidad, uno encuentra una mezquina desunión. La fragmentación es un síntoma de debilidad. ¿Dónde, entonces, irá la errante humanidad? Primero que todo, se necesitan médicos y maestros. Ellos pueden prevenir de los peligros, ¡los que en verdad son grandes!

El Pensador lamentándose decía, òHorrible es el espectáculo de los errantes que se han destruido a sí mismos!ö

885. Urusvati conoce el verdadero significado de la auto-sanación. òAmigo, ordénate ser saludableö ó así decían en sus cartas algunas veces los sabios de la Grecia. En la antigüedad remota la gente ya sabía que más allá de todos los remedios medicinales, que más allá de la alimentación correcta, que más allá del magnetismo, que más allá del prana, todos tienen un sanador dentro de sí, pero había que saber como invocarlo.

La habilidad de sanarse a uno mismo debe desarrollarse desde una edad temprana. El ser humano no puede, de repente, cuando ya está enfermo, exigir un milagro. La auto-sanación puede ocurrir sólo si nuestra lira espiritual ya ha sido afinada.

Créeme: Nuestro médico interior estará alerta y nuestra conciencia lo convocará, pero sólo si nuestro espíritu ha aprendido a convocar el poder que le ha sido dado al ser humano. Adicionalmente, se debe alcanzar armonía con el Mundo Supramundano. En verdad, estas cuerdas entre la Tierra y los Mundos Elevados resonarán como una fuerte convocación. Aquel que ha reconocido al Mundo Supramundano será capaz de comandar por el bien de la humanidad. No se debe pensar que Nosotros hablamos de gigantes del espíritu, ya que la medida para los logros y la restauración de la salud le es dada a todos.

El Pensador decía, òSean capaces de que el sanador interior sea su amigo.ö

886. Urusvati conoce el verdadero significado de la alegría auto-generada. Ama la vida en toda su intemporalidad e infinitud. La peor enfermedad es estar cansado de la vida. Esta enfermedad despierta a los dormidos enemigos del ser humano, el que ahora está muriendo enfermo, es una forma de auto-destrucción que es comparable al suicidio. Sus consecuencias se pueden ver luego en el Mundo Supramundano. Esta enfermedad priva al hombre de una independencia en la acción. Este deambulará sin propósito y perderá oportunidades para auto-perfeccionarse. Es difícil sobrevivir a ese tipo de degeneración.

¡El ser humano no se da cuenta que las depresiones terrenales, los miedos, la autocompasión y la furiosa malicia pueden causar grandes calamidades! El ser humano piensa que sus arrebatos de ignorancia van a pasar desapercibidos. Sin embargo, toda causa tiene su consecuencia, y hasta que el libre albedrío del ser humano continúe en la protección de los que van a la deriva, este debería considerar la continuidad de la vida.

¿Cuántos han asimilado esta verdad básica? Desafortunadamente, sólo una mínima cantidad de personas piensan en el Mundo Supramundano, sin el cual es imposible amar y valorar la vida terrenal. El Agni Yoga y el Karma Yoga hacen un gran hincapié en la importancia del trabajo en la vida terrenal. Se le ha dicho muchas veces, òAma, trabaja, y así te volverás colaborador de la energía superior.ö

El Pensador decía, òAmigo, ama tanto la vida terrenal como la supramundana. No le temas al Mundo Ardiente.ö

887. Urusvati conoce el verdadero significado de la auto-conservación. Incluso la estrecha ciencia material permite discutir sobre el instinto de conservación. El estudio de los animales revela ejemplos convincentes. El comportamiento instintivo de los perros ofrece evidencia de la presencia de los Mundos Invisibles. Desafortunadamente el ser humano ha perdido esta facultad. En particular, la vida en las ciudades muy populosas, corroe los aspectos más valiosos de la conciencia humana. Y la ciencia, al negar el Mundo Espiritual, conduce a la humanidad a una mayor insensibilidad.

La gente ridiculiza la creencia en el Mundo Supramundano, y por esta razón es imposible decirles lo beneficioso que será el instinto de conservación en su tránsito por todos los mundos. Sólo unos pocos pueden sentir la gran necesidad de desarrollar este instinto, no sólo para la vida terrenal, sino especialmente para refinar la sensibilidad psíquica. Se debe estudiar atentamente cada manifestación de la vida, pero para esto hay que permitirle la entrada en la conciencia, de otra manera el perro podría adelantársele al ser humano.

No nos asombremos si las nuevas generaciones se encuentran en una peor situación que las anteriores. Ellos se asfixiarán con la tecnocracia y no habrá nadie que les hable sobre el arte de pensar. Es esencial alentar sus mejores instintos para que se desarrolle en ellos una facultad para una sanadora auto-conservación.

Había momentos en que el Pensador ponía sus manos sobre la cabeza de un discípulo y decía, ¿No se está durmiendo tu vigilia?

888. Urusvati conoce el verdadero significado del auto-estupor de la humanidad. Piensa en esto de manera urgente, ¡piensa en esto! La humanidad nunca ha estado tan envenenada como está ahora. La gente no quiere entender que todo tipo de bebidas alcohólicas, que el tabaco, y muchos otros venenos, descomponen la naturaleza humana. Ellos no se quieren dar cuenta que en medio de semejante veneno no se puede concebir una nueva y saludable generación. La gente no reconoce que ellos infectan el espacio con su aliento venenoso y que por esta locura ellos se están preparando una terrible existencia en el Mundo Supramundano.

¿Pero cómo podrán ellos aceptar estas verdades si ellos niegan la misma idea del Mundo Supramundano? Es un consuelo pequeño que hayan instituciones dedicadas a restaurar la salud de la gente. Estas son sólo como islas pequeñas en un océano ilimitado.

Nosotros hemos hablado muchas veces del envenenamiento del planeta, pero este llamado es como un grito en el desierto. La gente se ocupa con la invención de nuevas sustancias dañinas. Y, llenos de malicia, ellos no piensan en sus propias emanaciones venenosas. La gente, en su letargo

mental, no piensa en sus semejantes, y aun su propio instinto de conservación ha palidecido. No pienses que Nuestras advertencias son exageradas.

El Pensador decía, òAmigos, continúen repitiendo sobre el restablecimiento de la salud de la vida.ö

889. Urusvati conoce el verdadero significado del auto-obscurecimiento. Con lástima Nosotros consideramos a los de voluntad débil. Ellos ya han reunido muchas acumulaciones en el Mundo Supramundano y las pudieron haber aplicado durante sus vidas terrenales, pero la agobiante rutina diaria pisoteó estas, las mejores flores del Mundo Supramundano. El débil de voluntad no puede resistir semejante calamidad; ellos quedan destrozados y caen en una vergonzosa cobardía.

Los tímidos que van a la deriva se avergüenzan del recuerdo de sus anteriores acumulaciones y así se vuelven dañinos negadores, tal vez más dañinos que el ignorante. Todos nos hemos encontrado con esas personas, débiles y enfermos del alma, cuya disonancia interior los lleva a la desintegración. Cuando te encuentres con uno de ellos, trátalos con compasión. Por supuesto, ellos son los únicos responsables por sus caídas, pero con frecuencia es la vida familiar la que doblaga su débil voluntad. Míralos como si miraras a un enfermo. No los critiques, ya que al hacerlo, estarás hostilizándolos. Ellos deben una vez más pasar a través de un difícil camino de aprendizaje. Que ellos se puedan proveer con una voluntad firme en el Mundo Supramundano.

El Pensador decía, òCúidate del auto-obscurecimiento porque la obscuridad es contagiosa.ö

890. Urusvati conoce el verdadero significado de la auto-liberación. Uno no podrá liberarse a la fuerza. Un médico le puede prohibir al paciente que deje ciertos hábitos, pero tan pronto como haya pasado el peligro, el paciente usualmente vuelve a sus viejas rutinas.

Hay que proscribir al temor, a la irritación, a las mentiras, a la envidia, a las calumnias y a todos los demás vicios del ser humano, pero sin un libre albedrío será imposible conquistarlos. Algunas veces se dice que hay que dejar los vicios atrás, pero tratando de prolongar este estado transitorio la gente los usa como una excusa para procrastinar. Por lo tanto, es mejor reemplazar la idea de dejar atrás nuestros defectos con una orden para quedar liberados. Verdaderamente, una voluntad firme, como una espada, cortará de un tajo los malos hábitos.

Para alguien que tiene una idea de lo que es el Mundo Supramundano es especialmente fácil deshacerse de estas sabandijas. Únicamente con darse cuenta que la vida continúa podemos con firmeza ahuyentar los pensamientos dañinos. Por el bien de nuestro inevitable futuro, debemos intensificar la voluntad para una liberación inmediata.

Al cruzar hacia el Mundo Supramundano, uno valorará haberse liberado de la carga oscura que le impide volar. Verdaderamente, ¿por qué atormentarnos con pequeños saltitos cuando uno puede volar bellamente? ¿Por qué quedarse atrás cuando uno puede avanzar?

El Pensador aconsejaba, ò¡Ama el hermoso sentimiento de la auto-liberación!ö

891. Urusvati conoce el verdadero significado de la pacificación. El yogui es pacífico y afectuoso. El yogui evita altercados y los impide de la mejor manera que pueda. El yogui conoce la cualidad sanadora de las emanaciones de paz. El yogui se ha dado cuenta que dichas emanaciones lo preparan para una cálida bienvenida cuando arribe al Mundo Supramundano.

¿Cómo llega el yogui a darse cuenta de esto? Él desarrolla la comensurabilidad y la metaidoneidad. Él entiende que la malicia destruye el puente del avance. Él ha domado la irritabilidad y la ha reconocido como incompatible con la dignidad humana. El yogui lleva a cabo un

gran esfuerzo por crear paz. Aun el acto de paz más diminuto es un hermoso logro. El acto de paz es especialmente valioso en esta época cuando la humanidad se está destruyendo con odio. Cuando una palabra acerca del Bien es considerada como fuera de lugar, el yogui valora el pensamiento que protege al débil y a los perseguidos. Puede que el yogui no sepa a quienes ayudarán sus luminosos pensamientos, pero él no se cansará de enviarlos al espacio, como una ofrenda purificadora: ðQue haya bien en el Mundo.ö

El Pensador le dijo a un joven que quería convertirse en yogui, ðPrimero, conviértete en pacificador.ö

892. Urusvati conoce el verdadero significado del desinterés. Usualmente la gente le teme a conceptos como el olvido de sí mismo y de la abnegación. Ellos los asocian con pobreza y andrajos. Sin embargo, aquellos que trabajan y crean saben que cuando ellos se esfuerzan por una calidad superior, ellos se olvidan de sí mismos. Allí lo que ha ocurrido es una renunciación natural al egocentrismo. Ellos se han liberado de su personalidad. En el Mundo Supramundano uno puede ver lo mismo, que la persona se olvida de sí misma y se eleva a hermosos logros. Este escalón de ascenso se domina sin forzarlo.

Que el mismo ser humano sienta estas alas durante su labor terrenal. Nosotros afirmamos la actividad creativa como el mejor medio para el ascenso. Con frecuencia la gente no entiende la gran belleza de la auto-renunciación. Ellos prefieren absorberse en la vida terrenal. Ellos desconocen lo fácil que un pozo lleno de basura se puede transformar en el inicio de un hermoso jardín y cometen el error de pensar que para ellos no es posible semejante transformación. Todos pueden ser valientes conquistadores de los preciosos reinos del pensamiento.

El Pensador decía, ðAl menos piensa, y así tú adquirirás las alas del desinterés.ö

893. Urusvati conoce el verdadero significado de la autodestrucción. Para el yogui cualquier tipo de suicidio le es ajeno. El yogui entiende el gran daño de terminar prematuramente su propia vida. El yogui entiende hasta que punto él puede dañarse no solamente a sí mismo sino a todo aquello que lo rodea. Cualquier acto de violencia en contra de la vida es una perturbación de la armonía y oneroso es el precio a pagar por cualquier intento contra el ritmo del orden cósmico.

