

MENSAJEROS DE LA GRAN LOGIA PLANETARIA BIBLIOTECA

SUPRAMUNDANO III

Helena Roerich

SUPRAMUNDANO

La Vida Interior

Libro III

1938

*Copyright © 2010
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 III

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

451. Urusvati sabe que la gente usa distintos métodos para desarrollar la memoria y algunos incluso han inventado una técnica particular llamada mnemotécnica. Ellos clasifican la memoria en diferentes tipos y creen que el cerebro físico puede ser fortalecido y desarrollado por el “atiborramiento.” Mas ellos ignoran lo posibilidad más importante, la que transforma la conciencia humana. Ellos olvidan que el pensamiento concentrado y continuado sobre aquello que uno venera más es la manera más segura de desarrollar la memoria. No hay necesidad de cargar a la conciencia con detalles insignificantes. Antes uno debe concentrarse en lo que ha sido escogido como el concepto principal. Dicha concentración incrementará la sensibilidad de los centros nerviosos. Cuando la gente aprenda a mantener su meta principal continuamente en su mente adquirirán una mejor memoria, una memoria a la que se podría llamar sintetizada.

Esto podría parecer un consejo muy simple - ¡uno necesita sólo concentrarse! Pero es más importante que uno conozca como escoger el objeto para concentrarse en él. Nosotros podemos mencionar a Nuestra Hermana, cuya única intención es la de llevar dentro de Ella el recuerdo de lo más sagrado y amado; ese logro es posible conseguirlo en medio de las tribulaciones terrenales. La gente debería considerar que un ancla fuerte puede salvar la embarcación durante una tormenta. A nadie se le obliga a dicha concentración, sino que la misma naturaleza humana nos dirige hacia los medios más seguros.

El Pensador constantemente pensó en Su Musa escogida. Él no ocultó el hecho que en los días de confusión Él permaneció firme debido a Ella; Ella fue la fuente de fortaleza y finalmente la de Su salvación.

452. Urusvati sabe que todo recién llegado trae consigo muchos moradores del Mundo Sutil. Esto no es obsesión, sino simplemente afinidad de auras. Todos nosotros estamos rodeados de moradores del Mundo Sutil y cada persona que llega trae su propio séquito. No se les debería permitir causar conflictos a estos nuevos invitados. Es beneficioso crear una atmósfera en la que todos se fundan en un coro armonioso. Semejante incremento de armonía atraerá inmediatamente visitantes elevados.

No pensemos que esto es un nuevo cuento de hadas, sino más bien hay que aplicar nuestra comprensión científica a estos hechos. Incluso si se aplicara la regla de los contrarios, nadie podrá probar que la información conocida sobre el Mundo Sutil es inválida. Que los que dudan encuentren pruebas antes de tratar de invalidar el conocimiento acumulado durante miles de años.

Nosotros no esperamos una fe ciega por lo que estamos listos a aceptar cualquier reto de los que niegan, mas Nosotros le pedimos a ellos que usen métodos científicos. Ellos no deberían negar categóricamente sin una prueba científica. Que proporcionen los datos que prueben que Nuestra información sobre el Mundo Sutil es falsa.

Dichos diálogos no necesitan descender a argumentos sobre si los mundos distantes están habitados. Nadie estará satisfecho con la afirmación categórica que sólo la Tierra está poblada. Los proponentes de la idea de la población, o mejor dicho de la saturación del espacio pueden citar leyes físicas. Ellos pueden demostrar que los microorganismos existen allí y de aquella prueba pueden extenderse incluso al Macrocosmos.

No pienses que esta es una comparación primitiva. Recuerda que la mayoría de las personas nunca han visto en un microscopio o en un telescopio. Nosotros nos estamos refiriendo a la clase educada no a la clase que carece de educación. Es sorprendente encontrar tanta ignorancia, no en pueblos pobres, sino en los mercados y los edificios en las ciudades. Estos ambientes son verdaderos criaderos de ignorancia. Así pues, ¿uno preferirá conversar con gente del campo a encontrarse con juicios irremediabilmente ignorantes de algunos ciudadanos! Así, que aquellos que niegan empiecen a desarrollar enfoques científicos.

El Pensador sugería con frecuencia a Sus conciudadanos que encontraran una base científica para cada decisión.

453. Urusvati sabe que la gente siempre intentará desunir conceptos que están completos o son integrales. Esta forma de violencia demuestra su ignorancia. Ellos tratan de separar el concepto de evolución en materialista e idealista, mas el majestuoso concepto de la evolución no puede ser fácilmente distorsionado y separado de su aplicación en la vida.

¿Escuchas tú Nuestra pesadumbre cuando se trastorna la unidad? ¿Podrá un terapeuta imaginar una persona hecha sólo de músculos o sólo de nervios? Sólo una evolución completa comprende todos los conceptos que transforman la vida. Nosotros no le llamamos a esto síntesis ya que la síntesis asume la unión de las partes y en la evolución no existe dicha unión. Los músculos y los nervios no son sino partes de un único organismo y ese organismo funcionará inadecuadamente cuando se priva de una de sus partes motivadoras. Uno puede rastrear en la historia de las naciones lo breve que fueron sus períodos de grandes logros y mientras las fuerzas fundamentales de la evolución no sean armonizadas, la humanidad continuará cojeando.

Si nosotros nos preguntáramos si los conceptos del materialismo e idealismo son comprendidos correctamente, descubriremos que no lo son. La gente debería saber que la materia es también espíritu. Cada uno de estos estados no es sino una manifestación de la única Energía Primaria y todo intento de separarlas fracasarán. El materialismo por sí solo es el estándar acostumbrado del ignorante y el idealismo solo es igualmente un estandarte sin sentido en manos de los tontos.

No hay que degradar la gran evolución. Se deberían convocar a todas las ciencias a razonar basadas en fundamentos sólidos. Sólo aplicando métodos científicos se podrá entender la importancia de la evolución.

El Pensador solía decir, “Ciudadano, ¿por qué te atas una pierna? ¡Con una pierna no podrás viajar muy lejos!”

454. Urusvati sabe que toda acción humana puede volverse hacia el mal. Los antiguos terapeutas, luego de realizar una cura añadían, “que este hecho de bien no se torne hacia el mal.” Uno puede citar muchos ejemplos de calamidades que han resultado de las mejores intenciones. Por ejemplo, un campesino a quien se le ha aconsejado armarse para protegerse de algún peligro pensará sólo en su seguridad dejando de lado su tierra y sus cosechas.

El instructor debería explicar que existen muchos grados de bien. Una persona no debería ejecutar una buena acción si sabe que esta resultará en mal, pero ¿qué podrá hacer para evitar los grados de maldad más sutiles? Nuevamente, tenemos que recurrir al conocimiento-directo.

Nosotros sabemos que los tenebrosos pueden distorsionar hasta cierto punto las mejores intenciones, mas Nosotros no Nos lamentamos cuando hay momentos en que se distorsiona el bien que hemos hecho. Nosotros sopesamos el bien que produce los mejores resultados ya que sólo en la commensurabilidad se puede encontrar la justificación para una acción.

Uno no debería olvidar que aunque la obscuridad puede disminuir hasta la luz más brillante, el sol poniente siempre vuelve a levantarse otra vez. Así todo evento cósmico ilumina el trabajo humano. No es concebible que haya un final ya que el final no existe. El gozo nace del Infinito.

El Pensador confortaba a Sus discípulos diciendo que el gozo es infinito.

455. Urusvati sabe de los muchos malos entendidos que existen sobre el concepto de la iluminación súbita. En su arrogancia la gente piensa con frecuencia que ellos ya están iluminados cuando ellos sólo han experimentado un momento muy fugaz y efímero de exaltación. La verdadera iluminación es el resultado de un largo trabajo interior. Dicho trabajo interior se construye sobre acumulaciones anteriores y algunas veces es inconsciente, no obstante sí existe y hace posible la iluminación.

A la iluminación hay que entenderla no como un destello fortuito sino como un nuevo grado de conciencia. Con frecuencia la gente no se da cuenta que este avance puede llegar de forma inesperada, como si fuera el resultado de un evento accidental. Es cierto que un evento exterior puede proveer el ímpetu para la apertura del 'loto,' mas esta flor ya estaba empezando a florecer en las profundidades de la conciencia. El 'loto' maravilloso se abre sólo después de mucho arduo esfuerzo, ¡mas la gente raramente se da cuenta que son ellos mismos los que han cultivado este maravilloso jardín! Uno llega al destello de la iluminación sólo después de una larga y dedicada siembra. Sin causa no hay efecto.

Asimismo, el significado de la solemnidad es raramente entendido. Uno podría pensar que dicho estado exaltado ocurre por casualidad, pero en realidad es el logro que se obtiene por una profunda y penetrante reflexión y cuando crece fuerte uno se halla bien establecido en un nuevo estado de conciencia. Nosotros no valoramos destellos efímeros, sino que valoramos la llama inextinguible.

El Pensador enseñó que a todos se les proporciona un farol.

456. Urusvati sabe que la energía psíquica une y dirige hasta a los pájaros en sus migraciones, así como asiste a la unidad humana. Mas uno debería recordar que el cultivo de la voluntad es la mejor ayuda para la consecución de la iluminación la que, estallando en llamas, brilla como una antorcha y revela el camino. ¿Pero, cómo uno desarrolla esta determinación? ¿Tal vez con la ayuda de la concentración o del pranayama? Toda ayuda es útil, mas la voluntad más férrea se configura por las lecciones de la vida.

Uno no necesita esperar por algún evento extraordinario para poder ejercitar la voluntad; la voluntad más indómita crecerá en medio de los eventos de la vida diaria. No es suficiente simplemente repetir sobre la cualidad de la voluntad; esta debe ser adquirida interiormente como un impulso psíquico. A la voluntad se la fortalece por el trabajo. La gente revela el grado de su poder de voluntad en cada encuentro.

La mente del ser humano fluye por orden de la voluntad y la conciencia debería ser como una apertura de las puertas, no de esclavitud. La verdadera educación de la voluntad acompaña al primer despertar de la conciencia. Aunque el hombre es capaz de sentir la ventaja de la voluntad disciplinada en los tempranos días de su vida, no todos pueden vencer fácilmente una voluntad incontrolable. El caos es conquistado sólo a través de darse cuenta que esta tosca materia debe ser transformada. Mas

uno tiene que pasar por muchas encarnaciones antes de comprender independientemente de la necesidad de conquistar al caos y mientras uno carezca de experiencia espiritual, debe escuchar los consejos que se refieren a la voluntad. Entonces se entenderá que la voluntad debe ser fortalecida y disciplinada. Se entenderá que la voluntad puede detenernos de ofender a nuestro vecino. La voluntad señalará cuando uno debe ofrecer ayuda. Por la voluntad del discípulo Nuestra guía se acelerará. La voluntad es un purificador cuando es dirigido hacia el bien.

El pensador señalaba con frecuencia a los pájaros migrando y exclamaba, “¡Qué hermosa fuerza guía a estos viajeros!”

457. Urusvati sabe que a la voz de la conciencia algunas veces se la llama “la silenciosa y pequeña voz,” pero este nombre carece de precisión. También es llamada la voz de las profundidades, la que está de alguna manera más cerca de la verdad. Pero ¿por qué evitar el nombre más simple, La Voz de la Conciencia? Únicamente así podremos nosotros entender que la orden de la conciencia tiene su propia perspicacia y refleja el vínculo con el Mundo Supra-mundano.

Uno debería saber que la conciencia no puede ser suprimida desde afuera. Por el contrario, ella es alimentada desde afuera por todas las energías del espacio. Nosotros nunca imponemos Nuestra Guía y esta guía puede nutrir los mejores aspectos de la conciencia. Aquel que sabe de la importancia de la cooperación puede entender que uno puede ayudar sin imponer.

¿Qué hace la gente cuando la voz de la conciencia empieza a ser escuchada? Usualmente ellos tratan de suprimirla por todos los medios; al encontrarlo perturbador, lo rechazan. Sin embargo, si el ser humano no reconoce su propio regalo, ¿cómo podrá avanzar?

La gente con frecuencia le teme a la así llamada conciencia, creyendo que sólo esta habla luego de actos malos. ¡Qué error! La conciencia, o conciencias, nos estimulan hacia el bien. Pero al haber cometido una fechoría la persona se pone tensa y nerviosa y puede ponerse tan alerta que la voz de la conciencia le resuena en su oído.

¡Uno nunca debe pensar que la cooperación yace en una mutua condena! Si sólo la gente escuchara las advertencias, ellos podrían evitar muchos peligros. La voz de la conciencia no es ni pequeña ni muda y no se enorgullece en su independencia. Al verdadero colaborador no le importa donde está la fuente del éxito y con gratitud acepta el regalo del Bien.

El Pensador aceptaba estos regalos como alimento para el espíritu.

458. Urusvati sabe que la gente hace un mal uso y pervierte la mayoría de los nuevos inventos. Por ejemplo, existen nuevas películas que pueden ser útiles si se las aplica para fotografiar entidades sutiles, sin embargo no se han hecho muchos intentos para aplicar estas oportunidades. Algunas veces las fotos instantáneas tuvieron más éxito en lograr buenos resultados. Sin lugar a dudas, en aquellos tiempos los investigadores tenían más cuidado y más paciencia que ahora y no se desalentaban fácilmente.

Es imposible prever todas las condiciones cósmicas alrededor de los experimentos sutiles. Por ejemplo, la química de los rayos del sol recibidos directamente no es favorable para estos experimentos, y los huracanes así como los temblores de tierra son también perjudiciales. La luz suave y tenue es especialmente útil, así como el aura armonizada de aquellos presentes y el sonido de música. Estas condiciones son simplemente necesidades fundamentales para registrar el fenómeno; podría haber entidades sutiles presentes que puedan ser útiles u hostiles. Ellos podrían estar en desacuerdo sobre la utilidad de ciertas manifestaciones y tratarán de detenerlas. Podría haber también intentos hostiles de cortar la comunicación, pero la paciencia y el esfuerzo pueden vencer todos los obstáculos.

Adicionalmente, ten en mente que la participación de una mujer es particularmente útil con los experimentos sutiles. Se ha observado que cuando una mujer participa durante los intentos de sacar una foto, ya sea en las esferas física o sutil, el resultado es más exitoso. Nosotros ya hemos hablado sobre la conveniencia de la participación de la mujer en los experimentos científicos. Los antiguos alquimistas sabían todo el valor de la contribución femenina, pero hoy en día muchos científicos lo rechazan. Debido a esto, la participación de la mujer con frecuencia es indirecta.

Sin embargo, la naturaleza fundamental de las cosas atraerán mujeres y ellas dejarán su huella en los nuevos descubrimientos. Por esta razón es esencial cambiar el estatus de la mujer. La sutileza y el refinamiento de la naturaleza de la mujer debe ser entendida, para que así ellas puedan alcanzar iguales derechos y el deseado equilibrio. Sería un triste error si la mujer es usada para reemplazar soldados en el campo de batalla o para realizar trabajos pesados. Cuando estemos conscientes de la presencia de la valiosa energía psíquica nosotros seremos capaces de aplicarla como corresponde. Así llegamos una vez más a la noción de la verdadera cooperación.

Nosotros debemos encontrar el uso correcto para cada habilidad. La era de la Madre del Mundo no es un retorno al tiempo de las mujeres Amazonas. Una tarea mucho más grande, más excelsa y más refinada está ante nosotros. Uno puede observar que las máquinas con frecuencia funcionan mejor y las plantas pueden vivir más tiempo cuando están en manos de mujeres. Por supuesto, Yo no estoy hablando de todas las mujeres, sino de aquellas mujeres excepcionales que manifiestan la energía más sutil. Sus habilidades glorifican la época de la Madre del Mundo y se relaciona cercanamente a la esfera de la sanación.

Y hay otra cualidad que le pertenece a la mujer – ella manifiesta el grado más elevado de devoción. Las verdades más grandes son reveladas por ella. La realidad lo confirma. La mujer puede asegurar que el nuevo conocimiento sea aplicado apropiadamente.

El Pensador solía dirigirse a Su Musa, expresando así Su veneración por la fuerza más sutil.

459. Urusvati sabe lo mucho que la gente prefiere esforzarse hacia los mundos distantes en lugar de atender sus problemas terrenales. La razón es clara – Los moradores terrenales no tienen ninguna responsabilidad por los mundos distantes, mas los deberes de la vida diaria impone muchos agobios. Son pocas las personas que quieren entender que la realidad de los mundos-lejanos será revelada sólo a aquellos que manejan con éxito las condiciones terrenales.

Sin una comprensión del propósito en la Tierra no será posible aventurarse a las esferas supra-mundanas. Únicamente a través del auto-perfeccionamiento terrenal podremos convertirnos en viajeros a los mundos distantes. Así, cuando Nosotros hablamos de lo Supra-mundano, primero, debemos comprender nuestro estado terrenal. Nuevamente repito que aquellos que no puedan ocuparse de las cuestiones terrenales no podrán esforzarse correctamente hacia lo Supra-mundano.

Ni siquiera aquellos que se esfuerzan por seguir las Instrucciones enviadas a ellos pueden siempre saber como aplicarlas en la vida. Pero esto no debería acongojarnos. Aquellos que han pasado por muchos viajes terrenales saben como se han acumulado sus experiencias y aquel que mucho ha experimentado y aprendido será compasivo con aquellos que trastabillan.

No hay que olvidar que en cada encarnación nosotros mejoramos ciertas cualidades, mientras que muchas otras permanecen latentes. Esta es la razón por lo que la gente con frecuencia se admira cuando ven a alguien que ha tenido éxito en ciertas áreas mientras es débil en otras. Sólo en el Mundo Sutil se despiertan las acumulaciones anteriores y por supuesto, también los errores.

El Pensador defendía a las personas diciendo, “¿Sabemos acaso lo que hay en su corazón?”

460. Urusvati sabe que la sobresaturación del espacio puede tener peligrosas consecuencias. Este recordatorio debe tomarse de manera científica. La interferencia de ondas de radio crea una confusión espacial, mas el clamor humano causa una perturbación más grande.

Los psiquiatras deben poner mucha atención a las epidemias de la angustia psíquica. Se deberían investigar los efectos de las manifestaciones psíquicas masivas. Sería un error atribuir las enfermedades psíquicas únicamente a la obsesión, aunque un organismo sujeto a un envenenamiento espacial es también más susceptible a la obsesión.

Pon especial atención al término ‘envenenado.’ Este describe la verdadera naturaleza de las epidemias. Los médicos tienen que entender cómo se origina la química que afecta al organismo. Es muy importante estudiar los movimientos de masas y aprender como algunos de estos movimientos incrementan las enfermedades psíquicas.

Con frecuencia una gran explosión es menos peligrosa que el estrépito humano. No olvidemos que puede haber condiciones aun peores que la guerra. Cuando Nosotros te recordamos esto Nosotros estamos pensando en el envenenamiento del espacio. Todo fermento produce gases, mas el desasosiego humano puede crear un veneno muy poderoso. Sin embargo, nadie cree que el resultado de la destrucción es causado por la misma gente.

Ya pasó la época cuando la psicología era considerada abstracta. Ahora se entiende que la psiquis es un verdadero laboratorio donde se puede producir veneno. Por supuesto, allí también se pueden crear remedios beneficiosos, pero para esto el pensamiento debe ser dirigido únicamente hacia el bien.

El Pensador urgía a Sus conciudadanos a que se volcaran hacia el bien. De esta manera las actividades de la vida se pueden volver una panacea.

461. Urusvati sabe que la calidad de la acción depende del entusiasmo individual. Ahora tenemos que preguntarnos si existe una clara comprensión de lo que es el entusiasmo. Nosotros no estamos hablando del deseo, ni del esfuerzo ni de la inspiración.

Nosotros sabemos que el entusiasmo afecta y enciende el aura, mas los científicos todavía no conocen cuáles de los centros nerviosos se vuelven más activos durante dichos estallidos. Este estado de tensión iluminada puede emerger durante cualquier trabajo. Los antiguos lo llamaban saludos divinos ya que esto sólo dota a cada tarea con el esplendor de la perfección.

Uno podría decir que el esforzarse hacia la perfección es una forma de actividad más elevada. Pero el esfuerzo en sí mismo no es suficiente y Nosotros enfatizamos que cada tarea debe ser ejecutada con entusiasmo. El artesano más fino sabe que la calidad de todos los niveles de trabajo puede mejorar continuamente. Nosotros podemos decir lo mismo acerca de Nuestras Labores. Sin entusiasmo se pueden interrumpir los ritmos de Nuestro trabajo.

Urusvati sabe como ocurre una interrupción del ritmo como el nombrado. Uno no debe esperar una interferencia de las fuerzas tenebrosas. Por ejemplo, para que los participantes de una disertación carezcan de armonía es suficiente que el ritmo se desestabilice. La restauración del ritmo no es fácil y requiere una activación cuidadosa de ciertos centros, los que, si se activan muy deprisa, pueden provocar reacciones negativas. Así Nosotros volvemos al hecho que es hora de estudiar esta función del sistema nervioso. El estudio de los reflejos proporciona ímpetu para investigaciones adicionales, pero si no se considera a la energía psíquica, no habrá resultados precisos.

El consejo del Pensador era observar las distintas perturbaciones del ritmo y registrar los síntomas físicos que estas perturbaciones causan.

462. Urusvati Sabe lo dolorosa que pueden ser las corrientes disonantes. Y el esfuerzo para restablecer el equilibrio provoca muchas sensaciones dolorosas. Nosotros podemos recordar el sufrimiento de Nuestro Hermano K., cuando Él fue atacado por envíos maliciosos e ignorantes. Él no hubiera sentido esas influencias tan fuertemente si las corrientes del espacio no hubieran sido pesadas en aquella época.

Nosotros ya hemos hablado de la inflamación epidémica de las membranas mucosas, un evento que puede ser atribuido a la influencia de las corrientes espaciales agravadas por la confusión terrenal; Nosotros decimos terrenal para señalar la causa principal.

No es fácil restablecer el equilibrio cuando uno está siendo atacado desde todas las direcciones por una ventisca de malicia. Primero, la cura requiere de calma, la que no es fácilmente alcanzable. Nuestro hermano sufrió por un largo tiempo ya que, aun bajo las condiciones más favorables, la quietud no pudo ser restablecida rápidamente.

Estos ataques de confusión terrenal son bien conocidos en Nuestra Morada. Cada uno de Nosotros, en un momento o en otro, ha experimentado dicha tensión. En realidad, aun corrientes ordinarias son excesivas bajo semejantes condiciones y Nosotros tratamos de combatir tanto como Nos es posible a estas dañinas vibraciones. No es sorprendente que en esos momentos no pueda haber manifestaciones armoniosas. El organismo debe ser protegido. Nosotros les aconsejamos que no se cansen y si sienten que se duermen, no se obliguen a permanecer despiertos.

El encontronazo encarnizado de las corrientes afectara al organismo sensible. En la antigüedad uno podía retirarse al desierto para evitar el agotamiento terrenal, pero ahora la gente ha conquistado hasta el aire y las corrientes están tensas. En consecuencia, cuando Nosotros hablamos de la sobresaturación del espacio, lo que tenemos en mente no es una abstracción sino una realidad terrenal.

El Pensador solía hablar de la “batalla invisible.”

463. Urusvati sabe lo monótona que puede ser la vida sin un Maestro. La gente tiene una curiosa comprensión sobre esto. Aun aquellos que niegan la importancia del Maestro, por su negación, lo están confirmando. Todo negador es un maestro para sus seguidores; así se confirma el concepto del maestro e incluso los que se oponen a este principio lo fortalecen. No insistamos que toda la gente piense del mismo modo, pero reconozcamos los mismos fundamentos de la vida a su propio modo.

Tú también sabes que la vida sin héroes no es vida. Pregúntale a aquellos que viven en la Tierra si alguna vez hubo un momento en que no tuvieron una imagen heroica delante de ellos. Todo alumno de escuela reconocerá que en su corazón siempre estuvo su ideal escogido. Los grandes hechos inspiran los mejores impulsos. Los niños y niñas también reconocerán que aunque nadie les haya enseñado a venerar a los héroes, este sentimiento se desarrollo dentro de ellos. De esta manera los fundamentos de la existencia nacen independientemente, surgiendo de los depósitos del Cáliz. Estos fundamentos están conservados dentro como lecciones del Mundo Sutil. Con frecuencia la gente no puede expresarlos con palabras, sin embargo estos están vivos y en la hora destinada transformarán la vida.

No te canses de hablar del Maestro y del Héroe. Ambos conceptos son esencialmente lo mismo. Ellos conducen al logro. Ellos ayudan a soportar el peso de la vida y serán una fuente de coraje.

El Pensador solía decir, “El Maestro es el mejor Héroe. Sus armas ni se corroen ni se desgastan. Un ejército puede dar la espalda y huir, pero un Maestro no se retirará. Nosotros le colocamos la corona de Héroe.”

464. Urusvati sabe que las corrientes espaciales llegan a la Tierra en diversos ritmos. Por esta razón las vibraciones cósmicas crean diseños únicos. Uno no debería pensar que la influencia supramundana desciende como una nube inmensa, envolviendo al planeta. Más bien, uno podría comparar los ritmos de las corrientes con los diseños hechos en la arena por las vibraciones del sonido. Esto explica por qué algunas personas no sienten la influencia continuamente sino cíclicamente y otros no la sienten. Por esta razón es más difícil el estudio de las influencias espaciales.

Las ondas de los gases terrenales son un buen ejemplo de esto. Algunas personas sufren debido a estos gases, mientras otras que están cerca de estos no experimentan ningún efecto dañino. Adicionalmente, toda onda espacial es sentida de forma diferente, dependiendo de las condiciones de los centros nerviosos. Por ejemplo, los centros tensos pueden atraer estas ondas debido a que la misma tensión actúa como un tipo de imán.

Cuando Nosotros hablamos sobre la necesidad de estar en calma, también estamos insistiendo en la metaidoneidad. Por ejemplo, alguien que ha violado el principio del equilibrio atraerá muchas influencias peculiares y se vuelve un foco para las corrientes invisibles y conflictivas. Por supuesto, Nosotros podemos ayudar con Nuestras vibraciones hasta cierto punto, pero no olvidemos que las destructivas embestidas pueden ser muy fuertes, requiriendo una poderosa defensa. ¡No es fácil cuando uno se vuelve el centro de una violenta batalla! Por esta razón Nosotros con frecuencia te aconsejamos que no te desalientes. La gente podría pensar que ha ocurrido algo irreversible, cuando en realidad sólo fue una nube pasajera. Así, todas Nuestras Indicaciones son también un consejo médico.

El Pensador preguntaba, “¿Cómo podremos agradecer a Nuestros Invisibles Médicos?”

465. Urusvati sabe que la verdadera devoción al Bien no nace en la mente sino en el corazón. El esfuerzo del corazón no debe ser entendido como una abstracción sino como una realidad. ¿Pero, cómo puede uno inculcar en la conciencia que el principio de devoción al Bien es el fundamento de la vida? El ser humano debe darse cuenta que el Bien es beneficioso no solamente para el mundo sino para sí mismo.

La gente debería recordar las distintas desviaciones del Bien y buscar las causas. Primero ellos encontrarán que aquellos que se extravían no creen en la continuidad de la vida y esperan que sus fechorías mueran con ellos. Ellos le temen a la muerte y en su miedo buscan la manera de prolongar sus vidas terrenales. Pero si ellos pudieran dar un vistazo al Mundo Sutil, aprenderían a valorar el beneficio del Bien. No obstante, ellos preferirán pagar a los científicos a que les prolonguen sus vidas en la Tierra, donde ellos pueden sumergirse en entretenimiento y disipación ¡en lugar de preocuparse de los fantasmas del Mundo Sutil!

Veamos que es lo que uno trae del Mundo Sutil. Uno trae una herencia triple – primero la herencia kármica, la que es una herencia individual; luego, la influencia de los ancestros y finalmente, lo que uno ha adquirido en el mismo Mundo Sutil. Estas herencias pueden ser buenas o malvadas y determinan cómo será la forma de existencia. Aquellos que se esfuerzan hacia el Bien se turban y se preocupan de cómo ayudar a aquellos que se han alejado del Bien, sin embargo, si estos tres aspectos son desfavorables, el cambio hacia el Bien será difícil. ¡Nosotros debemos también examinar las causas y veremos que los desertores del Bien están en peligro de volverse escombros cósmicos!

El Pensador decía, “¡Qué Zeus reúna todos sus rayos y se libre a la Tierra de sus escombros!”

466. Urusvati sabe con la frecuencia que Nuestras Indicaciones más simples son distorsionadas. Por ejemplo, Nosotros hablamos de la necesidad de cuidadosamente preocuparse por la protección de

nuestros amigos y proveerles de ayuda cuando sea necesario. Parecería que ese consejo es lo suficientemente claro, pero la gente con frecuencia ve en esto una oportunidad para criticar a sus amigos. Dondequiera que se produzca el gusano de la condena, uno no puede esperar una cosecha.

Ahora entendamos la diferencia entre la condena y el juicio justo. Todos saben que existen crímenes que merecen un juicio severo, pero ordinariamente, la crítica diaria es superficial y dañina. Con frecuencia, cuando se critica a otros, la gente intenta empujar a aquellos a quienes critica a que actúen como ellos desearían que lo hagan. Ellos no quieren entender que cada pájaro tiene su propia canción y que es erróneo forzarlo a entonar una melodía extraña. Incluso uno puede matar al cantante pero no se ganará nada con eso.

Es lamentable ver como la gente impone su voluntad sobre otros y es aun peor cuando estas violaciones se cometen en nombre del Bien. Cuando Nosotros hablamos sobre la preocupación de proteger a nuestros amigos, Nosotros estamos pensando en el cuidado más solícito y no en una crítica carente de tacto. Ya es hora de entender que está mal envenenar la atmósfera con críticas irreflexivas, la que es semejante a la calumnia. Toda imposición de la voluntad es un obstáculo en la comunión con Nosotros.

Nosotros hemos hablado sobre los sentimientos supra-mundanos, los que, en su sutileza, pueden ser transmitidos a grandes distancias. ¿Podrá uno admitir rudeza en la Morada Sutil? Hay que construir ayuda mutua sobre la base del amoroso corazón. Cuando la gente entienda el poder del acogedor corazón, ellos descubrirán un camino más hacia Nosotros.

El Pensador siempre distinguía el verdadero corazón amoroso del hipócrita.

467. Urusvati sabe como, en las esferas superiores, el libre albedrío se transforma en cooperación con la Mente Cósmica. Para la gente es difícil entender este proceso. Algunos piensan que el libre albedrío se suprime en las esferas superiores mientras que otros piensan que simplemente desaparece. Existen distintas explicaciones, pero es bastante raro encontrar a alguien que comprenda la armonía que ocurre en la consolidación del poder del pensamiento. En este proceso no puede haber ni esclavitud ni coerción – únicamente una sintonía con el Infinito.

De igual modo, a la gente se le hace difícil entender que el libre albedrío también existe en el Mundo Sutil. Ellos no desean reconocer que el Mundo Sutil es como el mundo físico, sino que en otra dimensión. Aquellos que ya han logrado disciplinarse en la vida terrenal y entienden el significado de la armonía, pueden aplicar estos logros en el Mundo Sutil inmediatamente después de cruzar a este. A esa conciencia se le llama alas benditas ya que acelera la evolución.

Mas con frecuencia la gente no se provee con dichas alas cuando todavía están en la Tierra; ellos usualmente entran en el Mundo Sutil con una voluntad indisciplinada, con sus frustraciones y con sus deseos insatisfechos. Durante su vida terrenal, ellos no piensan en el camino que tienen por delante. Ellos se contentan con vivir bajo las reglas de otra gente, reglas que con el pasar del tiempo se han vuelto dogmas. Uno no oye hablar de la vida futura ni en la familia ni en la escuela. Por el contrario, dichas conversaciones son consideradas inapropiadas. Las familias no consideran provechoso hablar del cruce al Mundo Sutil y en las escuelas dichos temas pueden llevar incluso a la expulsión del profesor que habla de ello. Así, debido a la ignorancia y a la intolerancia la gente prefiere permanecer en la obscuridad.

¡Cuán pocos son aquellos que pueden hablar sobre el encumbrado destino del hombre! Desde los primeros días de vida, debido a la presión mundana, al ser humano se le programa para que olvide los atisbos que algunas veces tienen del Mundo Sutil.

Uno puede imaginar fácilmente como se podría transformar la vida si el propósito de la existencia fuera entendida correctamente. Muchos problemas aparentemente insolubles serían fácilmente resueltos si la gente entendiera la verdadera meta de la vida.

El Pensador decía que la humanidad deambularía en la obscuridad por largo tiempo, ignorante del significado de la existencia.

468. Urusvati sabe que cuando se estudia la Enseñanza uno debería prestar atención no sólo a su contenido sino también al lenguaje en el que es dado. La Enseñanza es dada en un lenguaje particular por una buena razón. Todas las Enseñanzas, en todas las épocas, indican al estudiante sensible qué nación es la que manifestará el siguiente escalón en la evolución.

Algunas veces se piensa que la Enseñanza es dada en el idioma del que la recibe, pero esta explicación es incompleta. Uno debe estudiar las causas en su totalidad. Nada es accidental. Aquel que recibe primero la Enseñanza es escogido y el idioma se determina de acuerdo a la necesidad. Uno puede observar que las Enseñanzas fueron dadas en diferentes idiomas, cada uno de los cuales estaba en relación a las circunstancias de la importancia del mundo. Así, el idioma escogido para una Enseñanza es, en un sentido, un regalo particular a una nación en particular. No pienses que, debido a esto, la Enseñanza pierde su importancia para el mundo como en todo. Cada verdad aplica a la humanidad como un todo, sin embargo, cada período tiene su propia tarea y cada nación su obligación.

Se requiere mucho tiempo para que una nación desarrolle el cristal de su naturaleza esencial. Es difícil percibir la verdadera naturaleza de una nación cuando se está en medio de su población. El observador inexperto verá sólo rasgos superficiales en lugar de la esencia. En consecuencia, Nosotros aconsejamos paciencia e inteligente observación para no arrepentirse más tarde de sus juicios frívolos.

La gente está acostumbrada a juzgar las cosas frívolamente ya que creen que nunca será tarde para revisar sus opiniones. Pero el cambio frívolo de opinión es cercano a la traición, lo que para Nosotros es particularmente repugnante. No puede haber frivolidad allí donde se ha puesto en consideración la psicología de toda una nación o la importancia de toda una era.

Se podría objetar que no es fácil percibir la profundidad de un río cuando las aguas están encrespadas. ¡Pero esta es la razón por la que se ha dado la Enseñanza! La gente se preocupa con los aspectos más diversos de la vida y estos no son sólo una colección al azar de dichos sino los mosaicos de todo en la vida. Que el peregrino seleccione las piedras sobre las que cruzará el río.

El Pensador decía, “El río tiene muchos vados. Ayúdanos, Oh Musa a encontrarlos.”

469. Urusvati sabe que la imaginación se alimenta de las impresiones de la realidad. Cuando la flexibilidad del ser humano y su habilidad para observar se ha desarrollado lo suficiente, él recogerá del Cáliz los tesoros de la vida, los que transformarán su existencia futura.

Pero no olvidemos que se puede llamar imaginación a otras manifestaciones. Por ejemplo, algunas personas podrían ser capaces de describir aspectos del Mundo Sutil que han aparecido ante él en un momento particular, sin embargo son renuentes a hacerlo, creyendo que son producto de su imaginación. Así es olvidada la variedad infinita del Mundo Sutil. Sin embargo, este continúa influenciando al ser humano. Los organismos sensibles pueden percibir, de acuerdo al grado de su desarrollo, mucho de lo que ocurre en las esferas supra-mundanas. Pero la gente no debería atribuirse a sí misma todas sus percepciones ya que ellos podrían ser influenciados por asistentes invisibles. La imaginación es por lo tanto estimulada por una compleja combinación de condiciones.

Tú ya conoces lo importante que es desarrollar la imaginación mientras se está en el estado terrenal, pero hay muchos que no entienden para nada la naturaleza de la imaginación. Ellos alegan que ellos no experimentan la formación de imágenes en sus mentes y dirán que sólo los artistas pueden tener fantasías. Cuídate de esas explicaciones simplistas. Esta gente no entiende que la imaginación es una ventana abierta a lo Hermoso que mejora la vida.

Cuando la ciencia finalmente ayude a la humanidad a desarrollar un juzgar de manera sensata, el conocimiento será puesto sobre una nueva base. Toda manifestación debe estar sujeta a la investigación científica, pero si los científicos mismos carecen de imaginación, ¿cómo podrán usar los aparatos científicos de manera plena?

La vida diaria está compuesta de una secuencia de manifestaciones asombrosas que deberían ser reconocidas científicamente. Es bueno que ahora se comprenda la influencia de los microorganismos, sin embargo los aspectos psíquicos, sean estos beneficiosos o destructivos, han sido ignorados. Este lado de la vida debe ser también entendido científicamente. Nuestras Torres están firmes en el conocimiento de la naturaleza.

El Pensador sabía que la evolución se acelerará cuando el conocimiento sea ampliamente generalizado y el poder de la imaginación esté basado sobre hechos científicos.

470. Urusvati sabe de la importancia científica de los así llamados talismanes. Nosotros ya hemos hablado de estos objetos magnetizados los que, bajo condiciones favorables, pueden retener su poder por largo tiempo. Algunos podrían preguntar la suerte que corren los talismanes que caen en manos indignas. Así como el imán pierde poder bajo condiciones negativas, el talismán en manos desmerecedoras pierde su poder.

En el pasado mucha gente fue quemada y torturada debido a que se malinterpretó su uso de talismanes, pero hoy en día la ciencia entiende la magnetización de objetos. Con frecuencia la gente pregunta cuál es el mejor método de magnetización. Existen varias técnicas – una persona puede pasar sus manos sobre un objeto, otra podría ponerlo cerca de su cabeza en la noche y otra podría llevarlo consigo cerca de su corazón o meramente tocarlo o mirarlo. Existe también magnetización a distancia, pero uno debe conocer el objeto para poder visualizarlo claramente.

Dichos métodos de magnetización requieren que el objeto no sea movido o tocado con la mano desnuda; para esto será útil un material aislante. Esto no es una forma de hechicería, sino una simple medida preventiva científica. Con frecuencia la gente carece de paciencia suficiente para los experimentos magnetizadores y la transmisión exitosa de energía a un objeto es su propia prueba. Dichos experimentos ayudan a uno a entender el precioso regalo de dominar la energía psíquica.

El regalo se afecta por las condiciones circundantes, pero lamentablemente la gente no sabe como controlar aquello que lo rodea. No más de cinco de cada cien familias viven en armonía. Se gasta mucha energía en problemas domésticos. El mejoramiento de la vida en el hogar enseña como lograr la metaidoneidad.

Todos aquellos que poseen una reserva de energía psíquica deberían ser tratados con gran cuidado, mas la humanidad ni siquiera piensa en esto. Si los zahoríes son tan valiosos, entonces aquellos que conservan grandes reservas de energías humanas deberían de ser valorados aun más. Toda planta tiene sus propiedades curativas, pero hay que encontrar su uso apropiado. Lo mismo se puede decir de la energía de cada individuo.

El efecto de mezclas de hierbas puede ser extremadamente complejo. ¿Qué entonces, se puede decir sobre las combinaciones de las energías humanas? ¿Se han estudiado sus combinaciones? Algunas veces se requiere de un certificado médico para casarse y llegará el momento cuando se

requiera de un certificado identificando la calidad de la energía psíquica. Así se resolverán los problemas de desarmonía entre la gente.

El Pensador decía, “¿Por qué la gente se cuelga ruedas de molino en sus cuellos y sobre el cuello de otros? Es mucho mejor trabajar para que crezcan alas.”