Se puede notar que, sedienta de sangre, la humanidad está cada día más demente. Sin embargo, no es sólo el asesinato físico que no está permitido, sino también las flechas psíquicas enviadas a otros. Además, el desaliento que destruye el Prana es contagioso. ¡Imagínate cuántos suicidios, directos e indirectos, están ocurriendo!

Sin embargo, científicos terrenales se callan ante semejante envenenamiento de la vida. Se han realizado muy pocos estudios sobre las distintas estructuras químicas de las lágrimas de alegría, de dolor, o de furia. Las radiaciones y las emanaciones del cuerpo no son suficientemente investigadas, a pesar que existen aparatos que podrían usarse para ello. Pero la humanidad no desea pensar en el Mundo Supramundano ni en el significado de semejante auto-destrucción.

El Pensador decía, ðAprende a no causar daño a aquellos que te son cercanos o lejanos.ö

894. Urusvati conoce el verdadero significado de la auto-regeneración. El ser humano debería darse cuenta que él se puede regenerar a sí mismo, sin importar su condición. Sin embargo, si ese ser humano no tiene conocimiento del Mundo Supramundano, él podría fácilmente caer en la desesperación e imaginar que no hay nada que él pueda hacer y que él está de cara ante una inevitable ruina.

Uno puede imaginar el estado lamentable de semejante persona cuando entra en el Mundo Supramundano, al que él ha negado. Él se ha convencido de su no-existencia y a pesar de su convicción, se encuentra en un entorno extraño y desconocido, donde él se enfrenta con condiciones difíciles y dolorosas.

Aun en tal difícil situación esta persona puede regenerarse, pero para hacerlo necesita desarrollar una férrea voluntad. Y que aquellos que han reconocido el Mundo Supramundano le aseguren que cruzar es tan fácil como entrar en la siguiente habitación. Que le expliquen que sólo él podrá iluminar su nuevo hogar - ¿por qué andar a tientas y en la obscuridad, o usar una luz prestada, si uno puede tener luz propia e incluso ayudar a otros? Pero el ayudar es un arte que hay que desarrollar con trabajo en la vida terrenal.

Así el ser humano se puede armar con el arma de la Luz. Esta ininterrumpida regeneración puede ocurrir; esta es una de las emociones más elevadas.

El Pensador decía, ðAmigos! Ustedes pueden llamar a la auto-regeneración auto-estímulo.

895. Urusvati conoce el verdadero significado de probarse a sí mismo. Todos los mundos están siendo probados. Aquellos que han entendido esta verdad también entienden que cada partícula del Universo, sin importar lo pequeña que sea, está siendo continuamente probada.

Una persona inteligente puede percibir las pruebas, sean estas dentro o fuera. Esta misma persona se da una tarea y, con tal que esta tarea produzca el bien, él no le temerá, sin importar lo difícil que pueda ser. En cualquier momento, cuando la humanidad está en necesidad del bien, él gustoso pondrá su vida en peligro.

A través de la historia se han conocido las leyendas sobre el Juego de la Madre del Mundo. El valiente que se prueba a sí mismo también alcanzará los niveles de participación en Su Juego. Cuando existen tareas difíciles, la única manera de aproximarse al peligro sin temor es a través de la abnegación. Entonces el peligro se desmorona como si estuviera bajo la espada del héroe. En verdad, hay que llamar héroe a aquel que se prueba a sí mismo. Él se prepara para sí mismo una gloriosa entrada al Mundo Supramundano, donde sin perder tiempo se esforzará a realizar nuevas búsquedas. Su cuerpo sutil le proporcionará nuevas oportunidades y él las aplicará valientemente para su perfeccionamiento.

No olvidemos que muchos viajeros supramundanos se volverán tímidos y así ellos mismos se privarán de grandes logros.

El Pensador decía, ðAmigo, pruébate a ti mismo en cada escalón del ascenso.ö

896. Urusvati conoce el verdadero significado del letargo auto-inducido. Nosotros hemos señalado las muchas actividades independientes que ayudan a desarrollar las cualidades yóguicas. Sin embargo, existen también las que las obstaculizan, como el letargo auto-inducido, la pereza y la dejadez, las que son dañinas, no sólo en la vida terrenal sino también en el Mundo Supramundano.

El ojo de águila del yogui fue descrito hace mucho tiempo. Esta cualidad ardiente y siempre alerta se alcanza a través de una contemplación prolongada. Un yogui se esfuerza hacia la movilidad y la claridad de pensamiento. El yogui ha aprendido que él debe estar vigilante para poder avanzar. Semejante vigilancia debe ocurrir incluso durante el sueño. Este proporciona, por decirlo de algún modo, una puerta al Mundo Supramundano.

Un yogui puede pasar al estado sutil mientras está completamente consciente. Para esto no es necesario estar en un estado semi-consciente; semejante estado vegetativo no conducirá a nadie a

una transformación. No obstante, existen muchos caminantes adormilados que contaminan el espacio, y así dañan todo lo que le rodea en el Mundo Supramundano.

Un yogui sabe que necesita el auto-perfeccionamiento no únicamente para él sino también para el bien común. ¿Cómo podemos explicarle a la gente que ellos viven para el éxito de la evolución? ¿Cómo podremos proteger el espacio de la contaminación?

El Pensador decía, òAmigo, recuerda -el ojo de águilaö

897. Urusvati conoce el verdadero significado de la auto-estupefacción. Aquel que duerme puede despertarse, pero es imposible ayudar al que está estupefacto. El ser humano se hunde en una vida de rutina diaria y no vive, sino que vegeta. La estupefacción se arrastra en su ser como un gusano. Este es tan infeliz que ni siquiera se da cuenta de esta calamidad. Él pierde su agudeza de pensamiento y se vuelve incapaz de encontrar maneras de renovarse. Él pierde completamente su elevado esfuerzo.

Pero la calamidad principal lo esperará en el Mundo Supramundano. Él no podrá comprender estas nuevas condiciones. Él no se podrá perfeccionar, porque las rutinas diarias que trae consigo no se corresponderán con el nuevo entorno. Él estará aquejado con su embotamiento y será difícil ayudarlo, porque él no aprendió a atraer a las fuerzas supramundanas durante su vida terrenal.

Este tipo de estupefacción se puede considerar como la más peligrosa enfermedad, ya que el cerebro se atrofia y pierde su receptividad.

El Pensador afirmaba, òGuerrero, ustedes no serán victoriosos con una lanza embotada.ö

898. Urusvati conoce el verdadero significado de la auto-adulación. La mayoría de las personas están acostumbradas a imaginarse a los yoguis como extrañas criaturas que viven en cuevas, parados de cabeza, esforzándose sólo al interior, concentrados en sí mismos. Raramente la gente se imagina al yogui como un trabajador esforzándose por el bien de la humanidad.

Al yogui le gusta trabajar y se ofrece abnegadamente para el mejoramiento de la vida de los pueblos. Ya sea que el yogui ocupe las posiciones más elevadas de la tierra o las más modestas, él continúa esforzándose por conocimientos más elevados.

Si alguien se proclama como yogui, no le creas. El verdadero yogui nunca se llamará a sí mismo yogui ni se admirará a sí mismo. Aun sí, por causa del bien, un yogui se afirma como tal, no lo hará por un interés particular sino por el avance de la gente.

El yogui ama apasionadamente el trabajo. Él ama el auto-perfeccionamiento. Él no se cansa de trabajar, ya que él sabe porqué sigue su camino terrenal. El Mundo Supramundano está abierto para el yogui. El yogui no experimenta interrupción de la vida. Él continúa completamente consciente en cuerpos diferentes y se apresura a adquirir conocimientos superiores.

Nosotros no negamos ningún yoga, pero, particularmente ahora, Nosotros afirmamos el Yoga de la Labor. El Karma Yoga está vinculado con el Jnani y con el Bhakti yoga. Uno no puede trabajar sin conocimiento o sin amor. Así, el yogui trae sus experiencias de vida y las ofrece a la humanidad.

El Pensador decía, òAmigo, ama el trabajo. Este forjará alas para ti.ö

899. Urusvati conoce el verdadero significado de la obstinación. Algunas personas no entienden la diferencia entre obstinación y libre albedrío, a pesar que existe una clara diferencia. El libre albedrío, cuando se aplica con propiedad, actúa de acuerdo a la ley del ritmo cósmico. Este produce el bien, mientras que la obstinación produce disonancia. Aquel que cae en la obstinación puede causar calamidades inimaginables.

La ignorancia es la madre de la obstinación. Una persona en este miserable estado no sabe nada del Mundo Supramundano. Esta persona creerá que es, en todo sentido, creador voluntario de su propio destino. Cuando se vuelven conocidas las leyes supramundanas, se podrá ver que el camino de la obstinación está equivocado. No se puede dejar a un lado el proceso de la Justicia Cósmica. Sería como un buzo que trata de encontrar perlas en el fondo del océano sin haber sido apropiadamente entrenado. La obstinación es una mala consejera y con ella llega la destrucción.

Los educadores deberían decirle a los niños la diferencia entre el victorioso libre albedrío y la destructiva obstinación. Que los niños entiendan lo hermoso que es el camino del libre albedrío, cuando el ser humano, a través de la ley universal, se convierte en constructor del Futuro.

El Pensador previno sobre la locura de la obstinación.

900. Urusvati conoce el verdadero sentido de la auto-desconfianza. Si el envanecimiento y la obstinación arruinan a un yogui, entonces la auto-desconfianza es también dañina. La gente no entiende el límite entre el envanecimiento y la auto-desconfianza. No todas las líneas limítrofes psíquicas son evidentes. Sólo en un estado de armonía podemos percibir las diferencias.

En verdad, el conocimiento del Mundo Supramundano también nos enseña como ver el daño que nos causamos por la auto-desconfianza. Imaginémonos a una persona enferma con auto-desconfianza. Esta persona será infeliz en el Mundo Supramundano, debido a que será incapaz de sentir su realidad. Debido a que no confía en sí mismo, creerá que la realidad supramundana es una alucinación.

¿Pero cómo podrá uno aprender en el mundo terrenal a reconocer la absoluta realidad? La gente, desde una edad temprana, aprende acerca de la relatividad de las cosas y esto les impide mirar más allá de los límites del burdo y terrenal cuerpo. Sin embargo, el yogui aprende a tener fe en su òtercer ojo. Este se abre sólo gradualmente, cuando ejercitamos la voluntad.

El yogui debería también reconocer el Mundo Supramundano, el que le será revelado de manera absoluta, más allá de cualquier duda. El yogui afirma sin envanecimiento lo que ve y nada puede hacer tambalear su convicción. Así el yogui entra conscientemente al Mundo Supramundano, como un invitado al que se le da una cálida bienvenida y al que se ha estado esperando.

Las escuelas deberían encontrar palabras simples para describir al Mundo Supramundano, como un lugar donde todos los que desean avanzar pueden encontrar belleza.

El Pensador decía, òAprendan a vivir simultáneamente en el mundo terrenal y en el Mundo Supramundano.ö

901. Urusvati conoce el verdadero significado de la ira auto-inducida. El yogui no debería sucumbir ante la ira. Ya se ha hablado suficiente sobre el daño de los venenos producidos cuando uno pierde el humor, pero no son menos dañinas las constantes precipitaciones de ira. Con frecuencia esto es causado por ignorancia y puede empezar a la menor insatisfacción, creciendo hasta convertirse en una maraña de irritación. Las mejores fuerzas se envenenan y el incipiente espacio se llena de maleza en lugar de convertirse en un hermoso jardín.

La ira es perniciosa en el Mundo Supramundano. Las emanaciones de ira alejan la mejor ayuda. Aquel que se ha enfermado con ira es atraído a estratos que fácilmente pudieron haberse evitado; sin mencionar la contaminación del espacio y el daño que se inflige al medio ambiente.

Hay que reconocer que las emanaciones de ira son poderosas y se proyectan a grandes distancias, igualmente en el Mundo Supramundano como en el terrenal. Un ataque de furia es como un relámpago negro, pero un estado de ira auto-inducida es como alimento envenenado.

El Pensador decía, ðNo hables con una persona iracunda.ö

902. Urusvati conoce el verdadero significado de la auto-esclavitud. A la gente le gusta hablar de la liberación de la esclavitud. Ellos se preocupan de otra gente, pero olvidan su propia necesidad de liberación.

¿Qué es la esclavitud de cada día, de cada hora? El ser humano se ha atado a hábitos mezquinos. Se ha entrampado en una maraña de prejuicios. ¿Cómo podrá este encadenado prisionero luchar por la liberación de la humanidad?

¿Podrá un yogui inclinarse ante los mezquinos demonios de la rutina diaria? ¿Podrá un viajero en el Mundo Supramundano proceder con libertad bajo una carga de mezquinos y espinosos hábitos? El ser humano teme tanto perturbar la partícula más diminuta de su rutina diaria, que él no percibe como acercarse a la renovación de la vida. Es imposible afirmar la libertad cuando la esclavitud gobierna.

El Pensador previno, ðAntes de pensar en la libertad de otros, libérate tú mismo.ö

903. Urusvati conoce el verdadero significado de la tortura auto-infligida. Todas las Enseñanzas condenan la tortura y el infligir angustia. Sólo los fanáticos ignorantes permiten la tortura como remedio en la vida a pesar del hecho que innumerables generaciones han probado que la tortura condujo a la humanidad a la estupefacción, no al perfeccionamiento.

Los yoguis más elevados no se torturaron, ya que ellos conocieron el Mundo Supramundano y sabían del oscuro karma que el atormentador se teje para sí mismo. Ellos estuvieron en contacto con el Mundo Supramundano y sabían que era posible la perfección científica y espiritual. Así debe recordar el ser humano que las crueldades infligidas sobre sí mismo lo oprimirán en lugar de darle alas.

Parecería razonable que la gente conozca esta verdad, pero las realidades terrenales revelan lo opuesto. Por consiguiente, uno debería hablar del daño de la tortura, ya sea esta física o psíquica. Ya es hora de reconocer el Mundo Supramundano con todas sus leyes.

El recordatorio del Pensador: ðOscuro es aquel que tortura, luminoso es aquel que porta el gozo benevolente.ö

904. Urusvati conoce el verdadero significado del auto-agotamiento. Han sido ordenados la armonía y el equilibrio, pero aquel que está cansado no los puede usar. Muchos han perecido por exceso de trabajo, pero muchos también han perecido por la ociosidad, por el estupor del cerebro; tanto el uno como el otro extremo bordean en el suicidio. La gente perezca por falta de conocimiento de las condiciones supramundanas.

Para entender la verdadera naturaleza de la gente, es necesario entender también la Vida Supramundana. La gente cae en los extremos, sin alcanzar la frecuentemente mencionada armonía. Aquellos que desconocen el ritmo y las vibraciones no pueden entender la armonía. El ignorante supone que sólo los yoguis pueden vivir una vida de armonía y desestiman el esencial punto que el camino medio de la armonía se enseñó a toda la humanidad. Ellos consideran el camino medio como un tipo de mediocridad, mientras que el Mundo Supramundano está fundamentado en la armonía, y todo recién llegado lo incorpora como un principio saludable.

Si todos entendieran con más profundidad los fundamentos del Mundo Sutil, ellos serían capaces de aplicarlos en la vida terrenal. Las escuelas deberían enseñar a comprender la armonía. La manifestación del equilibrio puede mejorar la salud de todo en la vida.

El Pensador afirmaba, òHombre, conoce el poder del equilibrio.ö

905. Urusvati conoce las verdaderas causas de la auto-degradación. De las muchas cualidades negativas que degradan la dignidad del ser humano, hay que sobresaltar la ingratitud. El tonto, lleno de egoísmo, exclama, òLo que yo no veo no existe; lo que yo no se, no existe.ö Esa gente no puede conocer el Mundo Supramundano. Ellos no entienden de donde puede llegar la ayuda necesitada y adonde tenemos que dar nuestra gratitud más ferviente.

La terca resistencia a pensar en los Mundos Superiores induce al embotamiento e incluso en la vida terrenal, el ser humano se vuelve desagradecido de aquello benevolente que lo rodea.

Este no acepta que con frecuencia un regalo pequeño produce un gran resultado. El instructor, cuando enseña a sus pupilos a dar las gracias, aun por el obsequio más diminuto, actúa para el Bien. Así, nuevamente, hay que volverse al Mundo Supramundano.

El Pensador afirmaba, òEl yogui nunca es desagradecido.ö

906. Urusvati conoce las verdaderas causas de la auto-degradación. Otro rasgo que degrada al ser humano es la rudeza. La rudeza es la obscuridad de la ignorancia. La rudeza le es ajena al yogui. El yogui refina su pensamiento y así vive en los dos mundos.

Se puede decir que, inevitablemente, a las esferas inferiores del Mundo Supramundano, están siendo llevadas un gran número de manifestaciones burdas. Estas esferas inferiores del Mundo Supramundano no son visitadas por los que están ascendiendo. Únicamente los Maestros Superiores, debido a su compasión, visitan a los moradores de las esferas inferiores. Pero estos Espíritus Superiores sufren, cuando se ponen en contacto con la atmosfera de burdas vibraciones.

¡Es difícil imaginar lo contaminada que está la Tierra con rudeza! La gente está rodeada de toda clase de epidemias. Sólo una voluntad fuerte puede abrirse paso a través de los estratos infectados sin ser afectada por esta infección. La conciencia puede protegernos, pero esta debe ser clara. No es fácil evitar influencias indirectas de las vibraciones inferiores, mas el mandato de la voluntad puede crear un escudo y entonces la ayuda Supramundana puede alcanzar fácilmente al peregrino.

El Pensador previno, òErradica la rudeza con todas tus fuerzas.ö

907. Urusvati conoce las verdaderas causas de la auto-degradación. La crueldad es un rasgo que degrada al ser humano y le forja un karma cruel. El yogui no puede ser cruel ya que él está en contacto con el Mundo Supramundano. Él sabe lo obscuras que son las esferas en las que mora la gente cruel. Él sabe lo difícil que es elevarse para estos moradores. Él sabe que la crueldad en la vida terrenal no produce ningún beneficio. El yogui manifiesta la intensidad más grande para poder redimir a los seres humanos de la crueldad con compasión.

El yogui sabe que la mayoría de las crueldades son causadas por la ignorancia. El ignorante debe ser reeducado, mas el tiempo requerido para dicha educación es largo ya que el ignorante no reconoce lo que es mejor para él. El ignorante no entiende que la crueldad es tanto física como psíquica. Esta última es especialmente abominable. Sin embargo, ¿cómo le podrá uno hablar a una persona que rechaza la misma idea del espíritu? La batalla contra la crueldad será un verdadero podvig.

El Pensador recordaba, òLa crueldad crea un karma cruel.ö

908. Urusvati conoce las verdaderas causas de la auto-degradación. El deseo de venganza degrada al ser humano. El yogui no busca venganza porque él sabe que la venganza actúa como un bumerang. El yogui también sabe que en el Mundo Supramundano la venganza es un crimen y dichos criminales se hunden en las esferas más oscuras. Sus vibraciones no les permiten elevarse y su ascendente camino es bastante largo.

Tú sabes que el yogui no carece de defensas. Su pensamiento es más afilado que una espada y más alineado que una flecha. Sin embargo enviará una flecha únicamente cuando esté convencido que él no es el único que corre peligro, sino otros también ó incluso la humanidad.

No se debería pensar que las acciones de un yogui son punitivas en algún momento; sería mejor compararlas con las acciones de un cuidadoso jardinero que destruye la mala hierba. En verdad, el yogui con frecuencia puede escoger enviar una flecha a un blanco inesperado y la gente no entenderá la razón para la calamidad repentina que resulta de esa flecha.

Yo estoy hablando nuevamente de la flecha del yogui, debido a que la gente con frecuencia tiende a imaginar al yogui como alguien que no pertenece a la vida y que está completamente desvinculado del bien común. Los maestros de escuela deberían usar ejemplos de la historia para enseñar que la venganza es inaceptable.

El Pensador dijo, òEntiende claramente lo degradante que es la venganza.ö

909. Urusvati conoce las verdaderas causas de la auto-degradación. Los pensamientos y sentimientos vacilantes producen una extrema fealdad. Entiende esta palabra en su verdadero sentido. La fealdad viene de la pérdida de claridad y de la inmersión en caóticos desechos. La gente ignorante podría temer perder su libertad de pensamiento, sin entender que la incoherente vacilación no es libertad.

El yogui conoce lo ilimitado del pensamiento y está lleno de esfuerzos por el bien de la humanidad y por la presente evolución. Él ha escogido un camino claro y directo y sería inapropiado para él degradarse con el desánimo. Él reconoce las leyes del Mundo Supramundano y desea escoger un camino más corto, porque únicamente en este estado de tensión él se pondrá en contacto con la belleza. Él sabe que la belleza es la Estrella Guiadora y que esta puede ser reconocida sólo en la comprensión del Mundo Supramundano. Allí, también, se podrán encontrar muchos que flaquean, y ¡el camino de ellos es largo y tortuoso!

El Pensador decía amablemente, òNo vacilen, eso sólo hará que se mareen.ö

910. Urusvati conoce las verdaderas causas de la auto-degradación. La auto-adulación y la auto-admiración les son extrañas al yogui. Como un mensajero alado, el yogui se esfuerza hacia el futuro. Como un médico solícito, el yogui prevé el inicio de las enfermedades psíquicas y se apresura a prevenirlas con sus pensamientos. ¿De dónde proviene ese indomable esfuerzo hacia el futuro? Por supuesto, del haberse dado cuenta del Mundo Supramundano.

El yogui sabe que la duración de la vida terrenal no es sino una pequeña parte de la existencia supramundana. El yogui ha aprendido lo cerca y lo simple que es la transición al Mundo Supramundano; esta es ejecutada por el bien del futuro y le enseña al ser humano a comprender el Infinito.

Usualmente la gente le teme al concepto infinito. Ellos prefieren, en las rutinas más bajas de sus vidas, prepararse para una lúgubre existencia en el cuerpo sutil. Ellos rechazan el poder del pensamiento y así pierden un arma poderosa. Ellos se esfuerzan en engañarse, olvidando que la Verdad es el mejor adorno de un pensador.

El Pensador le decía a Sus discípulos, òNo teman si un pensamiento despachado por ustedes no llega a su destino. Tal vez este fue atraído hacia otro lugar, en donde será de un beneficio aun mayor. Los buenos pensamientos se necesitan en todas partes.ö

911. Urusvati conoce las verdaderas causas de la auto-degradación. El poder absoluto degrada al ser humano. El poder despótico es un signo de una extrema mente-estrecha y aquel que busca dicho poder está atrayendo hacia sí su caída. El yogui evita el poder autócrata y se declara como un servidor del Bien. Él extrae este conocimiento del darse cuenta del Mundo Supramundano.