471. Urusvati conoce de los distintos grados de cooperación. Usualmente la gente prefiere los grados inferiores de cooperación porque ello requiere de menos responsabilidad, menos esfuerzo y menos diligencia.

Los grados más elevados son difíciles debido a que ello requiere que uno actúe con iniciativa y sea capaz de percibir las palabras del guía. Cada cual debe encontrar el coraje de aceptar muchas flechas en su escudo. Así, mientras más elevado, más difícil. Además, la mayoría de la gente no está consciente de cómo y dónde actúa su energía psíquica. A menudo parecería que no se ha logrado nada, mientras que en realidad ya ha ocurrido mucho debido a la acción de la energía psíquica.

Usualmente el ser humano no es capaz de evaluar todo el alcance de su mundo mental. Uno no puede seguir el rastro de todas las corrientes de la energía psíquica, la que, cuando está conectada con la energía psíquica del Maestro, actúa benéficamente. Que los colaboradores se consagren a poner su energía psíquica a disposición de su Guía. Uno debe confiar en los procedimientos del Guía, los que pueden ser complejos. En medio de una batalla uno no puede cuestionar las intenciones del comandante. Uno debería intensificar su esfuerzo en servir de la mejor manera. Así, los grados más elevados de cooperación requieren la comprensión de que la energía psíquica puede aplicarse más ampliamente de lo que uno piensa.

Nosotros tenemos el ejemplo de un famoso comandante quien al ganar una batalla, desconocía este hecho. Él pensó que sus ejércitos habían sido vencidos cuando, en realidad, la gran distancia a la que él estaba le impidió ver que el enemigo había sido destruido.

El Pensador decía, “Escucha, escucha atentamente. ¿Sabes tú dónde yace tu verdadero poder? La destinada victoria puede que ya sea tuya, mas tus ojos son incapaces de percibirla.”

472. Urusvati sabe de aquellos momentos cuando uno es incapaz de percibir los límites entre el bien personal y el Bien Común. La mente susurra que las ganancias personales están en conflicto con el bienestar general, mas el corazón habla de otra manera. La desarmonía causa contradicción entre el bien personal y el Bien Común, pero sí es posible imaginar un punto en el que el Bien Común se vuelve personal. Este es un estado armonioso que requiere una armonía igual de todas las condiciones circundantes.

Algunos podrían objetar que dicho estado es inalcanzable durante la vida terrenal. Pero, ¿quién puede decir lo que es alcanzable y lo que no? Semejantes distinciones arbitrarias pueden relacionarse a un momento fugaz en el presente pero carece de valor en el futuro. Si, en el curso de una sola vida humana uno puede observar cuanto han cambiado las condiciones de la vida, ¿qué, entonces puede decir uno de los siglos por venir?

Por supuesto, aquellos a quienes les gustan las contradicciones señalarán que en muchos aspectos el carácter humano no cambia, pero observadores con más discriminación se darán cuenta que la psicología humana cambia y que en esta flexibilidad está oculta la garantía de logros futuros. Llegará el momento cuando la gente entienda que el Bien es uno y no puede dividirse en bien personal y bien común.

Existe una gran perplejidad sobre el pensamiento y el concepto de cimentar el espacio. La gente erróneamente piensa que todos los pensamientos personales son egoístas y se preguntan como

pueden emerger buenos pensamientos de la obscuridad del egoísmo. Por supuesto, si alguien ora para causar daño a la humanidad, aquellos que han orado estarán contaminando el espacio. Mas todo pensamiento benevolente es bueno, tanto para el que lo envía como para el resto. Estos son los pensamientos que deberían ‘cimentar’ el espacio.

El Pensador decía, “Que todos puedan encontrar pensamientos que sean buenos para él y para la humanidad, porque entonces su ego será igual al corazón de la humanidad.”

473. Urusvati sabe que el período que uno pasa en el Mundo Sutil depende de muchos factores. Entre las condiciones kármicas se pueden notar dos ejemplos. Usualmente se dice que las fechas kármicas no cambian, mas en realidad todo está en movimiento y las ruedas de la vida son afectadas por distintas circunstancias.

Primero, debe haber un ardiente deseo de aprender. Existen algunos experimentos en el Mundo Sutil que no deben ser interrumpidos y la ley que regula el retorno al mundo se irá modificando de acuerdo a la necesidad de terminarlos. Pero además, mientras se está en el Mundo Sutil el deseo de enviar ayuda a la Tierra puede ser tanto que este deseo alargará el tiempo de allí.

Como puedes ver, en ambos casos lo que tiene importancia es el elemento del auto-sacrificio – no es fácil ayudar a aquellos en la Tierra ya que ellos le temen a dicha ayuda y siempre están listos a desmayarse a la primera señal del Mundo Sutil. De igual manera, los experimentos en el Mundo Sutil requieren de gran disciplina ya que las condiciones no son fáciles.

Existen algunos que permanecen mucho más tiempo en el Mundo Sutil, donde trabajan de cierto modo que no es posible en la Tierra. Debido a la desinteresada naturaleza de su trabajo, no hay que sospechar que están evitando servir. La ley es una ley viva y evalúa con justicia los verdaderos motivos. Así, aunque algunos se esfuerzan por reencarnarse tan pronto como sea posible – y su podvig es valioso – el trabajo extendido en el Mundo Sutil también tiene sus razones.

Uno puede imaginar lo mucho que se necesitan ciertos trabajadores en el Mundo Sutil. Para algunos, el traer su conocimiento a la Tierra sería prematuro y ellos pueden aplicar su conocimiento útilmente en el Mundo Sutil ayudando a prevenir la contaminación con fealdades en las esferas sutiles. Las habilidades del ser humano son en efecto raramente evaluadas con precisión en la Tierra, pero en el Mundo Sutil el discernimiento siempre apunta a la metaidoneidad.

El Pensador sabía que un verdadero talento siempre será valioso, si no en la Tierra, entonces en lo Supra-mundano.

474. Urusvati sabe que la longevidad terrenal no tiene una particular importancia. Además de las causas hereditarias, existen tres razones para la prolongación de la vida en la Tierra. Primera, cuando una persona tiene que completar algún trabajo beneficioso; segunda, cuando esta persona tiene que ayudar en algo o a alguien; tercera, y no la menos importante, cuando esta persona puede proporcionar un verdadero testimonio sobre eventos que han sido incorrectamente comunicados. Sin embargo, en estos tres ejemplos debe haber un esfuerzo consciente e incontenible, libre de destructivas influencias. La principal es el miedo. No puede haber un esfuerzo ferviente si este es debilitado por el miedo. Se puede demostrar químicamente hasta que punto el miedo mata la vida. Por supuesto, la malicia, la envidia y el resto de emociones tenebrosas también destruyen la energía de vida. En consecuencia, uno no puede pensar que se está auto-sacrificando si este auto-sacrificio no está ya en lo profundo del Cáliz.

La gente podría asegurarte que ellos no le temen a nada, pero temblarán a la primera prueba. El coraje debería ser probado en las escuelas. Se debería dedicar toda una asignatura para estudiar como actuar cuando se presenten distintos peligros. No se debería esperar que los niños manifiesten su

ingeniosidad inmediatamente, pero se les puede enseñar a entender la vida y a que desarrollen la habilidad de tomar decisiones valerosas. Hacer torneos para mostrar ingeniosidad sería un buen ejercicio. Con el tiempo, los estudiantes entenderán como los mejores pudieron manifestar los mejores logros.

El Pensador le exigía a Sus discípulos a que dedicaran al menos un día a la semana a ejercitar la ingeniosidad. Él sabía que esta habilidad proveería una valiosa protección en la vida.

475. Urusvati sabe que incluso la mente más fuerte puede ser debilitada. Existen numerosos ejemplos en la historia. Mucha gente no puede entender que aun una gran mente puede de alguna manera simplemente agotarse. Los médicos podrían atribuir este deterioro a alguna enfermedad o a la fatiga causada por un trabajo excesivo, pero, como sucede con frecuencia, la causa básica pasa desapercibida.

Cualquier persona particularmente valiosa será objeto de feroces ataques que infligen heridas psíquicas y penetran en su aura, produciendo vibraciones insoportables. Los contragolpes defensivos provocan batallas terribles, pero el centro permanece en calma, como el ojo de un huracán. Nosotros te aconsejamos que cambies tu localidad durante esos asaltos. Podría parecer extraño, pero el mudarse a otro sitio demorará el restablecimiento de los ataques hostiles. Existen acontecimientos en la historia que hubieran cambiado si los líderes se hubieran cambiado de localidad. Sin embargo, no es fácil mudarse y abandonar la batalla que está siendo peleada en beneficio del bienestar general. Nadie quiere asumir la apariencia de una derrota o el permitirle al enemigo triunfar. Y aquellos que estén siendo testigos de este evento no entenderán la sabiduría de dicha decisión y lo podría atribuir a la cobardía. Por ejemplo, cuando Apolonio de Tiana tenía que viajar al extranjero para recobrar sus fuerzas, él era acusado con frecuencia de traición y artimañas.

El Pensador decía, “El Gran Padre de la Gente, Pericles, fue atacado con flechas envenenadas. Él no se protegió con un escudo, a pesar que el escudo es una parte esencial de nuestra armadura.”

476. Tú has notado correctamente que hay momentos en que Nosotros no le hacemos frente a una manifestación del mal. Esto se debe a dos razones – algunas veces se debe aplicar la táctica adversa y uno debería también recordar que el mal es sólo temporal. Los malhechores no pueden ser alimentados por el mal para siempre; ¡que espectáculo más repugnante es cuando ellos empiezan a devorarse entre si por sus acciones terrenales!

El Pensador urgía a sus discípulos a vivir del lado del bien. Él decía, “El Bien es inextinguible, mas el mal es limitado.”

477. Urusvati sabe que la habilidad de enseñar debería ser desarrollada por la gente desde edad temprana. Todos pueden enseñar algo a alguien y deberían saber como hacerlo. Nosotros aprobamos que los escolares den clases a sus hermanos y hermanas menores.

No es fácil escoger el mejor método de instrucción. Este debe ser individual y el profesor debe saber como aproximarse a la conciencia del estudiante. Es imposible ser un educador convincente sin tener mucha práctica y sólo el ignorante pensará que es suficiente una simple recitación de la información a los estudiantes.

Es lamentable que el arte de enseñar no sea motivo de mayor atención. Sin embargo, todos recordarán la forma diferente en que asimilaban las diferentes asignaturas durante los años escolares. El éxito en el aprendizaje no depende solamente de las habilidades del estudiante; este depende principalmente de la influencia del profesor.

Así, que la enseñanza se practique en todas las esferas de la vida. Que el mismo profesor esté consciente y atento de la dignidad de su vocación. Pensamientos sobre los Grandes Maestros se desarrollarán más fácilmente cuando el concepto sobre enseñar se haya entendido firmemente.

El enseñar debe carecer de egoísmo. El profesor que es buen profesor transmite el conocimiento acumulado por él, pero él no dirá que es suyo. Él debería ser capaz de aceptar el regalo del conocimiento para poder impartirlo gozosamente a la siguiente generación. El trabajo del profesor debe ser compensado, no sólo materialmente, sino también con universal respeto. El enseñar es una de las vocaciones más grandes en una nación. No es tanto el profesor mismo, sino su talento de pasar el conocimiento que abrirá la cultura más elevada a los pueblos. Así, la razón para enseñar no debería ser la ambición personal sino el bienestar general.

Semejante concepto de servicio no llega de pronto, sino que debe ser cultivado. Así, que cada estudiante se considere a sí mismo profesor de los más jóvenes. Debería haber clases llevadas por los estudiantes mayores, quienes así tendrán oportunidad de compartir su conocimiento.

Dicho servicio no debería considerarse oneroso. Por el contrario, que todos aprendan a dar jubilosamente, ya que en ese dar nace el verdadero gozo.

El Pensador enseñó, “Todos pueden servir a su vecino y todos pueden dar, incluso cuando parecería que no hay nada que dar. ¡Qué glorioso es aquel inextinguible ofrendar!”

478. Urusvati sabe que uno debe ser capaz no sólo de contemplar las Alturas sino también de mirar en las profundidades de su propia naturaleza. Esto último es justamente tan difícil como lo primero. La anciana serpiente yace lista en las profundidades del Cáliz y despertará y se agitará al primer tropezón. Esta serpiente llena a uno de malicia, le quita a uno vitalidad y oscurece las buenas intenciones. Únicamente con un gran esfuerzo uno puede deshacerse de esta vieja compañera.

Sin embargo, una persona determinada puede desarrollar dentro de sí una calidad que puede resistir las estratagemas de este monstruo. Con pureza de corazón uno puede sentir la línea divisoria que define la influencia de la criatura y, sintiendo este límite, corrige el intentado error. Después aparecerán otros signos peligrosos. Lo más importante es abstenerse de actos de cuestionable legitimidad. Uno debería desarrollar dentro de sí este sentido de la acción correcta y así no despertar al monstruo. Es mucho mejor discriminar las acciones que lamentar los hechos más tarde.

Nosotros hemos hablado de las acciones cuestionables. Uno debería pensar en este tema con gran cuidado. A las personas ociosas les gustará categorizar la mayoría de sus acciones como cuestionables. Estas personas ignorarán la voz del corazón y se cubrirá con hipocresía en lugar de tomarse el trabajo de actuar. Todos conocen a esos hipócritas que esconden su apatía y egoísmo detrás de nobles palabras. ¡Uno no puede imaginar las profundidades de la astucia que reside bajo los rollos de esta serpiente! Estos hipócritas no son adecuados para un verdadero trabajo. Desde hace mucho tiempo la pronunciación de palabras nobles carece de valor si la verdad no mora en el corazón.

Una antigua historia habla de una serpiente que se chupó la sangre de la humanidad – un símbolo elocuente para la serpiente que es en efecto nutrida por la sangre humana. No olvidemos que esos antiguos símbolos tienen una base de verdad; ya que de esta manera el monstruoso chupasangre devora a su víctima.

Otra historia habla de un dragón dormido que fue despertado por una piedrecilla arrojada por un tonto. En verdad, la piedrecilla más pequeña puede causar una agitación monstruosa.

El Pensador decía, “Pisa cautelosamente. Podrías estar caminando en medio de víboras dormidas.”

479. Urusvati sabe que la acción más insignificante está entrelazada con muchas condiciones circundantes; se puede decir lo mismo sobre las grandes acciones. La actividad psíquica, también, depende de muchas condiciones, mas este hecho no es aceptado en el campo de la medicina.

La gente descuida sus enfermedades. Además, ellos rodean al enfermo con condiciones desagradables y luego esperan una cura inmediata. La cura debe ocurrir en medio de condiciones armoniosas.

La gente siempre está lista a llamar a un médico y con exigencias y mala voluntad. Ellos no saben que la más poderosa energía curativa puede ser envenenada y detenida por ellos. Con frecuencia la gente llama a un médico y al mismo tiempo desconfía de él. Los científicos deberían investigar la curación que ocurre cuando existe confianza en el médico y el empeoramiento de la enfermedad cuando existe desconfianza.

Nosotros hemos dicho muchas veces que cada acción debe estar acompañada de buena voluntad. Incluso el trabajo hogareño producirá buenos resultados si es hecho con buenos pensamientos. Muchas acciones buenas se destruyen debido a la irritación y a pensamientos crueles.

El Pensador les recalca a sus discípulos que no permitieran que se amarguen sus buenas intenciones.

480. Urusvati sabe la congoja que Nosotros sentimos ante cualquier siembra del mal. Alguien podría preguntar, “¿Por qué lamentarlo? ¿No es mejor solo detener la propagación del mal? Así hablan los tontos que desconocen lo cauto que uno debe ser para enfrentar al mal. Sólo el médico que ha visto muchas enfermedades sabrá como diagnosticar las distintas condiciones, no sólo en el mismo organismo, sino también en lo que circunda al enfermo.

El mal puede compararse a ciertas formas de cáncer. El médico sabe que en ciertos órganos el cáncer es incurable. Él también sabe que uno debe escoger el mejor momento para la cirugía y prepara al organismo apropiadamente para semejante conmoción. La misma situación, pero en un nivel aun más grande, se puede ver en las batallas psíquicas. La gente envuelta en ella no quiere admitir que dentro de sí ha nacido un mal monstruoso y en su lugar intentará ocultar la enfermedad.

¿Pero cómo podrá uno entrometerse en el centro más íntimo de alguien que de todas formas posible se resiste a dicha ayuda? Se ha dicho correctamente, “¡Investiga todo!” ¿Pero, cuántos son los que están listos para dicha investigación? A la gente no le gusta pensar sobre sus procesos interiores y con rabia se opondrán a cada intento de dirigir sus pensamientos a una mejor comprensión de su naturaleza esencial. Todas las Enseñanzas dicen que la buena voluntad es necesaria para avanzar. Es igualmente verdad que para la erradicación del mal se necesita del consentimiento del sufriente.

Esta es la razón por la que Nosotros nos entristecemos al ver la concepción de estos monstruos malignos, ya que Nosotros prevemos la envergadura y la complejidad de la batalla que viene. No es posible remover todas las cabezas de hidra con un golpe de espada. ¡Se ha dicho que cada gota de sangre engendra un nuevo vástago! Por lo tanto, uno debe encontrar la manera de hacer que el monstruo muera de hambre. Remueve el alimento del monstruo y este desaparecerá, desmoronándose en un puñado de ceniza.

Mas esa destrucción requiere de tiempo y de condiciones favorables; la gente puede ayudar a promover dichas condiciones con facilidad.

El Pensador decía, “Todos nosotros somos terapeutas y cada uno de nosotros puede ejecutar algún tipo de sanación.”

481. Urusvati sabe que el Cosmos es una estructura unificada, sostenida por la Energía Primaria. Un antiguo filósofo declaró que el firmamento celestial está más saturado que el terrenal. Uno no podría estar de acuerdo completamente con dicha declaración, pero no está lejos de la verdad.

Hablando de modo general, la gente no diferencia claramente los mundos. Cuando ellos hablan del Mundo Sutil ellos usan imágenes del mundo terrenal. Y cuando ellos tratan de elevar al mundo físico, lo comparan con aspectos del Mundo Sutil. Verdaderamente, es imposible establecer límites entre los tres mundos. Esta idea fundamental debería estar incrustada en la conciencia de la gente. Nadie puede limitarse únicamente al mundo físico. Aun aquellos que niegan lo Supra-mundano son incapaces de deshacerse de una sensación de algo que está más allá del mundo terrenal.

La gente usa muchas expresiones de manera incorrecta. Ellos hablan del más allá y al hacerlo rompen el concepto de unidad interrumpida. Sin embargo, ¿cómo puede uno imaginar lo que la gente llama el más allá? Dicho pensamiento nos regresará al cuento de Caronte que transportaba las almas de los muertos a la orilla lejana del río Estigia. La gente primitiva inventaba símbolos del cruce al otro mundo, pero los símbolos pueden ser dañinos, porque debido a su intensidad gráfica estos símbolos se imprimen en la conciencia y se vuelven difíciles de sacar por una explicación más cercana a la verdad.

Como tú ya lo has notado, Nosotros evitamos el uso excesivo de símbolos. Existen, sin embargo, muchas escuelas de pensamiento basadas sólo en símbolos y uno fácilmente puede ver como los símbolos antiguos han obstaculizado el desarrollo de una comprensión del Universo. Todo está vivo, todo está en movimiento y la Energía Primaria se revela en formas nuevas e inesperadas. La gente no debería restringir su conciencia con símbolos anticuados.

El Pensador preguntaba “¿Debemos hablar de la misma manera que nuestros abuelos?”

482. Urusvati sabe que el simbolismo, incorrectamente entendido, ha producido mucho daño a la manera en que la gente piensa sobre Nosotros. Por ejemplo, el simbolismo de los rayos se ha distorsionado de alguna manera y, al limitar la comprensión de Nuestras actividades, ha menoscabado la idea de síntesis y unidad. Cada uno de Nosotros puede tener su bienamado dominio, pero no se puede decir que Nosotros actuamos principalmente de acuerdo con un rayo en particular.

Además, los mismos nombres dados a estos rayos son arbitrarios. Tú conoces la fuente de estas etiquetas. Tú también sabes como estas etiquetas encontraron su camino a la literatura y confundieron a tantos. Es imposible detener estas distorsiones, pero llegará el momento en que las distorsiones dejarán paso a una comprensión más acertada.

Los rayos, en efecto, existen, mas cada rayo no es sino energía psíquica y por lo tanto no puede ser limitado en sus posibilidades. De otra manera esto podría llevarse a tal extremo que uno podría salvar a un hombre únicamente tomando su brazo izquierdo y no el derecho. Esta manera de pensar podría alcanzar tal grado de perversidad que en lugar de incrementar las posibilidades las estaría disminuyendo.

Algunas veces, por propósitos que les parece que son buenos, la gente conduce sus conciencias a un laberinto. Que estos clasificadores reflexionen si ellos causan daño o beneficio. El invento de conceptos limitantes no es útil. Las Enseñanzas más precisas han sufrido toda clase de malas interpretaciones que separan en partes sus verdades. Nosotros deseamos que Nuestra Labor sea entendida en su totalidad y en su unidad. Sólo así podrá uno imaginarse la cooperación que yace en el fundamento de la Hermandad.

El Pensador señalaba que la Verdad nunca debería ser dividida frívolamente. Él decía, “La división de una idea es como disecar un organismo vivo.”

483. Urusvati sabe que toda proclamación de la verdad atrae sus enemigos. El Caos ataca todo lo que se revela en la verdad. Uno no debe deplorar esta batalla, ya que no solo es natural sino beneficiosa. Imaginen una enseñanza proclamada que no atraiga enemigos. Esto podría ser debido a que carece de importancia y no es convincente. Los enemigos son las pruebas y el grado de su furia señala la importancia de la enseñanza.

En Nosotros se genera mucha energía precisamente por las acciones de Nuestros enemigos. Un Soberano famoso solía decir, “El día de hoy me volveré considerablemente más fuerte, ya que me enfrentaré a un nuevo y poderoso enemigo.” Uno debería ver a los enemigos como un escalón para ascender. Cada uno de Nosotros ha tenido esos pensamientos durante Nuestras muchas y largas vidas.

¿Dónde, entonces, están las descripciones de la Hermandad? Primero, en las descripciones de Nuestras experiencias. Nosotros hablamos sobre Nuestros trabajos, a través de los cuales Nosotros juntamos fortaleza para futuras construcciones. La esencia no está en las ceremonias, sino en el trabajo. Sería degradante para los otros no dejarlos participar en los trabajos que llenan toda Nuestra existencia. La vida de la Hermandad es la vida de lo Supra-mundano, ya que la Hermandad está fundada en el pensamiento. ¿Qué puede ser más supra-mundano que el pensamiento?

La gente podría elevar su vida terrenal a lo Supra-mundano simplemente basando su existencia en el pensamiento. Nuestra Enseñanza podría ser llamada apropiadamente La Proclamación del pensamiento. ¡Grande es el festival de aquel cuyo dominio es el pensamiento! Y Nosotros podríamos transmitirles más fácilmente a aquellos en quienes el pensamiento reina. Mas las respuestas no siempre llegan de la forma que uno espera. La respuesta con frecuencia puede llegar en el mismo desarrollo del pensamiento y el libro se abrirá por si mismo, y las cuerdas resonarán. Mientras más variadas sean las señales, más ancho será el campo del pensamiento.

El Pensador decía, “Muéstrame la mazmorra donde la luz del pensamiento no penetra. Las flores del pensamiento son más hermosas que todas las flores terrenales.”

484. Urusvati sabe que algunos países están alarmados por la declinación en el índice de natalidad. Respecto de esto, de forma general se puede ver que las condiciones de vida de estos países son mejores que en las de aquellos en los que el índice de natalidad está en alza. Existen muchas razones terrenales para esto, pero se pasa por alto la causa principal – que existen moradores en el Mundo Sutil que no desean encarnarse en ciertos países. En verdad, pueden haber condiciones kármicas que los empujen a nacer en una nación en particular, pero aparte de estas condiciones, su voluntad es libre de actuar.

Los moradores del Mundo Sutil saben un poquito más que los de la Tierra y en ciertos aspectos ellos son capaces de aprender sobre el futuro y así pueden escoger mejores condiciones para ellos. ¡No son muchos los que desearían volver a un montón de cenizas! ¿Por qué debería uno soportar un karma que no le pertenece cuando puede prepararse para actividades más constructivas asociándose con una nación fuerte y participar en sus grandes decisiones? Sí es posible sentir donde existe crecimiento y donde declinación.

No hay tarea que pueda ser cumplida sólo por consideraciones terrenales. Si la gente reflexionara sobre lo Supra-mundano, ellos serían capaces de encontrar soluciones para los problemas más difíciles. Sin embargo, aun con grandes logros científicos, la gente está muy retrasada en su conocimiento de las tareas supra-mundanas. Es imposible pensar en los problemas de la humanidad mientras se está todavía atado a las limitaciones terrenales. Uno no tiene que endulzarse en sueños fantásticos. Es el momento de pensar en las realidades tanto del pasado como del futuro. Nadie piensa seriamente sobre el importante hecho que muchos moradores del Mundo Sutil no

quieren nacer en lugares obsoletos y nadie los obligará a escoger un destino indeseable si su karma no lo requiere. La gente debe empezar a examinar la existencia en su totalidad y pasar sus importantes observaciones a las generaciones futuras.

El Pensador decía, “Nosotros no pensamos sólo para nosotros, sino para nuestros desconocidos herederos.”

485. Urusvati sabe que para la gente es especialmente difícil reconciliar los conceptos aparentemente contradictorios del libre albedrío y de la guía. Algunos piden a gritos la eliminación de la idea de líderes y otros objetan la libertad de la voluntad, mas la vida misma revela que sólo el equilibrio permite progresar y adelanta la evolución.

En la vida diaria uno puede ver como ambos conceptos coexisten armoniosamente. El instructor presenta cierta tarea y añade, “aplica todas tus habilidades para hacer mejores decisiones.” Este simple ejemplo ilustra cuan pacíficamente ambos conceptos pueden existir juntos. La guía simplemente desarrolla el libre albedrío y en su momento, el libre albedrío, en su desarrollo, acepta el rol de la guía. Mas todos regresarán a este asunto muchas veces.

Parece que la gente se divide en dos campos irreconciliables. ¡Los amantes del libre albedrío llaman retrógrados a los que siguen instructores y aquellos que se adhieren al principio de la guía llaman destructores a los amantes del libre albedrío! Esos son los malos entendidos que privan a la gente de las mejores posibilidades. Uno debería buscar el concepto unificador que reconcilie estos extremos y contemplar la vida en el infinito, bajo cuya bóveda todos los conceptos están unidos. De esta manera se revelarán medidas que podrán erradicar divisiones arbitrarias.

Es esencial que un verdadero maestro promueva el libre albedrío y que un discípulo prudente, mientras ejercita su libre albedrío, aprenda a valorar la importancia del maestro. Tú puedes notar con cuanta frecuencia Nosotros volvemos a discutir la supuesta oposición de la guía y del libre albedrío. La gente debe aprender a reconciliar estos inseparables conceptos. Un mejor futuro depende de la armonía de los opuestos. Aquellos que no quieren entender esta doctrina beneficiosa se exponen a mucho sufrimiento. El maestro no puede cambiar la obstinación del estudiante si no existe espacio para ejercer la buena voluntad. La buena voluntad es el libre albedrío.

El Pensador decía que “la bondad, la libertad y la belleza viven bajo un mismo techo.”

486. Urusvati sabe que la aplicación arbitraria de etiquetas y nombres impiden y distorsionan la dirección del pensamiento. Por ejemplo, un científico descubrió un aspecto del ser humano que él etiquetó “arquitecto eléctrico.” El concepto del ser humano como arquitecto ha sido usado en ciertas escuelas filosóficas y tiene un significado real, pero es erróneo en este contexto hablar sobre la electricidad. La gente ha dominado un aspecto de la Energía primaria y frívolamente usa el término “electricidad” como una metáfora todo-abarcadora.

Si los científicos no entienden la verdadera naturaleza de la energía primaria ellos pueden designarla como una energía especial, pero no deberían limitar a esta grandiosa y fundamental manifestación con el nombre de electricidad. Es difícil creer que los científicos no le pongan mayor atención a las cualidades únicas de esta energía y que limiten su interés únicamente a su actividad eléctrica. La actividad dada a esto es encomiable, pero el etiquetado inapropiado conducirá a más errores.

Es entendible que investigadores tímidos intenten protegerse de los ataques de los ignorantes usando nomenclatura convencional, pero al hacerlo, ellos están atrayendo la crítica de las generaciones futuras. Ellos deberían sopesar qué es más honorable, sufrir la burla de los ignorantes o ser censurados por futuras generaciones.

Uno puede observar que esto es verdad en todos los aspectos de la vida. La gente humilla los conceptos unificadores y los reemplaza con absurdas y arbitrarias etiquetas. Uno debería poner atención a esta tendencia, en cuya base está la cobardía.

¿Por cuánto tiempo más la humanidad continuará haciendo una vivisección del cuerpo indivisible del Universo? Uno puede estudiar aisladamente las hojas de hierba sin embargo nunca deberá olvidar el gran organismo a la que pertenece. Uno debería examinar las manifestaciones aisladas sin olvidar que ellas son eslabones de una gran cadena. Aquel cuyo pensamiento carece de síntesis no puede aproximarse a la vida del Universo.

El Pensador enseñó la belleza de la Unidad, de la cual se derraman las corrientes de energía.

487. Urusvati sabe que la educación del pensamiento debe proceder paso a paso, en una secuencia apropiada. Fácilmente uno puede imaginar lo espantoso que es cuando la gente malvada llega a dominar el poder del pensamiento. Por lo tanto, el estudio del poder del pensamiento debe estar precedido por una educación moral y ética, de no hacerlo así el único éxito será la producción de malvados hechiceros.

Mucho tiempo atrás las enseñanzas advirtieron de la necesidad de no permitirle acceso a las disciplinas yógicas a las personas malvadas. Y en efecto, con el pasar del tiempo, con la declinación del comportamiento ético, aparecieron aquellos que han adquirido dominio de ciertas técnicas físicas sin una previa purificación de la conciencia. Por supuesto, es necesaria la concentración del pensamiento para la purificación de la conciencia, pero dicha concentración es interior y no necesita de ningún esfuerzo exterior.

La gente no se da cuenta que uno no puede emprender un trabajo puro con manos sucias. Parecería que este concepto ha sido entendido por todos, pero raramente observado en la vida. A mucha gente no le importa si sus manos están limpias o no y pueden producir las reacciones químicas más dañinas. La gente se da nombres y títulos rimbombantes mientras esconden sus más bajas intenciones. ¡Cuántas prácticas corruptas ocurren! Son necesarias las medidas más prudentes para asegurarse que los medios de poder no pasen a manos de semejantes hipócritas.

Piensa lo mucho que incluso Nuestras Labores se dificultan por la interferencia de la gente malvada quienes tienen mucha habilidad en ciertas prácticas yógicas.

El Pensador solía decir, “Primero, entendamos al bien, y luego enviemos pensamientos al mundo.”

488. Urusvati sabe que el concepto del bien debe ser enseñado de maneras especiales. Las escuelas enseñan cursos en muchos temas, pero si ellos anunciaran un curso sobre el bien los estudiantes tratarían de evitarlo. El bien debe ser enseñado oportunamente e impregnarlo en todos los temas.

Algunos pueden argüir que el concepto de bien común no existe, ya que lo que es bueno para uno es malo para algún otro. Aquellos que juzgan superficialmente hablarán de esta manera ya que estos sólo arañarán la superficie de los eventos y son incapaces de mirar en las profundidades de las cosas. La idea del bien es inalterable en su esencia. El corazón señalará la esencia del bien.

Uno puede ver como incluso los criminales pueden cambiar por una súbita percepción de la esencia del bien. Dicha transformación podría ser vista como un milagro, pero los milagros no existen cuando uno puede pulsar la cuerda de una guitarra y encantarse con su sonido. Todos pueden ser afectados por distintas influencias, algunas de las cuales pueden dejarlo estupefacto, mientras que a otro lo puede dejar iluminado. Entonces es un error decir que algo está más allá del alcance de uno.

Lo correcto es decir que en un momento particular uno no fue capaz de comprender cierta clase de conocimiento; pero el instante siguiente podría proveer ese conocimiento.

La gente sensible está consciente de cómo las corrientes cambian con rapidez ya que estas corrientes no pueden dejar de cambiar ni siquiera por un día. Aun durante los intervalos más cortos uno puede sentir cambios agudos, no sólo psíquicos sino también fisiológicos. Por ejemplo, uno siente fácilmente cambios rápidos de caliente a frío, siente dolor pasajero o cualquier cambio en los aromas circundantes. Uno podría sentir una aceleración o desaceleración del pensamiento o podría observar fluctuaciones en la sensibilidad. De estas olas pueden ocurrir emociones de júbilo o de angustia. El instructor debe saber como preparar al estudiante a un reconocimiento consciente de muchas manifestaciones del Laboratorio del Mundo.

El Pensador enseñó, “Nosotros deberíamos aprender a sentir constantemente las corrientes circundantes de la Fuerza Divina. A momentos estas podrían inhibirnos o darnos alas. La Grandeza del Mundo nos envuelve con velos de belleza.”

489. Urusvati está consciente del trabajo independiente y penetrante que siempre continua en la conciencia del ser humano. Yo voy a ilustrar esto con una antigua parábola. Hace mucho tiempo vivió un venerable Maestro quien no sólo enseñó temas prácticos, sino que también ayudó a sus estudiantes de muchas otras maneras. El Maestro poseía, entre otras habilidades, una intensa y profunda perspicacia. Los pupilos confiaban que el Maestro siempre vendría en su ayuda, incluso sin que se lo pidieran.

Una vez el Maestro le dijo al discípulo más cercano, “Escucha lo que dice tu más íntimo ser,” y sonriendo añadió, “Dice, ¡auxilio!” El discípulo se avergonzó y trató de asegurarle al Maestro que él nunca quiso cargarlo con sus pedidos. El Maestro lo calmó y le dijo, “Mi amigo, Yo estoy seguro que ni tu corazón ni tu mente pidieron ayuda. Ellos saben que Mi ayuda llegará en el momento preciso, mas la profundidad de la conciencia dirige la voz hacia el Maestro en una llamada - ¡Auxilio!

“Que no te perturbe este llamado de tu ser interior, porque allí está contenido un vínculo único con la Jerarquía. Tú no pediste ni riquezas ni honores. Tu ser, expresándose en esa sola palabra, dijo, “¡Guíame!” Tú no pusiste ninguna condición, sino que simplemente quisiste decir, ‘Haz lo que sea mejor.’ Tú estás confiado que todo será hecho para bien y si no reconoces inmediatamente cuál es el camino correcto, tú sin embargo, estarás confiado que se tomen las mejores medidas.

“Tú has escuchado de las tres clases de pensamientos – del cerebro, del corazón y de la conciencia. El cerebro es razonable, el corazón es sensible y la conciencia es sabia. Tú conciencia clama al Guía, ‘¡Auxilio!’ y Mi conciencia dice lo mismo y el Guía de mi conciencia hablará así también. No existe carga en este llamado. El brazo se estira hacia lo alto, sabiendo que la Mano Auxiliadora estará extendida durante este peligroso ascenso. Y nosotros no somos los llamados para juzgar donde yace el peligro.”

Esa es la parábola y el Pensador la sabía. Él añadió, “Una especial belleza yace en el hecho que nuestra conciencia es un templo de sabiduría.”

490. Urusvati está familiarizada con el error que muchos filósofos contemporáneos cometen cuando ellos separan al ser humano del Cosmos. Para ellos, el ser humano es un ser pensante sin pasado ni futuro y sin ningún vínculo con el Universo. Esto explica por qué dicho pensamiento no puede alcanzar el futuro y está tan lejos de la vida real.

El ser humano no debería pensar que está solo, como si estuviera perdido en el desierto, sabiendo solo que existen otras criaturas como él, que vienen de lo desconocido y parten hacia lo

desconocido. ¿Por qué el pensamiento del ser humano debe ser tan limitado? ¡Esto conduce a una existencia muy depresiva!

Cierto pensamiento abstracto es aun más dañino que esta limitada y materialista filosofía y debe ser cambiado. El materialismo puede conducir al progreso, pero estas filosofías abstractas no pueden ayudar al ser humano en su evolución. ¡No es de sorprenderse que muchos filósofos permanezcan aislados de la vida! Los pensadores, antes que todo, deben esforzarse por entender los problemas de la Existencia y el rol apropiado que el ser humano juega en ellos. No es útil desmembrar al organismo que es saludable. Uno debería regocijarse ante cada pensamiento que esté dirigido hacia la unidad del Universo. Es lamentable que los científicos prácticos raramente puedan encontrar afinidad con los filósofos. Nuevamente podemos ver aquí división y errores causados por la enemistad.

Se dirá que uno no puede ser una persona con conocimiento enciclopédico en el mundo científico de hoy. La meta no es ser omnisciente. El respeto por el conocimiento es posible y este liberará a la gente del escepticismo y la negación. En cada asignatura existe algo que merece atención. Un verdadero pensador reconocerá esta chispa de verdad.

El verdadero pensador también tratará con justicia todas las manifestaciones de progreso. Pero, por lo general la gente le pone atención solo a los resultados finales del trabajo científico e ignora los previos trabajos de base. Esta es una gran injusticia ya que es en estos estados preparatorios que yacen muchos descubrimientos a los que no se les prestó una debida atención y que al estudiarlos se podrían descubrir grandes tesoros. Mas la gente descarta caballerosamente el trabajo preparatorio y así se pierden muchos deseables logros.

Es necesario tratar todo con respeto. No pienses que Mis palabras son aplicadas solamente a las ciencias físicas – ellas se aplican también a las humanistas. Lo más importante es liberar al pensamiento de toda clase de prejuicio.

El Pensador dijo, “¡Miren a este pretencioso y supuestamente liberal! ¡Miren como se apresura a cruzar la calle para evitar mezclarse con los trabajadores, a pesar que recién terminó un discurso declarando su amor por la gente común!”

491. Urusvati sabe que sin percepciones supra-mundanas la vida no podrá ser transformada. No hay trabajo que pueda ser elevado sin imaginación. Pon atención a esa buena palabra – imaginación. No es fantasía, o invención astuta, sino el descubrimiento de las imágenes elevadas y el darse cuenta de los conceptos sublimes. La imaginación siempre tiene que ser real y veraz. Nosotros no siempre conocemos dónde está esta verdad, pero existe.

Semejante imaginación es imposible entre aquellos de mala voluntad ya que para la imaginación se requiere de un esfuerzo benevolente y el mal puede crear sólo imágenes distorsionadas. Así como una imagen del hermoso caleidoscopio requiere una armoniosa combinación de colores, la contemplación de imágenes excelsas necesita de un corazón abierto. Cualquier obscuridad distorsionará la imaginación. Así las leyes físicas muestran nuevamente su vínculo con los fundamentos psíquicos.

Sin embargo, aun los logros más elevados deben empezar aquí en la Tierra, con frecuencia en medio de las necesidades más agobiantes. Los adinerados podrían preguntarse por que sus contribuciones son fácilmente hechas. Mas con frecuencia ellos creen que las ofrendas necesitan ser sólo en dinero, ¡olvidando que a ellos se les ha confiado la maravillosa tarea de combinar sus fondos con propósitos elevados! Sin embargo, esto requiere imaginación y ¿cuántos son aquellos que se esfuerzan por cultivar esta cualidad?

El Pensador enseñó, “A todos se les ha dado un vistazo de la Mansión Divina, mas el ojo deberá acostumbrarse primero a contemplar el Esplendor Celestial y a percibir la vida del espacio en su totalidad. Aquel para el que los Cielos están vacíos tiene un corazón igualmente vacío.”