El yogui tiene un gran respeto por la Jerarquía. Él sabe que existen muchos Jerarcas por encima de él. Mas el ser humano ordinario no puede lograr una comprensión de la Jerarquía. A la gente no le gusta lo que ellos consideran sometimiento. Ellos consideran que tienen poderes ilimitados y en su egoísmo abandonan todo pensamiento del Infinito. Al rehusar aprender a amar la belleza del Infinito ellos no pueden amar la Jerarquía, inconscientes que sin ese amor pueden perder fácilmente el camino del logro. Aquel que teme a la Jerarquía también es temeroso del Mundo Supramundano ó el temor es una pobre guía.

Ningún poder autocrático imaginado puede salvarnos del temor. En verdad, el poder autocrático es una eterna enfermedad de miedo. Mas un yogui, como servidor del Bien, al haber llegado a conocer su Maestro, se vuelve más fuerte que cualquier tirano despótico.

El Pensador decía, òAmigos, ante ustedes están los maravillosos escalones del ascenso.ö

912. Urusvati conoce las verdaderas causas de la auto-degradación. El yogui no se miente a sí mismo. Los principiantes preguntan, ò¿Dónde están los límites, dónde los fundamentos, dónde la decisión correcta? ¿Qué es lo que ayuda al yogui a encontrar la realidad verdadera y qué es lo que no le permite hundirse en espejismos de la imaginación?ö Tú ya sabes lo que la ciencia llama intuición. Algunos científicos le dedican demasiada atención a la intuición y no niegan que el ser humano, cuando está en un estado de estimulación nerviosa, toma la decisión correcta.

Ahora, imaginémonos a un yogui, quien haya intensificado su sensibilidad nerviosa y elevado su conciencia para alcanzar al Mundo Supramundano. Él no usará conjeturas de la mente, sino que escuchará la voz de su corazón, una antena que recibe las ondas en comunicación directa. La fortaleza del yogui no está en el cerebro sino en su corazón.

La ciencia todavía no es capaz de entender el verdadero valor del corazón. El mundo antiguo se refería al poder del corazón, mas la mente racional insistía que lo preeminente era el cerebro y así impidió el esfuerzo más seguro. Hasta muy recientemente se pensó de el corazón como algo mágico, y los científicos convencionales se alejaron de estas creencias, para no ser considerados soñadores. Se podría crear todo un diccionario de conceptos prescritos pero valiosos. Hay que desear que los científicos se vuelvan más libres.

El Pensador decía, ò¿Qué puede ser más frío que un corazón extinguido? ¿Qué puede estar más muerto que un corazón silenciado?ö

913. Urusvati conoce las verdaderas causas de la auto-degradación. A la humanidad la oscurecen muchas cualidades degradantes, cada una de estas cualidades reúnen a su alrededor otras de la misma calidad, grandes y pequeñas. Al juntarse, ellas forman una cadena que puede obstaculizar incluso a los de una fuerte voluntad.

El poderoso crecimiento de la obscuridad hace más urgente la necesidad de fotografiar las emanaciones humanas. Al hacer esto, pronto será posible observar un asombroso fenómeno.

Algunas veces se podrá ver que un pensamiento malvado se debilita por una influencia externa y que un pensamiento benevolente también puede ser oscurecido por una influencia externa. Semejantes manifestaciones confirman la influencia del Mundo Supramundano.

La lección de dichas influencias puede ser afirmada no sólo por personas que se ocupan de la ciencia de la ética, sino también por biólogos. Nosotros insistimos en la investigación científica. Por muchos años Nosotros hemos repetido que la ciencia se está aproximando a una forma real de conocer los poderes interiores del ser humano, pero en realidad se ha hecho muy poco en esta dirección. Aun en el Mundo Supramundano existe entre los científicos el espantapájaros de la superstición y por consiguiente, Nosotros tenemos que actuar como pájaros carpinteros.

El Pensador aconsejaba a Sus discípulos a observarse a sí mismos, como una manera de refinar su receptividad.

914. Urusvati conoce el Camino Superior. Los principiantes se acercarán y dirán, òSeñala el camino, estamos listos.ö Diles, òQue así sea, tratemos. Aprendan a desarrollar el poder de observación. Aprendan a entender lo que leen. Aprendan a esforzarse sin freno hacia el futuro.ö

Los principiantes sonreirán diciendo, ò¿Es eso todo? Este comienzo es fácil. Nosotros hemos tenido poder de observación desde una edad temprana, como lo pueden atestiguar nuestros profesores. Nuestra escuela registró nuestras habilidades de recordar nuestras lecciones. Y finalmente, ¿quién no sueña en el futuro?ö Entonces, habrá que corregir a los auto-elogiadores. ò¿Quién puede elogiar los poderes de observación, cuando no le ponen atención a los muchos eventos que suceden alrededor de ustedes? ¿Son capaces de verdaderamente comprender lo que leen? ¿Pueden entender el significado que está más allá de las letras? Y ustedes no conocen para nada como esforzarse hacia el futuro, ya que la mitad de sus conciencias están estancadas en el pasado. De esta manera, ni siquiera el camino inicial es fácil. Además, a ustedes incluso les da miedo pensar en el Mundo Supramundano. ¿Qué clase de futuro existe sin esforzarse hacia el Mundo Supramundano?ö

El Pensador decía, òEn ignorancia hasta lo difícil parece fácil.ö

915. Urusvati conoce el Camino Superior. El amor es la llave para entrar en él. El amor es el poder de vencer. El amor es el manantial sanador, inextinguible. Ha sido dicho: Sublime es el Yoga del Amor. Muchos consideran que el camino del Amor es fácil, mas para otros es el más difícil. El corazón donde moran la malicia y la crueldad no puede amar.

Mucha gente desconoce que sus bodegas están llenas de malicia y que ellos no pueden vencer sus bajos sentimientos. Ellos podrían pretender que han escuchado sobre la victoria del Amor, pero su esencia es oscura, y ellos entrarán al Mundo Supramundano sin una antorcha.

Es imposible enseñar las vibraciones más elevadas de Amor si no existe su semilla en el corazón. El Fuego del Amor quema poderosamente. Este debería conducir al Camino Superior.

El Pensador le enseñó a Sus discípulos a distinguir entre el amor y la malicia mirando a los ojos. òHace tiempo se dijo que los ojos son heridas abiertas. Hay que confiar en el testimonio de dichas corrientes.ö

916. Urusvati afirma el Camino Superior. Uno no debe gritar en el mercado sobre lo Supremo. Pero en todas partes es beneficioso señalar los postes indicadores. En ciertas partes desde un punto de vista científico; en alguna otra, como un cuento de hadas; en otras, austeramente y en alguna otra

parte, hermosamente. A cada uno de acuerdo con su conciencia, a cada uno de acuerdo a su nivel de comprensión.

Con frecuencia se le reprocha al yogui por hablar de diferentes formas sobre la misma verdad. Mas la gente ignorante no puede entender que un yogui habla de los diferentes aspectos de la verdad con gente diferente. La tolerancia de un yogui debería ser grandemente apreciada cuando el siembra las semillas del bien sin pensar en la cosecha. El mismo karma determinará la cosecha. No obstante, nada se pierde en el espacio. Las semillas que no brotan con las condiciones terrenales retoñarán en el Mundo Supramundano. Así, entonces, se vuelve aun más necesario asimilar la realidad del Mundo Supramundano.

Es difícil imaginar el beneficio del bien en el espacio vacío, pero cuando uno sabe que el Infinito no está despoblado, se hace fácil percibir la necesidad de buenos pensamientos. Los pensamientos penetran de manera más rápida en el espacio inconmensurable que en la casa de nuestro vecino y a través de la atracción encontrará su aplicación ó siempre y cuando uno ame el Camino Superior.

El Pensador decía, òEl médico cuidadoso sabrá como prevenir el comienzo de una enfermedad.ö

917. Urusvati asimiló el Ritmo Superior. El yogui sabe que no es fácil armonizar los centros en medio del enfurecido caos. Se necesita una concentración interior profunda para poder entender las vibraciones elevadas. Sin embargo, incluso los simpatizantes pueden ser nocivos.

Hay que notar los dos extremos. Por un lado, existen aquellos que inesperadamente empiezan a recibir Mensajes Supramundanos y, en lugar de ponerles atención y estudiarlos, los consideran como manifestaciones sin importancia y los descartan. Por otro lado, existen los crédulos que consideran todo destello psíquico como un logro y una iniciación.

Es imposible reconciliar estas dos maneras extremas de pensar. A esa gente no habrá como hablarles de la misma forma, con las mismas palabras. Uno tendría que hablarles de sus errores por separado, y habrá que estar preparados a que ellos se puedan ofender y en lugar de algo bueno, el resultado podría ser dañino. Es mejor enviar leves indicaciones con mucha cautela y que la vida misma detenga a los equivocados. Cada uno de ellos tiene al menos una tenue luz de comprensión del Mundo Supramundano. En su momento su perspicacia crecerá con más fuerza, y llegará el día cuando haya la posibilidad de una verdadera conversación de corazón a corazón.

El Pensador decía, òAmigo, ¿para qué sirve el auto-perfeccionamiento si no puedes reconocer el Bien Común?ö

918. Urusvati conoce el Silencio activo, que es lo que Nosotros llamamos el silencio breve enviado por un yogui antes de que este empiece a trabajar o a hablar. Aquellos que están con él dirán que se está concentrando, pero aquellos que conocen se darán cuenta que el yogui está enviando un signo hacia el Mundo Supramundano, pidiendo cooperación y guía. No se necesitan palabras para semejante transporte de conciencia.

El yogui sabe como enviar su energía tanto hacia arriba como hacia abajo. Él no siempre sabe de donde llega la ayuda, debido a que su trabajo puede llegar a diferentes esferas. La Guía experimentada llegará si el trabajo está dirigido al Bien Común. Por las emanaciones del yogui uno puede percibir como la influencia de los Científicos Superiores lo afectan. Uno puede estar seguro que un momento de tenso silencio puede inmediatamente convocar la Ayuda Superior. El silencio entonces termina con un suspiro profundo.

El Pensador decía, «En un suspiro nosotros nos transportamos al espacio.»

919. Urusvati vive en un estado de iluminación ardiente. Ardiente es la naturaleza del yogui, encendida por una concentración constante y una elevación del pensamiento. En sus vidas diarias, la gente vislumbra las energías superiores, pero no las nota, extinguiendo así las oportunidades. Nadie les ha dicho que hay que encender el talismán natural de la energía psíquica, de otra manera este puede permanecer en su depósito sin que se manifieste.

Asimismo, nadie les ha dicho que el rayo del Mundo Supramundano los puede reanimar si la chispa de sus conciencias ha fraguado un imán. Este tipo de reciprocidad tiene una importancia decisiva en el Universo. Mas nadie ha prevenido a aquel que entra en el sendero del Yoga que las influencias ardientes pueden ser bastante desagradables.

Los fuegos terrenales y supramundanos tienen mucho en común y aquel que se aproxima al podvig ardiente puede entender que lo compensará por su dolor pasajero. Él sabe que él está entrando a cooperar con las Fuerzas Elevadas y el darse cuenta del podvig superior se eleva sobre el caos. Entonces el ser humano puede ser llamado conquistador.

El Pensador sonreía, «Me quemó, me quemó, sin embargo no estoy consumido.»

920. Urusvati ha dominado el Yoga del pensamiento, al que algunas veces Nosotros llamamos Agni Yoga, para así afirmar que el pensamiento yace en el fundamento de este Yoga. El pensamiento es ardiente. El pensamiento es ilimitado. Nadie puede definir los límites de la diseminación del pensamiento, el que es más veloz que la luz. Así, se puede entender que el pensamiento será el mejor vínculo con los Mundo Supramundanos. Por consiguiente, el pensamiento del ser humano debería ser digno de iluminación por el fuego del espacio.

La pena más grande es cuando el viajero en el Mundo Supramundano siente que debe estar avergonzado por sus pensamientos anteriores. El registro de los pensamientos es imborrable; este destella ante los ojos del recién llegado.

El Yoga del pensamiento debe ser preferido al Yoga que exige un sufrimiento corporal. Un breve pranayama, una dieta ligera y el esfuerzo del pensamiento obtienen una entrada gratis. Uno puede acostumbrarse al pranayama constante, así como a la constante comunión con el Mundo Supramundano. Entonces, la vida terrenal no será un obstáculo para el ascenso.

El Pensador repetía, «El pensamiento es como el rayo.»

921. Urusvati experimentó la transformación de la vida. La vida es oscura sin la transformación del espíritu. Lúgubre es la estancada vida de aquellos bípedos negadores que no se dan cuenta de la interrupción cósmica que ellos le causan a la evolución. El karma de los negadores no puede ser detenido; y el daño cósmico infligido por ellos debe ser restituido nuevamente. ¿Por qué desfiguró la vida, cuando puede ser hermosamente transformada?

Cualquiera puede crear un vínculo con el Mundo Supramundano a través del poder del pensamiento y debido a este vínculo, desde el interior, ocurrirá una transformación en el significado de la existencia terrenal. ¿Por qué debería uno esperar por un impulso externo? Uno debe generar en la conciencia un esfuerzo indómito hacia el Mundo Supramundano. Uno debe amar esos pensamientos y encontrar el momento de agarrar este hilo plateado del conocimiento superior. Este conocimiento puede empezar con sólo una pequeña miga, mas toda exigua acumulación es ya invencible. Estas acumulaciones pueden conducir a una poderosa transformación en la vida.

«Hermosa es la vida transformada.» Así decía el Pensador.

922. Urusvati vence las corrientes lejanas. Nosotros decimos, «vence» para definir la dificultad de este logro. Es un error pensar que con la elevación del pensamiento, las corrientes y las vibraciones serán asimiladas más fácilmente. Con la elevación del pensamiento, uno enfrenta nuevas y poderosas tareas. Esta es la razón por la que la escalera del logro en el Infinito no es fácil.

Lamentablemente, la ciencia avanza muy despacio y así las esferas más importantes permanecen sin ser exploradas. La astroquímica todavía es vista como fantasía y es sólo recientemente que la atención de los observadores ha sido dirigida a las manchas solares. Los científicos más atrevidos han empezado a admitir la influencia de estas explosiones en la psiquis de la humanidad.

Dichas explosiones son manifestaciones obvias, pero miríadas de radiaciones menos evidentes de los mundos lejanos operan en el ser humano constantemente. Con frecuencia la gente se siente indispuesta o se enferma, sin una razón aparente. Los médicos culpan esos episodios a las enfermedades físicas usuales, sin considerar la posibilidad de causas supramundanas. Ellos no estudian las vibraciones. Ellos no han escuchado sobre la visión prismática. Ellos no se han informado sobre el poder de la energía psíquica.

Los médicos más errados son los psiquiatras, cuyo trabajo involucra una esfera que todavía es mayormente desconocida para ellos. El daño que pueden infligir dichos doctores es incalculable. Nosotros podemos ver ahora que las enfermedades psíquicas se están incrementando. Se debería estudiar las condiciones actuales que rodean a la Tierra, incluyendo al así llamado gas-marrón, el que impide el acercamiento de mejores vibraciones. En verdad, hay que vencer dichos obstáculos.

El Pensador decía, «Hay júbilo en el vencer obstáculos.»

923. Urusvati ha sentido el Fuego del Espacio. En la remota antigüedad se notaron ya vislumbres de elementos ardientes; en todas las mitologías existe una deidad del Fuego, usualmente de naturaleza dual ó destructora y sanadora.

Aun ahora la gente discute acerca de la naturaleza del Fuego. Ellos no entienden como es que este poderoso elemento puede algunas veces ser tan benéfico. Ellos no tienen conocimiento del Imán Universal que se encuentra en todo lo que existe.

Si la energía psíquica del ser humano fuera fuerte y refinada, encontraría cooperación con el Fuego del Espacio. De dicha reciprocidad no llegará ningún daño, sino el bien. Además, si la gente supiera del Mundo Supramundano, ellos verían por ellos mismos que todo está basado en la energía ardiente.

Urusvati puede confirmar con que frecuencia el Fuego se manifiesta en la vida, sin que cause daño. Pero para experimentar esto deberíamos acercarnos naturalmente y aceptar todo el ámbito de las manifestaciones, las más pequeñas y las más grandes. Ellas ocurrirán inesperadamente, mas sus apariciones estarán de acuerdo con las leyes del Mundo Supramundano.

El Pensador decía, «La inspiración está en el Fuego.»

924. Urusvati conoce el sonido del Silencio. En el silencio ocurren grandes manifestaciones. Al mismo tiempo, se ha dicho que el silencio puede ser más ruidoso que el trueno. Uno debería saber la diferencia entre el silencio viviente, lleno de armonías supramundanas y el silencio de muerte, cuando se han interrumpido las corrientes con los Mundos Superiores.

Se debería entender que las pulsaciones de sangre y las ondas cerebrales no tienen nada en común con los sonidos supramundanos. La gente no entiende que el ruido en sus oídos no es un

signo de algún tipo de logro. La gente, o niega todas esas manifestaciones o las consideran signos de grandes y nobles logros. Mas el Sonido del Silencio, como acordes poderosos, suena, llenando toda la existencia; el júbilo mora en estas armonías.

Uno debería aprender a percibir los acordes fundamentales. Hay momentos en que ellos llenan el espacio como una cuerda reverberante con un ritmo especial en cada momento.

Algunas veces el Pensador, durante un discurso, se callaba y se ponía como si estuviera escuchando algo y decía, ¿Qué hermoso es el sonido del Mundo Supramundano!ö

925. Urusvati valora el òdiamante de múltiples matices.ö Esto es lo que Nosotros llamamos conocimiento verdadero, que se puede abordar de muchas maneras. Un lector superficial pensará que Nosotros repetimos con frecuencia las mismas cosas, pero revela su inatención al no darse el problema de comparar indicaciones dadas en momentos diferentes sobre el mismo asunto.

Uno puede ver que no existen repeticiones, sino simplemente diferentes facetas de un Único Diamante. El observador experimentado verá que los diferentes recordatorios corresponden a fluctuantes condiciones cósmicas y psíquicas. El Maestro sabe lo cauteloso que Él debería tratar la conciencia del discípulo. La misma verdad, repetida en diferentes formas, puede ser recordada más fácilmente, y así es posible abrir un nuevo camino hacia el logro.

No vaciles en encontrar las palabras que se puedan entender más fácilmente; piensa en la inestable conciencia de los oyentes. Con frecuencia un concepto complejo es asimilado fácilmente, mientras el más simple parece confuso. Entonces, escoge otro momento y golpea una puerta diferente. Es fácil entender que la entrada hacia el corazón parece ser la más simple, pero únicamente aquel que tiene un corazón resonante puede encontrar esta entrada.

El Pensador dirigía la atención de los discípulos al Mundo Supramundano. Él aseguraba que el cuerpo sutil encontrará los colores refractados más hermosos del Diamante.

926. Urusvati puede reconciliar la lealtad diamantina con la flexibilidad de pensamiento. òSiempre listo,ö dice la flexibilidad. òYo no traicionaré,ö afirma la lealtad. Para mucha gente, los conceptos de flexibilidad y lealtad son incompatibles. Los fanáticos de la lealtad consideran la flexibilidad de pensamiento como traición y aquellos que son devotos de la flexibilidad creen que un ídolo inamovible nunca puede conducir al futuro.

Mas el yogui entiende el valor tanto de la flexibilidad de pensamiento y la lealtad diamantina. El equilibrio del yogui le ayuda a mirar hacia delante, clara y alertamente. Él está bastante familiarizado con el Mundo Supramundano y sabe lo necesaria que es en esa esfera la flexibilidad de pensamiento. No obstante, la lealtad diamantina conserva para él su sitio destinado. La elevada naturaleza de un Yogui no puede manifestarse sin reconciliar dichos opuestos.

Con frecuencia la gente le teme precisamente a esos conceptos que es muy importante entender. ¡Tantos dañinos malos entendidos destruyen los logros! ¡La gente tendrá que entender la idea de Gran Unidad! No obstante, ellos continúan con la ignorante desunión, incluso en el Mundo Supramundano. Los Maestros se preocupan grandemente cuando ellos ven tanta discordia y la imposibilidad de llevar a sus cabales a la gente irrazonable. En verdad, es posible influenciarlos a través de la sugestión, porque la voluntad de la gente ordinaria no es muy fuerte, pero este tipo de influencia sería una intromisión. Darse cuenta voluntariamente es lo único permisible.

El Pensador decía, òProtege el diamante de la lealtad en todas las formas.ö

927. Urusvati se esfuerza hacia la Ciencia de la Vida. La gente pensará que la biología es de un término medio, pero, me da pena decirlo, la biología moderna no puede ser llamada Ciencia de la Vida. Es imposible imaginar el estudio de la vida sin la vida espiritual, sin la vida psíquica y sin el Mundo Supramundano, con todas sus influencias en la vida terrenal. Esta es la razón por la que la biología es sólo un capítulo en el Libro de la Vida.

Muy poca gente piensa en las conexiones entre las ciencias. Sin embargo, es imposible estudiar astronomía sin estudiar química y astroquímica, o física y astrofísica. Nosotros hemos señalado que no hay que desvalorizar la grandeza del Mundo Supramundano, pero son pocos los que ponen atención a Nuestras advertencias y la gente continua exigiendo nuevas cosas sin haber asimilado totalmente los fundamentos elementales de la vida.

Con frecuencia Nosotros hemos hablado de semejante ligereza, pero sólo unos pocos cuestionan su comprensión de lo que ya se indicó hace mucho tiempo, y ni se preguntan si es que ellos han aprendido a poner atención a las manifestaciones que lo rodean. Igual que antes, para ellos el cielo es simplemente un vacío azul. Igual que antes, ellos están ciegos y mudos, y las revelaciones sobre el Mundo Supramundano las perciben como fantasmas atemorizantes. El ser humano es todavía incapaz de confiar en lo que su corazón le está diciendo. Los médicos no pueden ayudar a semejantes personas, ya que ellos mismos son ignorantes de la biología en su alcance total y verdadero.

El Pensador señalaba al insondable cielo y les enseñaba a Sus discípulos a amar el Infinito.

928. Urusvati abrió las puertas del Yoga; desde una edad temprana, se imprimieron en su mente visiones y sueños. Usualmente los niños no le ponen atención a dichas manifestaciones o ellos empiezan a temerle, cercenando de esta manera el vínculo con el Mundo Supramundano. Mas la naturaleza yóguica recoge en la conciencia todos los mensajes psíquicos.

Con frecuencia, debido a la ignorancia, la gente que rodea al niño ridiculiza y agobia el camino del Yoga natural. Nosotros conocemos las muchas pruebas que soportan los organismos sensibles. Tal vez esta lucha es particularmente valiosa, ya que uno afila el arma para la batalla y es menos propensa a enmohecerse.

La gente se queja por la ausencia de conexión con el Mundo Supramundano, sin embargo con frecuencia fracasa en reconocer los fenómenos importantes. Es precisamente en la vida terrenal que los signos supramundanos arden vivamente, y seguramente atraerán la atención de aquellos que pueden ver. Sin embargo, el ser humano prefiere frotarse los ojos con incredulidad y no aceptar que percibió algo inusual. La gente tiene más éxito ahuyentando que atrayendo. Nosotros recomendamos particularmente el Yoga Ardiente ya que este proporciona una manera natural de desarrollo. Uno debería aprender a aceptar la naturaleza fundamental ardiente de todo lo que existe. Únicamente aprendiendo a amar la energía primaria podemos atraer su cooperación.