492. Urusvati sabe que la devoción es de valor muy grande cuando se manifiesta de la manera más completa posible. Sólo entonces se crea un efecto benéfico y poderoso, salutífero aun a grandes distancias. La clase de devoción que sólo recorre medio camino pertenece al campo de la hipocresía. El ser humano se engaña a sí mismo y a otros y así genera venenos poderosos. El ser humano debería ser capaz de decir que es devoto, aun cuando no haya beneficio para él. Pero que fea es la devoción cuando la gente la escoge sólo cuando le producirá ganancias. Todos estarán de acuerdo que esa codiciosa devoción merece un nombre diferente.

Nuestra Hermandad está basada en la devoción mutua que ninguna circunstancia puede perturbar. Uno podría pensar que tal devoción intensa es el resultado de una larga colaboración. Esto es verdad, mas la gente con frecuencia colabora de tal manera que no necesariamente alienta su devoción para crecer. Así, la devoción debería ser probada en los detalles más pequeños. La verdadera devoción señalará la conducta correcta y conducirá a una cuidadosa, simple y amorosa actitud.

La devoción no es esclavitud. Es una sonrisa de comprensión y simpatía. Reflexiona sobre esta hermosa palabra – simpatía, ya que ella expresa armonía basada en la consonancia de sentimientos. Todos deseamos simpatía, mas con frecuencia es exigida sólo para uno, sin considerar sentimientos recíprocos. Muchas desventuras tienen su raíz en esta interpretación equívoca.

El Pensador solía decir, “El ser humano exige simpatía, mas ¿dónde está el sentimiento recíproco? Él se considera el ser más infeliz, sin embargo, ¿considera él las desgracias de otros?”

493. Urusvati sabe lo mucho que la gente le tiene pavor a la soledad. Esto no es tanto miedo sino una clase de sentimiento de opresión, el cual es muy natural para alguien que no está consciente del Mundo Sutil ni sabe de la continuidad de la vida. Pero hay momentos en que ese mismo sentimiento se presenta en aquellos que están familiarizados con los fundamentos del Ser. Nosotros debemos explorar las causas de esos abrumadores sentimientos.

Es muy posible que premoniciones desagradables o entidades negativas causen estos estados de ánimos depresivos, pero también estos estados podrían ser causados por influencias cósmicas. El efecto de las pesadas corrientes puede envolvernos y producir una condición de aislamiento y una sensación de una gran soledad. Sin embargo, existe una panacea disponible para todos. Dicha sensación puede dispersarse si se piensa en los amigos. Uno tiene amigos en la Tierra, pero también tiene muchos colaboradores en el Mundo Sutil. En consecuencia, conócenos a Nosotros; las llamadas dirigidas directamente hacia Nosotros no pasarán desapercibidas. La respuesta llegará de forma inesperada, pero la influencia opresiva ciertamente será dispersada.

Muchos descubrimientos científicos están en el camino, mas el estar consciente de los fundamentos del Ser siempre será la piedra de toque. Así, tú ves que el concepto de la transmisión del pensamiento a distancia se está aceptando muy lentamente entre los científicos debido a su falta de sensaciones supra-mundanas y su rechazo a los fundamentos del Ser.

El Pensador sintió lástima de aquellos que no solamente limitan su vida sino también su pensamiento.

494. Urusvati sabe que en los momentos de peligro la gente olvida los consejos más útiles. Incluso un peligro imaginado priva a la gente del sentido común. Muchas naciones tienen historias

instructivas similares a las del jefe de familia que enseñó a sus seres queridos como comportarse en caso de un incendio. No obstante, cuando ocurrió el fuego, ninguno de ellos actuó como se les dijo.

En las escuelas de Esparta los niños eran entrenados para que enfrentaran toda clase de peligros y así desarrollaran inventiva e ingeniosidad. Esto también se debería hacer ahora, cuando los peligros se han multiplicado. Existen aquellas personas que continúan inventando peligros que no existen, preocupados más por su propia existencia y poco preocupados por los peligros del planeta. Es imposible explicarles a ellos que la Tierra enfrenta muchos más peligros que aquellos que imaginan para sus hogares, los que serán barridos cuando sucedan esas calamidades planetarias.

La mayoría de la gente es renuente a hablar de los peligros a escala planetaria, creyendo que se necesita de algún sacerdote o de algún gobernante para deliberaciones como esa. Pero cuando llegue la era de la comprensión universal de la metaidoneidad, cualquier persona sabrá como recopilar la información necesaria para encarar aun las adversidades más difíciles.

Los niños y niñas en las escuelas también deben aprender a enfrentar toda clase de peligros, no obstante este conocimiento no debería privar a la humanidad de la habilidad de regocijarse en la vida. Entonces, al haber completado una larga experiencia de vida, todos seremos capaces de decir que en el peligro mismo yace la fuente de la alegría.

El Pensador sabía que todo peligro lleva en sí la semilla del gozo.

495. Urusvati sabe que, aunque los síntomas son similares, existe una diferencia entre los procesos de descarga de la energía psíquica y su inesperada perturbación. En el primer ejemplo, la irritación de las membranas mucosas está vinculada al incremento de la descarga de la energía psíquica, la que ocurre durante una intensificación de la actividad mental. Asimismo, el envío de energía a larga distancia causa tensión en las glándulas y en los tejidos, los que se afectan particularmente cuando las corrientes cósmicas son desfavorables.

Sin embargo, la interrupción de la energía psíquica no siempre es causada por un trabajo mental excesivo; este podría ser el resultado de sacudidas emocionales o de duelo, e incluso de eventos afortunados o desafortunados. Los eventos amenazantes del mundo podría causar epidemias, cuyos diversos síntomas podrían ser atribuidos a una enfermedad cardíaca, a resfríos o a desórdenes estomacales, pero cuya causa verdadera – la interrupción de la energía psíquica – es pasada por alto. Se puede notar también un incremento de enfermedades nerviosas durante dichas epidemias, mas la gente no se da cuenta que al final todas las enfermedades están relacionadas al sistema nervioso. Y el tratamiento en todos los casos no debe ser solamente físico sino también espiritual. Se necesita un calmado esfuerzo hacia ideales nobles y la callada repetición del dicho de Salomón, “Y esto también pasará.” Si este tipo de sugestión interna no es suficiente, se pueden aplicar también sugestiones externas.

Adicionalmente, tú ya conoces algunos remedios útiles, como nux vomica, arsenium, ferrum y, por supuesto, nuestra vieja amiga, valeriana y, en caso de fatiga, almizcle. Los baños tibios siempre son beneficiosos. Existen otros remedios que dependen del particular sistema corporal que es afectado. Uno puede aliviar los síntomas de las perturbaciones psíquicas en todas sus fases.

Semejante incremento de las enfermedades merece una atención inmediata ya que, debido a que todas las enfermedades están conectadas con los centros nerviosos se pueden diseminar rápidamente y esto debería ser revisado. La ignorancia de las causas siempre conduce a resultados negativos. Y si a esto le añadimos las diferentes clases de auto-envenenamiento, emerge un triste cuadro.

Uno puede refunfuñar, “¡nuevamente nos quieres atemorizar!” Pero si esto fuera cierto, todos los consejos médicos también habría que considerarlos como atemorizantes. Si Nosotros vemos un nuevo peligro, es Nuestro deber advertirte.

Algunos se burlarán de la noción de esforzarse hacia ideales nobles. Para ellos la música y las artes son sólo holgazanería. Ellos no entienden la palabra éxtasis” y lo miran sólo como una flexión peligrosa.

El Pensador sabía de estos burlones. Él solía decir, “la nación debería expulsar a estos ignorantes crónicos. Hay que dejarlos ir para que encuentren una isla. ¡Entonces el mar protestará y se tragará esa isla de ignorancia! Existen límites hasta donde se pueden violar las leyes de la naturaleza.”

496. Urusvati sabe que todo aquel que actúa de manera ilegal, cuando se lo emplaza, dice que ha sido malentendido. Mientras más uno aprende sobre las motivaciones humanas, más será uno acusado de dichos malos entendidos y encima será acusado de transgredir los derechos de otros. Pero no tratemos de señalar todas las variedades de las astucias humanas – ¡estas no sólo que completarían un libro sino toda una biblioteca!

Es sorprendente que la gente usualmente espere hasta que es muy tarde para pedir Nuestra ayuda. Parecería que ellos actúan de esta manera debido a que son retraídos o tímidos, pero con mayor frecuencia la verdadera razón es muy diferente. Dicha gente no tiene fe o ni siquiera imagina, que existe una Fuente de donde vendrá la ayuda. Sólo cuando sus desgracias los han tomado por el cuello se apresuran a recordar las olvidadas Torres. No sólo son los que carecen de educación los que ignoran los grandes conceptos sino también los eruditos.

Es difícil entender la psiquis humana que no puede distinguir entre lo beneficioso y lo dañino. Recuerda que hay momentos en que la gente está tan abrumada por toda clase de deseos indisciplinados que ellos mismos no pueden percibir donde termina su deseo y donde empieza la acción.

El Pensador enseñaba constantemente a los discípulos a mantener en orden su depósito de deseos.

497. Urusvati sabe que la guía de la voz interior no siempre se expresa en fórmulas verbales sino que con frecuencia se manifiesta sólo como un impulso. La voz interior actúa como un diapasón que evoca respuestas armoniosas. Se debe notar que dichas respuestas armoniosas pueden ser evocadas de diferentes maneras. El diapasón incita e inspira, mas la acción resultante es formada por la presente situación del individuo y por los pensamientos previos.

La gente no está acostumbrada a escuchar su voz interior. Ellos prefieren suprimir esta Voz del Silencio, ocultándola en las profundidades de la conciencia y así pierden la oportunidad de hacer uso del impulso ofrecido.

Un muchacho una vez se quejó que él no podía ver su reflejo en un pozo debido a que su hermano estaba arrojando piedras allí. Muchos pueden usar el mismo argumento y culpar a sus seres queridos por la obscuridad de su conciencia. Verdaderamente, se necesita una conciencia en calma para todas las observaciones y conclusiones, de otra manera se distorsionará la percepción. Mas aquella calma no llega debido a una renuncia de la acción. Por el contrario, uno puede participar en todos los mejores aspectos de la vida mientras la conciencia permanece en calma. Esto es posible cuando el ser humano conoce su futuro sendero.

El Pensador solía decir, “Imagínense ustedes como una piedra de molino. Esta recibe la fuerza del agua desde arriba y trabaja para hacer alimentos para el ser humano. La rueda no conoce a aquel que se beneficiará con el alimento, tampoco conoce al que trae el grano para ser molido. Tampoco sabe los componentes del agua en cuyo flujo se unen muchas energías. La Enseñanza no debería aislarte del derrotero perpetuo de la labor ya que la bendita corriente fluye incesantemente.

498. Urusvati sabe que la gente es especialmente atraída hacia lo prohibido. Se dice que un cierto Gobernante deseaba introducir una medida iluminada y útil en la vida, sin embargo encontraba oposición en todas partes. Él llamó a un sabio consejero para que lo ayudara, quien le preguntó, “¿Ha tratado usted todo medio disponible a su disposición para manifestar su oferta? Al recibir una respuesta afirmativa el consejero dijo, “Entonces usted debe introducir una ley que prohíba las mismas cosas por las que usted está abogando. Usted verá como la gente deseará lo prohibido y si la ley es lo suficientemente estricta, habrá entonces un deseo aun más grande de violarla.”

Esta vieja parábola tiene igual significado hoy en día. Se puede mostrar como movimientos enteros crecen fuertes y se purifican debido a la prohibición. A lo largo y ancho del mundo algunas veces la incomparable táctica adversa prueba ser la manera más expedita. Es asombroso que la humanidad tenga que pasar por tales laberintos cuando están disponibles los modos más simples. Mas la espiral de la evolución es compleja. Esta incluso exige un descenso temporal para girar luego más alto.

Nosotros conocemos estas peculiaridades terrenales y las aceptamos como inevitables. Aun los pensamientos supra-mundanos deben seguir el complejo camino humano. Nosotros debemos observar con paciencia como los viajeros luchan en un camino difícil en lugar de tomar el camino más corto. Pero si uno está en el medio de cruzar una corriente, su movimiento no debe ser perturbado. Nosotros sólo podemos tocar ligeramente a aquel que está caminando, tan cuidadosamente que este no lo note, no vaya a tropezar y caerse. Hasta el toque con la mejor intención debe darse con mucha precaución. Uno debe aprender esto en la vida terrestre, en medio de la labor diaria.

El Pensado solía decir, “Todos nosotros debemos sentir donde se puede aplicar la ayuda. Mientras menos se note esta, será mucho más perfecta.”

499. Urusvati sabe de la gran importancia de la presteza para la acción. Nosotros hemos hablado de la devoción, de la metaidoneidad y de la contención. En todo se exige la presteza verdadera. Hay que recordar esta cualidad ya que no es fácil de obtener.

La gente imagina que ellos están listos para la acción, pero a último momento pueden abrumarse con dudas y lástima por sí mismos. La presteza requiere de un incremento de energía. Una persona que está lista a lanzarse no puede aminorar la velocidad de su salto sino que deberá acelerarse para juntar una mayor cantidad de energía. Ese ejemplo debe aplicarse a todas las acciones.

Que la gente examine la historia para que aprenda los muchos brillantes logros que se frustraron debido a la duda que se presentó a último momento. No olvidemos que el impulso más bajo de la gente es no tomar parte en la acción, lo que facilita la oposición por las fuerzas tenebrosas a cualquier acción útil. Ellos siempre escogen el último momento para detener una acción de valentía.

El Maestro debería enfatizar que el valor debe crecer en armonía con la presteza. Existe un tipo de valor mortinato que nunca está listo y siempre encuentra excusas en las mezquinas circunstancias de la vida diaria.

Recuerda que las mejores Fuerzas estarán contigo, pero sólo cuando tu presteza se haya desarrollado en toda su extensión.

El Pensador decía, “Estemos listos, de día y de noche, entonces la misma oscuridad desaparecerá.”

500. Urusvati sabe del anhelo irresistible de actuar para el Bien. Este esfuerzo no puede ser evocado con medidas artificiales y sólo se puede formar en las profundidades de la conciencia, en el

curso de muchas vidas. Dichos logros deben ser atesorados. La acción desinteresada no sólo es buena para el que actúa; también crea una atmósfera que inspira a otros a realizar un trabajo útil.

En honor al trabajo se han creado himnos majestuosos y excelsos tratados. Esto es por supuesto apropiado y bueno, pero imagina al peón en su dura labor que está encadenado de por vida a un trabajo sin posibilidad de cambio. Viejas historias nos cuentan de remeros esclavos y encadenados a sus embarcaciones obligados a esta pesada tarea. Hoy en día las cadenas no existen, pero se han inventado nuevos grilletes.

Los himnos al trabajo suenan diferente cuando se los canta bajo dichas permanentes condiciones y en las cuales los trabajadores no pueden avanzar. Para estos trabajadores los momentos de ocio pasan con la misma monotonía, por lo que el escape es con frecuencia encontrado en los horrores del alcoholismo. Es fácil decir que la gente no debiera drogarse, pero entonces se les debiera ofrecer una alternativa más elevada. A ellos se les debería enseñar la continuidad de la vida y también sobre los procesos supra-mundanos. Ellos deberían escuchar sobre el poder del pensamiento y sobre los conceptos elevados. Mas ellos también deben recibir algo más que les enseñará a elevar la calidad de su labor – se debería proveer con el conocimiento de un trabajo artesanal a todos, ya que en esa habilidad manual uno obtiene un perfeccionamiento continuo.

Bajo cualquier circunstancia es posible aprender una habilidad manual que conserve el pensamiento joven y transforme nuestra casa en una hermosa morada. ¡La independencia se gana mediante una creatividad libre! El desarrollo de las artes manuales puede ser visto por siglos. Semejante voluntaria labor resonará enérgicamente y el progreso será su resultado.

Nosotros hemos dicho que el ritmo de la labor es un yoga particular. En todo yoga se necesita esfuerzo y exaltación. Estas flores crecen en todo su esplendor en el jardín de la artesanía. Al amar este arte manual el ser humano aprenderá a amar todo trabajo y así se acercará más a Nosotros.

El Pensador enseñó que la labor imbuida con belleza conducirá al perfeccionamiento.

501. Urusvati sabe que con frecuencia la gente se queja que sus esfuerzos por el auto-perfeccionamiento les proporciona toda clase de desgracias. Semejantes interpretaciones erróneas son espantosas. Ciertamente, la persona que está verdaderamente comprometida al auto-perfeccionamiento nunca pronunciará tal absurdo. Aquella persona sabrá que con el refinamiento de los sentidos muchas cosas se vuelven más claras que antes. Esta persona no se asombrará cuando se le pida participar en la batalla por el bienestar del mundo.

¿Podrá semejante batalla ser llamada una calamidad? Sólo un cobarde podrá pensar que el estancamiento sin vida es preferible a la actividad dadora de vida. Sin embargo, con frecuencia uno se topa con aquellos que están en retirada debido al miedo y escogen una vegetación inútil. Ellos apoyan su elección con ejemplos de la vida de los grandes santos, quienes, de acuerdo a su interpretación, llevaban una vida simple, sin complicársela con un excesivo filosofar o con actividades desafiantes. Mas ellos olvidan que dichos eremitas podían proyectar poder cósmico con un simple pensamiento.

¿Quién puede medir el poder del pensamiento? ¿Quién puede probar que las mansas pero duraderas palabras adscritas a estos pensadores son realmente auténticas? Luego de sólo cien años las palabras de individuos extraordinarios se distorsionan. ¿Qué se puede esperar después de miles de años? Tampoco sabemos quienes las han distorsionado más - sus amigos o sus enemigos. Con frecuencia, los llamados amigos, por sus propias razones personales, distorsionan el verdadero significado de sus aseveraciones. No olvidemos que los copistas también contribuyeron. ¡Y tú sabes la cantidad de errores que existen al imprimir un trabajo!

El Pensador dijo, “Me gustaría saber en qué forma sobrevivirán mis escritos.”

502. Urusvati sabe que el abrazo de gran alcance de la conciencia, o contención, debe ser claramente entendido. Muchos piensan que la contención quiere decir la aceptación de argumentos opuestos, mas en realidad la contención es la comprensión de los motivos verdaderos. Uno puede entender compasivamente los motivos que guían al interlocutor, pero es inaceptable dejar de lado los principios cuidadosa y largamente considerados.

La contención tiene mucho en común con la compasión. Una persona compasiva puede ver claramente como otros yerran y actúan en contra de ellos mismos. ¡Pero qué cuidadoso hay que ser al tratar de influenciarlos! Uno debería recordar el antiguo dicho, “Uno no discute sobre gustos.” Podrían existir razones kármicas para los gustos e inclinaciones, mas con frecuencia ellos pueden ser rastreados al acondicionamiento cultural. No es posible ayudar rápidamente a alguien para eliminar esas arraigadas tendencias. Tampoco es fácil persuadir a alguien a que cuestione sus propios gustos cuando estos difieren de aquellos de los que lo rodean, especialmente si este gusto no le causa daño a nadie. Se puede señalar la disonancia, pero no todos son capaces de reconocerla.

No pienses que Yo estoy hablando de aquellos fuertes hábitos que dominan a la gente. Ahora me estoy refiriendo a las inclinaciones que están mucho más profundas que los hábitos.

El Pensador instruyó, “Si tú aprendes a abrir tu corazón para así abarcar el dolor de otros, entonces tú serás capaz de encontrar palabras de consuelo.”

503. Urusvati sabe que las moradas desocupadas, sin la energía psíquica humana, se deterioran rápidamente. Nosotros ya hemos hablado sobre las máquinas que trabajan diferente dependiendo de las manos que las operan. Esta idea puede ser aplicada no solamente a las condiciones de las fábricas. Ahora Nosotros podemos hablar de un experimento que puede ser hecho muy fácilmente. Imagina tres casas, todas construidas de la misma manera. Una permanece desocupada, la segunda es habitada por gente conflictiva y en la tercera vive una familia en armonía. Es instructivo observar lo diferente que estas construcciones reaccionan a estas diferentes condiciones.

Una nación es igualmente afectada por la discordante cualidad de la energía psíquica de sus líderes. No sólo es la educación o la experiencia sino la calidad inherente de la energía psíquica la que posibilita vencer los obstáculos más difíciles. La gente se pregunta con frecuencia cómo un individuo particular puede gobernar con éxito sin que siga las costumbres aceptadas. Si el médico de familia tuviera la comprensión necesaria de la energía psíquica, él sería capaz de señalar las cualidades especiales de la energía psíquica del individuo que explica su éxito.

Los experimentos con la energía psíquica no requieren de condiciones inusuales. La energía primaria fluye por todas partes y debería ser observada en todas las manifestaciones de la vida. Y uno puede decir que mientras más simple sea la forma de observarla, el experimento será más valioso. Sin embargo, se debe notar una calidad especial de esta energía. Tú ya sabes que la proyección de la energía psíquica afecta las glándulas del emisor. Nosotros hemos notado que cuando Nosotros enviamos energía a ciertas naciones, el efecto en Nuestras glándulas es inmensamente intensificado. Esto encuentra su explicación por la diferencia en la psicología de las naciones. La energía no puede ser asimilada armoniosamente en todas partes y algunas veces es resistida. Esto podría resultar como un contragolpe, lo que incrementa la irritación de las glándulas.

Trata de entender que aun la gente que no es hostil puede poseer una conciencia tan peculiar que Nuestros envíos de energía no pueden ser asimilados por ellos. Esta es la razón por la que Nosotros consideramos como un sacrificio los envíos de energía. La humanidad no entenderá pronto lo que significa el sacrificio.

El Pensador enseñó, “No esperes que tus pensamientos sean bien recibidos en todas partes. Tus mejores pensamientos te traerán mucho pesar. Como un mendigo tocará todas las puertas, mas será rechazado y regresando a ti, herirá tu corazón. No sufras por esto ya que es inevitable.”

504. Urusvati sabe que la Jerarquía transforma aun lo más pequeño y lo convierte en lo más valioso. Debería ser evidente que esta declaración, primero que todo, se refiere a los valores espirituales, mas la gente está tan poseída con la búsqueda de riquezas materiales que aun en dicho contexto espiritual ellos buscarán sólo un contenido material.

Sería instructivo ver cuantos seguidores de la Jerarquía permanecerían si Nosotros declaráramos que a la Jerarquía sólo le interesan los valores espirituales. Uno puede observar como la gente trata de buscar en la Enseñanza cada indicio que, en su opinión, tenga que ver con riqueza terrenal. No hay que culpar tanto a esa gente ya que la mayoría de ellos vive en la pobreza. Sin embargo, uno puede también encontrar gente adinerada que se esfuerza hacia la Jerarquía únicamente con el propósito de multiplicar sus bienes terrenales. Esta gente no entiende que los bienes materiales no son dados cuando se está en el sendero si el esfuerzo es sólo por lo material.

Cuídate de aquellos que se acercan con el deseo de bienes materiales. Ellos son ejemplos fulgurantes del grado en que se puede distorsionar la Enseñanza espiritual. Incluso el contacto más pequeño con la Jerarquía puede resolver muchos problemas en la vida. Pero el conocimiento elevado no puede ser vendido por un plato de lentejas.

A Nosotros nos duele que la base del así llamado esfuerzo espiritual sea una búsqueda de bienes terrenales. Es precisamente entonces que dichos bienes se tornan más allá de nuestro alcance. Únicamente con la comprensión del sacrificio se podrá encontrar el verdadero Tesoro del Mundo. Se pueden ofrecer ejemplos de esto ya que la gente con frecuencia evita aquello que es lo más simple.

El Pensador les pedía a sus discípulos que no pensarán en bienes terrenales - ¡al menos por unos días! De esta manera, forjaban un pensamiento positivo.

505. Urusvati sabe que hay momentos en que Nosotros deploramos el éxito terrenal y que aun hay momentos en que nos regocijamos ante las así llamadas adversidades terrenales. Los éxitos y las adversidades terrenales son vistos de manera diferente cuando se las observa desde un nivel supra-mundano. En el Mundo Sutil la adversidad terrenal es olvidada rápidamente, mas los efectos de estas calamidades olvidadas no se pierden.

El espíritu refinado, mientras está en la Tierra, anhela el esfuerzo y el progreso. Para dicho espíritu, cualquier dolor o sacudida no es sino un ímpetu para alcanzar el logro. La naturaleza refinada no busca un bienestar personal ya que su meta es hacia la perfección.

No pienses que el sufrimiento es ordenado para los habitantes de la Tierra. Lo que sí ha sido ordenado es la perfección. Lo que causa dolor es la falta de armonía aquí en la Tierra. Como si uno estuviera en una angosta cueva, uno se esfuerza por alcanzar la distante luz. ¿Cuántas cicatrices, cuántas heridas ocasionarán las afiladas rocas? ¿Qué resbalosos ascensos nos esperan? No hay nada de que agarrarse para estar seguro si el concepto de la Jerarquía no vive en nuestras conciencias. Nosotros nos apresuramos a ofrecer ayuda dondequiera que haya peligro, los que aparecen simultáneamente con los éxitos terrenales.

Las medidas del éxito y de los fracasos son muy idiosincráticas. Los alrededores inmediatos de la Tierra evitan un examen apropiado de lo que yace más adelante y sin una comprensión supra-mundana no será posible juzgar el equilibrio terrenal. Tú conoces lo variada que puede ser Nuestra ayuda. Podría ser que pase desapercibida, o percibida como calamidad. Son tantos los que no pueden

entender lo que les está pasando a ellos, pero en orden de salvar lo más valioso uno debe aprender a dejar de lado lo menos importante.

Más adelante no se entenderá por qué se dijeron estas palabras, e incluso el concepto del Armagedón será olvidado una vez más. Pero tú sabes que Nosotros estamos hablando en una época de gran tensión. Únicamente las medidas supra-mundanas podrán proveer un equilibrio interior.

El Pensador, al ver a sus conciudadanos preparándose para la guerra, dijo, “Amigos, ofrezcan sus mejores pensamientos a su país.”

506. Urusvati sabe que la ciencia es el fundamento para el éxito futuro de la humanidad. Mas esta enunciación debe ser entendida correctamente. Los científicos se consideran como los portadores del conocimiento, pero nosotros debemos reconocer que entre ellos son pocos los que entienden la importancia que el conocimiento tendrá en el futuro.

Nosotros no deberíamos dividir a la ciencia en materialista e idealista, o supra-mundana y mundana. El requerimiento clave para el progreso científico debe ser conocido. La energía psíquica debe ser aplicada en todos los ámbitos de la vida. La adquisición del conocimiento no se puede mover hacia adelante sin la inspiración de la fuerza primaria. Así, uno puede observar científicos diligentes quienes hábilmente recogen importante material pero que no saben como configurarlo en un hermoso descubrimiento. Por otro lado, uno puede ver científicos que incluso con medios limitados son capaces de tener éxito e introducir útiles innovaciones. Conscientes o no, ellos saben como aplicar la energía psíquica y no la rechazan.

Si tú hicieras una lista de estos destacados científicos quienes ya están trabajando con energías sutiles, verás que estos existen en muchos países, pero no están unidos. Cada uno de ellos se aproxima a la comprensión de la energía psíquica a su propio modo. Cada uno de ellos ve la energía de diferente manera, como si alguna fuerza los empujara a evitar la manera más simple y expedita. ¡Imagina la fuerza que se ganaría si ellos unieran sus aislados esfuerzos! Ellos aprenderían a respetar las investigaciones de los otros. Desafortunadamente, dicho respeto no se evidencia lo suficiente.

Un investigador de mente amplia atraerá colaboradores sensibles. No habrá que culparlo por una insuficiente especialización ya que la energía psíquica exige un amplio campo de observación. La información debería ser recogida de todas las fuentes, incluso de las más antiguas. Los escritos antiguos no deberían ser considerados como ficción. Por el contrario, una mente desprejuiciada encontrará en ellos indicaciones muy científicas y entenderán que hubieron eras enteras en las que lo supra-mundano y lo terrenal no era visto como contradictorio. La energía psíquica atraerá investigadores sólo si es entendida como un vínculo entre los mundos. La ciencia del futuro será la fuente de las soluciones más elevadas.

El Pensador instruyó a Sus seguidores que la ciencia debe ser hermosa, ya que entonces no conocerá límites.

507. Urusvati sabe que la idea de la intuición es con frecuencia mal interpretada, e incluso abusada. Aun aquellos que la aceptan no la entienden apropiadamente. Ellos con frecuencia suponen que la intuición puede ser adquirida sin ningún esfuerzo y que simplemente les caerá del cielo. Ellos no piensan en las vastas acumulaciones que deben tener los individuos intuitivos y la enorme tensión que estos deben soportar.

Nosotros no necesitamos repetirte sobre la existencia de los vínculos sutiles entre los mundos. A la gente hay que recordarle con frecuencia tratar la intuición con cuidado. Es difícil de imaginar que esta cualidad se haya desarrollado en muy pocos. Aun entonces, para algunos de ellos la intuición se manifiesta sólo de ciertas maneras. Por ejemplo, si alguien tiene premoniciones respecto

de la muerte de seres queridos, o puede predecir eventos físicos, o recibir información que le permitirá conocerse mejor a sí mismo, esto no significa que dicha persona puede también intuir otros tipos de eventos. Uno no debe esperar más de lo que la gente puede dar. Es un error pedirle a la gente más perspicacia de lo que son capaces. El mar de las vibraciones útiles es inextinguible. No puede ser abarcado por una persona.

Es importante saber que el desarrollo de la intuición requiere una comprensión de la condición de aquellos que rodean a uno. Únicamente en un estado de cuidado mutuo la voz interior puede ser clara. Es posible desarrollar la voz interior hasta que esta se vuelva continua, mas debido a las caóticas vibraciones de la Tierra, Nosotros no te aconsejamos que trates de vencer hasta ese punto las condiciones del mundo denso. Imagina a alguien que, en medio de las actividades terrenales, escucha incesantemente su voz interior. ¡Se volvería como aquel que deja su trabajo para ir a escuchar la radio! Este perecerá, sin dormir ni comer.

En consecuencia, deja que la voz interior se ponga en contacto sólo cuando exista una vibración consonante. De esta manera uno no abandonará el sendero terrenal y estará en contacto con el Mundo Superior sin interrumpir el equilibrio interior.

Los instructores, a través de las edades, han aconsejado que el camino terrenal debiera ser vivido en condiciones terrenales. Sólo temporalmente uno puede dejar sus tareas terrenales y si se lo hace debe ser sólo con el propósito de traer más ayuda a la humanidad.

La gente debería aprender a salvaguardar todos los tesoros confiados, especialmente la energía psíquica. No se debería pensar que debido a que es la energía primaria, no requiere de cuidados. Toda substancia cósmica tiene necesidad de armonía. Sobre esto se construye la economía del Universo.

El Pensador declaró, “Salvaguarda la armonía, ya que ella se puede quebrar como el recipiente más frágil.”

508. Urusvati sabe que Nosotros trabajamos para desarrollar individuos comprometidos con el trabajo, de carácter fuerte y de voluntad dinámica. Hay muchos que trabajan, mas entre ellos no es fácil encontrar aquellos que hayan desarrollado las percepciones elevadas. Se deben cultivar generaciones enteras antes que se incrementen suficientemente las filas con nuevos trabajadores. Los nuevos colaboradores podrían estar aislados por las condiciones terrenales. Por lo tanto ellos serán incapaces de conocerse entre sí y no podrán aunar esfuerzos. Ellos podrían ser tan diferentes de aquellos que los rodean que sus cualidades provocarían envidia y desde la niñez ellos serán objeto de mofas y persecuciones. No es de asombrarse que sus vidas no sean fáciles. Ellos son como pájaros enjaulados, mas incluso jaulas de oro son prisiones para ellos. No obstante, estos osados no deberían desesperarse. Nosotros notamos cada uno de sus pasos y ayudamos a sacar de su camino muchos peligros. Aun así, cualquiera que siente el sendero del servicio, debe caminar con mucha cautela. El gran servicio excluye las acciones imprudentes.

A ellos Yo les digo: No permitan que la confusión entre en ustedes. Aun cuando estén reflexionando, no permitan que la confusión entre en sus mentes y con severidad comparen las ideas que les han ofrecido con la verdad. Recuerden que la confusión es uno de los gusanos de la descomposición. Nosotros ya hemos hablado mucho sobre la duda, pero sean también capaces de percibir las vibraciones de la confusión.

Para el corto de vista, el miedo, la duda y la confusión están en la misma bolsa, mas aquellos que ven claramente deben saber como diferenciar las distintas vibraciones de estos estados. Algunos ven a la confusión como timidez, pero estas son muy diferentes. La confusión es un enturbiamiento de los sentimientos. Los sentimientos de Nuestros colaboradores deben ser claros y vigilantes. Únicamente en esa vigilancia Nuestros colaboradores serán capaces de notar las vibras.

Nosotros veremos, en cada país, un creciente número de verdaderos aspirantes y colaboradores, activos en el mejor sentido de la palabra. Nosotros queremos ver al Supra-mundano unirse totalmente con los trabajos terrenales.

El Pensador incansablemente señalaba que aquellos que se esfuerzan deben servir a las leyes más elevadas.

509. Urusvati sabe que se debe aceptar cada grano de verdad. La fuente de la verdad carece de importancia. Esta verdad se podrá pronunciar en cualquier idioma, se la podrá cubrir con vestiduras de cualquier siglo y se la podrá proclamar bajo cualquier circunstancia. No existe la verdad vieja y la verdad nueva. ¿Quién podría probar que una verdad no fue proclamada hace largo tiempo en algún continente desaparecido? Algunos heraldos pudieron haberse distinguido por un gran aprendizaje, mientras que otros pudieron haber sido analfabetos, sin embargo ellos fueron sembradores de la verdad.

Tú podrías preguntarte por qué te estamos recordando esto. Siempre es necesario repetir que el sendero de la verdad es amplio. Siempre aparecerán aquellos quienes exigirán que la verdad sea revelada sólo a través de ellos, pero, ¿cómo esos impostores podrán estar seguros que su estructura es firme? El principal enemigo de la verdad es la intolerancia y mientras más fuerte sea la tolerancia y la benevolencia, más fuerte será el fundamento. Cada paso de la verdad está dirigida hacia el bien común – este es el criterio definidor.

Algunos podrían preguntar, “¿Dónde entonces está el amor que nosotros sabemos es el pilar del mundo? Pero, ¿podrá el bien común existir sin amor? Siempre deberá haber menos críticas y un cuidado más considerado. Examinemos las vestiduras en las que la verdad ha aparecido a través de las edades. Existió desnudez, pero también hubo vestiduras espléndidas. Lamentablemente, la verdad desnuda no siempre es aceptada y debe ser acicalada. Nosotros decimos esto de manera que tú puedas entender la verdad más ampliamente. Se debería cultivar una actitud de benevolencia de tal manera que se conserve la sinceridad. En medio del desorden terrenal, no se encuentra fácilmente a la verdadera benevolencia, pero sin ella uno no podrá asimilar la enseñanza más simple. En consecuencia, lo que Nosotros estamos diciendo ahora no es una abstracción sino una realidad diaria.

El Pensador enseñó, “La benevolencia es la cualidad distintiva de aquel que avanza en el camino.”

510. Urusvati sabe que mientras más complicadas son las circunstancias, más calma se necesita. No tomes esto como algo moralizador, sino como un consejo médico. Uno no puede imaginar hasta que punto las complejas corrientes pueden dañar al organismo. Esta es la razón por la que se hace necesario desarrollar un estado de calma.

Es bien sabido que la gente se envenena a sí misma y lo que la rodea con irritación y aunque ya se han mencionado los peligros del imperil, la gente prefiere ignorarlos. Además, aun cuando están irritados ellos con frecuencia insisten que están calmados. Nosotros debemos aprender a ser honestos con nosotros mismos. Tampoco olvidemos que un simple momento de silencio puede calmar las olas de la agitación.

Los médicos deberían examinar a las personas durante los estados de agitación e irritación. Ellos descubrirían las raíces de las futuras enfermedades. Los investigadores se asombrarán al ver como se pueden originar las enfermedades durante los períodos de equilibrio interrumpido. En un estado de calma, las predisposiciones se oscurecen y pasan desapercibidas, mas bajo la influencia de la negatividad estas quedan al descubierto. Usualmente los médicos les piden a sus pacientes que se calmen antes de examinarlos, mas la calma no es el estado más revelador. Por supuesto, no siempre

es fácil estar presente con un paciente en el momento más revelador de la agitación. Se necesita de una observación total y será muy instructivo ver como las fuerzas negativas activan las enfermedades latentes.

Así, en toda la existencia las cualidades negativas se incrementan cuando son provocadas. El pensamiento malicioso más pequeño puede causar un enorme daño.

El Pensador decía, “Sean sus propios médicos. La aplicación de la bondad es un excelente cataplasma.”

511. Urusvati conoce las diferentes cualidades de la energía psíquica. Su esencia permanece inalterable, mas alrededor de su núcleo existen muchas diferentes cualidades. Como ejemplo, examina los efectos de la composición de la sangre. Al momento se presta mucha atención a las diferentes características de las naciones, cuyas distinciones pueden ser observadas no sólo en la composición de la sangre sino también en las propiedades particulares de su energía psíquica.

La influencia del pensamiento de algunas naciones se puede sentir muy fuertemente, mientras que el pensamiento de otras naciones tiene muy poco efecto. Las causas kármicas pueden ser responsables de esto, pero uno debe también considerar la manera en que la composición de la sangre afecta a la energía psíquica. No es posible enumerar todos los vínculos que existen entre la gente. La humanidad debería tener vergüenza por no estudiar estos vínculos y aprender de dichas cualidades humanas. La psicología debería incluir todas aquellas áreas científicas que iluminan el futuro de la vida terrenal.

El estudio del pensamiento, o en otras palabras, de la energía psíquica, al momento no tiene lugar entre las ciencias tradicionales y la psicología es el único lugar para su estudio. Hoy en día es especialmente importante que estos temas tengan base científica. Mas para esto se necesita de la cooperación de toda una variedad de científicos que tienen a sus disposición los laboratorios que se necesitan.

¿No es espantoso que aun hoy en día las ciencias estén divididas en campos separados, con poco contacto entre ellas? Es como si ciertas ciencias fueran aceptadas como auténticas, y otras como dudosas. Por supuesto, dichas dudas están basadas en ignorancia y prejuicio.

Uno no puede imaginar lo fuertes que pueden ser los prejuicios. Esto debe ser repetido tanto en los palacios más encumbrados como en las chozas más humildes. Parecería que los prejuicios más fuertes residen en los palacios. Así debe uno repetir continuamente sobre la verdadera misión de la ciencia.

El Pensador enseñó, “Aprendan a abrir la puerta a la ciencia. Sería vergonzoso que ella permaneciera en harapos, afuera en el frío. ¿Escuchas que están golpeando a tu puerta?”

512. Urusvati sabe que las explosiones supra-mundanas sobrepasan a las terrenales. Ningún oído terrenal las puede escuchar, pero la audición sutilmente desarrollada puede sentir la tensión que ellas crean.

Muchos creen que las personas en posiciones de poder mundano son especialmente sensibles a la batalla supra-mundana, pero esto no es verdad. Aquellos con poder terrenal pueden estar muy alejados del contacto supra-mundano, pero existen otros quienes son los mensajeros, los verdaderos portadores de la carga de este mundo. Son ellos los que merecen ser llamados líderes ya que ellos soportan las más elevadas tensiones del Supra-mundano.

La gente ordinaria no tiene conciencia de las columnas y los resortes que sostienen y mantienen equilibrio. Mas los destructores sienten de donde llega la energía psíquica y sus misiles están dirigidos a los escogidos. La mayoría de la gente no le pone atención a esas súper-batallas. Todavía

no existen aparatos como los sismógrafos que puedan registrar las tensiones supra-mundanas. Uno sólo puede imaginarse los tornados psíquicos que se levantan más allá del firmamento y que se juntan con las energías superiores. Esta época especial tiene sus signos especiales, mas la gente continúa viviendo dentro de sus límites terrenales, viviendo como langostas. El Maestro aconseja mantener la calma como escudo terrenal.