El Pensador enseñó el amor al Yoga. òEste enriquecerá el peregrinaje terrenal.ö

929. Urusvati está superando la carga heredada. La humanidad debería estudiar los fundamentos de la herencia. Pero esto será posible sólo cuando la ciencia se libere de la superstición y de la limitación.

Muchas acumulaciones se han apilado en el ser humano. La herencia de las encarnaciones personales, la herencia del clan, nuestra herencia, la herencia supramundana y también las muchas influencias de los encuentros accidentales, que se imprimen en la naturaleza psíquica cambiándola.

En efecto, los científicos de mente limitada pueden observar la herencia sólo dentro del contexto de la familia; en otras palabras, dentro de las más estrechas limitaciones. Ocasionalmente ellos sí observan aquellos rasgos heredados que pueden aparecer incluso después de varias generaciones. Pero ellos no pueden hacer las observaciones más sensibles, porque no creen en la reencarnación ni en el Mundo Supramundano.

Es imposible observar con propiedad al ser humano dentro de estas angostas e ignorantes limitaciones, pero uno puede esperar que la ciencia se libere y logre una perspicacia verdadera.

Todo yogui entiende que la única manera de tener éxito es si él se desembaraza de las cargas heredadas y la única manera de hacer esto es elevando su naturaleza yóguica. El Yogui sabe que la ciencia contemporánea hará burla de sus logros, pero es la vida real la que ayuda al Yogui en su ascenso. El Yogui es más realista que los tontos negadores.

El Pensador decía, òLibérate ciencia, apresúrate a remover tus grilletes.ö

930. Urusvati no le teme al peligro. El Yogui sabe que la gente vive en un peligro constante. Si el peligro está siempre presente, no hay razón para temerle.

La gente se queja de su vulnerabilidad. Ellos no tienen idea que el Mundo Supramundano está en contacto con ellos. Ellos dicen, òHasta los perros tienen instinto y presentimientos, pero la gente ha perdido esas habilidades para siempre.ö Pero estas quejas carecen de un verdadero sustento. La gente presiente y prevé mucho más de lo que piensa. Desafortunadamente su atención está distraída por las necesidades diarias y pierden las oportunidades para la observación de los fenómenos sutiles.

Cuando la gente actúa correctamente debido a una orden no escuchada, ellos piensan que su propia mente tomó la mejor decisión. Ellos consideran a sus presentimientos de la misma manera ingenua y prefieren relacionarlos más a un estómago descompuesto que al Mundo Supramundano. ¡Pero porqué esperar milagros cuando la vida está llena de manifestaciones sutiles!

Sonriendo el Pensador decía, ò¿Será posible que le teman a todos los mensajeros?ö

931. Urusvati sabe como proteger aquello que le ha sido confiado. Dicha protección ocasiona dos opiniones extremas ó que lo sagrado puede ser confiado únicamente a personas especialmente probadas, o que la Ley Supramundana, la Ley de la Naturaleza, encontrará la mejor manera de diseminarse. Como siempre, los extremos son imperfectos y la verdad yace en la mitad.

Verdaderamente, uno no puede dejar el tesoro de la Enseñanza más Sagrada sólo a un grupo de personas. Pero es también un error dejarla por todos lados en el camino, donde puede ser recogida por entidades hostiles. Esto significa que deberíamos hacer la entrega de acuerdo a la conciencia del recipiente. Pero ¿cómo puede uno valorar la conciencia de otro para detectar al amigo y al colaborador? En cada caso, la manera apropiada de encomendar es escuchando el apremio del corazón sobre lo que tenga que ser dado. Esta habilidad se refina a través de una larga experiencia; es especialmente valiosa cuando esto puede aplicarse en la vida y esto no puede ser practicado sin un conocimiento del Mundo Supramundano. La gente debería pensar con más frecuencia sobre la hermosa aplicación de las Leyes Supramundanas.

òNosotros atraemos hacia nosotros mundos hermosos, pensando en aquello que es Hermoso.ö Así decía el Pensador.

932. Urusvati atrajo hacia sí el Mundo Supramundano hace mucho tiempo. ¿A través de qué tipo de atracción se puede obtener esa integración? Si el corazón está cerrado, ni súplicas ni

exigencias ayudarán, tampoco lágrimas ni lisonjas ayudarán. Un salmo antiguo proclama sabiamente, *“Mi corazón está abierto.”* Aquel que dijo eso reconoció el imán fundamental.

Un corazón abierto es una victoria sobre las limitaciones terrenales. Algunos dirán que es muy tarde para nosotros transformar nuestros corazones. Ellos dan prueba de su ignorancia con dicha declaración. Ellos no entienden que la palabra *“tarde”* debe ser desterrada de su diccionario. La vida es ilimitada e ininterrumpida y nunca es tarde para ningún logro.

La mayoría de la gente no puede imaginar que el aprendizaje no se detenga cuando uno está en el Mundo Supramundano. La gente más ignorante trata de evitar las Enseñanzas Morales, incluso aquí. Uno puede tenerle lástima a los holgazanes, pero no justificarlos. Ellos deben entender la forma en que ellos contaminan sus conciencias. Únicamente los salvajes más básicos rehúsan pensar en el futuro.

El Pensador decía, *“Apresúrense a abrir sus corazones.”*

933. Urusvati ha observado el amontonamiento de las poblaciones. En la historia terrenal siempre ha habido periodos de gran congestión poblacional. Nadie reúne a las multitudes, nadie las lidera, ellos convergen por si mismos y esa multitud causa grandes calamidades. Nosotros llamamos dicha manifestación *apiñamiento*.

Esto se puede observar tanto entre la gente como entre los animales. Lo mismo sucede en el Mundo Sutil, donde muchedumbres deambulan sin rumbo fijo y perturban la armonía. Es difícil seguir el rastro de la causa de dicho deambular, pero se puede encontrar en las distintas combinaciones de las corrientes y radiaciones planetarias. Los científicos terrenales pudieran observar estas manifestaciones psico-planetarias, pero son pocos los que ponen atención a las ocurrencias psíquicas.

Algunos observadores han creído que los planetas podrían estar enfermos y sus emanaciones se han hecho venenosas. Por supuesto, la ciencia llama locos a esos observadores y casi incluyen a Flammarion entre ellos. Pero existen pruebas observables de vínculos entre los mundos y la vida de la humanidad. Y sin embargo, la mayoría de los científicos no reconocen el *apiñamiento* y saturación del espacio.

Las observaciones de las manchas solares deberían ser consideradas como un método primitivo. Un universo de innumerables luminarias proporciona innumerables observaciones. Y la combinación de las corrientes astroquímicas puede explicar el flujo y reflujo del Océano de la Vida.

El Pensador le pedía a la gente que por sobre todas las cosas pensarán libremente, y decía, *“La libertad de pensamiento es el sendero del progreso.”*

934. Urusvati reconoce la naturaleza cósmica del ser humano. La gente habla con frecuencia del Macrocosmos y del microcosmos y al mismo tiempo, no ven sus principales fundamentos. Ellos no admiten la existencia de la Energía Primaria, el Mundo Supramundano ni la base espiritual de todo lo que existe. *¿Qué tipo de Macrocosmos podría ser sin los fundamentos básicos?* Este sería una pobre ruina y el microcosmos sería una lastimosa y deforme criatura.

Algunos científicos perspicaces sienten que algo falta incluso en sus descubrimientos más brillantes. Ellos entienden interiormente que las leyes descubiertas por ellos son sólo parciales y que pueden extenderse a nuevos límites. Pero, debido a que desde una edad temprana nadie les habló de la ley del espíritu, ellos no encuentran dentro de sí el valor de buscar ilimitado conocimiento. Se pueden citar ejemplos de investigadores serios que ocultan sus amplias observaciones. Ellos temen ir

más allá de las fronteras de sus ciencias limitadas. En secreto ellos leen los trabajos de los grandes pensadores pero nunca admitirían esos nuevos caminos.

Sin embargo, si nosotros nos imagináramos que la humanidad entera se convirtió de negadora a libre observadora, ¡qué progreso científico ocurriría! Se podría pensar entonces, que la leyenda sobre la «La Ciudad de la Luz» se pudiera volver realidad.

El Pensador decía, «Llegarán nuevos científicos, atrevidos e ilimitados.»

935. Urusvati entendió que la gente puede transformarse a través de mejores vibraciones. Se podría preguntar, «¿qué gente y qué vibraciones?» Esto debe ser explicado o habrá malas interpretaciones. Tú sabes bien que nadie puede ser transformado a la fuerza. La gente debe desear voluntariamente su transformación, o al menos revelar una presteza para recibir esas vibraciones.

Además, hay que conocer la calidad de las vibraciones. Hasta ahora, las vibraciones fueron juzgadas de una manera primitiva. Así, se creyó que el color azul era tranquilizante y que el rojo era irritante, pero existen muchos matices y tonos de azul así como los hay del rojo. Entre los rojos, existe el rojo-rubí, muy sanador y lleno de vibraciones elevadas. Entre los azules, existen los tintes «muertos» que llevan energías muy poco animadas. Con frecuencia se dice que el verde es bueno y que el amarillo es tosco. Dichas descripciones son primitivas. Se pueden encontrar verdes con vibraciones irritantes y amarillos llenos de tranquilidad.

Además uno debería recordar el sonido, el que puede afectar a cada persona individualmente. Por supuesto, en el futuro la ciencia descubrirá muchas formas de pruebas para los mejores resultados. Entonces, la gente familiarizada con el Mundo Supramundano recordará la gran diversidad de emanaciones, las que, aunque distintas, están agrupadas armoniosamente de acuerdo a sus vibraciones.

Cuando las observaciones de los científicos se hayan refinado lo suficiente, se podrá desarrollar la misma armonía en la Tierra. Pero para que los científicos sean capaces de investigar esas vibraciones, se tendrá que revelar un amor especial por el tema.

El Pensador algunas veces decía, «¡Al menos ama algo, y así no serás dejado sin la luz del Amor!»

936. Urusvati presente y prevee. Estas dos palabras existen en todos los idiomas, pero son muy pocos los que entienden su significado. Por un lado, existe la superstición y la interpretación de los sueños, y por otro lado, los que niegan, que como los supersticiosos, obstruyen la comprensión inteligente. Sólo un número pequeño de personas con aguda visión están preparados para estudiar las habilidades humanas. Algunas personas, llegan hasta tal punto de absurdidad, que incluso envidian la sensibilidad de los animales. Ellos no entienden que el ser humano posee una intuición superior, pero usualmente no la acepta. Y cuando la conciencia vislumbra algo que sucede posteriormente, se ve a este conocimiento-directo como accidental.

En efecto, la gente tiene dificultad en encontrar las fuentes de conocimiento ya que los libros de psicología no mencionan la energía psíquica ni la vida en el Mundo Supramundano. Tú dirás que hay momentos en que los Guías Supramundanos nos ayudan a encontrar libros útiles; Urusvati lo puede confirmar. Pero para dicha cooperación el corazón debe estar abierto a asimilar las vibraciones supramundanas. Mas esta condición es rara.

El Pensador decía, «Ama la ciencia del preveer y del presentimiento.»

937. Urusvati venera al Karma Yoga. Todos los yogas están relacionados entre sí; el Agni Yoga y el Karma Yoga se pueden considerar como hermanos. El Agni Yoga conduce luminosamente hasta el Reino Más Elevado. El Karma Yoga enciende el sagrado fuego de la labor.

La gente raramente venera la vida de trabajo que moldea un mejor karma. La gente no piensa en la calidad de su trabajo. Ellos son incapaces de reconocer el gozo de la creatividad. Para ellos es como si fueran cadenas. Ellos son incapaces de amar diariamente la labor y están inconscientes del ascenso espiritual que proviene de ella. Nunca nadie les informó que las grandes alas se crean en una gran labor.

Pero, ¿cómo podrá el ser humano esperar entender el Karma si él no está consciente del Mundo Supramundano y por este motivo nunca se ha puesto a pensar en él? ¿Por qué querría este ser humano llegar a una meta, si esta le es desconocida? El Agni Yoga será para él un sueño vacío que nunca tendrá. Él le temerá al Fuego y no entenderá su belleza. Sin belleza él no podrá aprender a amar al Mundo Ardiente.

¿Cómo podrías explicarle a ese ser humano la gran labor que le enseñará a percibir las ardientes vibraciones? Al menos él, de vez en cuando debería sentir la cualidad inspiradora de la labor y así sembrará en su corazón la hermosa semilla de Agni.

El Pensador se lamentaba de la inadecuada cualidad de la labor.

938. Urusvati piensa correctamente respecto de la combinación de los elementos. Usualmente, en el pensamiento humano, todo lo que existe está dividido en bueno y dañino, mas la gente olvida que de las combinaciones venenosas se pueden obtener sustancias sanadoras y al mezclar sustancias beneficiosas se pueden obtener combinaciones dañinas.

Lo mismo sucede con la gente. Uno puede ver como una naturaleza ponzoñosa puede producir combinaciones positivas, mientras que gente buena puede, como grupo, transformarse en una comunidad muy dañina. Los efectos de estas combinaciones se pueden ver claramente en el Mundo Supramundano. Observadores inexpertos se asombran cuando ven que aquellos que fueron enemigos en la tierra pueden acercarse bastante pacíficamente e incluso juntarse en su búsqueda de la perfección. La razón es simple: en la Tierra ellos no pudieron entenderse debido a las vibraciones circundantes, pero el Mundo Sutil cambió las vibraciones y así, enemigos jurados se pueden juntar. De la misma manera, las piedras facetadas, cuando se las revuelve en un envase, se acomodan compactamente.

Indicios de dichas transformaciones se pueden encontrar en diferentes Enseñanzas; en esencia nada nuevo ocurre, pero el individuo cambia debido a la combinación de elementos. Todo lo que estuvo latente en él se revuelve con el toque de las energías más elevadas.

El Pensador consolaba a los quejosos, òNosotros incluso transformamos el mal en bien.ö

939. Urusvati conoce la diferencia entre los que se esfuerzan verdaderamente y los astutos impostores. Con frecuencia se escucha exigencias por algo nuevo. Al principio uno puede regocijarse, pero después resulta que esas fuertes exigencias provienen de gente que desconoce los fundamentos.

Ellos no desean esforzarse hacia el conocimiento y piensan que ellos pueden intencionalmente pasar por encima de los fundamentos y obtener algo nuevo. Ellos no entienden que la naturaleza del aprendizaje es una progresión gradual. No pienses que dicha ignorancia se encuentra sólo en la vida terrenal; exactamente igual ocurre en el Mundo Supramundano. Algunos de sus habitantes creen que

ellos pueden saltarse varios escalones y dominar algo extraordinariamente nuevo. ¡Ellos ni siquiera se detienen a considerar hacia dónde los llevará ese salto!

Las consecuencias pueden ser bastante deplorables. Nada útil va a ocurrir; por el contrario, lo que ocurre es una demora que es dañina desde el punto de vista del Karma. Es triste ver hasta que punto esta gente evita estudiar lo Fundamental. Incluso si ellos ojearon los Escritos en algún momento en el pasado, no pudieron comprender el significado de la Enseñanza.

Mucha gente, mezquina y astuta se puede presentar como iniciada para así pretender aprender cosas todavía desconocidas para otros, pero ¡esa gente no sabe como amar el estudio!

Con frecuencia el Pensador advertía, ¿De qué te sirve lo nuevo, si no has sido capaz de aprender aquello que es fundamental? Las hojas tienen el máximo de verdor, sólo cuando las raíces son fuertes.ö

940. Urusvati valora la claridad de pensamiento. Sí, sí, un pensamiento puro, claro y dominante puede llamarse un pensamiento espacial. Una flecha no puede estar despuntada; una flecha no puede ser muy larga. Asimismo una orden del pensamiento debe ser afilada y breve.

Es necesaria la calidad en el pensamiento, tanto en la Tierra como en el Mundo Supramundano, donde la comunicación es mediante el pensamiento y donde es especialmente necesaria la habilidad de pensar claramente. Imagina un morador que está acostumbrado a pensar de manera enredada y larga. Él experimentará gran dificultad para comunicarse con los que lo rodean. Además, Él no sabrá como recibir el rayo de un mensaje breve. Aún peor, él tendrá que aprender ahora lo que él no pudo aprender en la vida terrenal.

Es lamentable ver a esos seres inarticulados, ya que ellos están enredados en un laberinto de pensamientos oscuros y débiles. Sus emanaciones son débiles y no alumbrarán su camino. Uno podría decir que ellos son una carga inútil en el Mundo Sutil, en lugar de ser luminosos colaboradores. Ellos se arrepentirán que durante los días de su existencia terrenal no supieron encontrar el tiempo para trabajar hacia un progreso mental.

El Pensador decía, öUna gran cantidad de tesoros se puede empacar en nuestro equipaje.ö

941. Urusvati ama los sonidos del Mundo Supramundano. Las armonías supramundanas son sanadoras e inspiradoras, mas con frecuencia ellas son interrumpidas por el ruido de las batallas, de los lamentos y del rugir de las muchedumbres dementes. Se requiere mucha energía para transformar estos gemidos terrenales en sonidos armoniosos.

Uno pensaría que la gente sabe hasta qué punto los sonidos terrenales llenan el espacio y lo abruman y debido a esto podrían ser más considerados sobre la calidad de sus envíos.

Ha llegado el momento para que los científicos investiguen la naturaleza de la atmosfera. Si nuestra energía psíquica puede crear los venenos más poderosos, entonces nuestras emanaciones serán venenosas. Muchas veces Nosotros hemos hablado de la enfermedad del planeta; también se debería mencionar que el espacio que lo circunda también está contaminado. En lugar de esperar que el Prana transforme la envenenada atmosfera espacial en una atmosfera saludable, ¿no sería mejor que el ser humano se abstuviera de envenenar todo lo que lo rodea?

El ser humano, como microcosmos, tiene una gran responsabilidad y ya es momento que se de cuenta que llenar el espacio con dañinos venenos no está alineado con la evolución. No se debería pensar que alguien, en alguna parte, arreglará la locura de la gente, cuando en la vida diaria, esta misma gente, debería hacer cosas benéficas y útiles. Aun en medio de las existencias más necesitadas, el ser humano puede hacer avances generales.

El Pensador previno, òNo contaminen la atmósfera.ö

942. Urusvati no tolera las mentiras. Sólo una pequeña parte de la humanidad lucha contra la mentira. Algunos luchan por razones morales, mientras que otros ya han entendido el daño cósmico de la mentira. En efecto, ya que los pensamientos y las palabras viven en el espacio y emiten vibraciones a distancias inconcebibles, ¡cuántas invenciones falsas y oscuras están envenenando al planeta!

El Mundo Supramundano, también, sufre por las mentiras humanas. Y los mentirosos mismos tendrán que enfrentar sus propios envíos venenosos. Ellos entonces entenderán cuan gravemente han infectado el espacio. En las escuelas se debería enseñar el daño cósmico de la mentira. La enseñanza moral penetrará profundamente en la conciencia de los estudiantes y la demostración científica de su irreparable daño cambiará su forma de pensar.

Así decía el Pensador, òSaluda a los fuertes que luchan contra la mentira.ö

943. Urusvati, en su búsqueda por la Verdad, se esfuerza para encontrar las soluciones más simples. La armonía yace en la simplicidad. La complejidad no conduce a la armonía, la que es necesaria para nutrir al planeta. Debido a que la humanidad está muy lejos de la cooperación con el Mundo Supramundano, no te sorprendas que se vuelva necesario hablar diariamente sobre los vínculos vivos con el Mundo Sutil.

Será imposible detener el envenenamiento de la Tierra si no se encuentra la armonía espacial. No hay que ver a la armonía como algo abstracto, sino como un sistema de orden terrenal. Se puede observar que los grandes científicos empezaron con frecuencia con ideas complicadas para luego arribar a las más simples. Ellos fueron buscadores verdaderos y se vieron empujados a buscar la armonía más simple, más grande y más constructiva.

Tú ya sabes que la falta de armonía es destructiva y que la armonía es constructiva. El desarrollo de las Ciencias Supremas conducirá hacia la Fuente Sanadora. Nosotros hemos señalado la importancia de la música, tanto en la Tierra como en el Mundo Supramundano. Que los jóvenes acepten las excelsas armonías que tanto se necesitan en la Tierra y también el Mundo Sutil.

El Pensador decía, Sí, sí, sí, existe la fe ciega y la fe que ve; ubícate entre aquellos que ven.ö

944. Urusvati estudia el Mundo Supramundano sin que haya de por medio motivos personales. Muchos se vuelven al Mundo Supramundano por razones personales. Algunos buscan ponerse en contacto con seres queridos que han partido, otros lo hacen para obtener beneficios y éxito y otros piensan en el Mundo Supramundano cuando están en peligro o están necesitados. Dichas limitadas evocaciones nadan tienen que ver con el estudio y son sólo destellos de egoísmo.

Al no recibir lo que ellos quieren, la gente se aleja e incluso algunas veces se vuelven negadores. Ellos no se dan cuenta que a través de una puerta estrecha se verá sólo una pequeña porción de la naturaleza. Sin embargo, si se le dice a dicha gente de la necesidad de una investigación más amplia, ellos no encontrarán el impulso necesario para dedicarse al hermoso proceso de obtener conocimiento. Ellos no entienden que la comprensión del ilimitado Mundo Supramundano requiere de la concentración más profunda.

En su egoísmo, la gente olvida su propio deseo de estudiar e incluso estarían dispuestos a herir a sus propios seres queridos si ellos se oponen a sus deseos. Estos buscadores de ganancia personal no pueden imaginar que ellos estén abusando del Mundo Supramundano. Ellos ni siquiera desean esperar hasta que se hayan creado las condiciones necesarias y favorables. Ellos ni observan ni

estudian, pasando por alto los fenómenos más hermosos. Sin embargo, sin estudio, sin esforzarse, es imposible ni siquiera imaginar al Mundo Supramundano.

El Pensador señalaba, «Estudien al Mundo Supramundano científica, inspiradora e incansablemente, no para ustedes, sino para la humanidad.»

945. Urusvati conoce lo irrepitible que son las manifestaciones del Mundo Supramundano. La ilimitada abundancia del Mundo Supramundano debería demostrar los diferentes aspectos de la Existencia, pero para los científicos ordinarios es precisamente este hecho lo que les impide aceptar como ciencia la investigación del Mundo Supramundano. Desde hace tiempo Nosotros hemos insistido en los fundamentos científicos, pero los científicos quieren que su ciencia sea precisa. Ellos olvidan que dicha precisión es relativa, y depende de muchos factores. Los científicos prefieren moverse con lentitud sobre su golpeado camino y temen mirar en reinos desconocidos.

Nosotros aceptamos la lógica científica, pero no podemos permitir que los científicos sean pusilánimes. Ellos temen las manifestaciones desconocidas de las fuerzas del Universo. Ellos rehúsan entender que lo irrepitible de los fenómenos debería ser precisamente lo que los atraiga.