El Pensador solía decir, “Nosotros estamos protegidos en todos los caminos. La protección manifiesta desciende desde lo alto, pero también proporcionémonos nuestro escudo en contra de las flechas terrenales.”

513. Urusvati sabe que nosotros desaprobamos el miedo y la sospecha y los consideramos resultados de la ignorancia. Al mismo tiempo Nosotros insistimos en la vigilancia y la cautela, cualidades que pertenecen a una conciencia iluminada. Para el insensato no es fácil percibir el límite entre los diferentes sentimientos. Ellos ven la cautela como sospecha y la vigilancia como miedo, disminuyendo así las mejores cualidades a niveles vergonzosos. Mas el prudente entenderá cuando se necesita la cautela, basado en una clara inteligencia. En un mundo que está desgarrado por la confusión aquel que es descuidado es un tonto. Aquel que es sensible pesará todas las causas para determinar la verdadera fuente de un daño. Este no lo hará por miedo, sino con el coraje de resolver el problema. Este no pasará por alto a la víbora en su umbral, ya que conoce que la semilla del mal produce frutas venenosas. Este no pensará que no es necesario poner atención a un escorpión pequeño, ya que incluso lo más diminuto puede producir la picadura más venenosa y mortal.

Tú has notado que hay momentos cuando las actividades ordinarias se dejan de lado por preocupaciones más serias. Con frecuencia estas preocupaciones no pueden expresarse con palabras, mas la conciencia siente el alto grado de tensión en el espacio. Aquel que es prudente entiende claramente que puede haber tensiones cósmicas que requieren que toda la atención sea dirigida hacia las condiciones planetarias. Podrían ocurrir enfermedades debido a que el organismo está afectado por las corrientes de tensión más elevada. En esos momentos uno no puede dejar de prestar atención. Por el contrario, se necesita de toda la vigilancia y el temor debe ser rechazado.

Nosotros hablamos de lo mundano y de lo Supra-mundano, ya que Nosotros, al estar siempre vigilantes, estamos en posición de decir que Nuestra vigilancia está siempre incrementándose. Afortunadamente, la vigilancia se puede establecer sin ningún límite y uno no debería titubear en repetir que en momentos de tensión extrema, se debe manifestar un grado sumo de vigilancia. No es el temor lo que nos empuja a hacer dicha afirmación, sino un deseo de servir de la mejor manera posible. El deseo hace que nazcan héroes. Nosotros hemos hablado de las cualidades del héroe, quien afortunadamente puede existir en todas las circunstancias de la vida.

El Pensador les decía a sus discípulos, “Piénsense como héroes y sientan qué hecho heroico pueden ejecutar hoy.”

514. Urusvati sabe que la energía psíquica será estudiada muy cuidadosamente en el futuro. Ahora la gente tiene sólo una percepción muy primitiva de su presencia, mas en el futuro se mostrará que todos los logros científicos deben estar conectados con el estudio de la energía psíquica. En esto, se estudiarán dos cosas – la energía psíquica que está activada por la voluntad y la energía que aparentemente se revela espontáneamente. Esto último demostrará una manifestación cósmica particularmente importante de la energía primaria.

La gente ya entiende el poder del pensamiento y trata de aplicarlo. La proyección-del-pensamiento se está volviendo común, pero es menos familiar el asunto de la acción espontánea de la energía psíquica. Hasta ahora, la gente no ha reconocido que la oleada de energía tiene importancia

espacial. Sin embargo se puede ver que ciertos individuos poderosos emanan una fuerza sin estar conscientes y el poder es con frecuencia proyectado a enormes distancias.

¿Por qué entonces estos individuos no están conscientes cuando ellos participan en lo que podría ser un gran evento? Ellos cooperan con la voluntad del Cosmos. Ellos no pueden evitar esta cooperación y como una cuerda afinada, vibran ante la gran proyección de poder. Dichos líderes intensifican las corrientes planetarias y sus hechos, ya sean estos salvadores o destructores de la humanidad, deberían ser estudiados.

Uno puede fácilmente observar las impresionantes manifestaciones que ocurren cerca de ciertos líderes, mas la gente no puede todavía entender estas ocurrencias y ni siquiera pueden describir lo que sienten. Ellos deberían dirigir su atención al vínculo que existe entre lo terrenal y lo Supramundano. Que esto sea estudiado de tal manera que sea apropiado para los científicos de mente amplia.

El Pensador enseñó, “No hay que olvidar que cualquiera puede percibir las manifestaciones superiores, pero primero tienen que admitirlas en su mente.”

515. Urusvati sabe que la evolución debe ser voluntaria y no puede ser forzada. La gente rehúsa entender que este principio básico aplica a todos los aspectos de la evolución y que el desarrollo de lo aparentemente insignificante es también parte de la gran evolución cósmica.

Aquellos que empiezan guerras deberían pensar en el abismo al que ellos empujan al planeta. Incluso, una guerra en la que intervienen sólo unos pocos países promueve la destrucción del planeta. Nadie piensa que la guerra es una enfermedad planetaria, sin embargo uno puede ver que el mejoramiento de la vida se estanca en todos los rincones del planeta aun por las guerras locales. No se necesitan esas convulsiones cuando es posible un progreso sostenido.

Las sensaciones terrenales de dolor llenan el espacio. Las explosiones hacen temblar los laboratorios que trabajan en la sanación de las naciones. Que la gente piense - ¿no están ellos destruyendo algo que no puede ser reconstruido, algo que pudo haber sido construido durante siglos por los Sabios? Es fácil destruir cuando uno no piensa a nivel cósmico. Pero ha llegado ya el momento de pensar en el daño que se causa al Mundo Sutil y de desarrollar una profunda comprensión de los vínculos entre los mundos.

Hace un momento dijimos que la evolución debe ser voluntaria. Entiende esto de la manera más amplia. La evolución no avanza por coerción, sino por la buena voluntad del ser humano. Algunos piensan que la evolución es impulsada únicamente por fuerzas tan elevadas que se vuelve inútil la participación humana. Esta interpretación equivocada conduce a dañinas consecuencias. La gente debe ser participe de la evolución. Ellos tienen que intensificar la buena voluntad para así fusionar su poder acumulado con la corriente de las energías superiores. El ser humano no puede ser indiferente al mejoramiento de la vida. El ser humano debe estar vigilante como el guardián del progreso.

Hay que entender que las críticas y las condenas son armas perversas. Esto puede verse si se observa el karma de las naciones. Aquellos que condenan reúnen sobre su cabeza negros nubarrones. La evolución es el darse cuenta del bien. Que cada uno piense lo que es el bien. Al principio este errará y confundirá su excesivo ego como buena voluntad, pero si profundiza en sus pensamientos al final descubrirá dentro de sí las verdaderas chispas del bien común.

No debemos exigir términos complicados o filosofar sobre esto. La evolución es simple y armoniosa en la belleza de la metaidoneidad. Así, trabajemos por el bien común, sabiendo que todo esfuerzo sincero es ya una contribución activa. Así aprenderemos benevolencia.

El Pensador solía decir, “si recogemos únicamente hierbas amargas, nuestra sopa también será amarga.”

516. Urusvati sabe que es inadmisibile cualquier acto de negligencia que vaya en contra de las manifestaciones superiores. Parecería que esta advertencia es bastante clara, pero con frecuencia es malinterpretada. La gente argumenta sobre la naturaleza de las manifestaciones elevadas, y afirman que semejantes manifestaciones son tan raras que uno no las encuentra en la vida terrenal. Así intentan ellos liberarse de la obligación de poner atención a las manifestaciones superiores en medio de la vida terrenal.

Mas aquellos que poseen sabiduría saben que las manifestaciones superiores si ocurren en medio de la existencia terrenal. Ellos entienden que todos, durante un momento de inspiración, se ubican ya en un estado supra-mundano y pueden experimentar precisamente aquellas sensaciones que están asociadas a este estado. Cada uno de esos estados es una experiencia supra-mundana. Este estado hace posible la clarividencia y la clariaudiencia, pero sólo cuando uno reconoce estas habilidades latentes.

Algunos pensadores reconocen que la comunión constante con las manifestaciones elevadas es de más valor que una sola gran experiencia. Lo deseable es que la gente aprenda a refinar sus organismos para tener una constante comunión, aunque una manifestación poderosa puede demostrar lo infinito del Poder Superior.

El estado de vigilancia refina al organismo, pero uno debe también experimentar la tensión que ocurre cuando uno está ante las puertas ardientes; sólo mediante esta prueba el ser humano demostrará su verdadero coraje. La sabiduría es intrépida ya que se basa en esta prueba. Nadie puede exigir nada para sí hasta que haya estado ante las Fuerzas Ardientes. Así, uno debe estar listo para las posibilidades de las manifestaciones superiores y deberá amarlas. Ser negligente es una retirada hacia la obscuridad.

El Pensador aconsejaba probar el coraje en todos los eventos ordinarios de la vida. Él decía, “Aquel que pueda resolver problemas domésticos no temerá los ataques más amenazantes.”

517. Urusvati sabe que la serenidad es un estado relativo. Nosotros aconsejamos conservar la serenidad, mas Nosotros sabemos que aun con las mejores intenciones, uno la puede obtener sólo en un grado limitado. No obstante, si uno se repite a sí mismo la necesidad de estar sereno, este estado será alcanzado al menos hasta cierto punto.

No culpemos a aquellos que no entienden el verdadero significado de la serenidad. Algunas veces ellos la entienden como si fuera un estado de inacción y ausencia de pensamiento, cuando en realidad es un estado de reposo y debe ser entendida como armonía de pensamiento. Si uno les preguntara a los eremitas cómo ellos logran equilibrarse, ellos explicarían que el pensamiento acerca de la metaidoneidad del Universo es el verdadero canal hacia la serenidad.

La gente puede notar que luego de algún tiempo sus preocupaciones pasadas parecen menos importantes. Así se conoce la prueba del tiempo. Entonces se puede ver que mientras los eventos aparentemente sin importancia pierden su importancia con el tiempo, los eventos menos notados son con frecuencia reconocidos más tarde como momentos cruciales. Estos son conservados en la memoria profunda de la humanidad, cuya conciencia tiene sus propias medidas.

Un terapeuta decía que en ciertos casos de negro desaliento él solía usar la táctica adversa. Así, cuando un paciente insistía que todo el mundo estaba contra él, el terapeuta contestaba, “No ignore la posibilidad de un terremoto, contra el cual no existe respuesta humana posible.”

Uno debería reflexionar sobre la serenidad. Pueden existir dos extremos – serenidad eterna o eterna agitación. El avance durante el estado de agitación es imposible y ninguna inspiración descenderá sobre aquellos que están poseídos por esta.

El Pensador solía decir, “Una persona inquieta es como un saco lleno de cáscaras de nueces.”

518. Urusvati conoce el trasfondo interior de los éxitos y fracasos terrenales. Aun sobre períodos cortos se puede observar la importancia kármica de estos y uno puede ver como hay momentos en que hasta una pequeña acción voltea la balanza; como el fracaso abre las mejores puertas a la victoria y como el éxito se vuelve una pérdida.

Uno puede observar toda clase de eventos en la vida, pero únicamente el estudio del pasado podrá proporcionar algún indicio de sus causas. Sólo aquel que conoce las causas podrá percibir la justicia superior. Lo que la gente considera como una adversidad es posible que sea una consecuencia inevitable de acciones ejecutadas largo tiempo atrás.

Los eventos en la Tierra no sólo tienen causas terrenales sino también causas supra-mundanas. Los enmarañamientos kármicos que son el resultado de las acciones humanas en la Tierra continúan en el Mundo Sutil. En verdad, se puede resolver mucho en el Mundo Sutil, pero decisiones como esas con frecuencia quedan en la nada debido a que muchos de los moradores del Mundo Sutil usan pobremente sus oportunidades allí y pasan todo su tiempo luchando con los efectos de sus vidas terrenales. Ellos no tienen determinación suficiente para resolver sus errores pasados para así renovar sus conciencias. Mas el Mundo Sutil ofrece muchas oportunidades para dicha renovación debido a que las instrucciones supra-mundanas más elevadas son proporcionadas allí. Que la gente recuerde estas instrucciones y aprenda a aplicarlas en su futura vida terrenal.

El Pensador indicaba, “Que la gente enriquezca sus vidas de lo que extrae de la fuente supramundana.”

519. Urusvati sabe que lo terrenal y lo supra-mundano debe ser entendido como una realidad indivisible. La gente tiende a oponerse a dicho concepto. Algunos denigran lo terrenal y otros blasfeman ante lo Supra-mundano. Nosotros continuamente enviamos pensamientos por la armonía de estos dos reinos, pero es difícil explicar que el mirar lejos o mirar cerca son sólo cualidades diferentes y que es imposible preferir el uno al otro. Aquellos que miran lejos no ven los objetos que están cercanos, mientras los miopes no pueden percibir las bellezas distantes. Pero se debe reconocer que las dos capacidades tienen sus ventajas. No glorifiquemos lo Supra-mundano denigrando lo terrenal. La totalidad del Universo es Belleza y uno debe amar toda la creación ya que sólo entonces la misión será cumplida.

Los yoguis con frecuencia se enorgullecen por sus logros y olvidan que el trabajador que trabaja en armonía no es menos que ellos. De igual manera uno debería ver el deseo por la longevidad. Cuando la longevidad no está justificada por una misión particular, esta puede incluso contradecir la ley de la naturaleza. Todos los actos naturales deben fluir con armonía y el ser humano debe escuchar las condiciones del mundo. Así él entenderá el yoga natural, que es el verdadero vínculo a lo Supremo.

Nosotros hemos dicho mucho acerca de los tres mundos los que deben ser reconocidos. Uno no puede esperar un desarrollo evolutivo cuando los fundamentos del Ser no han sido conocidos. Sin esto hay la posibilidad que se presenten interrupciones espasmódicas, en las que los elementos de la evolución serán destruidos. En consecuencia, escuchemos los gemidos del espacio.

El Pensador dijo, “Escucha atentamente, ¿no está captando tu oído los lamentos del espacio?”

520. Urusvati sabe como el ritmo de los eventos terrenales es con frecuencia acelerado, en una forma que está más allá de la comprensión humana. Uno podría preguntarse si dicho proceso tiene sólo causas terrenales, mas ellas claramente demuestran sus orígenes supra-mundanos.

Verdaderamente, uno puede ver evidencias de la actividad supramundana observando los eventos en la Tierra. La gente se inclina a considerar los eventos terrenales como secuencias accidentales debido a que se rehúsan a admitir la presencia de la Mente Supra-mundana. La sabiduría antigua, sin embargo, ya estaba consciente de la Gran Inteligencia o Nous. Semejante pensamiento permitía una comprensión equilibrada de los eventos terrenales, mas al momento, a pesar de los avances de la ciencia, el progreso de la filosofía ha quedado atrás y así se han engendrado muchas calamidades para las cuales la gente no puede encontrar sabias soluciones.

Uno puede recordar como cierto gobernante antes de tomar una decisión importante, solía retirarse para estar solo al menos por un día y así escapar de los asaltos de las preocupaciones diarias. Uno puede aplicar sus pensamientos a asuntos críticos, pero es aun mejor dejar que su pensamiento liberado se remonte al Mundo Supra-mundano para que entonces regrese fortificado por el poder de lo Supra-mundano.

La gente debe aprender a volcarse hacia el Mundo Supra-mundano. Los eventos terrenales prueban que la gente, a pesar de todo, no reconoce la posibilidad de estar en comunión con la Fuente del Poder. Muchas desgracias hunden a las multitudes en la desesperación, pero incluso en medio de las calamidades la gente no sabe como aceptar Ayuda.

El Pensador con frecuencia señalaba, “No te hundas en la desesperación ya que al así hacerlo rechazas la Ayuda.”

521. Urusvati conoce la sutileza de las energías supra-mundanas. Hasta las corrientes poderosas pueden ser interrumpidas por influencias terrenales. Es difícil para la gente percibir dichas manifestaciones, pero ustedes han experimentado la manera en que las perturbaciones terrenales pueden interferir con Nuestras corrientes sanadoras.

Los pensamientos enviados por Nosotros pueden ser fácilmente interrumpidos por la vociferación humana. Los envíos desde lejos son fácilmente bloqueados por las obstrucciones humanas. Todo esto significa que en la Tierra todas las interacciones están sujetas a la ley terrenal. Se debería entender que para la aceptación de Nuestras corrientes, primero, hay que hacer al organismo más sutil mediante un refinamiento mental. Desde hace mucho tiempo se ha enfatizado la necesidad de ampliar la conciencia, pero esto es todavía malentendido. La gente con frecuencia cree que la ampliación de la conciencia es simplemente la aceptación de todo, si esto fuera así entonces la conciencia se convertiría en un hotel barato junto a un camino polvoriento. La verdadera ampliación de la conciencia debe incrementar la receptividad y la discriminación. Únicamente un pensamiento profundo puede ayudar en esa purificación. Para poder estar en comunión con Nosotros se necesita aprender a pensar.

Aquel que no sabe como pensar correctamente se pierde en un matorral enmarañado de contradicciones, en lugar de descubrir las acepciones todo-abarcadoras. Únicamente a través de un esfuerzo infatigable podrá uno liberarse de la maraña de ataduras terrenales. Sin el libre albedrío, uno no podrá avanzar hacia un entendimiento amplio de los aspectos únicos de lo Supra-mundano.

Nosotros recién hemos hablado sobre la indivisibilidad entre lo Supra-mundano y lo terrenal. ¿Será una contradicción que Nosotros hablemos ahora de la unicidad supra-mundana? No existe contradicción en el hecho que uno respira diferente en la cima de una montaña que en sus faldas. Algunas personas le temen al aire de las cimas de las montañas y de igual forma algunos temen pensar en lo Supra-mundano. Este temor podría ser tan grande que podría paralizar la mente.

Tú conoces a personas que no pueden pensar en lo Supra-mundano. Los psiquiatras deberían estudiar a estos individuos en quienes ciertos centros del cerebro están dormidos. Para el desarrollo de la imaginación se necesitan largas experiencias en condiciones diferentes. Una imaginación correctamente desarrollada nos libra del miedo.

Los expertos terrenales te dirán algo diferente. De acuerdo a su entender, la imaginación es una ilusión y debe ser desterrada por la lógica terrenal. Sin embargo, es más correcto el vivir no por la lógica terrenal sino bajo la ley de la razón superior. El antiguo Nous permitía el reconocimiento del Mundo Supra-mundano.

El Pensador reverenciaba a la razón como el camino a lo Supra-mundano.

522. Urusvati conoce el gozo de la Justicia Universal. Diferentes nombres se le ha dado a este concepto en diferentes naciones. Cada una de estas naciones en su propio idioma la llamó Karma, Moira, Fatum, Kismet – así llamaron los pueblos al destino. Algunos se le acercaron con júbilo, otros con desesperanza. Pero nadie negó la existencia de la Ley que se revela a lo largo y ancho del Cosmos. La sabiduría de este poder dinámico indica la armonía del universo.

Ciertos credos intentan destruir el profundo significado de la Justicia Cósmica y esto es un gran error. Se puede ver como los credos que se alzaron contra la verdad perdieron importancia y como aquellos que respetaron la Ley Cósmica tuvieron éxito.

Si nosotros revisamos la historia de las naciones y de los líderes veremos que la ley de la Justicia Universal es una ley hermosa. No nos quedemos en los signos de venganza ya que la Ley excluye dicha violencia. La Justicia Universal es la metaidoneidad que procede de la justicia kármica y es glorificada en los platillos de la balanza. Saquemos nuevamente la venda de los ojos de Themis. La Justicia debe ser toda-vidente.

No nos aterricemos por los eventos cósmicos, sino que aceptémoslos con dignidad como consecuencia de la gran ley. Nosotros percibiremos sus verdaderas causas si prestamos atención.

El Pensador prevaleció sobre Su conciudadanos al desarrollar una vista aguda que le permitió percibir las causas de los eventos.

523. Urusvati sabe la alta estima que Nosotros le tenemos al progreso espiritual, el que debe incluir renunciación del yo y también comprensión de las condiciones terrenales. Aquel que renuncia a todo lo terrenal no puede ser un justo juez de esto y de igual forma, aquel completamente envuelto con preocupaciones mundanas no podrá alzarse lo suficiente sobre ellas para tener una óptica completa. Es raro encontrar la persona en quien estas dos actitudes estén armoniosamente reconciliadas. La mayoría de la gente las considera contradictorias ya que ellos no conocen que el avance espiritual se puede alcanzar en la vida ordinaria.

Los monasterios fueron establecidos para ayudar a fortalecer a aquellos que eran débiles de espíritu. Mas aquellos monjes que eran fuertes eran enviados fuera para esparcir su enseñanza. Ellos no podían permanecer por mucho tiempo en sus ermitas. Al tener sus vehículos espirituales llenos, ellos sentían necesidad de retornar al mundo. Así, ellos no sólo llevaban ayuda espiritual sino también ellos mismos adquirían conocimiento de la vida. Este aspecto no es fácilmente entendido debido a que la gente no está consciente de la armonía necesitada entre la renunciación y la aceptación de la vida diaria.

Aquellos que niegan las condiciones terrenales también se privan de la misericordia y la compasión, sin las cuales no será posible el desarrollo espiritual. La enseñanza del mundo regenerado no puede convivir con los duros de corazón. La ciencia humana no podrá florecer allí donde el

corazón está entumecido. Nuestra Hermandad no pudo haber existido sin una total experiencia de las condiciones terrenales.

El Pensador les aconsejaba a sus discípulos aprendieran a entender la mirada humana.

524. Urusvati sabe que una muchedumbre desorganizada genera especialmente emanaciones dañinas. La muchedumbre empujada por alguna emoción es menos discordante. Cuando los investigadores sean capaces de aplicar métodos científicos al estudio del aura humana, ellos verán el proceso mortal que se genera por las corrientes discordantes.

Uno no debería pensar que es fácilmente alcanzable un acuerdo general en una muchedumbre. En cualquier muchedumbre la gente exhibe motivos diferentes por lo que se generan nuevas emanaciones venenosas, precisamente debido al esfuerzo disparado. Los científicos deben tener este factor en consideración.

Las muchedumbres nunca han sido tan masivas como en el presente. Las eras precedentes no supieron de ciudades gigantescas como las que ahora existen. Roma, durante su período de declinación, alcanzó una población de diez millones y esta acumulación sólo contribuyó a su ruina. Así es ahora. Existen límites más allá de los cuales un Leviatán empieza a decaer.

A la gente se le han dado muchas indicaciones de establecerse fuera de las ciudades pero estos consejos han sido ignorados y la gente se envenena a sí misma en sus babilonias. Uno puede ver ya que los eventos están tomando la dirección contra la que se advirtió mucho tiempo atrás. Una vez empezado, el proceso sigue su propia lógica y no puede ser detenido. Lo que ha sido engendrado tiene que crecer. El reto es ver la bendición en una transmutación que otros verán como la destrucción de la Nueva Atlántida. El gozo de la transformación puede crear mejores formas de sociedad, mas, ¿son muchos los que estén listos para este gozo?

El Pensador señalaba que los mejores gozos eran desconocidos para la gente.

525. Urusvati sabe que la gente es responsable por tres aspectos de su salud. Primero, su propia salud; segundo, la salud del planeta; y finalmente, la salud del Mundo Supra-mundano. El último no es una exageración ya que los moradores terrenales deben darse cuenta que ellos no tienen derecho a violar la armonía del Mundo Supra-mundano. De igual manera, la salud del planeta depende del uso prudente de sus fuerzas. Finalmente, la gente debe proteger su propia salud, no sólo para ellos mismos sino para aquellos que están a su alrededor. El organismo humano, aunque aparentemente pequeño, es un poderoso depósito de energía y verdaderamente domina el ambiente terrenal.

La comprensión correcta de estas tres clases de salud conducirá a un verdadero progreso. Cuando Yo hablo de la salud individual, naturalmente Yo tengo en mente no sólo la salud corporal sino también la salud espiritual. La historia de la humanidad demuestra que la evolución continúa de manera brillante cuando ambas condiciones están en armonía. Se puede ver que la antigua Grecia progresaba cuando había igual preocupación a la salud de los atletas y a la sabiduría de los filósofos.

Por otro lado, uno puede señalar países que se obsesionaron por los deportes y se suprimió la importancia del espíritu. Es fácil ver hasta donde puede conducir ese desequilibrio. En sociedades así, aquellos que hablan de salud espiritual serán acusados de hipocresía. Nosotros podemos señalar como tanto el conocimiento elevado como el verdadero servicio por el Bien Común crean los fundamentos para la salud del espíritu.

Uno no debería abogar por la renunciación de la vida ya que la salud natural del espíritu se forja en el horno de la vida. Además, la salud del cuerpo debe ser entendida con sensatez. El regalo de la vida física debe protegerse, pero esto no debe ser hecho a expensas del desinterés. Es difícil encontrar equilibrio en medio de las contradicciones de la vida, mas el espíritu sano pronunciará su sabia

decisión. Una persona se puede zambullir en una corriente peligrosa para salvar a un ser querido, pero no sucumbirá ante la fiebre si él es transportado por las alas del espíritu.

Si se llegara a obtener la armonía del espíritu y del cuerpo la humanidad podrá convertirse en la guardiana del planeta. La humanidad puede enviar pensamientos puros a los mundos supramundanos, si el espíritu fuera fuerte.

El Pensador preguntaba, “¿No piensas que nosotros podemos ayudar a todas las Musas con nuestro pensamiento?”

526. Urusvati sabe con que frecuencia, durante la transmisión del pensamiento, sólo algunas palabras llegan a su destino. Existen algunas razones para esto. Primero, es posible que las palabras no hayan sido enviadas con igual fuerza. Además, puede haber corrientes que interrumpan la transmisión o se cruzan con información irrelevante. Dichas corrientes son con frecuencia causa de insomnio.

Si la gente pudiera comprender las tormentas que se baten furiosas a su alrededor, ellos aprenderían a tener cautela en todas sus acciones. Mas ellos ni siquiera admiten que las palabras que escuchan tienen origen espacial. Estas tormentas son especialmente fuertes durante las batallas terrenales. Esto solo debería recordarnos lo cercanamente conectados que están los encontronazos de las esferas terrenales con las supramundanas. La gente debería prestar gran atención a lo que ellos escuchan internamente. Puede haber tensiones que los médicos le atribuirán a causas terrenales, mas ellos no saben que las causas supramundanas sobrepasan a las terrenales cien veces. La gente cree que el cielo azul está vacío, mas la ciencia ya sabe sobre lo que llena el espacio. ¿Es esta idea tan difícil?

Tú podrías escuchar gritos de terror, mas tú también podrías escuchar exclamaciones de gozo. Los aullidos de terror te llegan con más frecuencia, ya que en esos lamentos la gente pone su energía más fuerte. La gente es débil en su habilidad de expresar júbilo. Al momento, cuando tantos horrores obscurecen la Tierra, uno puede ver con facilidad las emanaciones de desesperación. Los científicos podrían concluir que si un grito de terror penetra lejos en el espacio, se debe haber enviado con una energía poderosa y emana perceptibles rayos. Es verdad que cada palabra humana tiene su aura propia y atraviesa el espacio a grandes distancias.

Además, durante momentos problemáticos uno puede ver gente imprudente que continúa viviendo como si nada pasara. Es asombroso ver tal desatino, es como si durante una conflagración alguien empezara a bailar. Igualmente imprudente es caer en la desesperación. Nosotros enfatizamos sosiego, la clase especial de calma que está basada en el conocimiento total de todo lo que está pasando. Una persona sensata entiende qué acciones son las apropiadas cuando el mundo está en turbulencia.

Tú puedes notar que durante estos días de tensión agravada Nosotros no pronunciamos la palabra Armagedón – las cacatúas se han posesionado de esta palabra. Ellos repiten palabras importantes en toda variación posible, mas al mismo tiempo ellos danzan sobre un volcán.

Nosotros gritamos - ¡Fuego! ¡Fuego! Mas son pocos los que entienden qué fuego es y qué tensión impregna el mundo.

El Pensador enseñó, “Cada momento es testigo de la destrucción de cuerpos celestiales y existen tensiones tan grandes que únicamente un armonioso coro podrá prevenir una catástrofe.”

527. Urusvati sabe que el Nirvana es una condición de una elevada y armoniosa intensificación de energía. El Paranirvana es un estado de aun más elevada tensión. La gente cree que el Nirvana es inaccesible para ellos y que para el Samadhi se necesitan ejercicios corporales y espirituales. Pero

recordemos que el organismo humano es un microcosmo perfecto en el cual están contenidas posibilidades infinitas.

Todos pueden experimentar sensaciones fugaces de Nirvana y de Samadhi, pero estos indicios pasan tan rápido que la conciencia terrenal es incapaz de asimilarlas. Una persona podría sentir que está perdiendo conciencia sin ninguna razón o que ha sido encendido por un fuego inexplicable o que ha perdido todo el sentido de tener peso. Hay más que puede ser notado únicamente por la expansión de la conciencia. Sólo los excepcionales, que son pocos, pueden entender lo que está pasando. Han existido muchos logros realizados por la ciencia, pero nadie ha afirmado que todos somos capaces de experimentar sensaciones superiores. Para poder experimentarlas hay que mantener puro al espíritu.

¿Quién, entonces, puede lograr purificación espiritual? Algunos pueden decir que para esto uno debe convertirse en un gran filósofo, como Anaxágoras o Platón, o Pitágoras. Pero además de los filósofos, el mundo estaba dirigido por líderes como Pericles y Akbar, quienes nos dejaron recuerdos de grandes épocas de bienestar. Adicionalmente a la magnanimidad y a la compasión, ellos demostraron firmeza al conducir a sus naciones por el camino de la salvación. Todos han escuchado del zapatero Boehme y del químico Vaughan. Han existido muchos de esos ejemplos a lo largo de los siglos y la gente puede entender que la purificación espiritual se alcanza en todos los caminos de la vida.

Al momento, también, existen aquellos en la Tierra quienes son colaboradores-conscientes por la causa de la evolución. Puede ser que la gente no los conozca, mas la muchedumbre nunca ha reconocido los grandes logros de los de humilde cuna. En la Tierra, la mano y el pie son los colaboradores del espíritu. Aquellos que llevan el peso de la evolución no se los distingue por sus vestiduras reales y ellos pasan desapercibidos. La historia revelará su camino. La gente debería regocijarse que en la Tierra siempre existen almas especiales quienes sostienen su fe en la Nueva Era que se avecina.

El Pensador, aun cuando fue vendido como esclavo, dijo, “Esta es una espléndida prueba de la diversidad del sendero humano.”

528. Urusvati sabe que una guirnalda hecha de flores, que en sí mismas son hermosas, puede ser hermosa o desagradable a la vista, dependiendo de las combinaciones escogidas. Nosotros te enseñamos a hablar con cualquiera de acuerdo al nivel de su conciencia. Esto no significa que Nosotros queremos que menosprecies a tu interlocutor. Nosotros sólo queremos señalar que cada persona es diferente. Los lenguajes son diferentes y el conocimiento difiere aun más.

En cualquier tesorería se pueden encontrar cosas de gran valor, pero para encontrarlas puede que se haga necesario buscar con cuidado. Esta búsqueda podría ensuciarte y llenarte de polvo; y hasta tal vez tengas que soportar insultos y blasfemias, pero al final en tus manos habrá un gran tesoro.

Así, para poder hablar de acuerdo al nivel de conciencia de tu interlocutor, primero tú tienes que escucharlo, sentir sus emanaciones y entender sus intenciones. Recuerda, todas las personas son diferentes, separadas por su profesión y especialización ya que la ventajosa síntesis de la educación del pasado se ha perdido. Algunas veces la gente anhela un lenguaje hablado y escrito universal, olvidando que uno, primero que todo, debería pensar en una comprensión espiritual.

Existe un tipo de predicador quien no toma en consideración la mentalidad de sus oyentes. Semejante arrogancia causa daños irreparables. Estos individuos de mente estrecha no entienden la necesidad de su grey; ellos exigen una fe incondicional, olvidando que la fe se gana a través del conocimiento. No obstante, ellos no sólo carecen de conocimiento, sino que tampoco tienen poder de atracción. Yo no sólo estoy hablando de los predicadores sino también de los maestros de escuela.

Los consejos sencillos sobre como hablar de acuerdo a la conciencia de los oyentes originan muchas críticas. Es triste decirlo, pero la mayoría de la gente habla con frecuencia de acuerdo a su propia conciencia. Esto por lo común proviene de su inhabilidad de escuchar. Amigos, aprendan a escuchar y así podrán llegar más fácilmente a su interlocutor; mas ese grado de perspicacia es raro. Por lo tanto, utiliza medios humanos ordinarios. El respeto mutuo es afín a la compasión.

El Pensador le enseñó a Sus seguidores a hacer guirnaldas, diciendo, “Aquel que encuentra la hermosa combinación de flores también sabrá encontrar una combinación útil de personas.”

529. Urusvati sabe cuan grande es la alegría de ser capaz de vivir en el futuro. Ese modo de vivir la vida está en armonía con la evolución. Uno debe aprender a no menospreciar el pasado y a entender que el presente no existe – todo, o ya pasó o va a ser.

No es fácil percibir el futuro como realidad. La gente no es capaz de pensar en el futuro ya que ellos le temen. Ellos temen que el futuro no los incluya. Ellos no desean pensar en la continuidad de la vida y no tienen idea que ellos pueden cooperar con el Mundo Sutil. Así, ellos se aíslan del futuro, no quieren saber del pasado y permanecen en un presente que no existe. Permaneciendo así con nada es un estado de lo más peligroso. La gente podría fácilmente conectarse con el futuro, especialmente hoy en día cuando la ciencia está haciendo grandes progresos.

Nosotros nos regocijamos cuando vemos en otros la habilidad de conectarse con el futuro. Semejante esfuerzo es como elevar el ancla lo que permitirá zarpar a una saludable orilla. El esforzarse al futuro es el Fundamento de la Hermandad. A un plan le siguen eventos y uno debe estar familiarizado con la estructura del Universo para poder acostumbrarse al Infinito. En el Infinito uno no puede fallar de manera permanente, ya que un futuro infinito siempre permitirá encontrar progreso. Trata de imaginar la vida terrenal sin pasado ni futuro; que vida tan aburrida sería, como sería la vida en una isla pequeña en medio del océano. En verdad, uno siempre tendría la posibilidad de mirar hacia arriba – pero sólo si uno pudiera ver bien de lejos.

El Pensador sentía pena por aquellos que no podían sentir alegría por el futuro ni sabían como mirar hacia arriba.

530. Urusvati sabe de la aparición de nuevas enfermedades. Ellas serán extraordinariamente variadas, pero principalmente vendrán de la inflamación de las glándulas. Las glándulas inflamadas descargan secreciones en una forma excesiva o insuficiente. Las glándulas podrían agrandarse o podrían achicarse, incluso al punto de desaparición.

La gente podría intercambiar información útil sobre estas enfermedades, pero ellos no lo hacen y así provocan la diseminación de las epidemias. Se puede observar que el pulso y la temperatura fluctúan grandemente y que podría haber dolores en los centros nerviosos.

Estas enfermedades no son causadas por la misma gente sino más bien son el resultado de reacciones espaciales, las que establecen un tipo de círculo vicioso. Por sus pensamientos y acciones la gente incrementa la intensidad de las reacciones espaciales, y esto, como un bumerang, las regresa para golpearlos. Así, se está desarrollando una peligrosa epidemia. Los médicos no reconocen los nuevos síntomas y continúan recurriendo a sus viejos diagnósticos. Naturalmente, las reacciones espaciales afectan a los órganos más débiles y provocan una gran variedad de nuevos síntomas.

Se puede decir que la humanidad se envenena a sí misma y que los organismos más refinados sufren. Así, con el advenimiento de eventos muy peligrosos, aparecen nuevas enfermedades. Lamentablemente, la historia no registra esto, pero Nosotros hemos recopilado registros que revelan como la humanidad se ha castigado a sí misma.

El Pensador conversaba constantemente con los médicos para descubrir si ellos habían notado las oleadas de epidemias.

531. Urusvati sabe que Nosotros llamamos a la nueva epidemia, “la enfermedad amarilla,” debido a que causa una pigmentación amarillenta, no sólo de las secreciones sino también en todas las membranas mucosas. No hay que permitir que esta enfermedad se esparza.

Es importante mantener una actitud calmada. Esto necesita una explicación. El malhumor o el mal genio no hay que culparlos a las indigestiones o al resfrío. La gente debería entender que las causas hay que encontrarlas en los centros nerviosos, los que reciben los impulsos de las reacciones espaciales. Llegará el momento cuando los médicos sean capaces de percibir qué centro es el afligido, pero hasta el día de hoy ellos sólo hablan de nervios débiles y los tratan con drogas.

Ya ha llegado el momento de entender la importancia del sistema nervioso, el que conecta al ser humano con lo supramundano. Lo importante no es que alguien sufra de nervios débiles sino más bien que los centros están afectados y que las reacciones espaciales los están afectando. Así puede la ciencia descubrir la evidencia de los reinos elevados para investigaciones posteriores. Se debe reconocer que la energía psíquica del espacio puede ser estudiada y que la vida terrenal puede mejorarse durante sólo una generación.

El Pensador enseñó, “Cada gota de agua contiene un mundo, así como cada partícula de aire es un microcosmos.”

532. Urusvati sabe que Nosotros aconsejamos un método realista y científico en todo. Hasta la inspiración más excelsa debe conformarse a la investigación científica. Nadie debería restarle importancia a dicho método. Muchas hermosas ideas pierden su apoyo debido a una actitud ilógica. La fe sin razón debe ser reemplazada por la luz del conocimiento real.

Aun los adherentes más fervientes de las grandes religiones se volvieron a la ciencia para poder encontrar apoyo a sus creencias. Pero no hay que olvidar que el conocimiento debe ganarse sin prejuicio. Existen muchos científicos que en realidad son hipócritas y menoscaban la hermosa libertad de la ciencia. Lo Supramundano provee amplias posibilidades para el trabajo científico. Ustedes mismos pueden ver lo constreñido que está hoy el pensamiento humano.

Se puede demostrar que aun en la antigüedad las mentes excepcionales no temían pensar en un espacio vivo. Algunas veces ellos lo poblaban de extraña manera, influenciados por las ideas de su época, pero de todas maneras grandioso era lo atrevido de sus pensamientos. Nosotros ganamos nuestro conocimiento a través de lo teórico y lo experimental, ya que las dos maneras, en su estado más elevado, llegan a los mismos resultados. No se debería pensar que Nosotros queremos imponer Nuestras ideas sobre ustedes. Lo único que queremos Nosotros es remover los grilletes que impiden el progreso de la humanidad.

El Pensador enseñó, “Abandona tus grilletes ya que ellos te impiden pensar libremente.”

533. Urusvati sabe que bajo ciertas condiciones son permisibles las transfusiones de sangre. También pueden existir transfusiones de energía psíquica. Mucho tiempo pasará antes de que los científicos descubran las técnicas para lograr esta transfusión, pero esto puede pasar espontáneamente cuando las emanaciones de los individuos se ponen en contacto.

En el futuro se volverá común el proceso de transfusión de energía psíquica. La armonía de la humanidad podrá ser aumentada cuando se haya dominado la distribución de la energía psíquica. Si se puede dar sangre a otro sin que haya ningún daño de por medio, lo mismo se puede hacer con la energía psíquica. Para las transfusiones de sangre se debe de tener en consideración la salud del

organismo y los factores hereditarios, mas para el intercambio de la energía psíquica se deben considerar otras condiciones más sutiles – es esencial que las energías envueltas en el proceso sean compatibles. Esto se puede determinar por métodos científicos. Por ejemplo, ciertas precipitaciones residuales de energía se descargan durante la exhalación y estas pueden ser recogidas en un plato metálico sumamente pulido.