La comprensión de lo irrepitible de lo supramundano nos lleva a pensar en los muchos obstáculos terrenales. Un verdadero investigador dirá, «Observaré las manifestaciones más sutiles. En medio de las condiciones más variadas, probablemente encontraré los hilos conectores que me llevan al Nuevo Mundo.» Pero no son todos los que hablan así, y el Mundo Supramundano seguirá como un cuento de hadas.

El Pensador exhortaba a sus discípulos a no temer al Infinito.

946. Urusvati ha asimilado las continuas corrientes supramundanas. Incluso un organismo exaltado y refinado no asimila dichas transmisiones fácilmente. ¡Recordemos el dolor que acompaña a los envíos del Mundo Sutil! La armadura terrenal se opone con todo su poder a la recepción de la voz supramundana. Todo sonido terrenal retumba y vibra como si fuera amplificado por un megáfono. El corazón se aterra al menor susurro.

Los dolores sagrados son causados por la incompatibilidad de las vibraciones terrenales con las supramundanas. El acercamiento más natural desde el Mundo Supramundano parecería como una intrusión insoportable, mas la voluntad fuerte vencerá las primeras etapas. Finalmente, los dolores sagrados se debilitan; los susurros, o incluso los gritos, ya no alteran a uno y se vuelve familiar la cooperación con el Mundo Supramundano. Al haber llegado a este nivel de logro, el investigador puede ver que la corriente supramundana trabaja incesantemente, pero es el mismo ser humano el que rechaza los valiosos mensajes.

Se inventan muchas excusas para explicar este rechazo como algo fortuito o debido a una enfermedad. En verdad, sólo un valiente libre albedrío liberará al ser humano de la superstición y le dirá, «que los cobardes escuchen con más atención.»

El Pensador les recordaba con frecuencia a Sus estudiantes, «Escúchense entre ustedes.»

947. Urusvati sabe porque un Yogui parece una persona ordinaria. A la gente le gusta ornamentar con atributos simbólicos su idea de lo que es un yogui. Pero ellos olvidan que el Yoga es un vínculo con lo Supremo y que este privilegio debe pertenecer a cualquiera. Así, el estado yóguico es una condición natural, pero la gente se aleja de esta condición y al hacerlo rechaza el propósito básico de su vida. Ellos han rechazado su mejor destino y por lo tanto portarán el sello de su condición antinatural.

Se pueden citar muchos ejemplos de Yoguis que permanecieron completamente anónimos en medio de una muchedumbre. Ellos no desearon ser notados. Ellos no necesitaron túnicas de iniciados para beneficiar a otros. Además, recuerda que la luz del Yogui está en su corazón y que él con frecuencia deliberadamente amortigua sus radiaciones para no ser visto.

El Pensador les recordaba a Sus estudiantes que un Yogui, aunque portador de Luz, pasa sin ser notado.

948. Urusvati sabe que el Yogui trae gozo y salud. Nosotros confirmamos que las emanaciones de un Yogui pueden ser sanadoras y gozosas. El Yogui en realidad lleva estos regalos. Él está conectado con el Mundo Supramundano, desde donde el obtiene su preciosa fortaleza.

Su corazón está lleno de armonías supramundanas, pero él no impone armonía. Es una alegría tomar prestado del Tesoro Supramundano. Uno puede vencer las enfermedades. El Prana llega como una bendición, como una panacea para restaurar la salud. No se necesitan de fórmulas mágicas; es suficiente sumergirse en el aura de un espíritu purificado.

Uno no debería dudar del Mundo Supramundano. Que la entrada sea amplia y la confianza esté en el umbral. Que el ser humano recuerde la breve directiva, õNo dudes!ö

õEl gusano de la duda mata el gozo y la salud. Y el rostro del que duda será oscuro.ö Así urgía el Pensador a los que dudaban.

949. Urusvati sabe que al Yogui se le puede llamar «aquel que se sacrifica» ¿Qué puede sacrificar aquel que ya ha renunciado a todas las riquezas terrenales? El tesoro del Yogui siempre está con él: su trabajo, sus pensamientos, su voluntad y toda su gran energía. Él puede extraer sin descanso de estas fuentes, y lo que es dado se repone mediante el prana supramundano.

El yogui sirve como un vínculo vivo con el Mundo Supramundano; esta honorable cooperación no es fácil. Las caóticas acumulaciones terrenales causan dolor y agotamiento más allá de toda medida. Mas el Yogui es un verdadero sacrificado y sabe que el Bien Común no se alcanza fácilmente. Como un sensible administrador respecto de sus recursos, él no se permite fatigarse demasiado. Él sabe que hay que evitar los extremos. Él inmediatamente inhalará prana y le dará descanso a su organismo. Este descanso no será muy largo, ya que el Mundo Supramundano se apresurará a reabastecer la pérdida de energía.

El Pensador decía, õNosotros damos y así recibimos. Nosotros nos sacrificamos y así nos enriquecemos.ö

950. Urusvati sabe que al Yogui se le puede llamar «el sembrador.» Él siembra el bien incansablemente, no para sí mismo sino para la humanidad. ¿En dónde se guarda el acopio de bien? Este no puede incrementarse únicamente con medios terrenales. El bien se envía desde el Mundo Supramundano y el Yogui siempre tiene que estar listo para aceptar estos valiosos envíos.

El Mundo Supramundano envía sus comunicaciones día y noche. Ellas no contienen únicamente consejos generales, sino Instrucciones para los eventos diarios. Así uno puede ver lo cercano que está el Mundo Supramundano del terrenal, pero sólo el Yogui puede percibir las fechas indicadas y comprender el lenguaje del Mundo Supramundano. Los envíos son breves, ya que cada momento está lleno de ellos. En consecuencia, la gente debe considerar el Servicio del Yogui con gran respeto. Verdaderamente, el estado del Yogui no únicamente es exaltado, sino también consagrado al servicio del Bien Común.

El Pensador afirmaba, õSiembra el Bien incesantemente.ö

951. Urusvati sabe que al Yogui se le puede llamar "pacificador." El Yogui irradia paz por causa del Bien Común. El Yogui termina con las riñas. El Yogui no se cansa de hablar del Bien.

Se necesita mucha paciencia para vencer los conflictos humanos. ¿Cuál es la fuente de esta paciencia invencible? Esta crece al darse cuenta del Mundo Supramundano. El Yogui sabe que toda riña terrenal, todo odio resonará en el Mundo Supramundano. Estos se incrementan en medio de las energías sutiles. Por consiguiente, el ser humano no debería permitir enmugrecer al Mundo Supramundano. El Yogui no solamente sana lo que está a su alrededor, él también puede golpear allí donde la infección se ha vuelto incurable.

Los pensamientos del Yogui son como flechas y él aplicará toda su comprensión en aceptar la responsabilidad para la purificación del espacio. La mayoría de la gente nunca entenderá la abnegación del Yogui, con todo él camina valientemente hacia la meta luminosa.

El Pensador solía decir, "Antiguas son las Enseñanzas sobre la Paz Mundial; los diferentes credos han asimilado esta orden. No la consideres irrealizable."

952. Urusvati sabe que el Yogui puede ser llamado "constructor." Muchas construcciones majestuosas se crean debido a la orden mental del Yogui. Muchos arquitectos se han inspirado por el pensamiento proyectado del Yogui. Algunas veces, estos envíos fueron recibidos desde grandes distancias, pero también ha habido encuentros personales con Yoguis, quienes nunca revelaron su identidad.

No creas si alguien se llama a sí mismo iniciado. El Yogui no revela su conocimiento sagrado. Asimismo, los Yoguis-constructores no se llaman asimismo arquitectos, sino que dicen que alguien les dio un útil consejo.

En verdad, sobre la faz del planeta afloran los hitos de la humanidad. La mente susurra que en los fundamentos de muchas estructuras yacen pensamientos especiales. Imanes invisibles atraen y purifican la atención del ser humano contemplativo. Hace mucho Nosotros hablamos sobre estos imanes que yacen en los fundamentos. Uno puede seguir la pista de cómo los caminos invisibles formaron una red protectora en la Tierra.

El Pensador enseñó, "Sean constructores."

953. Urusvati sabe que al Yogui tiene "visión del futuro." A través del velo gris de la vida terrenal diaria el Yogui distingue los contornos del futuro. La gente podría preguntar porqué el Yogui tiene visión del futuro en lugar de ser clarividente. Es porque Nosotros queremos ver al Yogui como un simple ser humano.

Nosotros no necesitamos de fakires que se paran de cabeza. Nosotros no necesitamos de hechiceros con halos de clarividentes, vendiendo sus migajas de augurios por dinero. Nosotros deseamos que un verdadero Yogui sea un sembrador, un servidor del Bien Común. Hay que recordar esta súplica, ya que la gente siempre olvida el consejo más simple, el más urgente.

¿Cuál, entonces, es la fuente de donde el Yogui obtiene su aguda mirada? Nuevamente, de la misma Suprema Fuente y del Mundo Supramundano. De allí, así como de la cima de la montaña, se pueden ver los eventos de la vida del ser humano. Allí el Yogui agudiza su visión interior. No consideremos supernatural esta habilidad; por el contrario, esta es accesible a todos, mas la gente está muy distante de las esferas supremas.

El Pensador afirmaba, "Encuentra el camino más simple al Mundo Superior y aprende a amarlo."

954. Urusvati sabe que al Yogui se le puede llamar ñAquel que Escucha.ö En verdad, el Yogui pone atención a cada convocatoria del corazón. El Yogui no responde a la artificiosa curiosidad. El Yogui rechaza las demandas maliciosas. Uno debería estar consciente que las vibraciones elevadas del Yogui son tan refinadas que él puede sentir instantáneamente las emanaciones de la gente.

El Yogui actúa de acuerdo con las instrucciones del Mundo Supramundano, pero esto no quiere decir que él pierde su libre albedrío. Sus vibraciones se refinan tanto que él está en un contacto constante con el Mundo Sutil.

Con frecuencia el Yogui siente, como rayos, los envíos que le llegan. Estos son infalibles, tanto como aquellos que le llegan tan claros que él los puede poner en palabras. Únicamente ejercitando su pensamiento el Yogui puede obtener las vibraciones sutiles.

Uno puede llamarlo pensamiento ardiente, porque el fuego yace en el fundamento del pensamiento. Además, entiende que la atención se debe desarrollar desde la infancia. Incluso si esto es innato, para ello hay que abrir las puertas. Aun si la naturaleza del Yogui ya ha sido delineada, en su vida, como la de un héroe, él se debe armar para el podvig.

El Pensador enseñó, ñNo se pueden estudiar las leyes del Universo si no hay atención.ö

955. Urusvati sabe que al Yogui se le puede llamar ñAgradecido.ö En el Mundo Supramundano la gratitud siempre será una cualidad valiosa. Debido a este vínculo con el Mundo Sutil, el Yogui entiende la importancia de la gratitud. Ya se ha dicho que la gratitud es valiosa para el que la siente. En cada buena acción, el fuego del corazón brilla esplendorosamente y llena las emanaciones con energías sanadoras.

Sin embargo, la gente de manera persistente no quiere entender la importancia de dar las gracias. Nadie les ha dicho a los niños el significado interior de los envíos bondadosos. Ellos sólo pueden, a su propio modo, entender el beneficio de la gratitud. Algunas veces ellos se ven empujados a repetir de manera absurda gracias, cuyo significado interior ni siquiera le son explicados. ¿Qué significado puede haber en la absurda repetición de palabras que ni siquiera se entienden? Recuerda que las así llamadas plegarias, pronunciadas sin ni siquiera entender lo que se dice, carecen de consecuencia. La gente que ora de esta manera no tienen el puente necesario que los lleve al Mundo Supramundano y caminan perdidos y sin rumbo en el desierto, sin conocer como llegar hasta el Jardín de la Belleza.

El Pensador enseñó, ñAprendan a entender la gratitud. Esta construirá la Morada del Bien.ö