Para ser justos, se debería reconocer que este método fue usado en la antigüedad. La aleación de la cual el plato estaba compuesto, y de la que Nosotros ya hemos hablado, era particularmente valorado, mas los científicos de hoy en día no le ponen atención al conocimiento antiguo. Así, ellos no estudian el reciente enfoque sobre Marte desde el punto de vista de la energía psíquica. En aquella época la gente hablaba repetidamente de la aproximación de la guerra, mas ellos nunca pensaron en observar las condiciones del cerebro humano, el que había sido envenenado por la influencia de Marte.

Es lamentable que la gente no use de toda la información proporcionada por la naturaleza. Por ejemplo, la gente sabe con mucha antelación sobre los eclipses, pero no examinan la evidencia de su influencia sobre la psiquis humana.

El Pensador enseñó, “No pierdas esos momentos cuando la Naturaleza ofrece Sus revelaciones.”

534. Urusvati sabe que el vampirismo de energía está completamente opuesto al verdaderamente armonioso intercambio mutuo de energía. No se debe olvidar que esta clase de vampirismo es diseminada ampliamente y la ciencia no sabe como oponérsele. Los metodos médicos carecen de valor cuando se abusa de la energía psíquica.

La gente pobremente-informada no sabe nada sobre el lindero entre el vampirismo y la beneficiosa transmisión de energía. Ellos juzgan de acuerdo a sus medidas limitadas y suponen que cualquier aceptación de energía debe ser un acto de egoísmo. Ellos no se imaginan que en ciertos casos se vuelva urgente manifestar una efusión de energía. Ese acto de entrega no es ejecutado para uno mismo sino para el Bienestar Común.

Uno no debería sorprenderse que la energía refinada tenga sus propiedades únicas. Las manifestaciones de energía primaria son tan variadas como lo son las manifestaciones cósmicas. Para el ignorante toda la naturaleza es uniforme, mas para aquellos que piensan, es clara la incalculable y variada generosidad del Universo. Es una pérdida de tiempo y energía discutir con aquellos que no aceptan un punto de vista científico a las manifestaciones cósmicas.

Es asombroso que el ser humano usualmente rehúse adquirir conocimiento de las mismas leyes de la existencia que serían muy beneficiosa para él. En estos conflictos uno puede ver la eterna batalla del caos con el orden manifestado. No te perturbes tanto cuando veas lo difícil que es para la gente asimilar las manifestaciones más simples de la vida.

Había momentos en que el Pensador amonestaba a aquellos que discutían, señalando que lo más simple siempre es asimilado con particular dificultad.

535. Urusvati sabe que las emanaciones de la energía psíquica pueden ser vistas como un ligero vapor, o como una emisión luminosa. Mas el ojo inexperto no puede ver estas manifestaciones. Generalmente, la gente no puede entender por qué muchas manifestaciones psíquicas inesperadas son visibles, mientras que las que son esperadas intensamente no lo son. La gente debería simplemente recordar que muchas energías exteriores los rodean y actúan sobre ellos.

Existen muchas ocasiones cuando la gente no reconoce ni siquiera fenómenos obvios y los explican como que son causados dentro de ellos mismos. La razón para estos errores yace en el hecho

que la gente no piensa en las influencias externas y si lo hacen, ellos se ven sólo como interferencias. Esa forma de pensar no deja espacio para la cooperación.

Toda cooperación con el propósito de hacer el bien es valiosa, pero mucho más valioso es la cooperación psíquica. Hasta ahora no se ha prestado atención al profundo significado de dicha cooperación. Durante ciertas reuniones de filósofos era costumbre sumergirse en una profunda contemplación, mas esa costumbre usualmente tiende a la preocupación por el yo y así la colaboración mental se vuelve imposible.

Muchos oradores pueden testificar que hay momentos en que sus discursos son particularmente convincentes y vívidos, como si una poderosa energía los guiará. Ciertamente, puede haber influencias supramundanas, pero también puede ser la útil influencia de los pensamientos de los colaboradores y de los oyentes. Por otro lado, algunos oradores pueden testificar que algunas veces existe una total interrupción en el flujo de sus pensamientos. Las palabras no salen y ellos no pueden pronunciar ni siquiera los textos preparados. Esto es causado por el pensamiento desordenado de su audiencia. Nosotros no estamos conscientes de ningún científico que investigue dichas ocurrencias. Si la influencia del pensamiento no es estudiada, no hay que sorprenderse que las influencia supramundanas no sean reconocidas.

El Pensador enseñó, “No olvidemos los amigos y enemigos invisibles.”

536. Urusvati sabe que todo toque humano tiene un efecto magnético. Debido a esto algunas personas rehúsan dar la mano. Ha llegado el momento en que la ciencia explore las condiciones de los masajes terapéuticos. Generalmente, se le pone mayor atención al aspecto físico de los masajes y a las muchas sustancias beneficiosas que la ciencia médica prescribe para untar en la piel. La gente ve estos enfoques como muy importantes y reconoce como beneficiosos los distintos métodos de sanación de dichos masajes. Sin embargo, la gente se ha olvidado que hay que entender cual es el rol del terapeuta ya que esto es mucho más importante que el masaje mismo.

Únicamente cuando existe una mezcla armoniosa de las energías psíquicas es posible una sanación. Observa que los masajes pueden tener efectos diferentes en personas con diferentes enfermedades. Existen muchos casos cuando el toque ligero de una mano compasiva actúa como el mejor medicamento, pero es también posible que aun el mejor masaje físico algunas veces pueda causar daño. La calidad de la energía psíquica de los médicos y las enfermeras debería ser examinada. No sólo se necesita fe en el médico sino también la beneficencia de su energía.

Dichos estudios preventivos preliminares permitirán una mejoría en la salud de la gente. No se debería pensar que una energía falta de armonía es una mala energía. Es simplemente una energía sin consonancia con la energía del paciente y el daño que cause podría ser considerable.

El Pensador insistía que la gente aprenda a aceptar y a entender la importancia de la armonía, de otra manera cualquier perro podría estar en una mejor situación.

537. Urusvati sabe de las múltiples cualidades de la energía psíquica. Estas pueden ser exploradas estudiando las vibraciones y las emanaciones. En el futuro, esto será posible por el uso de aparatos sensibles que se volverán disponibles. Pero existe un método que puede ser usado ahora. Nosotros ya hemos hablado sobre la magnetización del agua. Ustedes mismos han observado hasta que punto y cuan rápido, el agua toma las propiedades de la energía psíquica de aquel que la magnetiza.

Se puede observar cuan individual es el efecto de la energía psíquica de una persona en el agua colocada cerca de su cabeza. Uno también puede notar qué minerales añadidos el agua ayudan a estas observaciones. El hierro es útil, el azufre no lo es.

Estas pruebas fueron ejecutadas con frecuencia en edades tempranas. Algunas veces unas pocas gotas de aceite de madera se echaban sobre la superficie del agua. Se pensaba que esto ayudaba a la acción de las corrientes de energía. También se ponía atención al recipiente, uno de cobre era preferible al de cerámica. Las paredes del recipiente tenían que estar pulidas y el recipiente no era usado en el hogar, sino que era mantenido cerrado con una cubierta de cobre. Todo esto muestra cuanta dedicación le fue dada a estas pruebas.

Es probable que existieran otras formas de observar las diferentes cualidades de energía psíquica. Por supuesto, los antiguos llamaron a estas observaciones adivinación. Esta es la razón por las que estas observaciones fueron descartadas como no-científicas. Nosotros nuevamente te estamos señalando el espíritu pensante del ser humano, el que siempre reconoce la inmutabilidad de los fundamentos. Uno puede sonreír por la manera en que mucha gente está satisfecha con terminología superficial, mas lo esencial es inalterable y entre las antiguas costumbres se puede encontrar un verdadero conocimiento científico.

El Pensador instruí, “No piensen que sus ancestros eran unos tontos. Ustedes han olvidado mucho de lo que ellos lograron.”

538. Urusvati sabe sobre la transmisión de sensaciones y emociones a distancia. Esto confirma aun más la presencia de la energía psíquica que impregna todo el espacio. No olvidemos que los terafines pueden ser usados para facilitar dichas transmisiones, pero no existe necesidad de sostener ningún tipo de imagen si la energía está siendo enviada por una orden de la voluntad. El serafín puede servir como ayuda para la transmisión, pero una voluntad fuerte no tiene necesidad de dicha asistencia.

En la vida, la transmisión de las sensaciones ocurre con tanta frecuencia como la transmisión del pensamiento, mas ellas pasan desapercibidas para la gente. Las sensaciones pueden ser transmitidas consciente e intencionalmente, pero también inconscientemente. Las transmisiones inconscientes son mucho más frecuentes que las conscientes y pueden causar sensaciones y estados de ánimo dolorosos.

En el futuro la humanidad será capaz de integrar todo el vasto campo del pensamiento. Incluso los gobiernos reconocerán hasta qué punto la vida está impregnada con semejantes poderosas energías. Uno no debería pensar que este aspecto de la vida puede ser ignorado, ya que es tan material como el cuerpo físico.

La Enseñanza de la Vida debe, primero que todo, señalar la verdadera esencia de la existencia humana. Uno no debería pensar que únicamente los magos o los hechiceros pueden controlar las fuerzas de la naturaleza. Cada uno vive en contacto con esta poderosa energía, pero desafortunadamente muchos no desean aprender sobre esta ventaja. Se han escrito innumerables libros sobre los aspectos del conocimiento sagrado, pero ellos no tendrán ninguna utilidad hasta que el ser humano se vuelva consciente de sus propias capacidades.

Todas las enseñanzas, aun aquellas que contienen los consejos más apremiantes, son leídas de manera despreocupada, como si ellas fueran historias curiosas. La gente no entiende que estos escritos les son dados para una inmediata aplicación.

El Pensador urgía a Sus conciudadanos a reconocer el Mundo que, aunque invisible, puede ser sentido.

539. Urusvati conoce las muchas advertencias e instrucciones que han sido enviadas a la humanidad. Compara las enseñanzas de Pitágoras, las cartas del Presbítero Juan, las actividades de

San Germain y las cartas de los Mahatmas. En todas ellas encontrarás inquietud por la purificación de la humanidad.

No importa en qué idioma ellas hayan sido dadas o cómo se adaptaron a cada era. Las ideas fundamentales subyacentes se pueden rastrear en todas ellas. Algunas veces los escritos fueron considerados falsos, pero ¿no es obvio que los mismos pensamientos vivieron a través de las edades? Muchos de los escritos fueron atribuidos a particulares individuos, mas la mayoría de ellos fueron anónimos. Uno puede ver como todos ellos encontraron sus seguidores en distintos países. Se debería estudiar esta vasta literatura; esta nunca ha sido completamente recopilada y el significado interior de muchos escritos no ha sido adecuadamente comparado.

La gente se queja con frecuencia que ellos no tienen guía, mas los estantes de las bibliotecas están llenos con estos manuscritos y con trabajos impresos. Lo único que tiene que hacer es examinarlos y verán cuántos autores, conocidos y desconocidos, trabajaron para la evolución de la humanidad. Algunos de ellos escribieron bajo diferentes pseudónimos por lo que no es posible reunir los trabajos de acuerdo a autores, sino sólo de acuerdo a las variaciones de su significado interior.

Nosotros no vemos Nuestros nombres como algo de gran importancia. Estos nombres cambian con frecuencia en Nuestras largas vidas. Nosotros valoramos el trabajo por el trabajo mismo y no le ponemos atención si es que el nombre del autor puede ser encontrado en la parte superior o inferior del estante.

No olvidemos cuántos manuscritos han sido destruidos en manos de los enemigos.

El Pensador solía decir, “¿Podemos estar seguros que Nuestros escritos sean conservados bajo Nuestros nombres? No nos preocupemos por ello, ya que dichos pensamientos son una pérdida de tiempo.”

540. Urusvati sabe que muchos escritos importantes pueden encontrarse no en las bibliotecas sino en archivos familiares. Los depósitos públicos no contienen todos los manuscritos que existen, y sería un error pensar que incluso el vasto número de libros publicados abarca todos los importantes problemas de la vida. Por el contrario, Nosotros podemos asegurarte que los escritos más importantes permanecen sin publicarse y podrían estar desintegrándose en los sótanos de casas particulares.

Es aterrador pensar que muchos logros incomparables que no van a repetirse están desapareciendo. Se debería emprender la protección de los archivos privados, pero esto no es una tarea fácil.

Tampoco se debería asumir que materiales de gente bien conocida siempre será de gran interés. Materiales asombrosos podrían haber sido escritos por gente ordinaria y desconocida. Ellos pudieron haber sido testigos de eventos importantes o haber registrado declaraciones importantes de generaciones anteriores que luego nunca fueron repetidas y que ahora se pudieran perder debido a que nadie ha pensado en publicarlas.

Asimismo, muchas crónicas están languideciendo en los monasterios y en los templos de distintas creencias. Una gran cantidad de estas crónicas ya se han perdido pero hay muchas más que todavía están enterradas bajo el polvo. No se debería pensar que no existe información sobre diferentes asuntos. La gente debería estar consciente que mucho se ha escrito cuidadosamente pero permanece oculto en oscuras esquinas. Que cada uno ponga atención cuidadosa dondequiera que escuchen que en alguna parte existen manuscritos que han sido conservados. Ideas brillantes se han dejado perder por timidez o indiferencia y muchos manojos de manuscritos yacen sin ser examinados en las bodegas de las bibliotecas.

El Pensador alentaba a Sus discípulos a comprometerse a conservar los archivos familiares.

541. Urusvati sabe cuan grande es la tarea de estudiar los archivos familiares. En ellos se pueden mencionar eventos importantes sólo casualmente y nombres conocidos sólo con sus iniciales, con apodos e incluso códigos en lugar de nombres. Narraciones completas se pudieron haber escrito de una forma velada. Esto pasa con frecuencia debido al temor a ser perseguido. Por lo tanto, muchos archivos, incluyendo algunos que ya han sido estudiados, en realidad contienen información de mucha importancia que ha pasado desapercibida.

Los archivos como aquellos de Duc de Choiseul, de Goethe y Stroganov contienen información valiosa, con muchos indicios sobre la vida interior de Nuestra Hermandad. Nosotros deberíamos estar agradecidos a Madame Adhemar por los escritos dejados por ella. Sin ellos mucha información sobre las actividades de San Germain no se hubieran conocido. Uno podría preguntarse por qué se necesitaron los escritos de Madame Adhemar cuando Nosotros lo hubiéramos podido hacer más claro. La gente valora el testimonio de contemporáneos y a los ojos de la humanidad esos registros son una prueba más substancial de Nuestra anónima información.

Se deberían estudiar los registros árabes, y también aquellos de Irán. En aquellos archivos se pueden encontrar muchos diarios de viajes que revelan claramente por qué Nosotros hablamos con tanta frecuencia sobre la cooperación entre los pueblos. Narraciones similares, repetidas en diferentes épocas por personajes históricos, ofrecen testimonios vívidos de esto.

Es sorprendente ver como la información sobre la Hermandad fue capaz de llegar a sitios inesperados. Dichos registros se los puede encontrar en Irlanda, en Noruega y en España, donde la información fue llevada por navegantes de Oriente. ¡Que los exploradores no cesen en su búsqueda ya que los esperan descubrimientos inesperados!

El Pensador le enseñó a Sus discípulos a no desesperarse, “Buscadores, no hay límites en el descubrimiento. Continúen con su búsqueda.”

542. Urusvati sabe que el entrenamiento de la facultad de pensar está en la base de Nuestra Vida Interior. Es un error pensar que luego de llegar a cierto nivel el pensamiento no puede desarrollarse más allá. El pensamiento debe ser inculcado en una edad temprana y debe ser cultivado continuamente. Hay que tenerles lástima a aquellos que consideran a la vida como un desfile inútil de eventos; el trabajo es necesario en todo, así como lo es el aguzamiento del pensamiento.

Nosotros le tenemos lástima a aquellos que imaginan que no hay necesidad de pensar. Una vasta porción de la humanidad no sabe como pensar apropiadamente – uno no puede considerar fragmentos desordenados de imprecisos y vagos pensamientos como pensar. Estos pensamientos están formados de caos y se disuelven rápidamente como copos de nieve bajo el sol. Mucha gente encontrará muy tediosa la existencia basada en el pensamiento.

Tú deseas saber más sobre Nuestra Vida Interior. Las corrientes nos traen en demasía la agitación terrenal, pero aun en medio de este caos Nosotros encontramos tiempo para pensar. No se necesita mucho tiempo para crear formas-pensamiento, cuya claridad se logra sólo a través de un entrenamiento constante. Estos ejercicios no requieren de un estado de ánimo especial. Cuando el corazón se esfuerza hacia el Bien Común, todos los pensamientos se armonizan. El esfuerzo puede ser austero o jubiloso, o firmemente compasivo; todo puede dar la nota tónica al pensamiento.

La precisión y la claridad de la forma-pensamiento también dependen de la reserva de energía psíquica. Algunas personas piensan que Nosotros no tenemos que preocuparnos en mantener esta reserva. Ellos no entienden que la reserva de energía debe ser conservada. Para algunos, la provisión es recuperada lentamente, mientras que para otros esto se puede lograr más rápidamente. Pero incluso hay otros que piensan que es suficiente cerrar los ojos y hacer una respiración profunda y la energía

será recuperada. Nosotros también debemos reabastecer Nuestra reserva; el negarlo no sería científico.

Algunas veces tú no recibes una rápida contestación a tus preguntas. Tal vez en esos momentos están ocurriendo eventos más urgentes, o Nosotros estamos ocupados reabasteciendo Nuestra provisión de energía psíquica. Si pensáramos todo en términos humanos no habría errores. Así, el microcosmos entenderá la condición del Macrocosmos. Piensa humanamente sobre Nuestra Vida Interior y en todos tus pensamientos conserva la belleza de la forma-pensamiento y aprende a amar la idea del trabajo para el Bien Común.

El Pensador decía, “Si nosotros aplicáramos todo nuestro poder a amar, siempre tendríamos éxito.”

543. Urusvati sabe que un estado permanente de vigilancia es uno de los fundamentos de Nuestra Vida Interior. No pienses que esa vigilancia es algo sobrenatural. Existe mucha gente que posee esta sensibilidad particular y puede sentir inusuales vibraciones y cambios alrededor de ellos aun cuando están dormidos. Este estado ocurre sin largas preparaciones ya que la energía psíquica trabaja independientemente cuando las condiciones exteriores no la han sobrecargado. En consecuencia, si la energía funciona libremente, incluso inconscientemente, ¡cuánto poder habrá cuando esta es cultivada conscientemente! Si tú también consideras la longevidad de Nuestras almas, entonces serás capaz de imaginar como se desarrollan Nuestras propias cualidades.

La gente piensa que esta continua vigilancia debe ser insoportable, pero ese recelo es infundado. Ningún trabajador activo que haya dominado su arte considera su trabajo intolerable. Él estará tan acostumbrado a este trabajo que no podrá vivir sin él.

Asimismo, un estado altamente sensible, conscientemente desarrollado, no será una carga. Esta se vuelve un estado natural, especialmente cuando el desarrollo del nivel es tal que se necesitan menos horas de sueño. Dicho dormir es entendido más apropiadamente como un estado de reposo vigilante y no como sopor.

Nosotros no siempre soltamos al cuerpo sutil. De esta manera podemos mantener la conciencia durante Nuestro reposo. Si alguno de Nosotros desea entrar al Mundo Sutil, entonces un Amigo asume el estado de vigilancia. Este también vigilará el cuerpo para así prevenir que se acerquen corrientes indeseables. Así podrás ver que la vigilancia, con la ayuda de ciertos aparatos, es una condición necesaria de Nuestra Vida Interior.

El Pensador enseñó, “Que cada uno desarrolle la sensibilidad; y así el éxito se multiplicará por cien.”

544. Urusvati sabe que hay ciertos aspectos de Nuestra Vida Interior que es malinterpretado. Por ejemplo, se dice que Nosotros favorecemos a aquellos con quienes Nosotros estuvimos cerca en vidas previas. Debido a su ignorancia, la gente debe ver esto como injusto, no obstante ellos mismos prefieren trabajar con gente en quienes ellos han aprendido a confiar. Nadie considera injusta esta preferencia. Esto es simplemente naturaleza humana.

Tampoco olvidemos que se necesita armonía para la colaboración. Se requiere de mucho tiempo para alcanzar una armonía de los centros nerviosos. Nosotros necesitamos esfuerzos armoniosos para así no desperdiciar Nuestra energía. ¿Quién puede ayudar de mejor manera al trabajo común sino aquellos que ya estuvieron asociados con este en algún momento en el pasado? Es entendible que Nosotros escojamos trabajadores confiables de aquellos que ya trabajaron por el Bien Común.

Nosotros ayudamos a aquellos a quienes se les ha confiado una misión especial. Y esto es justo, ya que alrededor de estos mensajeros se acumularán corrientes agobiantes. Hay muchos que se quisieran deshacer de dichos trabajadores. ¡Si ellos pudieran, ellos dispondrían de Nosotros también! Pero no se puede decir que Nosotros trabajamos sólo con viejos amigos. Las puertas están abiertas para que todos puedan cooperar, pero sólo los colaboradores probados pueden entender el significado total de lo que es la confianza – de la gran confianza hasta el mismo final, a pesar de todo. Semejante condición de cooperación no es forzada sobre nadie, tampoco es ordenada, sino aprendida a través de la experiencia. Asimismo, únicamente la experiencia revela la manera que llega Nuestra ayuda, mas los de mente estrecha no pueden reconocerla ya que ellos juzgan sólo de acuerdo a su propio y restringido campo de visión.

El Pensador afirmaba, “La ayuda desde lo Alto es tan hermosa que sólo una mente refinada puede entender su belleza.”

545. Urusvati sabe que algunas personas actúan de manera negativa e incluso nos acusan de ser egocéntricos. Ellos dicen que Nosotros ofrecemos ayuda únicamente donde hay beneficio para Nosotros, que Nos negamos a ayudar a aquellos que lo piden y, finalmente, que no proporcionamos la ayuda que la gente espera recibir. Dichas acusaciones con frecuencia son expresadas en palabras, pero con más frecuencia son pensadas.

La gente se rehúsa a entender que la ayuda es posible sólo cuando está basada en las leyes kármicas y cósmicas. Ellos rehúsan reconocer que la unificación armónica se puede alcanzar sólo con mucho tiempo y esfuerzo mutuo. La gente pide ayuda a gritos, sin preocuparse que ellos debieran prepararse para ello. Durante enfermedades se nos pide ayuda sólo después que el cuerpo ha sido dañado irreparablemente.

Escucha todas esas acusaciones expresadas y las no expresadas contra Nosotros, llamándonos vagos crueles incapaces de ofrecer ni siquiera un poco de Nuestra inextinguible energía. Así, aun la gente que ha escuchado sobre Nosotros y ha escuchado del justo-medio y de la metaidoneidad, nos acusan, ya que estos conceptos permanecen abstractos para ellos. Algunas veces aquellos que no saben nada de Nosotros causan menos daño que aquellos que sí nos conocen, no obstante contaminan irresponsablemente el espacio.

La Enseñanza señala claramente la manera prudente en que se debe distribuir la energía. Esto no debe ser usado de manera que pueda causar daño. En efecto, Nuestra Vida Interior tienen muchas facetas que pudieran ser aliviadas con una sensible cooperación humana.

El Pensador les rogaba a Sus discípulos a que actuaran de acuerdo a la metaidoneidad. Él decía, “Aprendan a lanzar sus flechas en todo, en el centro del blanco.”

546. Urusvati sabe que la vida interior de aquellos que trabajan para Nosotros está fundamentada sobre distintas formas de disciplina interior. La acción independiente, el valor, la metaidoneidad, lo incansable, la compasión, la reverencia hacia la Jerarquía y muchas otras cualidades son desarrolladas con diligencia y de manera consciente. Uno no puede imaginarse llevado una vida sensata si todavía está sujeto a un comportamiento caótico.

Nuestros trabajadores saben que cada aspecto de la disciplina interior se desarrolla en ellos ejerciendo su propio libre albedrío. Ellos no se arrepienten del esfuerzo requerido para lograr esta disciplina interior. Ellos entienden que se debe desarrollar en toda su extensión la confianza en uno mismo. Antes de volverse al Guía, cada estudiante debe primero preguntarse si han agotado todas las posibilidades a su alcance. Cada aspecto de la disciplina puede ser cultivada bajo las condiciones de la vida. La gente no entiende esto; ellos piensan que Nosotros somos tiranos y ricos y no saben que

Nosotros soportamos todas las dificultades de la vida y que ganamos fortaleza a través de estas dificultades. Muy poca gente está de acuerdo con experimentar totalmente la cadena de las vidas terrenales, con su plétora de sufrimientos causados por la ignorancia humana. Lo mejor es aceptar totalmente la carga en lugar de ir y venir por el mismo camino. Nuestros colaboradores saben que para el progreso se necesitan todas las formas de disciplina.

La Enseñanza explica claramente las tareas de Nuestros colaboradores y cada uno debe decidir en cada vida qué aspecto de la disciplina interior necesita. Nuestra Vida Interior está basada en una disciplina estricta.

El Pensador insistía que Sus discípulos aprendieran a amar la disciplina ya que sin esta uno no se vuelve fuerte en la acción.

547. Urusvati sabe que todo en el mundo es único e irrepetible. La ley es una, pero se expresa en la materia en innumerables formas. Existen dos clases de personas, aquellos que sienten esta irrepetible abundancia del Cosmos y aquellos para quienes todo es inalterable, uniforme, sin importancia y sin belleza. En el segundo grupo encontrarás gente con egos inflados, quienes se colocan por encima de todas las grandes manifestaciones de la naturaleza.

Ciertos aparatos usados por Nosotros revelan una variedad incalculable de energía y materia. El péndulo de la vida es uno de esos aparatos. Se puede usar para el análisis de suelos para revelar las cualidades de la energía psíquica y para demostrar la transmisión del pensamiento. En este último se puede observar como el pensamiento impulsa a la energía psíquica y actúa con gran velocidad. Aquellos a quienes se les envían pensamientos algunas veces piensan que el péndulo expresa sus propios pensamientos. Esto puede parecer así debido a que los pensamientos enviados están ya impresos en sus conciencias antes de ser demostrado por el péndulo. De cualquier manera, el péndulo muestra como el pensamiento se transfiere a la energía física.

Algunos aparatos requieren de la transmisión separada de cada letra y necesitan de la participación de más de una persona; así este tiene parecido con el telégrafo. Mas ahora Nosotros estamos hablando sobre la transmisión del pensamiento; el péndulo muestra como se forman los pensamientos. Su diversidad puede percibirse de acuerdo a la manera en que el péndulo responde a la energía psíquica. Sólo un ojo sensible puede percibir los detalles individuales.

El Pensador señalaba en Sus escritos la infinita variedad de rasgos individuales en el alma humana.

548. Urusvati sabe que la crueldad, la rudeza, la hipocresía y la falsedad impiden la evolución de la humanidad. Si la ciencia, orgullosa de sus logros y éxitos, no puede ayudar a promocionar humanidad y el arte no puede elevar la conciencia, entonces ¡nada es felicidad en el mundo!

Las ciencias sociales señalan las bases del progreso humano y en ninguna puede uno encontrar alabanzas para los vicios arriba mencionados. Todas ellas hablan de lo mismo, de la elevación de la conciencia humana. Incluso las enseñanzas más extremas no apoyan la falsedad. Pero ni la ciencia, ni el arte, ni la religión han podido desenraizar estos vicios que constriñen al ser humano como si estuviera con grilletes.

No olvides que ha habido épocas en que la ciencia, el arte y la religión han sido usados para las más perversas actividades. Miembros de ciertas sociedades filosóficas dedican sus reuniones a discursos sobre temas elevados, para inmediatamente después entregarse a actividades muy vergonzosas. Uno debería encontrar las raíces de la enfermedad social. Únicamente la sanación de la vida interior ayudará a elevar la vida social.

Además del aprendizaje científico, además de la breve exaltación inspirada por el arte, es fundamental el valor para el mejoramiento de la vida interior. La paciencia y el valor se desarrollan juntos. Aquel que es paciente también tendrá valor y entereza.

Al caos hay que oponérsele con los mejores atributos que viven dentro de nosotros. Únicamente por esfuerzo individual puede uno continuar ascendiendo. La gente le teme a la palabra 'ética,' sin embargo ellos hablan fácilmente sobre moralidad, como si estos conceptos no tuvieran el mismo fundamento. Pero el carácter moral del ser humano no cambiará sino sólo a través de la influencia de la vida interior.

El Pensador enseñó, "El carácter de la gente configurará la historia de la humanidad. Que estos fuegos ardan resplandecientemente."

549. Urusvati sabe de las afinidades y de las aversiones que surgen en las relaciones humanas. Con frecuencia la gente no puede entender las causas de semejantes sentimientos encontrados. Más allá de las posibles causas kármicas y físicas debe haber algo más que levanta paredes entre la gente. Estas paredes existen y sólo diferencias en energía psíquica pueden ser las causas.

Se puede observar que la gente con insuficiente energía psíquica empieza a odiar a aquellos que la poseen en un alto grado. La gente no entiende esto, y buscan en otra parte la causa de esta animosidad. La envidia también crece de esta misma raíz.

Es instructivo estudiar los distintos tipos humanos. Existen por supuesto diferencias raciales y de clase, pero existe algo que está más allá de estas diferencias que son universales. Las diferencias en las características de su energía psíquica puede provocar con frecuencia animosidad entre la gente. La mayoría desconoce las verdaderas razones para el odio y la envidia en sus corazones. La verdadera causa está más allá de su comprensión debido a que ellos no saben nada de la energía psíquica, la que para ellos es una abstracción vacía. Esa gente son pordioseros espirituales, cualquiera que sea su raza o su clase.

Todo el que envidia, todo calumniador u aborrecedor es un indigente espiritual. Él se priva a sí mismo de acumulaciones elevadas al no tener ningún interés en aprender sobre los fundamentos del Ser. Para Nosotros es doloroso ver como esos indigentes se dañan a ellos mismos y a otros. Es aun imposible ofrecerles alivio, ya que ellos también odian a los que les ofrecen ayuda.

El Pensador sabía de esos negadores intransigentes. De ellos Él decía, "Miren como la pesada carga del odio dobla sus espaldas."

550. Urusvati sabe que aquellos que procuran posesiones no pueden tolerar en otros grandes almacenamientos de energía psíquica. Ellos son repelidos, como las flechas que son desviadas por un recio escudo. Su malicia entonces se intensifica y su odio se incrementa, incluso en su propio detrimento. Con frecuencia uno puede observar que el obseso actúa irracionalmente, impulsado únicamente por la urgencia de hacer el mal.

Se debería entender que muchas villanías se cometen para aplacar a malhechores invisibles. Con frecuencia la gente los llama demonios, pero es más simple llamarlos desechos. Sin embargo, no se necesita de un demonio poderoso para el desarrollo de la obsesión. En la Tierra todos aquellos con naturaleza criminal son conducidos a convertirse en obsesores y así alimentar su odio insatisfecho.

Se debería reconocer que aquellos que se vuelven presa fácil de los poseedores no sólo son los pusilánimes sino también aquellos que se entregan a la duda. Cuando ocurre esta enfermedad, aquel que está poseído pierde conciencia de lo que hace, y aquellos a su alrededor se asombran del súbito cambio en su personalidad. Llegará el momento en que los aparatos científicos serán capaces de

revelar la personalidad dual de esta gente peligrosamente enferma. Sucedieron muchos eventos terribles en la historia debido a la gente poseída. No hay que olvidar esto.

El Pensador decía, “Hay momentos cuando nosotros pensamos que escuchamos la voz de un Arhat, cuando en realidad quien está hablando es un tipo de fantasma, a quien le gustan alimentos empapados en sangre.”

551. Urusvati sabe que ciertos líderes aparentemente progresistas en realidad viven vidas retrógradas. Ellos no son verdaderos líderes, sino corruptores transitorios. Como todo en la vida, el ejemplo personal es necesario cuando se esparce la Más Elevada Verdad.

Uno puede hablar sobre paciencia, valor o misericordia, pero sólo si uno tiene el coraje de manifestar estas cualidades. Nosotros debemos buscar en nuestro propio pasado para determinar si es que fuimos capaces de ser héroes o mártires – si lo fuimos, entonces tendremos el derecho a proclamar estos fundamentos de la existencia terrenal. Pero en la búsqueda del pasado, uno no debe limitarse a buscar la evidencia de un gran hecho, glorificado a lo largo y ancho de la nación. Hay evidencia maravillosa encontrada también en medio de las rutinas diarias de la vida, en la que el caos interior puede ser derrotado y la bestia salvaje domada. Todo hecho bueno tiene que ser valorado. No es sólo el gran hecho por el bien de la nación, sino también el pequeño y apenas notado logro que puede llevar a la maestría del escalón siguiente.

Yo ya te he dicho que es difícil percibir los límites entre las grandes y pequeñas acciones. Verdaderamente, la así llamada acción pequeña puede ser una excelente semilla para una germinación futura. Nosotros sabemos de lo que hablamos. La gente las llama pruebas, ¿pero no será mejor llamarlas perfeccionamiento? ¿Por qué lamentarse por las pruebas cuando uno puede regocijarse por el perfeccionamiento y el progreso?

El Pensador hablaba con sus discípulos sobre tener éxito todos los días, incluso en las ocupaciones ordinarias.

552. Urusvati sabe que el comienzo de una enfermedad tiene más significado que lo que le sigue. Nosotros advertimos sobre el comienzo porque después la ayuda no es posible. El comienzo permite fácilmente hacer un tratamiento con la mente. Yo estoy hablando aquí de enfermedades tanto físicas como psíquicas. Es especialmente beneficioso cuando numerosos pensamientos se unen en una dirección. Aquel que está poniéndose enfermo con frecuencia ni siquiera sospecha la posibilidad de tener una enfermedad. Para esta conciencia será de ayuda permanecer abierto y no resistir los envíos beneficiosos. Esta es la razón por la que es esencial siempre estar atento a los envíos del espacio.

No hay necesidad de caer en auto-engaños e imaginar lo que no existe, mas la conciencia siempre debe estar vigilante. Es triste ver como la gente recuerda que la ayuda es posible sólo cuando ya es muy tarde. Existen muchos ejemplos de personas que pudieron haber sido curadas, mas sus conciencias se resistieron y alejaron la mano que los estaba ayudando.

Existen personas quienes, aunque sin estar familiarizadas con las leyes de la energía psíquica, algunas veces son capaces de admitir envíos benéficos. Nosotros nos regocijamos cuando alguien, aun sin saberlo, se acerca al camino correcto. Dichas personas deben ser tratadas con desvelo. Ellos fácilmente se pueden alejar, pero un toque ligero y amistoso puede abrir su sellado tesoro. Se necesita una gran paciencia y también una gran tolerancia. Estas actitudes ayudan en todo, incluyendo la sanación mental. Un buen médico sabe la forma de tratar con cuidado a su paciente.

El Pensador urgía a los médicos a entender que el corazón y la voluntad son los mejores remedios.

553. Urusvati sabe que la tolerancia es totalmente malentendida. Con frecuencia es vista como condescendencia y otras veces como excesiva indulgencia. Ya que ambas son consideradas erróneas, es claro que la sola idea de la tolerancia no es percibida de manera apropiada. Nosotros la vemos como una de las cualidades básicas de la humanidad. En las relaciones humanas la tolerancia debe ser recíproca. Toda la vida terrenal debería basarse en tolerancia y compasión. Algunas veces las gente manifiesta estas actitudes benevolentes conscientemente, pero con más frecuencia su tolerancia y compasión son simplemente el resultado de una bondad inherente y ellos mismos no reconocen el valor de estos actos de amabilidad.

En la vida diaria, siempre hay alguien que sabe más que otro, pero debido a la amabilidad no expresa condescendencia ni les reprocha a otros su ignorancia. Por el contrario, esta persona, de la mejor forma, ofrecerá su conocimiento sin ofender. Nosotros te hemos dicho con frecuencia acerca de hablar de acuerdo al nivel de la conciencia del interlocutor. Esto es humano.

A Nosotros se nos pregunta con frecuencia sobre Nuestra Vida Interior. En efecto, es humana y basada en una gran paciencia. No pienses que Nosotros somos jactanciosos cuando hablamos de Nuestra gran paciencia. Esta debe ser grande, bien-probada y basada en el amor por la humanidad.

En la vida diaria es imposible desarrollar paciencia con facilidad. Las corrientes aglomeradas del espacio no ayudan para su cultivo. Muchas corrientes bloquean a la gente que están totalmente inconscientes de ellas. Nosotros sabemos lo difícil que es la vida terrenal. Aquel que, en su ignorancia, piensa que la vida es fácil, está en un gran error. Mas esta vida terrenal transitoria está estructurada sabiamente; en ella uno forja la espada del espíritu. La semilla del espíritu es indestructible, mas está cubierta con vestiduras tejidas por el mismo ser humano. ¡El tejer no es fácil!

La siembra de las semillas de humanidad debe hacerse anticipadamente ya que este jardín es cultivado para una belleza superior. Así Nosotros señalamos los fundamentos de Nuestra Vida Interior. Si alguien tiene el deseo y la firmeza para aplicarlas, que lo haga. Mientras más tensa es la hora, el mérito de una acción cumplida es más grande. Nosotros no escondemos la complejidad de los fundamentos de la vida. En esta confianza mutua se fortalece la calidad humana.

El Pensador entendió cuántos son los obstáculos en el camino. Cuando se encontraba con un obstáculo, Él decía, “demos un rodeo a la piedra.”

554. Urusvati sabe que el ser humano contiene dentro de sí todo aquello que existe. Él puede evocar todo dentro de sí, desde el principio de cualquier enfermedad hasta las supremas posibilidades trascendentales. Él se puede permitir desarrollar cualquier enfermedad, pero con facilidad él podrá unirse a las Fuerzas Superiores. El ser humano sólo necesita entender que él es inseparable del Universo. Las adversidades ocurren cuando la gente olvida sus posibilidades, algo que ellos lo hacen con mucha frecuencia – esta es la razón de tantas calamidades.

Ningún razonamiento estrecho podrá reemplazar la verdadera comprensión del rol del ser humano. El ser humano es el puente unificador entre los mundos. Él no debe olvidar su misión. Su tarea es grande y en todas las áreas de trabajo. Él no podrá evitar los regalos reservados para él si no se vuelve una fuente de calamidades. Especialmente durante los días del Armagedón, el ser humano debe reflexionar sobre el significado de su estancia aquí. Él no podrá alejarse de sus posibilidades preordenadas.

Ninguna religión podrá salvar al hombre si él se limita a sus convencionalismos superficiales. No se debe pasar por alto el estudio de los fenómenos cósmicos. Los científicos deben mirar más allá viéndolos como acontecimientos fortuitos. Alguien debería seguir la pista a la correlación entre los estados de ánimo de la humanidad y los fenómenos en la naturaleza. Que la ciencia aprenda a juzgar

incluso las combinaciones y correlaciones más sutiles. No hagamos nada a la fuerza sino que simplemente expresemos el deseo que la ciencia explore más ampliamente la verdadera esencia del ser humano.

El Pensador sabía que llegaría el momento cuando la ciencia miraría más allá de los límites de la existencia terrenal.

555. Urusvati sabe bien que la mayoría de la gente es incapaz de pensamientos telepáticos. Ellos ni siquiera pueden empezar a entender lo que es concentración mental. Sus pensamientos son como polillas alrededor de una llama. A ellos no les importa que cuando un pensamiento sostenido se fragmenta debido a incontables y mezquinos, pensamientos diarios, el resultado es una gran cacofonía. Ellos se indignarían rápidamente si un operador telegráfico insertara sus propias palabras en medio del dictado de un mensaje. Ellos se exasperarían si en medio de un concierto alguien tocara las cuerdas del instrumento del virtuoso. Esto sería inaceptable desde el punto de vista de los oyentes. Pero cuando los pensamientos son interrumpidos por alguna exclamación boba, no hay crítica ya que no se entiende la importancia del pensamiento. Mas se debe reconocer que el pensamiento está en el mismo fundamento de nuestro ser.

Algunos insistirán que se requieren escuelas especiales que enseñen como concentrar el pensamiento. Todos pueden practicar la concentración del pensamiento, empezando con lo más simple. Si uno se obligara a pensar claramente al menos un cuarto de hora al día, obtendría buenos resultados.

No olvidemos que cada pensamiento es escuchado por alguien. ¿No es vergonzoso dejar suelto un desgredado pensamiento en el espacio? A Nosotros nos entristece cuando en lugar de llegarnos pensamientos claros nos llegan fragmentos toscos. Con frecuencia, aun cuando alguien Nos llama, en el mismo Nombre son inyectados fragmentos resquebrajados. Uno debe tener consideraciones por aquel que recibe y tratar de comunicarse brevemente, claramente y sin detalles ajenos al mensaje. Decide por ti mismo qué es lo más importante y encuentra la mejor manera de expresarlo.

El Pensador enseñó, “Si ustedes pueden expresar lo más elevado brevemente, háganlo.”

556. Urusvati sabe que los viajes aéreos les eran conocido a los atlantes. ¿No parece extraño que se perdiera este logro después de la destrucción de la Atlántida? Después de todo, algunos atlantes que quedaron vivos pudieron haber conocido los secretos de volar. Sin embargo, en las crónicas sólo quedaron breves indicios de las aeronaves y luego estas fueron olvidadas por largo tiempo. La información sobre Salomón y su aeronave permanecen sólo como un cuento de hadas, como el cuento de hadas de la alfombra mágica. Por largo tiempo la humanidad ha soñado con alas; esta búsqueda ha continuado por miles de años.

¿Por qué a la humanidad se ha privado de esta ventaja por largo tiempo? Este no es el único logro que ha sido olvidado, como si nos lo hubieran quitado. Pero no pudo haber sido de ninguna otra manera; la gente ignora el verdadero propósito de estos logros.

No es de asombrarse que hoy en día haya tantos descubrimientos que han sido demorados. Uno puede aprender de registros de vital importancia que han desaparecido, causando la demora de descubrimientos ya preparados.

A la gente le gusta creer en cuentos de hada en lugar de mirar la realidad. El progreso tiene sus ciclos y es el momento de prestar atención a las olas de los logros humanos. Es apropiado decir que la historia ofrece sólo información fragmentada, pero incluso estos breves indicios ayudarán al investigador juicioso.

El Pensador reconocía la gran época de la Tierra y del ser humano. Él afirmaba que el planeta había sobrevivido muchas catástrofes. Él también escribió sobre la Atlántida, mas la gente por largo tiempo ha considerado esto sólo como un mito. Para el ignorante la realidad más obvia puede convertirse en un cuento de hadas.

557. Urusvati sabe que el cuerpo sutil es nutrido por las buenas acciones. Muchos pensarán que esta idea es necia e incluso absurda. Para ellos el cuerpo sutil no existe y el concepto de acciones buenas es relativo. Pero en realidad, el cuerpo sutil se fortalece de todo aquello que es elevado; esta es la razón por la que los buenos pensamientos y las buenas acciones son tan importantes.

De igual manera, el arte produce momentos de más elevado gozo y proporciona al cuerpo sutil con la mejor nutrición y sustento. Cuando los antiguos enseñaron la obtención del alimento del aire ellos estaban pensando en la influencia de las cualidades más finas sobre el cuerpo sutil.

Algunas personas piensan que el cuerpo sutil es indestructible y que ninguna influencia terrenal puede dañarlo, mas esta idea es incorrecta. El cuerpo sutil es un cuerpo material y por lo tanto puede tanto fortalecerse como enfermarse e incluso descomponerse. Este tiene su propia vida, la que en ciertas épocas podría no estar en armonía con el cuerpo físico. La agitación de las influencias exteriores puede causar que este deje de funcionar, aun antes del fin del cuerpo físico.

Nosotros ya hemos hablado de los así llamados muertos-en-vida, cuyos cuerpos sutiles han muerto, aunque los cuerpos físicos todavía viven. En dichos casos la energía psíquica está en un estado anormal. Esta, en su mayor parte ha abandonado el cuerpo físico luego de la muerte del cuerpo sutil, pero hasta que el corazón deje de latir, la energía permanece atada a la envoltura sutil en descomposición.

Se debe entender que dicho organismo no puede progresar y rápidamente se va cuesta abajo. Estos organismos son cáscaras vacías. Sin embargo, esta condición es muy diferente de la obsesión, la que también ocurre cuando el cuerpo sutil está debilitado pero todavía puede ser nutrido y sanado con buenas acciones.

El Pensador insistía que el ser humano debería reencender su corazón con música, ya que la música estaba vinculada al reino de las Musas.

558. Urusvati sabe lo multicolor que es el Agni Yoga. El ojo atento puede distinguir muchos tintes en una llama. Por supuesto que las condiciones circundantes afectan los colores de la llama. Y en diferentes épocas se necesitan diferentes clases de yoga. Uno puede percibir la magnificencia del Raja Yoga, el esplendor del Bhakti Yoga y la tensión del Jana, y también uno puede ver la siempre presente la necesidad del luminoso Karma Yoga. El trabajo es constante durante estos días de confusión de la humanidad. Así, en medio de las diferentes flores del Agni Yoga nosotros podemos encontrar el tallo del Karma Yoga, sobre cuyo fundamento la humanidad encontrará su salvación.

No nos admiremos que la preferencia no siempre sea dada al austero Karma Yoga. Hay momentos en que parecería que ese yoga no despierta la preferencia que nos empuja hacia los otros más atractivos y benignos yogas. Nosotros sabemos que el Karma Yoga no puede ofrecer tan rápidos logros como el Bhakti Yoga, mas la labor será el ancla de salvación del planeta. Que el púrpura del Raja Yogui sea grande y hermoso el azul esplendoroso del Bhakti, mas no menos hermosos son el combinado del azul y el violeta del Karma Yogui. Este recibe, por decirlo de algún modo, algo de la luminescencia azul y púrpura. Su trabajo es majestuoso y empujado por amor. Así, en la llama de Nuestro Agni Yoga uno puede ver los colores luminosos de la labor.

Es esencial que el ser humano comprenda profundamente la belleza del florecimiento de la labor. Este debe aprender a ver el trabajo no como un medio para ganar el sustento diario sino como

una forma de salvar al planeta. Precisamente, el trabajo consciente crea una emanación sanadora que puede combatir las capas venenosas más bajas de la atmósfera.

Nosotros observamos cuidadosamente a aquellos que trabajan. Entre ellos hay verdaderos Karma Yoguis, mas con frecuencia ellos no se pueden llamar así debido a que ellos nunca han escuchado este término. Las multitudes laboriosas no conocen este término, pero ellos sí conocen la importancia última de la labor.

El Pensador enseñó, “No hay historia que señale a los verdaderos trabajadores. Sus nombres se conservan más allá de las nubes.”

559. Urusvati sabe que todos los yogas exigen una profunda disciplina. Esto debería ser enfatizado ya que algunas personas piensan que existen yogas que no requieren una conducta estrictamente disciplinada. Ellos creen que algunos yogas son más difíciles que otros y sueñan en seguir el más fácil. Pero todos requieren de algún grado de disciplina interior.

El yogui debe tener un grado elevado de tensión de la energía psíquica, ya que esta construye una inmunidad que es muy necesaria durante la apertura de los centros. Al yogui se lo ha comparado con una persona con la piel desollada. Esta es una cruda analogía, pero que no deja de ser verdad. Si el yogui no desarrollara inmunidad, no sería capaz de soportar el contacto con las corrientes espaciales. Urusvati sabe que ciertas corrientes causan arañazos dolorosos y sensaciones espinosas. ¡Uno puede imaginar lo que pasaría sin esa inmunidad!

Algunos sonreirán cuando Nosotros digamos que el factor principal para adquirir inmunidad es un buen pensamiento. Mas uno no se podrá convertir en yogui sin reconocer el poder de los buenos pensamientos. Dichos pensamientos son los mejores guardianes a la entrada del Mundo Sutil.

Son tantas las personas que se consideran yoguis, ¡sin embargo ellos están llenos de malicia! La gente asume que ellos experimentarán una iluminación repentina que su poder los elevará por encima de todos los obstáculos. Es verdad que la iluminación puede ser repentina, pero para que ocurra esto hay que acumular sostenidamente una gran tensión interior. Lo que es efectivo no es el cruzarse de piernas sino la concentración de buenos pensamientos. La disciplina voluntaria y diaria del pensamiento traerá los mejores resultados.

Nosotros volvemos muchas veces al concepto de la decisión voluntaria. Esta es la más importante condición de la disciplina. El más mínimo pensamiento de imposición destruye todos los logros. No sólo el Maestro no empuja al discípulo, sino que este no debería empujarse a sí mismo. La disciplina del Bien es un gozo auto-generado. ¡Qué indestructible inmunidad se crea mediante el gozo! El sosiego de un yogui no es debido a una desapegada imperturbabilidad, sino a un inflamado gozo interior. Ese es el camino de la disciplina. Algunos dirán: ¡Que fácil! Mas ellos no saben que el gozo es una sabiduría especial.

El Pensador enseñó, “Aquel que sabe del gozo ya se ha colocado en el sendero de la sabiduría.”

560. Urusvati sabe que la energía psíquica responde hasta a los cambios atmosféricos más pequeños. Esta energía es diferente en cada individuo. Por esta razón es más difícil estudiar sus cualidades ya que hay una insuficiente terminología para describir sus manifestaciones. Sin embargo, se puede ver que la energía psíquica responde a todo lo que se conecta con la persona.

Por ejemplo, uno podría escuchar palabras caóticas y fragmentarias que parecerían carecer de sentido, pero cada una de estas palabras son directa o indirectamente relevantes. El individuo no puede cerrar su aparato para cortar las simultáneas llamadas distantes, pero este puede sentir cuando algo tiene una importancia particular.

Con frecuencia es difícil determinar la relativa importancia de lo que se ha escuchado, pero todas las comunicaciones están almacenadas en la central de depósito de la conciencia. A su tiempo estas emergerán desde las profundidades de la conciencia y revelarán el verdadero significado de los eventos.

Así observamos Nosotros las innumerables propiedades de la energía psíquica. Es imposible aplicar una simple ley para incluirlas a todas. Existe una belleza especial en las manifestaciones múltiples de esta energía. La generosidad del Cosmos está expresada en estas irrepetibles manifestaciones, las que siempre estarán más allá de la comprensión de la mente humana. Esto no debiera ser un obstáculo para el estudio de la energía psíquica. Es como el interminable libro de la Naturaleza. En consecuencia, Nosotros convocamos a la humanidad a unirse para estudiar esta energía primaria.

El Pensador previó el dominio que el ser humano podía ejercer en su relación con la Naturaleza, si este supiera que puertas abrir para cumplir este logro.

561. Urusvati sabe que el maestro no puede forzar la voluntad del discípulo, sin embargo, al mismo tiempo la guía debe continuar. Esta tarea es difícil incluso para un maestro experimentado. Uno puede ver que hay dificultades similares en todo camino de la vida.

El maestro encuentra la manera de perfeccionar el libre albedrío del estudiante escuchando los impulsos de su corazón y no siguiendo los métodos previamente establecidos. Esto puede ser cultivado, pero se necesitarán contactos afectuosos para no causar desasosiego. El maestro debe conocer que la voluntad perfeccionada es la victoria más apreciada. Es solo la voluntad la que acerca a uno al sendero de la evolución. Uno no debería pisotear esta flor, la que florece a través de las muchas vidas. ¡Para educar la voluntad se debe tomar el cuidado más delicado!

Yo afirmo que no sólo la educación es necesaria, sino también iluminación ya que cuando el guía se pone en contacto con ese sensible aparato como la voluntad del estudiante, este aparato estará inevitablemente conectado con la energía psíquica, lo que es una expresión de la voluntad esforzándose hacia adelante. La voluntad vibra continuamente y debe desarrollarse. La pérdida de la voluntad significa descomposición. Sin voluntad, es imposible enfrentar las embestidas del caos.

El Pensador le enseñó a Sus discípulos a usar los eventos diarios para afilar su voluntad. Él solía decir, “Hay que usar el arco, de otra manera este se secará y se quebrará.”

562. Urusvati conoce las crónicas de las antiguas Hermandades Místicas que describen los muchos obstáculos encontrados por los iniciados en su camino. En estos registros uno puede ver que las Hermandades estuvieron totalmente informadas de las leyes de la Existencia. Los Maestros en las Hermandades les advertían a los novicios de los ataques inevitables de las fuerzas de la obscuridad. Los Hermanos no se descorazonaban por los horrores desatados por estas fuerzas. Por el contrario, ellos sabían que con su ascenso gradual se incrementaba la ferocidad de los ataques.

Se han dado muchos consejos sobre como evitar tanto la confusión como la duda. Alguna vez hubo un solemne himno con la intención de ser cantado en momentos de una persecución espantosa. Cuando se infligía alguna injusticia a los Hermanos, había que expresar alegría y había que rodear con simpatía a los perseguidos, los que eran saludados de la misma manera que se saludaba a aquellos a quienes se les otorgaban los honores más elevados.

Pero no se señaló una condición – las crónicas no mencionan riqueza o dinero por la razón de que todos los que entraban en la Comunidad renunciaban a la propiedad personal. Si un recién llegado tenía dinero lo tenía que declarar y entonces se designaba un guardián de esta propiedad

común, otorgada a la comunidad. Únicamente con un pensamiento elevado espiritualmente, basado en una confianza plena puede existir la unidad.

Uno podría preguntarse si una Comunidad así pudo existir. Desde un punto de vista contemporáneo esto parecería impracticable, pero en un remoto pasado aunque la gente no tenía ‘alas de hierro,’ algunas veces ellos poseían alas de Luz. La gente no reconoce que sus ancestros pudieron haber tenido vuelos de pensamientos que los conducían a una hermosa auto-renuncia. No obstante, la Tierra sí tuvo esos moradores y ellos fueron capaces de pensar en el Bien Común.

El Pensador le sugería a la gente, “Si ustedes han olvidado el auto-sacrificio, entonces caminemos al cementerio. Que los sarcófagos de sus ancestros les recuerden el valor, en una época cuando la vida se entregaba por la tierra nativa. Muchas veces las necrópolis están más vivas que los acrópolis.”

563. Urusvati sabe que algunas personas creen que nada existe más allá de su vida en la Tierra. No vale la pena hablar con esta gente sobre el Mundo Sutil. Sus conciencias no son capaces de contener ni mantener la realidad del Mundo Sutil y esta es la razón por la que ellos no pueden traer consigo ningún recuerdo de este mundo a sus nuevas vidas. Sólo con palabras es imposible inculcar en ellos ninguna idea sobre la continuidad de la vida. Sólo la experiencia personal los ayudará gradualmente a entender la esencia de las cosas y a aprender a profundizar sus conciencias.

Uno puede encontrar a dichos negadores entre aquellos que se consideran pragmáticos. Las etiquetas de negador y de pragmático son aplicadas erróneamente. Ellos deben ser probados ante evidencias reales. Una negación que no es confirmada por evidencia está simplemente basada en ignorancia. La mayoría de las personas tienen sus propias ideas sobre la existencia supramundana y estas ideas deberían ser examinadas con igual cuidado. Ellos entienden al Mundo Sutil de diversas maneras, dependiendo de sus propias tradiciones y creencias. En realidad, el Mundo Sutil es tan variado que cualquier noción acerca de este tiene un cierto elemento de verdad. En consecuencia, uno no debería intentar persuadir a la gente que sus ideas no tienen validez. El pensamiento puede crear variaciones ilimitadas de la realidad. La substancia del Mundo Sutil parecería que está cubierta, por decirlo de algún modo, por una red de imaginaciones humanas.

Los moradores del Mundo Sutil deben aprender por sí mismos a experimentar la belleza del ascenso. Ellos no pueden ser forzados a descubrir esta belleza si sus ojos todavía no son capaces de percibir la realidad. Pero hay que preocuparse para que la gente entienda la continuidad de la vida, que ellos acepten esta verdad como inmutable y que aprendan a amar el sendero del ascenso. No hay que hacer un conflicto respecto de cuál es la mejor manera de impartir este conocimiento. Hay que recordar que todo viajero se aproximará a la verdad, pero sólo si lo desea. Hay que dejar que la gente desee esto con ansias, entonces nada en la Tierra impedirá su esfuerzo.

El Pensador solía decir, “La voluntad dirigida al bien gana victorias. Tanto el cincelador como el arquitecto sirven igualmente a construir el templo.”

564. Urusvati sabe que las luchas religiosas son las más crueles de todas. Uno no debería interferir en las disputas religiosas. La gente no se debería devorar entre sí en nombre de su Misericordioso Dios y debería ponerse a trabajar para crear únicamente el bien.

La Enseñanza es buena sólo cuando está en nobles manos. Esto se puede decir de todas las instituciones humanas. Desde hace mucho tiempo se pudo observar que la calidad de vida depende de la integridad de los líderes. Se necesita de gran tolerancia para así no entrometerse en las creencias de otros.

Con mucho cuidado uno puede introducir en la educación el conocimiento de todos los credos, pero esto debe ser enseñado sabiamente. Nosotros hemos hablado del daño que causa la coerción. Recuerda, la coerción es el veneno de la conciencia. Todos deben ser libres para expresar sus propias creencias, pero esto es difícil de hacerlo sin sucumbir a la tentación de convertir a otros. Que cada una exponga simplemente su creencia como un medio de auto-expresión, sin crear la impresión de tener el deseo de influenciar a otros. Únicamente una conciencia refinada señalará la hermosa línea que conduce al servicio escogido libremente. La gente le teme a la palabra servicio, debido a que esta implica obligación. Pero uno debería aceptar con valor todo aquello que está conectado con el deber en beneficio del Bien Común.

El Pensador comentaba, “¿Escuchas lo bulliciosa que es la gente en la plaza pública? Una vez más ellos destronan los dioses viejos para poder poblar sus Olimpos con dioses nuevos.”

565. Urusvati sabe que el amor por la humanidad no excluye el amor por el país de uno. Existe una noción equivocada que el concepto de humanidad es el más noble y elevado, que esto es un signo de un pensamiento más amplio y que este disminuye la importancia de la nación individual. Nosotros hemos hablado con frecuencia sobre la humanidad y hemos dirigido la atención hacia esta, pero ahora es apropiado hablar del concepto de la madre patria.

No es sin razón que alguien nazca en un cierto país y que pertenezca a un cierto pueblo. Las condiciones kármicas lo dirigen a uno a un sitio en particular. Antes de la encarnación, uno conoce de las razones de nuestro destino y el acceso a este. Cada reencarnación ocurre voluntariamente. Podría haber cierta renuencia para retornar a la Tierra, pero en un punto se vuelve inevitable y en el último momento se acepta.

Uno puede sentir un particular apego o sentir un rechazo por ciertas naciones, pero razones sopesadas empujan al recién llegado hacia una nación en particular. Al conocer todo esto, uno puede entender la atracción que uno siente hacia la madre patria. En el servicio a la humanidad, no hay duda que la parte más grande del esfuerzo será dada a la tierra en que uno nació.

Uno no debería pensar que el amor especial hacia la madre patria es un sentimiento limitante o indigno. Aun sabiendo las imperfecciones del país no disminuirá el esfuerzo por este. El karma nos lleva no sólo a un sitio en particular sino también a unas ciertas tareas para servir a cierta gente.

Con frecuencia la gente rechaza su madre patria debido a la intrusión de las circunstancias de la vida. Ellos no saben la verdadera esencia de las cosas y no pueden cumplir con sus tareas kármicas. Ellos repetirán con frecuencia el viejo y cínico dicho, “Dondequiera que la vida sea buena, allí está mi patria.” En ese cinismo hay un gran error. Verdaderamente, aquel que puede servir mejor a la humanidad es aquel que lo hace por el bien de su patria.

En medio de la turbulencia del mundo se está perdiendo la dignidad humana. Bajo el hechizo del entendimiento convencional la gente pierde la verdadera sabiduría. Esto indica que uno debería regresar a los fundamentos – a los verdaderos fundamentos científicos. El aprender las leyes del karma ayudarán a percibir el destino del ser humano.

Con dicho conocimiento, ninguna persona podrá nunca ser privada de libertad o felicidad. Las alas lo llevarán por el mundo y él amará a toda la humanidad, pero también sabrá que está sirviendo a su país nativo.

En la Enseñanza de la Vida, el destino del ser humano debe ser explicado claramente. Existen muchos obstáculos y confusiones en el sendero. Nadie quiere ser visto como subdesarrollado y en su deseo por ser aceptado el ser humano está presto a preocuparse más por la población del planeta que por las necesidades de su propio país. Hay que recordarle al ser humano donde puede él aplicar sus mejores fuerzas.

El Pensador se esforzó por desarrollar una verdadera comprensión del concepto de patria. Él solía decir, “Ciudadano, sirve mejor a tu patria y conoce que tú has venido a asumir una gran responsabilidad.”

566. Urusvati conoce que mientras cada uno de Nosotros estaba esforzándose hacia lo Supramundano, nunca olvidábamos lo terrenal. ¿Podrá uno descuidar esta Tierra, la que nutre a la humanidad y dónde ocurren los logros de perfección? El ser humano comprende el valor de la Tierra, pero con frecuencia lo expresa incorrectamente.

Cada uno de Nosotros trabaja para la Tierra, pero incluso aquellos de Nosotros que prefieren formas monásticas no se sentencian a una vida de ermitaño. Ellos continúan creando y ofrecen su labor en beneficio de la humanidad. Ellos nunca se abruma con oro. Ellos están en sintonía con el hombre común y son conocidos por ser hombres de paz y constructores.

No obstante, Nosotros no condenamos a los ermitaños, los que llevan consigo una gran ayuda por el poder de su pensamiento. Nosotros vemos como estos trabajadores espirituales son capaces de dominar a las fuerzas psíquicas. Ellos purifican su esencia espiritual hasta tal punto que se han adelantado al resto de la humanidad. Mas Nuestro trabajo está consagrado a maneras más directas de ayuda a la gente.

Nuestra Vida Interior se puede expresar de manera simple: Nosotros ayudamos. Esta labor es muy difícil ya que la gente rechaza Nuestra asistencia de muchas maneras. Ellos ruegan por ella, mas cuando esta empieza a tomar forma, ellos no solamente no ayudan, sino que, ¡se levantan en armas contra esta ayuda!

Muchas veces Nosotros le hemos pedido a la gente que no se oponga a Nuestra ayuda. Mas ellos juzgan a su propia manera, y todo concepto elevado es visto por ellos como una amenaza. Así, con frecuencia Nosotros no recibimos cooperación, aunque la necesitamos urgentemente, ya que la Tierra desesperadamente necesita esfuerzos extraordinarios por medios de manos y pies humanos. Así lo Supramundano Nos empuja a pensar en lo terrenal.

El Pensador fue un gran filósofo, mas Él le pedía a Sus discípulos que participaran activamente en la vida de la nación.

567. Urusvati sabe de las tormentas magnéticas que influyen la salud y las emociones de la gente y de los animales – en efecto, todo eso existe. Mas la gente está especialmente sujeta a los efectos de las tormentas psíquicas. Las corrientes espaciales están siempre presentes y puede ser extremadamente difícil soportarlas, mas su efecto puede ser empeorado por las tormentas psíquicas.

Las tormentas magnéticas ocurren independientemente de la participación humana, mas las tormentas psíquicas son en realidad generadas por las fechorías humanas. Por ejemplo, durante las terribles guerras y calamidades, se puede ver que no sólo hay un incremento de enfermedades físicas sino también de las psíquicas.

Es extraño que los médicos no se hayan dado cuenta de esto. Ellos dicen que en estas épocas lo que se necesitan son cirujanos de campo, mas ellos no comprenden que también se necesitan psiquiatras y no sólo en los centros de operaciones. Ellos pasan por alto condiciones extraordinarias que ahora son mucho más prevalentes que nunca antes.

No tomes esta declaración como que la situación es irremediable o que es el Armagedón, pero es verdad que al momento los enfrentamientos son más violentos y lo que se necesitan son acciones sanadoras desesperadamente y no únicamente en el campo de batalla. Pero no debemos caer en el pesimismo, ya que dichas tormentas globales inevitablemente conducirán a una purificación. Por ahora, sin embargo, recuerda que el estado interior del ser humano está bajo una gran tensión.

El Pensador previó que con una población incrementándose como nunca antes, los peligros de los mundos, tanto el visible como el invisible, continuarían incrementándose.

568. Urusvati sabe que una imaginación poco desarrollada es un impedimento para el proceso del auto-perfeccionamiento. Usualmente la gente considera a la imaginación como la creadora de cosas que no son reales, pero en realidad una imaginación correctamente desarrollada sirve para ampliar la conciencia y ayuda a la flexibilización del pensamiento.

Cuando la gente escucha cierta información o una idea, ellos usualmente la interpretan de acuerdo a la comprensión de su propio ego y en lugar de percibir el verdadero significado, ellos la reemplazan con interpretaciones ilusorias. Debido a su imaginación pobremente desarrollada su comprensión es angosta y distorsionada.

La gente piensa que la imaginación tiende a apartarlos de lo que es real, mas es el desarrollo de la imaginación lo que permite una percepción más amplia de la realidad. No olvidemos que la imaginación se deriva principalmente de la acumulación de experiencias de vidas pasadas. Investigaciones basadas en dichas experiencias no podrán producir un espejismo.

Una persona ampliamente educada debería poseer una rica imaginación. El campo de lo imposible disminuye para un individuo como ese y multiplica sus posibilidades. Aquellos que están dotados con imaginación no son soñadores. El sueño de la mente iluminada es una verdadera previsión.

Se debe entender claramente la importancia de la imaginación, especialmente durante esta época de renovación del mundo, con su reconsideración de los valores. La comprensión convencional de todos nuestros conceptos deben ser reexaminados, ya que si no lo hacemos, la humanidad deambulará por siempre en un mundo de fantasmas. ¡Qué el verdadero conocimiento conduzca a la gente a lo Supramundano! Esta revisión de la vida necesita bravura.

El Pensador enseñó, “Podría ser que nuestra visión esté oscurecida por el polvo; limpiemos nuestra casa para deshacernos de él.”

569. Urusvati sabe del gozo que se obtiene de obsequiar los ojos con perfección: la grandeza de la naturaleza; un acto de abnegación; la cualidad artesanal o de una obra de ingeniería. La alta calidad es siempre un festejo y una alegría. Esta clase de admiración carece de ego.

La gente está dotada de un hermoso regalo – la habilidad no sólo de crear, sino también de reconocer la calidad y regocijarse en ella. No importa si se es rico o pobre, gobernante o pordiosero, todos lo podemos hacer. Y de esto nace el gozo – una cúpula sanadora sobre la largamente-sufrida Tierra.

La gente está justificadamente horrorizada por las abominaciones que envenenan nuestro mundo. Ellos se preguntan como la humanidad puede sanarse de estas úlceras. Uno de los remedios más seguros es la alegría. Es el mejor antídoto tanto para el cuerpo como para el alma. Afortunadamente, nadie puede ser privado de la habilidad de regocijarse.

El gozo es una luminosa respuesta a la calidad. Este tipo de gozo, sin egoísmo, suma al Bien Común. Nosotros vivimos Nuestras vidas con este júbilo. Tanto la naturaleza como la creatividad ofrecen gozos inextinguibles, sin los cuales una batalla devastadora cubriría todo con obscuridad. Nuestra Vida Interior es vivida no sólo en trabajo sino también en gozo.

El Pensador sabía de la sanadora propiedad del gozo. Él enseñaba, “ni siquiera el último de los esclavos puede ser privado del gozo del Universo.”

570. Urusvati sabe que el karma demorado es un karma multiplicado. Todos debemos entender hasta que punto cuanto ellos pueden ayudar a acelerar las acciones del karma. El pensar excesivamente en el pesado es perjudicial. Es mejor, mucho mejor, pensar en las futuras acciones. Que estas acciones sean perfectas, que sean guiadas por un esfuerzo mucho más fuerte. Al esforzarse por un mejor futuro, uno será capaz de vivir más rápido dentro de una considerable porción del karma.

Lo que comúnmente se llama arrepentimiento es usualmente malentendido. Es el pensamiento de un remordimiento continuo por las malas acciones en el pasado, mas esa inmersión en el pasado impide la posibilidad de avanzar. ¿No es mejor simplemente reemplazar las imperfecciones con algo más perfecto? Hay que persuadir a la gente a que piense en el futuro. Que el barco se apresure a su destinado puerto y que no siga deambulando en el océano buscando la carga perdida que yace ya hundida en el fondo del mar. El barco no debe perder tiempo en una búsqueda estéril. Es mejor para el barco perder parte de su carga que llegar tarde al puerto, donde lo esperan nuevas tareas.

Uno puede señalar muchos ejemplos del pasado cuando el esfuerzo hacia el futuro condujo a los mejores resultados. Esto aplica tanto en la Tierra como en el Mundo Sutil. El pensamiento en lo Supramundano debe estar acompañado con el esfuerzo hacia el futuro. Este es una gran estrategia respecto de la gran ley del karma.

El Pensador alentaba a sus discípulos a desarrollar una actitud correcta respecto del así llamado destino. Él solía decir, “El Gran Moira no los detendría si ustedes se volvieron al camino correcto y se apresuraron al futuro.”

571. Urusvati sabe la diferencia entre el podvig – logro ardiente – y los actos prudentes. El podvig es hermoso, majestuoso, solemne, sabio e impresionante. Nunca puede ser descrito como prudente.

Cuando Juana de Arco se dirigió a los ancianos de su pueblo y habló sobre podvig, ellos la encontraron imprudente, e incluso temeraria. Por supuesto, el podvig es temerario ya que es ejecutado a través del conocimiento-directo y no por imprudencia.

Hay muchos para quienes la idea del podvig simplemente no existe. Para ellos la prudencia es el nivel ético más elevado. Todas sus perspectivas del mundo están definidas por la prudencia. Por esto ellos rehusarán ayudar a su hermano, serán capaces de traicionar a su propio país e incluso poner al borde del abismo a la misma humanidad y ellos estarán prestos a justificar todos sus crímenes repitiendo esta palabra muerta –prudencia.

No interpretes falsamente Nuestra actitud hacia la prudencia. Esta palabra está basada en conceptos buenos; la bondad es siempre buena y la comprensión sabia es siempre útil. Pero los tergiversadores mundanos se las arreglan para volver las buenas ideas en formas vergonzosas. Si ellos pudieran, ellos eliminarían la palabra podvig, que está en el lado opuesto de su mentalidad.

Los profesores deberían enseñar la diferencia entre los conceptos, de otra manera sus pupilos repetirán ideas insensatamente, como loros. La contaminación del habla humana es un crimen público.

Aquí hay una página más de Nuestra Vida Interior. Nosotros podemos confirmar que cada uno de Nosotros ejecutó actos de podvig, algunos de los cuales fueron notados por historiadores, pero la mayoría pasaron desapercibidos. Uno no debería sobrecargar su memoria pensando en los actos exitosos de podvig ejecutados. La excesiva prudencia no es para Nosotros. Nosotros podríamos recomendar cautela y sopesar cuidadosamente las posibilidades, pero si un ardiente acto de podvig es profundo en su importancia, Nosotros nos regocijaremos aun más. Nosotros notamos cada acto de podvig ya que este forja eslabones evolutivos.

El Pensador decía, “Déjales la prudencia a los tenderos, ama el atrevimiento de los héroes.”

572. A Urusvati se le ha dicho y ella sabe que Ajita – nombre personal del Bodhisattva Maitreya, que significa invencible – se ha puesto su cota de malla. ¿Es apropiado para alguien que es conciliador y pacifista cubrirse con una armadura? Nosotros hemos discutido lo suficiente con respecto al bienestar general. Nosotros hemos enfatizado la necesidad de proteger el trabajo creativo de la humanidad. Nosotros hemos señalado los horrores del fratricidio. Y Nosotros hemos hablado también sobre la dignidad de la tierra nativa. Así, por una parte, el más comprometido Pacifista señaló que se deberían usar todos los medios disponibles para establecer la paz, pero por otra parte, dijo que es necesario enviar ejércitos para defender las fronteras de la tierra de Su pueblo.

La gente tiene la tendencia a ver conflictos irreconciliables: ¿Cómo puede Ajita, el Pacifista abogar por la guerra? Esto es difícil de entender si el pensamiento está basado en falsos valores. El ser humano debería aceptar la idea de proteger y preservar su país y rechazar completamente cualquier idea de su avasallamiento. Que el ser humano sienta en su propio corazón donde empieza la esclavitud y donde es necesaria la defensa.

Y ahora unas pocas palabras sobre la cota de malla. Para Nosotros, las cotas de malla de acero no son necesarias ya que la armadura de la energía psíquica es mucho más fuerte. Así puede uno rodearse de una armadura impenetrable e invencible. La gente puede notar la invulnerabilidad de algunos héroes. Para llegar a esto se necesita de un poderoso despliegue de la voluntad para enfrentar los peligros sin que estos causen daño.

El Pensador les enseñaba a los jóvenes, “Algunas veces la mejor armadura es la invisible. Aprendan a ordenarse ustedes mismos a producir semejante armadura y ella aparecerá dondequiera que ustedes estén luchando por el Bien Común.”

573. Urusvati sabe que hay que cultivar la sensibilidad. Cuando Nosotros hablamos sobre un ‘oído sensible,’ algunas personas asumen que Nosotros nos estamos refiriendo al oído físico. Algunos piensan también que la sensibilidad es una cualidad inherente y que es imposible desarrollarla. En efecto, la sensibilidad es una cualidad inherente, pero depende de la pureza de la conciencia. Aun en los mejores casos, esta se debe desarrollar, o con más precisión, debe ocurrir desde las profundidades de la conciencia.

Primero que todo uno debe querer adquirir sensibilidad. Se debe cultivar un estado de agudeza psíquica. Esto no es fácil. Todos encontrarán dentro de ellos sus propios obstáculos; algunos serán demasiado perezosos, otros no tendrán fe, otros aun no lo podrán hacer por los ajetreos de la vida diaria. Cada uno es obstaculizado por algo, mas el poder de la voluntad puede vencer cualquier obstáculo.

Tampoco uno debería enfrascarse en quimeras, porque esto lo alienta a depender de ilusiones. La audición psíquica debería ser desarrollada con la más completa honestidad y con experiencias honestamente registradas. Los terremotos y otras agitaciones cósmicas servirán como oportunidad de ejercitar la sensibilidad psíquica.

Asimismo, la sensibilidad a las auras de otros abre un amplio campo para la observación. En medio de las rutinas más ordinarias de la vida uno puede encontrar oportunidades para el aguzamiento de la sensibilidad igual a las que se dan en los mejores laboratorios. Que el ser humano use todas las posibilidades ya que todos por igual estamos afectados por las influencias cósmicas.

El Pensador enseñó, “Los mundos Supramundanos nos envían las sensaciones sutiles, aprendamos a ser receptivos a ellas.”

574. Urusvati sabe que el propagar información falsa es una manifestación especialmente dañina de la ignorancia. ¿Pero qué se puede hacer respecto de los textos escolares que propagan muchos errores? Las ciencias humanas y físicas progresan, aspirando a nuevos y verificados logros. ¿Será justo para las jóvenes generaciones que les ofrezcan interpretaciones erróneas, magras y obsoletas en lugar de verdaderos logros? A las conciencias jóvenes se las llena con mucha confusión a través de información falsa.

Si los libros de texto no son corregidos, entonces los profesores deberán hablar a sus estudiantes de los errores del pasado. ¿No es una vergüenza que las distorsiones sean perpetuadas y así atribular a las conciencias jóvenes? Ciertamente este es el caso respecto de los asuntos supramundanos.

No nos perturbemos tanto si vemos que los textos antiguos fueron malentendidos o incorrectamente traducidos. Los distintos idiomas tienen sus propias peculiaridades. Con la comprensión de hoy, muchos términos habituales han perdido su verdadero significado, mas los científicos encontrarán eventualmente su camino en este laberinto y el verdadero conocimiento deberá estar disponible, primero que todo, a los jóvenes.

Los científicos deben comprometerse a afirmar los fundamentos de la verdad, incluso si esto los obliga a descartar sus ideas previas. Las ciencias humanas deben tener acceso a traducciones mejoradas de los textos antiguos. Es asombroso escuchar a la gente hablando de nuevas direcciones, mientras los textos repiten sus errores. Tú sabes que el conocimiento de lo Supramundano requiere de suma honestidad.

El Pensador solía decir, “si la gente debe acercarse a lo terrenal con honestidad, cuanta más honestidad se requerirá para tratar con lo Supramundano.”

575. Urusvati sabe que en el Mundo Supramundano, el tiempo, en su significado terrenal, no existe, aunque existen fechas que se relacionan con consecuencia inevitables de ciertos eventos. Las profecías auténticas nunca ofrecen indicaciones en tiempo terrenal. Tú ya sabes que las previstas fechas supramundanas son dadas indirectamente a través de descripciones de sus eventos relacionados. Esto muestra que los mundos supramundanos prevén el flujo de los eventos, sin atención al llamado tiempo. Una conciencia sensible será capaz de recordar los detalles de un evento futuro y consecuentemente percibe el resto.

Aun durante su vida terrenal el ser humano puede aprender que el tiempo no existe. Por ejemplo, el ser humano pierde su sentido del tiempo cuando sus aspiraciones son fuertes. Esta tensión existe de la misma manera en el Mundo Supramundano. Cuando nosotros nos absorbemos en nuestro trabajo no pensamos en el tiempo. No sin razón se ha dicho que el trabajo concentrado, lleno de esfuerzo, ayuda a la longevidad. De aquí nace la armonía. Debido a esto, se vuelve posible la percepción del conocimiento supramundano y los eventos se entienden en toda su lógica e importancia química. Siempre hay que recordar que el quimismo es parte de cada manifestación.

Esta es una página más de Nuestra Vida Interior. Nosotros nos esforzamos por estar en armonía con el Mundo Supramundano. Nosotros no valoramos el tiempo en el sentido terrenal. La esencia de los eventos, su flujo y sus correlaciones son de una importancia absoluta. Nosotros revelamos el significado de los eventos de una forma accesible. Hay que sentir la esencia en todo. Allí yace la habilidad para la ecuanimidad, a la que Nosotros ya nos hemos referido.

El Pensador enseñó, “Esfuézate hacia la esencia de las cosas, en ella se revela la esencia del Universo.”

576. Urusvati sabe que los momentos en que uno tiene una experiencia de conocimiento-directo fueron llamados por los egipcios Sueño Sagrado, por los helenos Visita Divina y por los babilonios El Toque del Visitante No Visto. Cada nación a su propio modo quiso notar la naturaleza especial e inusual de semejantes experiencias de perspicaz comprensión, cuando el ser humano hace contacto con los reinos supramundanos.

Los antiguos entendieron este estado mejor que la gente de hoy. Ellos vivieron con la naturaleza y no estaban en peligro por emanaciones venenosas. Pero esto es suficientemente conocido. Ahora Yo deseo hablar sobre otro aspecto de esta condición. Nuestros contemporáneos están desarrollando una actitud correcta hacia el hipnotismo y ahora está siendo usado en el campo médico y otros campos. Pero para llegar a un estado hipnótico, se necesita de la asistencia de otra persona. No obstante, incluso si la conciencia de esta persona es elevada y refinada, aun así introducirá elementos de su propia personalidad.

En el futuro será deseable regresar a la práctica de una perspicacia directa. Pero incluso las sibilas del Oráculo de Delfos requerían del uso de ciertas sustancias vaporosas, principalmente debido a que los suplicantes sobrecargaban su energía primaria. Mas los procesos evolutivos requieren que la gente adquiera perspicacia sólo a través de una conciencia purificada. El apropiado esfuerzo del pensamiento conducirá al desarrollo de la perspicacia de una manera natural y correcta.

Esto también es una indicación más de Nuestra Vida Interior. Nuestras muchas vidas de experiencia nos han conducido a las aplicaciones más naturales de Nuestras energías. El lograr semejante síntesis no es un asunto simple, pero una vez logrado, conducirá a las formas más simples y naturales.

El Pensador enseñó, “Que cada uno intente encontrar dentro de sí las soluciones más simples. Los amigos no serán de ayuda cuando uno debe estar solo ante la Grandeza Supramundana.”

577. Urusvati sabe que la única e irrepetible naturaleza de los eventos en el universo es característica en su especial belleza. Hasta el más humilde pastor puede ver la individualidad de cada animal en su rebaño, mas los habitantes de las ciudades fácilmente pierden la habilidad de reconocer aquello que es individual. Se aplican generalizaciones al hablar de cualquier tema y así se pierde el reconocimiento de la gran generosidad de la naturaleza.

La gente, al no poder percibir la multiplicad de formas en la naturaleza, Nos piden instrucciones para aplicarlas a todo. Nosotros podemos ofrecer instrucciones de manera general, pero más allá de ello, se necesitan detalles para cada individuo.

La gente pregunta por Nuestros aparatos, mas ellos se decepcionarán al saber que muchos de ellos son simplemente platos hechos de materiales que funcionan bien juntos. Algunos son hechos de un solo metal y otros de diferentes aleaciones. También existen platos hechos de minerales y algunos hechos de ciertas clases de madera. Usamos una amplia variedad de métodos tanto para enviar como para recibir. En la naturaleza se puede encontrar toda clase de conductores, pero su aplicación es muy específica.

Nuestros implementos no son escogidos apresuradamente, sino sólo después de largas pruebas. Nosotros hemos tenido mucho tiempo para estudiar las propiedades de la naturaleza y hemos reunido este conocimiento en diferentes épocas y climas y bajo distintas condiciones. Al principio Nuestro deseo de conocer fue fortalecido; luego se formó una convicción que se puede conducir la observación casi bajo cualquier condición. La voluntad madura Nos capacita a sacar conocimiento de lo Supramundano. Se hizo más cierto el conocimiento que el tiempo no tiene significado en el Infinito. Nuestros muchos fracasos todavía no nos causan dudas. El incremento del poder de

observación aceleró el acopio de conocimiento. Sobre la marcha, Nosotros aprendimos a ver quienes son los que ayudan y quienes los que obstaculizan.

No pienses que los experimentos y las observaciones son fáciles. Si uno de cien tiene éxito, eso es un triunfo. Nosotros nunca nos lamentamos por los fracasos, porque estos enseñan más que los éxitos. Es lamentable cuando alguien está ansioso de lograr el éxito de manera inmediata. Uno no debería desperdiciar el tiempo, tampoco pasársela lamentando. Uno debería observarse, pero sin volverse el centro del Universo. Uno puede encontrar el éxito en todo momento y en todas las cosas. En dichas tareas se fortalece la voluntad.

Tú entiendes que sería un error prescribir para todos que duerman sobre una cama de hierro o mantener cerca un plato de litio. Las rosas y las manzanas son regalos de la naturaleza que pueden beneficiar a algunos, pero no a todos. Pon cuidadosa atención a los efectos. Aunque las idiosincrasias más crudas de la naturaleza son las evidentes, tú sabes que todo lo que existe es bien diferenciado e individual. Uno debería aprender a ser sensible a las causas y efectos en todo. El conducir dichas observaciones será un paso positivo en el camino del yoga.

El Pensador enseñó, “Se dice que ciertos moradores del cielo son todo-poderosos. Bien, hagamos acopio de nuestra fortaleza, ¡tal vez hay un lugar preparado para nosotros en el cielo, mas esta escalera es bien elevada!”

578. Urusvati sabe que los pensamientos sobre la eternidad no deben estar vinculados con pensamientos sobre la muerte. Si una abeja entra en una casa la acción correcta será liberarla. Y esta es una expresión común – liberar, para poder volar hacia la libertad. ¿No se puede decir lo mismo del ser humano? Si él está en cautiverio aquí en la Tierra y libre en la eternidad, entonces seguramente encontrará gozo allá. Mas el pensamiento sobre la eternidad causará alegría también aquí. Aquel que piensa en el significado de la vida, en elevarse por sobre los obstáculos terrenales, sabe como sentir este gozo.

Los desconocedores piensan que los pensamientos elevados están siempre llenos con tristeza y aburrimiento, mas aquel que ha saboreado el conocimiento se llenará de gozo en la vida. Incluso pensando en los errores anteriores le traerá gozo, porque aquel sabe que el darse cuenta de los errores es la única manera de dejar atrás todas las ideas equivocadas.

Algunos se preguntan como es posible hablar de gozo durante épocas de privaciones. Mas es en las alas del gozo uno puede volar por sobre los abismos. Cuando el ser humano llega a rápidos infranqueables ya no puede volverse atrás para sortear el peligro. Es una alegría que las alas del gozo siempre estén con él. La belleza del Universo ayuda a producir desde las profundidades de la conciencia las chispas de la alegría. Y esta es una página más de Nuestra Vida Interior.

El Pensador decía que las estrellas eran chispas de Gozo.

579. Urusvati sabe que es muy difícil para el ser humano poder controlar sus pensamientos. Con un esfuerzo de su voluntad el ser humano puede rechazar un pensamiento, pero esto no significa que él puede liberar su conciencia de las raíces del pensamiento donde está ocurriendo un profundo proceso psicológico. Uno podría asumir que su pensamiento ha cambiado, pero el indicio más pequeño probará que la víbora continúa viviendo en las profundidades, lista a volver a despertar.

Las corrientes de los océanos son un buen ejemplo de esto. ¿Qué tiene la ola en la superficie en común con las profundidades, donde se agita un monstruo, pero nunca sube a la superficie? Lo mismo sucede con el pensamiento humano. Uno habla sobre el poder de la voluntad que puede gobernar al pensamiento. Mas el asunto es, ¿De qué tipo de pensamiento se está hablando? El ser humano puede saber que él es libre de un cierto pensamiento únicamente cuando él está seguro que

este ha sido arrancado, con raíces y todo. Pero no es fácil estar seguro cuando hablamos de las profundidades de la conciencia.

Uno puede observar fugaces circunstancias que podrían evocar un pensamiento. Un sonido, un color, o circundantes eventos fortuitos pueden revivir en un chispazo el recuerdo de algo que se pensó había desaparecido largo tiempo atrás. El ser humano sabe que no es saludable revolcarse en los errores pasados, sin embargo él vuelve una y otra vez deambulando alrededor de inútiles cenizas.

El ser humano debe aprender a distinguir los diferentes niveles del pensamiento. Él no debe juzgar frívolamente de acuerdo a la capa superficial del pensamiento ya que este es muy vulnerable a las perturbaciones fuertes. Que el ser humano se pruebe a sí mismo en los muchos eventos de la vida. Con frecuencia, parecería que uno ya no está pensando en algo, cuando en realidad, a otro nivel, uno está muy inmerso en su pensamiento. Cuando se esté enseñando sobre el pensamiento hay que señalar la diversidad de las muchas capas de este.

El Pensador insistía que los discípulos deberían probarse sobre los diferentes estratos del pensamiento. “Oh si no”, decía Él, “un dragón invisible tomará posesión de este hombre.”

580. Urusvati sabe que mucha gente siempre rehusará a aceptar la existencia de Nuestra Hermandad. Aun si ellos fueran a encontrarse con Nosotros ellos seguirían escépticos. No hay límites para el escepticismo. Por una parte, este surge de la ignorancia y por otra parte está basado en pensamientos erróneos. Los escépticos nunca se alzarán por sobre los abismos. Mas entre ellos existen los que están dispuestos a aceptar la idea de que Nosotros existimos en cuerpos sutiles.

Lo más importante para la gente es reconocer Nuestra existencia y no argumentar sobre formas. Es un error insistir en una forma en particular ya que los colaboradores del Mundo Sutil, en muchas formas, también estan cercanos a Nosotros. Así, la gente que puede admitir al menos una parte del todo ya está reconociendo la verdad. Si uno acepta sólo una parte de la verdad, el resto seguirá eventualmente

Los peores entre todos son los dogmáticos que exigen que todo sea de acuerdo a sus creencias y rechazan todo lo demás. Todas las ideas deben ser aceptadas como posibles, especialmente en la esfera de las energías sutiles. Con frecuencia a Nosotros nos duele escuchar a aquellos predicadores que repelen más gente de la que atraen. Uno debería observar cuidadosamente para poder determinar el grado de receptividad de los oyentes. Hasta el ávido negador se puede volver rápidamente en un partidario. La negación furiosa es como un absceso antes de abrirse, mas si tú te encuentras a alguien que niega Nuestra existencia, te aconsejo que no discutas. Cada vegetal se madura a su propio tiempo.

El Pensador decía, “es inaceptable coaccionar a la conciencia humana. Aquellos que no están listos deben primero madurar.”

581. Urusvati sabe que Nuestros amigos de ninguna manera se parecen a aquellos que se llaman a sí mismos ocultistas y afirman ser expertos en el conocimiento sagrado, pero en realidad exhiben rasgos que no detentan los verdaderos ocultistas. Ellos son con frecuencia rencorosos, groseros, envidiosos, intolerantes y carecen de bondad. El sagrado conocimiento no deja espacio para esas vergonzosas características.

Es asombroso que la gente pueda estudiar libros que enseñan el bien, sin embargo no puedan alejarse de sus malos hábitos. La enseñanza del bien requiere que el lector, al menos en un grado pequeño, aplique lo que aprende. Mas en la vida uno puede ver precisamente lo opuesto; el lector verterá lágrimas de éxtasis e inmediatamente después hará algo vergonzoso. Aun así, dicha gente hace alarde del estatus que ellos mismos se han dado.

Ponle atención a aquellos que están comprometidos con el verdadero avance. Ellos no imponen sus creencias. No reclaman para sí grados de iniciación. Ellos siempre saben que es mejor no hablar ni siquiera de sus encuentros más sagrados. Ellos son siempre amables y están listos a ofrecer ayuda. La primera tarea del buscador verdadero del sagrado conocimiento es cultivar la bondad. Al hacer esto ellos atraen el bien, como un imán.

El estudio del sagrado conocimiento requiere de sosiego y de una armonía que le permita al estudiante comprender las sutiles vibraciones que purificarán su conciencia.

Nuestros amigos nunca son arrogantes ni pomposos, porque su ideal es la simplicidad. Nosotros valoramos el sublime esfuerzo que no sólo Nos lleva más cerca sino que restaura la salud del planeta. A Nosotros nos entristecen los pseudo-guardianes del ocultismo. A Nosotros no nos importan las palabras ya que cada ciencia en sí misma a su propio modo es un conocimiento secreto. Cada día la ciencia resuelve lo que hasta el día anterior fue un misterio. Este es el más natural proceso de evolución: No hay razón para enorgullecerse por ello.

El Pensador solía decir, “No se enorgullezcan porque piensan, todo el mundo piensa.”

582. Urusvati sabe que el pensamiento humano con frecuencia circula alrededor de un destinado descubrimiento y no sabe como romper este círculo. Regularmente la gente estudia las ondas de radio y no se da cuenta que se pueden usar los mismos métodos para estudiar las ondas del pensamiento. Los científicos saben sobre las tormentas magnéticas, pero no se dan cuenta que las mismas teorías pueden ser aplicables a las tormentas psíquicas. La gente estudia el sistema nervioso, pero no relacionan sus estudios con las energías sutiles. Algunas veces lo que ellos encuentran es el mismo borde del destinado descubrimiento, mas ellos no saben dar el último paso. Aquellos que no reconocen la necesidad de ampliar sus conciencias deambularán por largo tiempo en círculos, sin encontrar la salida.

Nosotros admiramos a las naciones que no están trabadas en un círculo hermético, como lo están otras naciones. Urusvati correctamente se da cuenta que la búsqueda de la justicia y el esforzarse hacia el servicio hace flexible a una nación. Dicha nación está en camino hacia el progreso. Que se juzgue a esta nación por sus muchas imperfecciones, mas en estas imperfecciones yacen las semillas de la posibilidad. Nada es peor que una pequeña bola dando vueltas para siempre en una órbita perfecta. Una nación aprende de sus desgracias. A través de la historia la humanidad no ha habido avances durante las épocas de estancada calma. Cada nación que vence sus infortunios puede también ser flexible. El pensamiento de dicha nación está abierto a nuevos y atrevidos descubrimientos. La austeridad en la vida diaria dirige a la gente hacia el futuro. Para Nosotros es una alegría ayudar donde, en medio de la pobreza, crece la aspiración hacia el servicio.

El Pensador habló de la importancia del movimiento. “Que la gente aprenda en movimiento, así es más fácil encontrar los mejores ritmos.”

583. Urusvati sabe que los traidores potenciales son los que más se indignan cuando se menciona la traición en su presencia. De igual manera, un criminal se enfurece cuando escucha sobre la lucha contra el crimen. En la historia de cada nación están citados estremecedores ejemplos de traición. Esto no es hecho como amenaza sino como una ilustración perfecta de ignorancia.

Un sabio Amante de la humanidad dijo una vez al que Lo traicionó, “¡Haz de prisa aquello que has decidido hacer!” Desde el punto de vista del Mundo Supramundano esta frase fue muy sabia; el absceso del mal ya se había madurado; había que reventarlo rápido.

Recordemos también el ejemplo bien conocido de la vida en India. Parecería que los discípulos de Ramakrishna lo veneraban, pero eso no impidió que ellos lo espieran con razones impropias.

Ramakrishna se dio al servicio totalmente. Él sufrió de un flujo excesivo de energía psíquica. Él partió antes de tiempo debido a su auto-sacrificio. Lo mismo pasó con su discípulo Vivekananda. Ramakrishna nació para convertirse en yogui. Él trabajó para el bien superior. Uno no puede negar que él fue un yogui perfecto.

Por otro lado tú sabes que existen sadús que pueden ejecutar pranayamas en la mañana, y luego asesinar a alguien en la noche. Sus conciencias degradan las formas que deberían servir sólo al bien.

Así inclinémonos ante el bien, ya sea este grande o pequeño. No seamos como los mercaderes que pesan y miden todo, sino que regocijémonos cuando nos encontremos con la benevolencia y con el bien. Estos son especialmente necesarios en momentos de tensión. La Enseñanza no amenaza, sino que advierte porque se preocupa. Que aquellos que no están listos para servir que al menos se abstengan de la mala voluntad.

El Pensador les rogaba a sus conciudadanos, “Si uno no puede voluntariamente defender a nuestra gente, que al menos no sucumba ante la mala voluntad y el rencor.”

584. Urusvati sabe lo difícil que es hablar con la gente que insiste que aquello que ellos no ven no existe. Ellos piensan de la misma manera en que lo hacían sus ancestros antes del descubrimiento del telescopio y del microscopio. No hay razón que valga para ellos. Ellos se llaman a sí mismos realistas, materialistas y escépticos; y llaman idealistas a aquellos que no están de acuerdo con ellos y los critican por lo que ellos ven como superstición.

Sin embargo, en realidad es lo opuesto. Estos escépticos son los idealistas ya que ellos se aferran a las ideas que han inventado. Y aquellos a quienes ellos llaman idealistas son los verdaderos realistas, que únicamente están deseando aprender y obtener conocimiento a través de la observación. Estos verdaderos realistas no dejan espacio a la superstición o al prejuicio ya que ellos saben de la ilimitada abundancia de las manifestaciones de la naturaleza. Ellos confían sólo en lo verídico y en lo probado. Son ellos, los verdaderamente llamados materialistas, los que creen en la omnipresente realidad de la materia. ¿Podrán aquellos que están atados a limitaciones e ignorancia afirmar que son verdaderos materialistas? A cada paso tú te encuentras gente como esa, militantes en su ignorancia. Consuela saber que existen observadores honestos que están comprometidos con estudios del realismo más elevado. Su número es pequeño y ellos son como los primeros cristianos, forzados a esconderse en catacumbas. Estos investigadores merecen respeto, mas ellos son perjudicados por aquellos que están atascados en pensamientos dogmáticos. Ellos también son maltratados por aquellos que no pueden entender por qué ciertos niveles de logros no les son accesibles y critican todo excepto a ellos mismos.

El Pensador señalando a un perro, decía, “Este perro ve más de lo invisible que nosotros. El ser humano ciertamente no debería ser menos capaz que un perro.”

585. Urusvati sabe que la pérdida de la disciplina destruye las mejores empresas. No pienses que este gusano es expulsado fácilmente. Aun los mejores colaboradores pueden caer víctimas de este desorden.

Es difícil hablar con la gente sobre disciplina. En muchos casos la gente se ofende a la menor indicación de su conducta destructiva. Para la gente es más fácil hablar del desorden, ya que la gente no ve mucho daño en ello. Mas la violación de la disciplina es una pérdida de armonía, un desorden del tipo más dañino.

La gente puede leer libros que inspiren disciplina, pero los detalles más pequeños de la vida pueden entrometerse y desorganizarlo todo, con una cacofonía de desorden. Aun las instituciones pueden destruirse por actos irreflexivos que causan desorden. La gente admite raramente que ellos

pueden ser culpables por dichos daños. Ellos piensan que ellos actúan benéficamente cuando en realidad ellos han colocados obstáculos a las mejores y más importantes empresas. La gente usualmente cree que lo que quiera que los complazca constituye una buena disciplina, pero ¿qué clase de disciplina puede ser cuando la gente menoscaba un trabajo útil?

La armonía no puede ser establecida inmediatamente y uno debe proteger todos los esfuerzos dirigidos hacia la construcción de la armonía. Sin embargo, la armonía es como un frágil y asustadizo pájaro, una vez perdido, es difícil recuperarlo otra vez. Uno debería pensar lo dolorosa que es la falta de armonía para los Guías. Esto es raramente considerado.

El Pensador advirtió, “No causes daño ni con el pensamiento ni con las acciones; es muy fácil romper un precioso recipiente. Piensa con frecuencia en la verdadera armonía.”

586. Urusvati sabe que es más fácil ver un dragón en la puerta que ver un nido de gusanos. ¿Pero quién puede decir cuál es más peligroso? Los gusanos se acercarán arrastrándose, llevando con ellos sospechas y dudas. Ellos susurrarán, -“Nosotros no conocemos el significado del Agni Yoga, tal vez es un sonido hueco que conduce a ilusiones vanas. ¿No sería mejor expresar su esencia de una manera más simple que pueda ser discutida y considerada?”

Muy bien, que sea lo que ellos deseen: el Agni Yoga es un servicio al bien. Entiendan esta definición en todo su significado. Aprendan a servir al bien. Aprendan a sentir devoción hacia el Gran Servicio. Encuentren las fuerzas ardientes que ayudarán a manifestar valor en todos los senderos difíciles. Entiendan porqué estos senderos son difíciles. Aprendan a aceptar naturalmente los fuegos de su naturaleza. Comprendan todas las grandes manifestaciones del Universo. No se fatiguen con el trabajo diario, que es el mejor pranayama. Asistan a todos los que buscan, en todos los senderos.

Experimenten la grandeza del pensamiento que vive en el Infinito. No se permitan tener miedo y protejan de esto a otros. Sumérjense en conocimiento, porque la ignorancia es un crimen terrible. Denles la bienvenida a los jóvenes con una sonrisa, porque ustedes son los que construyen los puentes y los caminos para ellos. Escojan las labores más duras y sean un ejemplo para todos. De esta manera ustedes le revelarán a todos el significado total del servicio al bien. No les teman a los susurradores de dudas, quienes siempre estarán a la sombra de ustedes. Que sus sombras sea sombras muy largas. Concéntrense en su trabajo y en sus logros adquiridos de manera natural.

El Pensador enseñó, “Únicamente aquello que es adquirido naturalmente creará un futuro luminoso.”

587. Urusvati sabe lo dañina que puede ser una indisciplinada energía psíquica. Ya es conocido que la energía del pensamiento actúa en el espacio, pero nadie puede saber la extensión de su acción. La mayoría de los pensamientos terrenales son débiles y difusos, por lo que ellos se disuelven en el espacio más rápidamente que los pensamientos concentrados.

Ahora imagina qué pasaría si la humanidad, en su condición presente, fuera capaz de producir fuertes pensamientos que puedan sobrevivir en el espacio. ¡Qué peligrosa y dañina confusión sería el resultado! Primero la humanidad debe purificarse a sí misma y estar segura de la calidad de sus pensamientos. Si eso fuera hecho, se volvería posible la aceleración de la evolución.

Con frecuencia tú escuchas quejas sobre el fracaso de la transmisión de los pensamientos, pero estas quejas son en realidad sobre la Ley del Equilibrio Espacial que es siempre justo y recto. La gente que se queja debería examinar la calidad de sus propios pensamientos, entre los cuales lo más seguro es que hayan muchos de muy mala calidad. Ten en cuenta que el pensamiento tiene muchos niveles. El ser humano no objetaría que algunos de sus pensamientos sean revelados, pero desearía

que muchos de sus desordenados e impuros pensamientos sean mantenidos en secreto. Mas todos los pensamiento, ya sean estos secretos o revelados, entran en el espacio y los que son desordenados e impuros lo contaminan. El ser humano debería consagrarse a purificar sus pensamientos. Esta sería una acción por el bien de la humanidad.

El Pensador aconsejaba que en todo momento, mientras se inhalara y exhalara el ser humano debiera mantenerse en un estado de pureza.

588. Urusvati conoce el profundo significado del antiguo dicho, “Busca a los Amigos Invisibles.” La aparición de los Amigos del Mundo Superior, del Supramundano, será un fuerte apoyo. Algunas veces tú Los reconocerás, mas generalmente Ellos permanecerán ocultos a tu vista. Únicamente el gozo sentido en tu conciencia indicará Su presencia. No intentes saber Sus nombres, porque ellos descartaron los nombres terrenales hace mucho tiempo. Así como las distinciones de tiempo no existen para Ellos, tampoco existen las distinciones terrenales de identidad que fueron disueltas por estos Gloriosos Seres. ¡Los Benefactores! ¡Qué Sus Nombres se incrementen por siempre! Ellos valorarán todos los esfuerzos luminosos y nada Los distraerá de Su Benevolente ayuda cuando reconocen un logro en progreso. Ellos ayudarán donde la confianza es fuerte. ¡Qué la benevolencia de los Amigos Invisibles more contigo!

El buscador recibe instrucción y entonces, mientras se pone en camino, espera por los indicados signos. Mas el camino es largo y él encuentra signos que no se parecen a los prometidos. ¿Es esto un error? ¿Está él en el camino correcto? Estas dudas se entrometen, agotando sus fuerzas y debilitando su decisión. Pero entonces, los signos prometidos empiezan a brillar y el buscador se sobrecoge. “¿Ha llegado la hora predestinada?” Es lamentable que la duda haya afectado su valor.

Nosotros no hablamos sólo de los Amigos Invisibles Supramundanos. Existen también amigos invisibles aquí en la Tierra. ¡Uno debe enviarles saludos a ellos! Ellos pueden ser de más ayuda que los amigos que conocemos. Aprendan a enviar una sonrisa a estos colaboradores terrenales.

El Pensador solía decir, “No son sólo los amigos visibles los que ayudan, sino aun más, los Invisibles. No soñemos en tener reuniones matutinas con Ellos; sólo enviémosle saludos desde nuestro corazón.”

589. Urusvati sabe que existen períodos de extrema tensión en el proceso evolutivo. Existe un error conceptual al pensar que la evolución es inexorable y que su ley es absoluta. No obstante, nosotros sabemos que todo vive y se mueve de manera individual. Esto significa que se necesita coordinación y disciplina para que la armonía no sea perturbada.

Es verdad que existe una lógica evolutiva y que su lógica más elevada pone la Ley en movimiento, pero sólo cuando se logra armonía en la vida y se vuelve parte de su fundamento. Las épocas de los cambios globales son especialmente difíciles. Las naciones deben entender claramente el camino del progreso, mas para esto ciertas semillas de Verdad deben llegarle a la gente.

Es fácil ver cuantas semillas se pierden en este proceso de diseminación – no sólo pérdidas sino también distorsiones. Los conflictos son inevitables cuando se tuerce la verdad. La gente puede que no esté satisfecha con todo lo que es humano, sin embargo, no saben lo suficiente para volverse a lo Supramundano. Semejante discordia puede resultar en un insensato fratricidio. Nunca pienses que estas manifestaciones crueles son necesarias para la evolución. Uno puede sólo llorar, al ver como la humanidad escoge estos caminos horribles.

Nosotros nos asombramos cuando, a pesar de muchos logros, la gente todavía escoge las maneras más brutales. Esta clase de confusión ocurre con frecuencia en la víspera del cambio cósmico. Sabiendo esto, tú puedes interpretar sabiamente lo que está ocurriendo.

El Pensador enseñó, “Además de las leyes que nos son claras, existen otras que la mente humana no puede comprender.”

590. Urusvati sabe que el refinamiento es una cualidad que se gana a través de las experiencias de muchas vidas. Sus componentes son una verdadera comprensión de la cooperación, de ardor en el pensamiento, de nobleza en la acción, de un elevado grado de sensibilidad, de amor por la belleza. Cada una de estas cualidades se puede desarrollar únicamente mediante un esfuerzo persistente. La gente no debería pensar que una refinada naturaleza será creada de forma inmediata por una iluminación instantánea. La iluminación puede abrir el cofre del tesoro, pero si este está vacío, nada se sacará de él.

Tú sabes que para la gente es fácil estar en armonía cuando no hay ninguna tarea por hacerse, mas cuando se acercan tiempos difíciles, siempre existen razones para disputas. Es asombroso que aunque la gente lee muchos libros instructivos, cuando aparece la primera oportunidad para aplicar lo que han leído, se hunden en una profunda desesperanza y nada edificante es de interés para ellos. La gente ha escuchado mucho sobre el Armagedón, pero ahora que está sobre nosotros, ellos lo ven como una oportunidad para las desgracias que se pudieron haber evitado.

Es entendible cuando los ignorantes piensan de esta manera, pero ¿por qué la gente sensible también cae en este estado de confusión? Ellos no se dan cuenta del daño que se causan a ellos mismos y a otros.

¿Será posible que la gente tenga mucho temor de mostrar cobardía ante una señal de una dificultad que se aproxima y en su fuga dejen de lado lo mejor que ellos han creado? En verdad, durante los dulces tiempos de tranquilidad, el ser humano muestra un hermoso rostro, pero en momentos de peligro su rostro se vuelve detestable. A pesar de todo, querida gente, todos ustedes viven en un constante peligro, tanto de arriba como de abajo. En cualquier momento, su bienestar puede destruirse.

El Pensador solía decir, “La humanidad está dividida en dos tipos. En el primer tipo el Principio Divino es dominante, en el segundo tipo lo predominante es lo terrenal. Nosotros no sabemos lo que la gente llamará Principio Divino en el futuro, pero esta división de la humanidad estará con nosotros por siempre.”

591. Urusvati sabe que para comprender lo Supramundano uno debe primero entender los patrones de relación en la naturaleza. La gente tiende a ir de un extremo, fe ciega, al otro, negación ciega. Esta confusión es causada por un miedo igualmente ciego a lo Desconocido. Como los niños temerosos a enfrentar algo, ellos cubren sus ojos para así no ver la realidad. Los adultos también, insistirán que es erróneo explorar más allá de los límites establecidos. ¿Pero, quién puede prohibir el avance del conocimiento?

Aceptemos que por un lado existen cultos pocos ilustrados que adoran deidades imaginarias y por otro lado gente más ‘moderna’ que niega la existencia de todo lo que está más allá de su comprensión. ¿Quiénes entre estos tienen más razón? Una cosa es clara, en ambos casos el temor es dominante. Uno esculpe para su propio consumo ídolos terribles para luego temer su crueldad y otro es igualmente temeroso de lo desconocido pero no lo admite. Recordemos un antiguo cuento para ilustrar esto.

Una vez un eremita llegó a una casa áspera y beligerante llevando dos ataúdes. Cuidadosamente él los puso en una esquina y dijo, “Uno de estos ataúdes contiene un remedio sanador, pero el otro está lleno del veneno más mortífero. Cúidenlo hasta que regrese, pero recuerden que el más ligero ruido provocará una destrucción terrible.” El eremita se fue y a partir de entonces la paz y la quietud

reinaron en esa casa. Yo pregunto, ¿cuál fue el ataúd que hizo que la familia se transformara? Con un conocimiento de la naturaleza humana uno lo puede responder fácilmente. El mismo miedo existe hoy.

El final de la historia es que cuando los otros estuvieron fuera, un niño pequeño abrió ambos ataúdes y los encontró vacíos. Pero también por miedo el niño no le dijo nada a nadie. Sin embargo, no hay que llegar a ninguna conclusión prematura sobre esta historia; es posible que el niño dejara de ver algo de gran importancia. Así la ciencia debería investigar lo no visto.

El Pensador dijo, “Yo no sé cómo se llamará en el futuro a la Ciencia Divina, pero esta existirá. Lo Supramundano se volverá visible a nuestros sentidos y entonces, la vida se volverá Supramundana.”

592. Urusvati sabe que la superstición más oscura en la vida terrenal es la superstición de los negadores. Ellos rechazan aprender. Ellos imponen su voluntad a la ciencia y así la limitan. Ellos actúan sin razón e infundadas son sus justificaciones por sus acciones. Ellos se llaman a sí mismos científicos, olvidando el verdadero significado de la ciencia. Ellos llaman fanáticos a otros, mas ellos mismos se estancan en su propio dogmatismo. Ellos insisten que los otros mundos no están poblados, pero no pueden probar sus deducciones. La ciencia, cuando está bajo la influencia del dogma, entra en un camino falso.

Dicha gente rehúsa reconocer que los verdaderos científicos contribuyen al desarrollo de la conciencia humana. Los supersticiosos odian la ciencia de las energías ya que este es el único camino por el que la gente se puede aproximar a la comprensión de lo Supramundano. Los supersticiosos le temen a la innegable evidencia proporcionada por la ciencia. Ellos prefieren ver el espacio como vacío y continuar vomitando sus negaciones al mayoreo.

Para ellos es inadmisibile el descubrimiento de la energía psíquica. Para ellos la energía del pensamiento es una frase vacía. En su obstinación ellos no se dan cuenta que se han convertido en maliciosos reaccionarios. ¿Estos locos piensan que pueden impedirle a la humanidad pensar en una libertad ilimitada?

Lo único por lo que nosotros podemos agradecerles a estos dogmáticos supersticiosos es que ellos actúan como un yunque, en el que el martillo ardiente del pensamiento libre forja la espada de la Verdad. Los supersticiosos se sentirán insultados por la comparación con el yunque. Ellos preferirían ser comparados con el martillo, pero este martillo forja la evolución, la que está basada en la búsqueda del conocimiento.

La superstición es la gran vergüenza de la humanidad. Aun peor, los negadores supersticiosos se consideran superiores, esta es una actitud característica de la ignorancia.

Nosotros hablamos de lo Supramundano porque la humanidad necesita desesperadamente conocer sobre ello. Nosotros queremos que lo Supramundano sea conocido de manera científica, a través de la investigación y la observación. Para esto el ser humano debe profundizar su conciencia y elevar su pensamiento. Los negadores no son una verdadera amenaza a este proceso, pero tampoco debemos subestimar sus maliciosos esfuerzos. A la búsqueda del conocimiento libre ellos dirán, “Tu vida es mi muerte.”

El Pensador solía decir, “¿Quién puede limitar al pensamiento? Aquel que lo intente no es sólo un ignorante, ¡es un loco!”

593. Urusvati conoce otros enemigos de la evolución – aquellos que son indiferentes. Si Nosotros comparamos a los negadores con el yunque, ¿con qué, entonces, podríamos comparar a los

indiferentes? ¿A cadáveres, quizás? Un filósofo enseñó que la indiferencia es igual a la crueldad. Él estaba en lo cierto, ya que la conciencia del indiferente es tan baja que no puede servir a la evolución.

Desafortunadamente, grande es el número de indiferentes. Ellos no sólo fomentan la destrucción del planeta sino también son un gran peso para el Mundo Sutil. Ellos llegan allá sin esfuerzo espiritual y son incapaces de adaptarse a esas condiciones. Ellos necesitan atención especial, pero incluso la mejor guía es desviada por la indiferencia. Ellos llevan consigo las estrechas limitaciones de la rutina terrenal, la que es una carga inaceptable en la elevada esfera del Mundo Sutil. Ellos carecen de esfuerzo y no tienen idea de la importancia del poder del pensamiento. Ellos llevan su embotada y empobrecida naturaleza a las Hermosas Esferas. Ellos no se pueden aplicar a las tareas designadas a ellos.

¡Uno no puede imaginarse el feo espectáculo que son estos individuos! A ellos no les importan sus vestiduras. Ellos no tienen afinidad con Sus Guías y deambulan sin rumbo fijo en la penumbra. En la Tierra ellos son una gran angustia, un vientre lleno de calamidades. Así como los cadáveres en descomposición están llenos de gusanos, así esta gente lleva dentro los gérmenes de la calamidad universal.

El Pensador los conocía y sufría grandemente, precisamente debido a ellos. Él solía decir, “Es insoportable permanecer en medio de estos cadáveres en descomposición.”

594. Urusvati sabe el profundo significado del silencio. Ha sido notado que grandes líderes militares, gobernantes de naciones y líderes espirituales, luego de proclamar decisiones importantes, se sumergen en el silencio. Con frecuencia la gente considera que esto es causado por la fatiga o la depresión, pero la realidad es que lo que está ocurriendo es un importante proceso mental. El gobernante sigue lo ordenado reforzándolo mentalmente.

Se debería entender que se puede fortalecer la concentración de la voluntad con orden mental, pero incluso las mejores órdenes se pueden debilitar por obstrucción de la energía. Uno puede citar muchos ejemplos en la historia cuando las decisiones fueron menoscabadas por la mediocridad circundante.

La sabiduría del silencio fue valorada por la gente en la antigüedad. Las acciones más importantes fueron ejecutadas en silencio y no en medio del incontrolable griterío de las muchedumbres. Nosotros ya señalamos lo difícil que es lograr armonía. Su poder se debilita por las corrientes desordenadas generadas por las voluntades indisciplinadas, una condición que al momento es una epidemia, causándole al mundo un sufrimiento mayor que las guerras.

La gente no reconoce esto, ya que ellos no ven el abismo de hipocresía y falsedad. Ellos no quieren saber de los logros psíquicos. Ellos pugnan con las ideas de paz verdadera. Así podemos nosotros entender los votos de silencio tomados por gente grandiosa.

Nuestros colaboradores aprenden a conocer cuando sus pensamientos buenos han dado frutos. Sólo una conciencia expandida puede indicar la fecha apropiada. Los amigos invisibles con frecuencia tratan de enviar pensamientos útiles, pero debido a la vociferación de las multitudes, estas corrientes no pueden recibirse apropiadamente.

El Pensador decía con frecuencia, “¿Quién me está llamando? No puedo entender el lenguaje de mi amigo. ¿Quién lo está obstruyendo?”

595. Urusvati sabe que el regocijarse por las desgracias de otros es un rasgo malévolos. Uno puede sentir tristeza o indignación, pero sentir satisfacción está por debajo de la dignidad humana. Además, dicho regocijo transfiere a aquel que siente esta alegría una parte del karma de aquel que está sufriendo la desgracia. Esto debería recordarse. Existe muy poca diferencia entre alegrarse por el

sufrimiento de otro y calumniarlo. Todos aquellos que hacen esto tarde o temprano experimentarán la misma actitud por parte de otros. La gente puede errar, o podrían cometer crímenes y así merecer críticas o castigos, pero uno no debería regocijarse por sus dificultades.

El aprender a entender las cualidades humanas es una parte del sendero del yoga. El pensar en lo bueno y en lo malo nos lleva más cerca de las puertas del progreso. Nosotros señalamos regularmente aquellas cualidades que son valiosas y de esta manera Nosotros proporcionamos indicios de Nuestra Vida Interior. Uno no debería pensar que, al haber alcanzado cierto nivel de desarrollo espiritual, uno ya no necesita continuar esforzándose para mejorar sus cualidades . Cada nivel requiere más refinamiento de nuestra naturaleza . Uno debería probarse incansablemente y saber amar dichas pruebas. El probar la armadura es una señal de estar listo para la batalla. El símbolo de la batalla está señalado en todas las antiguas Enseñanzas. Las palabras de sabiduría son pronunciadas en medio de la batalla. No olvidemos que la síntesis de la sabiduría y del coraje es una fuerte garantía de éxito.

En la corriente de la vida es donde se unen las batallas y los esfuerzos espirituales.

El Pensador enseñó, “Mira las corrientes. Sus diseños son complejos, sin embargo ellas sólo avanzan. Nada las detiene. Y así, que el alma del ser humano se esfuerce de la misma manera.”

596. Urusvati sabe que todo contacto humano afecta a cada uno de los participantes. Estas palabras deberían ser repetidas porque la mayoría de la gente no entiende lo que estas significan. Aun personas iluminadas, cuando escuchan esto, tienden a pensar que esto ocurre sólo en los eventos importantes y que no están incluidos los contactos de la vida diaria. Se debería hacer hincapié que Nosotros estamos hablando de todas las acciones, cualquiera que sea su importancia.

Uno podría sorprenderse de como la insignificante rutina casera puede tener una importancia profunda. Realmente la tiene. Se escucha mucho de esos desafortunados que sufren sin una razón aparente, pero si miramos a las mismas raíces de sus rutinas diarias, encontraremos muchas causas para sus desgracias. Estas causas pueden ser directas o indirectas. Cuando una persona experimenta sufrimiento causado por otra persona, debe existir algún vínculo entre ellos como resultado de sus acciones pasadas.

Las actividades más simples de la vida familiar pueden tener fuertes efectos en todos los miembros. La familia es con frecuencia un campo prolífico malevolente de odios y animosidad. ¿Pueden pasar esas influencias sin tener un efecto? Las influencias pueden ser únicas para cada familia en particular, donde estas influencias pueden ser alimentadas y fortalecidas. Semejante suelo pútrido produce enemigos peligrosos de la felicidad humana. Tampoco olvidemos los atestados lugares de trabajo donde la atmósfera de desconfianza y odio es prevalente. La gente debe recordar su obligación de no contaminar el espacio. Nosotros tenemos aparatos que miden la contaminación del espacio.

Los líderes del mundo llaman la atención de los grandes problemas del mundo, pero la verdadera fuente de la discordia no está realmente en estos problemas, sino en la vida diaria de la gente.

El Pensador solía decir, “No son los gobernantes los que empiezan las guerras, sino aquellos ciudadanos que esconden las guerras que persisten en sus propios hogares.”

597. Urusvati sabe que el trabajo en las profundidades de la conciencia es continuo y que la gente no lo siente. Una persona sensible puede percibir estos llamados interiores que proporcionan ayuda cuando se necesita. Los científicos podrían llamarlo intuición o subconsciente. Ellos temen llamar a este proceso el trabajo de la conciencia. Si se pusieran límites entre la supra-conciencia y la

sub-conciencia, ¿dónde, entonces, estará la conciencia? Verdaderamente, todas son una. Como el corazón, la conciencia trabaja día y noche, pero el corazón físico es un órgano terrenal, mientras que la conciencia es un órgano de los tres mundos. Las acumulaciones de la conciencia ocurren en todos los niveles.

Nosotros llamamos a la conciencia el fuego subterráneo. Existen muchas analogías entre ellos. El fuego es necesario para el equilibrio del planeta, pero además de las manifestaciones benevolentes el mismo fuego puede ser muy destructivo.

¿No se puede decir lo mismo de la conciencia? Esta empuja al ser humano hacia el perfeccionamiento, pero puede también, si no es disciplinada, ser explosiva y destructiva. Una conciencia oscura está lista para cualquier crimen cuando ha perdido su balance y su naturaleza ardiente se ha vuelto explosiva.

Después de los crímenes causados por la pérdida del equilibrio, una persona podrá tratar en vano de recobrar las partículas dispersas de la conciencia, pero algunas veces uno debe empezar nuevamente desde el principio para construir nuevas acumulaciones. ¡Qué agobiante, qué cargamento negro, es esa escoria de achicharrada conciencia en el Mundo Sutil! Así podría uno describir metafóricamente la pesada carga llevada por aquellos viajeros esforzándose en subir a una montaña. Todos ellos piensan, “¿Por qué me cargué con todo ese peso?” Pero si cada uno de ellos supiera cómo escuchar la voz de la conciencia el peso hubiera sido más ligero y Nos hubiera sido más fácil ayudarlos.

Nosotros sentimos una gran alegría en ayudar a cualquiera en su propia circunstancia. Pero muchas veces los mejores envíos regresan sin haber sido aceptados. Nosotros tenemos inmensos archivos de envíos no aceptados, de la misma manera que el correo tiene cartas que no puede entregar. Sin embargo, algunos de nuestros corresponsales pudieron haber sido más receptivos. ¿Por qué esconderse detrás de la duda y la irritación? Cuando Nosotros hablamos de lo Supramundano, parecería que cada palabra debería ser escuchada con sumo cuidado.

Nuestra Vida Interior está llena de momentos conmovedores cuando a una sensible receptividad hacia Nosotros evoca Nuestra gratitud. Urusvati ha escuchado muchas veces estas palabras de gratitud. Cuando Nosotros convocamos a todos a un sosiego aun más grande, esto quiere decir que Nosotros prevemos épocas de mayor tensión que debe ser vivida con cuidado. Es fácil perder el equilibrio en esos momentos, mas nada bueno puede venir de ello. Uno debe estirar la mente hasta su límite y también escuchar la voz de la conciencia.

El Pensador solía decir, “Mi pobre mente, ¿dónde irías sin tu hermosa guía, tu alma?”

598. Urusvati sabe por qué algunas de Nuestras comunicaciones tienen que ser retenidas hasta que sea el momento apropiado para darlas a conocer. La gente piensa sólo en los efectos y no quieren pensar en las causas. Además, ellos se enfurecen cuando se les señalan las causas. Ellos no entienden que una causa señalada por un mensaje de Nosotros puede producir los mismos resultados que ellos están experimentando.

Ellos dicen, “¿Qué puede haber en común entre eventos que nos producen sufrimientos y aquellas causas que Tú señalas y que no están vinculadas a los eventos?” Así hablan aquellos que no han desarrollado su imaginación y por lo tanto no han ampliado sus conciencias ni tampoco sus facultades perceptivas. Dichas personas pueden interpretar maliciosamente las causas verdaderas y en su furia, engendrar sólo más mal.

Uno debería evitar todas las actitudes que pueden incrementar el mal. Aun sin este esfuerzo, mucho mal puede crecer en cada hogar. Por lo tanto, una gran cantidad de precognición debe ser retenida y así no provocar desconfianza o abuso. Las enseñanzas de fuentes desconocidas también

deben darse con cautela. Al principio, sus palabras podrían parecer benéficas, pero después pueden provocar consecuencias destructivas. Aquel que tiene una mente estable puede investigar cualquier fenómeno, pero aquel que titubea se puede perjudicar. Nuevamente llegamos al punto de sopesar la causa y el efecto.

No es fácil entender la idea que una causa aparentemente insignificante pueda ser la causa de grandes calamidades. Por lo tanto uno debería aprender a imaginar como un arroyuelo se vuelve una corriente poderosa.

El Pensador solía decir, “Que los dioses del Olimpo me enseñen a percibir las verdaderas causas de los eventos.”

599. Urusvati sabe de aquellos que se alejan de la Enseñanza. Cada Enseñanza tiene sus apóstatas. Es sorprendente qué motivos de base incitaron sus traiciones, en detrimento de la humanidad. La historia proporciona suficientes ejemplos conocidos, pero en realidad han existido muchos más.

Nosotros hablamos de este comportamiento vergonzoso sólo porque deseamos establecer una actitud correcta respecto de esto. Algunas personas se ponen muy alteradas cuando saben de estos traidores. Su capacidad de daño no debe ser subestimada. Ellos en realidad actúan en calidad de resonadores y con sus energías añaden una especial tensión a la vida de la Enseñanza. Es difícil incrementar la energía sin oposición. Esto es lo que Nosotros queremos decir cuando hablamos sobre el yunque.

Sin embargo, los apóstatas son peores que los que siempre han negado. Uno debería rastrear el complejo desarrollo de la apostasía para así entender como las grandes Enseñanzas son traicionadas por los de baja conciencia. Lo mejor que pueden hacer aquellos que repudian la Enseñanza es apurar su acto de traición. No hay que envidiar la suerte de un apóstata. La historia demuestra esto. Nadie debería perder su tiempo en tratar de disuadir a un apóstata. Su acción es un absceso que debe llegar a madurar sin interferencia. Por lo tanto, respondamos calmadamente a este terrible acto de traición.

El Pensador conocía a los apóstatas entre Sus discípulos. Él les aconsejaba a partir de inmediato.

600. Urusvati conoce las cualidades que necesitan aquellos que desean conocer el Mundo Supramundano. Ellos deben entender su realidad. Ellos saben que ellos deben continuar aprendiendo por siempre. Ellos entienden que cada acción humana atrae a los moradores del Mundo Supramundano que están en consonancia con sus acciones. Algunos que se piensan buscadores no entienden lo profundo que estas cualidades deben enraizarse en sus naturalezas. Ellos están prestos a dar charlas sobre la realidad de los mundos invisibles pero ni siquiera se toman la molestia de pensar ni en imaginar la grandeza del Infinito. Ellos no desean aprender constantemente y no reconocen el honor de convertirse en discípulo. Ellos no aceptarán como verdad que cada uno de sus pensamientos evoca una multitud de entidades invisibles que pueden ser beneficiosas o dañinas, dependiendo de su pensamiento.

Dicha gente no acepta las analogías científicas. Para ellos las declaraciones que el espacio está lleno de vida es nada. Ellos no deducen nada del hecho que cada día la ciencia trae nuevos descubrimientos. Uno no debería responder a estos descubrimientos con negaciones, sino más bien con un positivo entusiasmo. La gente que no acepta la realidad se priva de la alegría más iluminada.

El Pensador solía decir, “¿Dónde está la escuela que puede enseñar alegría a la gente?”

601. Urusvati sabe lo mucho que Nosotros apreciamos y asistimos todos los actos de abnegación. Pero Nuestro cuidado también se extiende a todas las actividades similares. Con frecuencia esto no es reconocido y podría desconcertar a aquellos que ven que hay ciertas actividades que aunque no estén relacionadas con Nosotros sin embargo están bajo Nuestra protección. No obstante, un examen cercano revelaría que estas actividades involucran a personas que se han auto-sacrificado.

La cualidad de la abnegación es también importante en el Mundo Sutil. Esta se desarrolla durante la vida en la tierra, pero da su fruto en el Mundo Supramundano. En este logro aquellos que se esfuerzan en su vida terrenal aprenden a no apegarse a sus propias creaciones. El apego a sus propias creaciones es un gran peso cuando uno está en el Mundo Sutil, donde aquellos que están absortos en sus propias creaciones son incapaces de concentrarse en su nuevo trabajo de aprendizaje.

Si un morador del Mundo Sutil está atado a la mentalidad de su vida previa, él obstaculizará el desarrollo de nuevas maneras de pensar. En la exaltación de la abnegación la gente puede más fácilmente liberarse de los grilletes de la vida terrenal. Nosotros valoramos este ascenso del espíritu.

Además, pon atención a aquellos que luchan contra la injusticia. En el Mundo Supramundano ellos encuentran muchas nuevas posibilidades. Los hipócritas sostendrán que la línea divisoria entre la justicia y la injusticia es relativa. Responde firmemente que en todo momento la injusticia es claramente evidente y una persona con corazón sensible puede percibir claramente el límite.

La batalla en contra la injusticia es una batalla pura, desprovista de interés particular y ustedes, amigos Nuestros, deberían ayudar a aquellos que se unen a esta batalla. Al hacer esto, tú actúas con Nosotros y semejante acción armonizada incrementa el poder del Bien.

Lo que Nosotros decimos hoy revela otra página de Nuestra Vida Interior. Nosotros cuidamos a aquellos colaboradores sacrificados y ayudamos a aquellos que luchan contra la injusticia. Esos dos tipos de trabajadores atraen ataques furiosos de las fuerzas de la oscuridad. Muchos de ellos no pueden soportar esos ataques, porque, desafortunadamente, ellos poseen hábitos que los debilitan.

Hay momentos en que Nosotros pedimos el grado más elevado de confianza, lo que proveerá de una calma benéfica. Nuestros guerreros deben estar en calma ya que ellos saben que la meta es pura. Ellos saben de los propósitos malignos de los tenebrosos y saben que la batalla es inevitable. Ellos también deben saber que ellos tienen Amigos que los apoyan. Ellos deben saber esto de manera firme. La vacilación inflige dolor en sus Amigos. Piensa en este dolor y recuerda lo que se ha dicho acerca de las gotas de sudor.

El Pensador decía, “Aprendan a unir sus pensamientos con los Mundos Supramundanos.”

602. Urusvati sabe que el descanso se alcanza por el cambio en la actividad. Entre esos trabajos que uno puede hacer, no olvidemos los trabajos mentales que desarrollan la imaginación. Nosotros continuamente ejecutamos ejercicios mentales. Un observador superficial podría pensar que Nosotros estamos durmiendo, cuando en medio de Nuestro trabajo cerramos Nuestros ojos y enviamos pensamientos a deambular en el reino de la imaginación. Estos momentos tienen una gran importancia ya que dichas imágenes imaginadas se vuelven reales. Nosotros no podemos juzgar cuando ocurre esta comprensión, pero sí ocurre y es de ayuda a la humanidad.

No pienses que estos trabajos mentales sólo están disponibles a seres especiales. Cualquiera puede desarrollar la imaginación, mas se deben observar ciertas condiciones. En bueno cuando uno imagina algo hermoso, pero si se evocara la fealdad, esto resultará en un daño incalculable. En consecuencia, uno debe pensar hermosamente. Para esto la naturaleza ofrece hermosas imágenes, pero si alguien es incapaz de contemplar las bellezas de la naturaleza, puede sumergirse en hermosas

obras de arte, en las que el creador ha expresado una síntesis de todas sus observaciones de la naturaleza.

Aprende a concentrarte en los trabajos más hermosos, de otra manera te expondrás a la fealdad.

Una de Nuestras preocupaciones es ayudar a los artistas. Con frecuencia ellos sucumben a la influencia de entidades oscuras que ridiculizan la belleza y se regocijan ante todas las manifestaciones de fealdad. Aprende sobre el arte de las diferentes épocas. Aprende sobre sintetizaciones de la naturaleza durante los periodos de renovación.

El Pensador expresaba su admiración por la genialidad de la escultura. Él decía, “En la vida terrenal, uno no encuentra perfección como esa; el escultor lo imaginó y lo plasmó para el futuro.”

603. Urusvati sabe que la medicina preventiva es la mejor medicina. Uno podría preguntarse porqué, hasta ahora, las medidas preventivas sólo se enfocan en el bienestar físico e ignoran las condiciones mentales. Pero es precisamente este aspecto el más importante para la conservación de la salud. Son conocidas las enfermedades contagiosas, las hereditarias y las ocupacionales y en todas estas la influencia psíquica juega un papel debido a su habilidad de detener el desarrollo de las enfermedades.

La ayuda a tiempo por medio de la sugestión puede detener e incluso eliminar el comienzo de las enfermedades. El esperar que la gente domine la autosugestión es demasiado. Únicamente organismos extraordinariamente sensibles son capaces de sentir los primeros síntomas de una enfermedad y obstruirla por el poder de su voluntad. Para la mayoría son necesarias las sugestiones externas. Pero dichas ‘inoculaciones’ serán más efectivas sólo si se administraran a escala nacional.

Se necesitarán institutos donde se les enseñen a ejércitos de médicos los salutíferos métodos de sugestión. Se necesitará supervisión para mantener un nivel ético, de otra manera el poder de sugestión podría ser usado con propósitos criminales. Dichas instituciones se harán realidad. La gente entenderá que aun las condiciones más saludables de la vida física no pueden resolver los problemas de devolverle la salud a la humanidad. La peor epidemia es aquella que llega del lado mental.

Tú sabes como está creciendo la criminalidad. Esta no puede ser conquistada ni con pastillas ni con inyecciones. Lo que se necesita son sugestiones de la voluntad pero con base científica. Aun ciertos azotes de la humanidad, como el cáncer, requieren de una profilaxis mental a tiempo.

El Pensador enseñó, “Venera a Hygeia, ella puede enseñarte a mejorar la salud de la gente.”

604. Urusvati conoce Nuestra alegría cuando es posible ayudar y dar un buen consejo a un digno colaborador. Pero con frecuencia aparecen dos obstáculos. Primero, a la gente le gusta interpretar el consejo de acuerdo al nivel de comprensión del que lo recibe. Se dice con frecuencia que uno debería hablar de acuerdo al nivel de conciencia del interlocutor, pero esto no es fácil. El nivel de conciencia del interlocutor determinará que porción del consejo será asimilado y cual no. Así, lo que gente hace, de manera individual, con el consejo que les fue dado revelará el nivel de su conciencia. Esta es la razón por la que mucha gente no puede seguir una ley, aun cuando esta les haya sido explicada.

El segundo obstáculo es que la gente rehúsa a entender que sus pensamientos y sus palabras son como un poderoso transmisor de radio. Ellos saben que las palabras pronunciadas pueden transmitirse en el espacio, mas ellos no reconocen que el pensamiento, como el sonido, tiene el mismo grado de energía. ¿Será posible persuadir a la gente que entienda que cada sonido pronunciado encuentra oyentes y que cada pensamiento, como manifestación sutil, es percibido aun más lejos que las palabras? ¿Pero cuántos son aquellos a quienes esto les importa, cuando la misma existencia de los mundos invisibles es universalmente desconocida?

Se debería señalar que es posible encubrir ciertos pensamientos, pero para eso se requiere desarrollar un gran nivel de control y comprensión del Mundo Sutil. Considera cuántos consejos serían distorsionados si estos se dieran prematuramente.

El Pensador contaba, “El pastor Theokolus relataba que él llegó hasta la cima del Olimpo y no encontró nada allí. Posiblemente él esperaba encontrar una festiva comilona, donde se le ofreciera néctar intoxicante y grandes bocados de ambrosía.”

605. Urusvati sabe que Nosotros aprobamos todo aquello que despierte el verdadero sentido del ritmo en la gente. El sentimiento del ritmo es inherente a todos, mas el desorden del caos lo amortigua. La gente podría actuar rítmicamente pero todavía esta muy lejos del gran significado del ritmo. Si alguien quisiera tomar una acción decisiva, su instinto lo impulsaría primero de manera correcta a establecer el ritmo necesario y en esta cadencia se encontrará la armonía requerida. Hasta un esfuerzo limitado proveerá resultados beneficiosos.

Nosotros demostramos los ritmos más simples del Mahavan y del Chotavan, pero uno puede aprender ritmos mucho más complicados. Recordemos la métrica del lenguaje sanscrito y de los mundos antiguos de Grecia y Roma. En ellos uno puede encontrar patrones de ritmo de sonidos altamente desarrollados y muy bien considerados. Los antiguos conocían de la necesidad de comunión con el Cosmos.

Durante ciertos períodos de tensión terrenal uno debería pensar mucho en el ritmo. Los gritos de terror de la gente los hunde en el abismo del caos. No pienses que Nosotros aprobamos festejos en épocas de plagas. Mas cuando un hindú canta un verso del Bhagavad-Gita, este estará actuando sabiamente y el resultado es una armonía sanadora. El ritmo es tanto el cemento como las alas del espacio.

La gente desea estar en comunión con Nosotros; la primera clave para ellos será el darse cuenta de su propio ritmo interior. Puede haber la música y el canto más excelso, sin embargo nada resonará en el corazón de aquel que es sordo. Por el contrario un corazón refinado temblará en respuesta armoniosa al ritmo. El buscador mejorará, tendrá más valor y se volverá más fuerte; este será un digno colaborador tanto terrenal como Supramundano y encontrará alegría.

Recuerda que la Tierra está sufriendo un estado inusual de tensión. Durante la época del Armagedón ¿cómo podrá uno permitirse participar en este estado de caos? En todas las acciones, grandes o pequeñas, piensa en esto que te estamos recordando. No es el bienestar lo que le enseña al ser humano a pensar, sino la lucha. Pero ¿qué clase de guerrero sería este si, a la primera dificultad perdiera su estrella guiadora, su afán? Cuan diferente sería entonces este guerrero de aquellos que no piensan, de quienes no pueden reconocer una hora decisiva y para quienes los eventos amenazadores son sólo accidentales. Mas aquel que piensa sensiblemente se asocia con los ritmos cósmicos y en semejante armadura acepta arrojadamente la batalla. Este estará con Nosotros.

El Pensador dijo, “¡Musas, hermosas Musas! En tu armonioso coro tú le das a la humanidad el ritmo salutífero.”

606. Urusvati sabe que Nosotros hablamos con frecuencia sobre el batallar. Verdaderamente, el esfuerzo por vencer al caos es siempre hermoso. No existe ninguna otra manera de evolucionar. Este es un concepto simple que con frecuencia se lo malinterpreta. Los santurrones se resisten a este batallar, ya que ellos ensalzan algún mundo creado por ellos que está basado en la inactividad y la falta de pensamiento. Los hipócritas argüirán que sus mezquinas contiendas son también una batalla. Finalmente, los astutos harán absurdas acusaciones para así justificar sus esfuerzos maliciosos.

En verdad, para comprender la gran batalla uno debería aprender la conmensurabilidad. La gente debería aprender a hacer uso de todas sus habilidades cuantificadoras para así calcular donde está lo grande y donde lo pequeño y deberían conocer como encontrar el equilibrio apropiado entre ellos. ¿Podrá una simple abeja sobrevivir sin el enjambre? ¿No es instructivo mirar como los glóbulos de mercurio se atraen para formar un todo? Asimismo, la arena esparcida, bajo la influencia de distintos ritmos, tomará diferentes diseños. La naturaleza proporciona dichos ejemplos de atracción, lo que demuestra la batalla contra el caos. Uno debería ver los eventos mundiales de esta manera, si no es así esas eras completas de la historia pasarán sin ser notadas.

¡Son muchos los conceptos valiosos que han sido distorsionados! La gente no entiende la gran importancia del amor, este imán universal. Desafortunadamente la gente hace juicios subjetivos e interpreta las cosas a través de sus egos. Ellos piensan que al amor hay que imponerlo y con esto ellos cortan las hermosas alas del amor.

El Pensador señalando a la escultura llamada La Victoria Alada dijo, “Mantengan sus ojos abiertos y puros, de otra manera ustedes no percibirán donde está la Luz.”

607. Urusvati sabe lo difícil que es para la gente entender la idea del coraje interior. No es fácil explicarles a ellos que el coraje aparente puede que no sea real. Uno podría parecer valiente, sin embargo interiormente puede estar temblando de miedo. Se pueden citar muchos ejemplos cuando fue precisamente la falta de coraje interior lo que causó el desplome.

El coraje interior no debería ser confundido con cualidades similares. La gente podría decir que probablemente estamos hablando de sosiego, y aunque el sosiego y su vecino, el equilibrio están relacionados con el coraje, ellos no son lo mismo. No es fácil enseñar la comprensión que el coraje interior es una presteza constante para una acción y un pensamiento atrevidos. Se siente una gran alegría cuando hay acciones hermosas que se ejecutan libremente, sin obstáculos. Usualmente muchas cosas se entrometen para prevenir incluso el pensamiento del éxito. Si en la mente primero se formaran acciones heroicas, se construiría un aura radiante. Y cuando esta luz se vuelve lo suficientemente fuerte, los sueños se pueden convertir en acciones.

No sin razón se ha dicho que en algún momento los sueños se convertirán en realidad. Pero uno debería tener un gran almacén de esos sueños atrevidos. El coraje interior se puede atrever y esto se debe aprender no sólo para el Mundo Supramundano, sino también para el mundo terrenal. Así, en calma, uno debería pensar sobre logros heroicos. Algunos de estos pensamientos serán recuerdos de vidas pasadas. Todos han ejecutado en el pasado un acto de podvig o al menos soñado con él. El podvig puede ocurrir bajo cualquier condición terrenal.

El Pensador decía, “No sólo aquellos que usan yelmos son guerreros.”

608. Urusvati sabe que debe nacer un gran maestro de música quien le dará a la humanidad vislumbres de la sinfonía de las esferas. Llegará el momento en que la gente tenga una gran necesidad de las sinfonías del espacio, cuyas armonías serán una verdadera panacea. Los ‘embajadores’ del sonido sí vinieron en el pasado, mas ellos tuvieron muy poco éxito en transmitir lo que habían traído de las esferas sutiles.

En Mi País apareció un fuerte talento que sabía el valor de la armonía, pero él no se pudo proteger lo suficiente y partió sin darse cuenta de sus mejores posibilidades. En verdad, la gente que trae buenos mensajes debe protegerse. Ellos están bajo la presión de dos fuerzas, de la terrenal y de la sutil y son susceptibles a peligros especiales. No pienses que las paredes colapsarán sobre ellos; podría haber peligros insignificantes que sean destructivos para ellos. Los ‘mensajeros’ no deberían desperdiciarse despreocupándose de sus vidas. Ellos deben entender que su mensaje es de gran

importancia y deben portar el cáliz a otros sin derramarlo. Nosotros los cuidamos atentamente, no sólo en la Tierra sino también en el Mundo Supramundano, donde ellos aprenden sobre la sinfonía de las esferas. No es mucho lo que ellos pueden traer a la Tierra pero aun esto ayudará al progreso de la humanidad.

Urusvati ha escuchado la música de las esferas y sabe que su poder mayor está en la armonía y en el ritmo. Pero no existen instrumentos en la Tierra que puedan expresar la grandeza de las Llamadas del Espacio. Esta es una página más de Nuestra Vida Interior – Nosotros no podemos vivir sin sonido y nos lamentamos que haya gente que no necesite la música.

El Pensador enseñó, “Escuchar lo Hermoso y contemplar lo Hermoso es mejorarse uno mismo.”

609. Urusvati sabe lo portentoso e instantáneamente que la conciencia de una persona pensante se transforma cuando cruza al Mundo Supramundano. Algunos eventos de la vida que se dejó ganan importancia, mientras que otros la pierden. Los logros terrenales que se creen importantes prueban su insignificancia, mientras que cada hecho abnegado en servicio de la humanidad crece en radiante gloria. Esas acciones traen alegría, mientras que los otros logros terrenales son transitorios y se vuelven polvo.

El ser humano logra llegar a las cimas más elevadas a través de aquellos encumbrados pensamientos a quienes posiblemente él ni siquiera les puso atención. Característicamente, él ignora sus logros alcanzados y se ahoga en el bullicio del mercado. No consideres lo que digo como moralizador. Nosotros simplemente te estamos recordando la realidad que está en proceso de formación en los diferentes escalones del ascenso.

Existen aquellos que no quieren recordar sus encarnaciones de elevado estatus terrenal, sino que más bien piensan en lo más modesto y difícil de sus vidas terrenales. Los esfuerzos más extenuantes en la vida están expresados en el trabajo – esta es la esencia de la reevaluación de las existencias terrenales. Tú podrías notar que algunas veces los encuentros más breves son recordados, ya que al cruzar ciertas corrientes estos momentos pudieron haber sido fatídicos. Las chispas resultantes pueden ser significativas y serán recordadas con gratitud. ¿Quién puede decir que dichos encuentros fueron accidentales? Tal vez fueron encuentros con viejos amigos.

El Pensador decía, “Aquí estás tú, llamando, ‘Platón, ‘Platón’, pero tal vez el verdadero nombre es diferente.”

610. Urusvati conoce Nuestras Instrucciones: “Sé justo.” ¿Pero a que clase de justicia Nos estamos refiriendo? La gente inventa tantas supuestas justicias. Ellos saben de la justicia personal, familiar, del clan y de la raza. Ellos se escudan detrás de las justicias oficiales, escolares y profesionales. ¡Uno no puede enumerar todos los puntos de vista de la justicia! Mas se deja de lado la justicia humana. La gente juzga desde puntos de vistas diferentes, pero la única –la justicia universal–nunca es reconocida.

Nosotros ya hemos hablado de jueces injustos como vergüenza de la humanidad, pero ahora Nosotros tenemos que hablar no sólo sobre los jueces sino sobre todos aquellos que están hundidos en mentiras. Todos, todos los días, enunciamos juicios. La gente se carga de responsabilidad al lanzar flechas de falsedad al espacio porque ellos lo juzgan conveniente y con frecuencia por ignorancia. Además la gente con frecuencia emite juicios irracionales e incluso malévolos, cuando ellos envían sus envenenadas flechas de juicios.

Existen muchos venenos físicos, pero hay muchos más que son psíquicos. Los niños y niñas pueden ser envenenados desde sus primeros años. Ellos son influenciados por la malevolencia de los

adultos y sus organismos se pueden abrir a las enfermedades más terribles. El esfuerzo de la humanidad no sólo debería consagrarse al desarrollo de máquinas y robots sino también deberían atender al desarrollo de la justicia humana universal. De otra manera, ¿dónde puede ir el ser humano en el Mundo Supramundano y qué tipo de conversación podrá este tener con Nosotros? Nosotros juzgamos humanamente, pero aquel que conversa con Nosotros pensará que él habla con justicia, mas el estará limitado por sus estrechas creencias.

Uno debería acostumbrarse a la justicia universal. Uno se debería probar a sí mismo – para que así no se nos introduzca la parcialidad en nuestros juicios. Uno debería constantemente examinarse en la vida diaria. No pienses que a la justicia la encontramos sólo en los juzgados. Cada uno de nosotros es un juez.

El Pensador dijo, “Aprendan la verdadera justicia ya que todos los días ustedes imparten justicia.”

611. Urusvati sabe la gran atención que debería ponérsele a los pensamientos y sentimientos que se presentan espontáneamente, sabe que es imposible rastrear sus causas y que, ni el pasado, ni lo accidental explican sus orígenes. Ellos pueden ser de gran importancia y dirigidos al Bien Común.

Por supuesto, uno debe estar en un estado de armonía para ser capaz de recibir estos inesperados mensajeros. Que todos piensen como servir al Bien Común. Todo agricultor siembra y cosecha no sólo para él sino también para otros, desconocidos para él. Que él piense que los granos que produce traerán bienestar a alguien más. Los mismos pensamientos animarán a la humanidad a tener comprensión universal. Todo trabajo, especialmente si se lo acompaña con buenos pensamientos, trae ayuda a alguien.

Todos pueden pensar en la totalidad de la humanidad. Muchos obstáculos causados por el convencionalismo humano serán barridos por estas corrientes benevolentes. Nosotros escuchamos los envíos mentales. Nosotros nos regocijamos cuando escuchamos pensamientos de Bienestar General. Nosotros nos entristecemos cuando sentimos que un pensamiento enviado está coloreado con prejuicios. Todos deberían rechazar tales aborrecibles impulsos. Como víboras, ellos se enrollan alrededor del corazón y lo sofocan.

¿Has notado sentimientos repentinos de sofocación? Tal vez un pensamiento asfixiante voló por allí de alguna parte. Mas Nosotros debemos reunir todas las señales que conducen al Bienestar General para enviarlos a amigos desconocidos.

El Pensador enseñó, “Nosotros erigimos altares al Dios Desconocido. ¿No deberíamos dedicar nuestra labor a los Amigos Desconocidos?”

612. Urusvati sabe que nuestro punto de vista define la actitud hacia el mundo. No son sólo las influencias externas las que causan cambios en nuestras percepciones; muchos procesos químicos en el organismo humano las influyen también. La suspensión de la respiración y su aceleración producen sustancias de gran poder, las que en su momento afectan el estado de ánimo o la presión arterial. La actividad del cerebro puede reducirse o acelerarse y las emociones ser afectadas de forma anormal. Una particular circunstancia puede aparecer alegre o sombría.

No sólo la manera de respirar sino también la temperatura de los alrededores puede afectar la condición de la energía psíquica. Todo vibra y está en movimiento y es necesario conservar este balance interior de manera consciente.

A la gente hay que informarle sobre los principios básicos de la vida psíquica. Aquellos que hagan esto de una manera clara y entendible estarán haciendo una gran acción. Ha llegado el momento en que la gente se ilumine. Esto puede ser logrado sólo de una manera científica, de modo

objetivo, sin críticas y sin negaciones. A los campos de hoy hay que proveerles de nuevas semillas, cuyas cualidades ya han sido probadas.

No argumentemos, porque a través de la verdadera ciencia se ofrece un verdadero conocimiento. Aquel que quiere ser realista debe aprender escrupulosamente. Que pena por el realista que se puso lentes oscuros y se tapó sus oídos. ¿Qué tipo de realidad podrá él conocer? Hasta las evidencias verificadas estarán distorsionadas para él.

Que los científicos preparen libros para la gente y hablen científicamente tanto de los mundos terrenales como de los Supramundanos. La unidad de los principios científicos debería ser demostrada en los laboratorios. Si la totalidad del cosmos puede ser vista en una gota de oro líquido, entonces que multitud de experimentos podrán estar disponibles para todos.

Esta era de democracia debería distinguirse por una verdadera iluminación. Esto será un gran Servicio y todos podrán participar en él. Durante épocas de progresos rápidos se deben aplicar amplias medidas. No existe ni lo viejo ni lo nuevo, existe sólo el aprendizaje eterno. Uno puede estudiar leyendas antiguas y respetarlas, mas la evolución se está acelerando y se debe mantener el equilibrio. La propulsión de la evolución está tomando saltos imprevistos, desde la Edad de Piedra al conocimiento más elevado. ¡Grande es la época y grande la responsabilidad! No temamos la existencia de las posiciones opuestas. La oposición es el camino del progreso.

El Pensador le pedía a sus discípulos no temerle a la batalla y decía, “Uno debe aprender a volar en pensamiento.”

613. Urusvati sabe con la diligencia que Nuestros consejos deben ser aplicados. Un marinero puede conocer todos sus aparejos, pero si no los puede controlar, perecerá a la primera tormenta. Muchos conocen Nuestras indicaciones, pero si no las aplican en su vidas, muy poco beneficio obtendrá de ellas. Los hipócritas justifican su actitud diciendo que a ellos todavía no les han mostrado el Mundo Supramundano. Sin embargo ellos pueden ver todo el estrellado firmamento y pueden imaginarse que en todas partes debe haber cierta clase de vida. En muchos países se han activado sociedades para la investigación psíquica y están tratando de investigar científicamente lo Supramundano. Todos, con raras excepciones han experimentado de alguna manera lo Supramundano.

La ciencia ya ha hecho descubrimientos que ayudan al conocimiento del Mundo Sutil. Las conclusiones científicas no contradicen los logros de la investigación psíquica. En un futuro cercano la ciencia revelará a la humanidad los fuertes vínculos con el verdadero Mundo Supramundano. Los estrictos métodos científicos harán que desaparezcan muchos malentendidos y mitos.

Aun ahora está ocurriendo una nueva comprensión de las antiguas leyendas y muchos textos apócrifos están revelando ser más válidos que los comúnmente aceptados. Nosotros no estamos sacudiendo estructuras, sino simplemente tratando de establecer un método apropiado. Toda declaración substancial debería ser respetada. La mente rígida y estrecha es una condición que puede ser llamada muerte. Nosotros enviamos mensajeros de la verdad, cuya tarea es repetir incansablemente sobre los futuros pasos de la evolución.

El Pensador enseñó, “Respetar a aquellos que conducen a otros hacia el camino correcto. Sólo en el futuro sus logros serán valorados, pero incluso ahora podemos sentir donde yace el hermoso camino.”

614. Urusvati conoce lo importante que es que se libere el pensamiento. No te consueles con la idea que el pensamiento es libre en su naturaleza, ya que el pensamiento está encadenado a muchos

prejuicios. Hoy en día nosotros no quemamos brujas, pero muchos consideran brujería algunas áreas científicas.

Todos conocen personas que se consideran cultas, pero cuyos prejuicios no les permite aceptar logros científicos reales. Se pueden publicar libros, nuevas cátedras universitarias, conducir nuevos experimentos cuyos resultados hayan sido probados, sin embargo los ‘cultos,’ seguirán aferrados a sus desgastados prejuicios. A ellos no les avergüenzan llamarse cínicos o escépticos, mas sería mejor que se llamaran tontos. No es tan malo para un tonto negar la realidad, excepto que muchos de ellos están en posiciones elevadas en los gobiernos y se oponen a todo esfuerzo hacia la iluminación.

¡Es posible enumerar las muchas formas en que el pensamiento de la gente está constreñido! ¡El nivel psíquico del pensamiento de hoy es apenas diferente de aquel de la edad media! Siglos atrás los tontos atacaron a Leonardo da Vinci y uno puede observar la misma actitud hoy en día. El maestro que hable de la disciplina del pensamiento sabe que es todavía imposible hablar de alguna simple verdad. Aquellos en posiciones de autoridad saben como cerrarles la boca a los atrevidos que tienen la osadía de hablar sobre la libertad del pensamiento.

El Pensador solía decir, “Pesadas cadenas nos amarran a cada uno de nosotros.”

615. Urusvati sabe lo cuidadoso que uno debe ser al escoger el equipaje adecuado para el Mundo Supramundano. Les voy a leer un pasaje de un tratado llamado Sobre el Gran Lindero, escrito por un filósofo griego. “Imagina una embarcación en medio de una tormenta. El capitán ordena evacuar el barco a los botes salvavidas. En su terror, los pasajeros se enfrentan a la necesidad de dejar sus valores personales. Ellos nunca pensaron sobre qué posesiones les eran indispensables. En su angustia ellos se llevan lo más necesario y muchos perecen debido a la indecisión de que era lo más necesario para ellos.

“Mas un viajero, sin vacilar, pone un pequeño cofrecito bajo su manto y se salva. Él se ha preocupado en pensar desde hace mucho sobre qué es lo más importante y se preparó para el gran límite. La Enseñanza sobre lo Supramundano convence a todos sobre la necesidad de cruzar con una carga apropiada. El pensar en esto mientras se está uno subiendo al último bote salvavidas será muy tarde.”

Estoy citando estas líneas para recordarte que los pensadores le enseñaron a la gente desde hace mucho tiempo a entender la verdadera esencia de la Existencia. Ellos sabían que la hermosa vida eterna tiene muchas fronteras que tienen que ser cruzadas con dignidad. Estas fronteras son numerosas y uno debe aprender desde el principio como cruzarlas. Sin embargo, Nosotros vemos que aun aquellos que estudian los libros no los aplican en sus corazones. Pregúntate tú mismo - ¿podrá pensar uno que es culto y sin embargo calumniar a los otros colaboradores? Yo no veo que esa gente engreída tenga la carga apropiada para el Gran Lindero.

El Pensador decía, “Con suerte, no necesitaremos un portero que nos ayude a cargar nuestra posesiones más importantes.”

616. Urusvati sabe que el entendimiento mutuo o la animosidad se establecen más fácilmente entre la gente que ya se ha encontrado en vidas previas. Esto demuestra la constancia de la energía y la durabilidad del ritmo una vez que este se ha establecido. Mas la gente raramente reconoce dichos encuentros; ellos no saben que grupos de personas que una vez estuvieron vinculadas pueden encarnarse otra vez en un lugar. Sin embargo, esto es muy natural – algunos se esfuerzan para retornar a un lugar familiar y otros están atraídos a este lugar por un tipo de magnetismo.

En las culturas primitivas la gente con frecuencia se reconocía ya que ellos sabían sobre la reencarnación en la Tierra. Ellos decían: “Me voy a descansar, para así regresar luego.”

Naturalmente, ellos deseaban retornar a sitios que les eran familiares. Entre las conciencias desarrolladas puede que haya necesidad de continuar algún trabajo inacabado; esta es la razón por la que antiguos colaboradores o enemigos se encuentran nuevamente. El imán de la animosidad es muy fuerte, mas son pocos los que entienden que el sendero de la animosidad es perjudicial.

Los enemigos jurados usualmente están más ansiosos por retornar a la Tierra y así completar sus oscuras intenciones. Los Guías Supramundanos experimentan muchas dificultades con aquellos de mente malvada. De alguna manera ellos pueden ser persuadidos, pero ellos no abandonan su deseo de venganza. Ellos son persistentes y saben como encontrar a sus antiguos adversarios. Ellos incluso se tratan de encarnar dentro de la familia de sus víctimas para así tenerlas más al alcance de la mano.

El ritmo establecido en el pasado también comprende animosidad. Así Nosotros podemos observar los ritmos tanto de la amistad como de la enemidad. Nosotros encontramos medios de advertir de los ataques inminentes de los enemigos sin interferir con el karma. Mas la gente raramente escucha los consejos amistosos.

El Pensador decía, “La misma trompeta puede proclamar triunfo o derrota.”

617. Urusvati sabe que un pensamiento crudo puede alejar para siempre a un hermoso y sutil pensamiento. Uno puede preguntar, “¿Es esto posible? ¿Qué áspero debe ser este pensamiento para alejar un pensamiento supramundano! Mas el efecto de lo denso en lo supramundano es obvio.

Uno se asombraría al ver como se alejan los huéspedes supramundanos debido a un tosco contacto. La gente no valora los mensajes supramundanos. Ellos no pueden imaginar el trabajo que significa para los Amigos Supramundanos empujar un pensamiento a través de una densa materia terrenal. Los Amigos Supramundanos buscan la mejor condición atmosférica para transmitir el mensaje de mejor forma. Ellos esperan el momento en que los moradores terrenales pueden abrir sus oídos psíquicos de un modo sosegado. Pero, aun si las mejores condiciones están presentes, se puede aparecer algún mensajero del bullicioso mercado y de esta manera se alejará el pensamiento más sutil.

La gente se sacude de Nuestros Mensajes como si estuvieran apartando moscas molestosas. Ellos se quejan que recién tuvieron un pensamiento tonto sin darse cuenta que los Amigos Supramundanos están tratando de salvarlos de una calamidad. Ellos no admitirán que alguien está tratando de ayudarlos a resolver problemas difíciles en sus vidas. La mente terrenal no puede imaginar la cooperación que existe más allá de los límites terrenales.

Para los Amigos Supramundanos es difícil enviar mensajes a la Tierra, ni siquiera los más urgentes. Aquellos malvados burladores pueden rebasar a un buen pensamiento. Desafortunadamente, el recipiente con frecuencia se inclina más a escuchar a estas voces astutas. La conciencia del recipiente raramente es desarrollada ni lo suficientemente refinada para distinguir la calidad del mensaje. Las preocupaciones de la vida diaria obscurece a la Voz del silencio. Así, es difícil para Nosotros usar otros Amigos Supramundanos cuando la gente no Nos quiere escuchar y prefiere la francachela.

El Pensador instruyó a Sus discípulos, “Estén en guardia día y noche. Ustedes no saben el momento en que un mensaje supramundano les llegará. ¡Será posible que ustedes lo alejen!”

619. Urusvati sabe lo hermosas que son las radiaciones generadas por la confianza. Desde el fundamento de la confianza se erige la montaña de la fidelidad, que es el adorno del Universo. En el concepto de la fidelidad están adheridos los mejores aspectos del amor-vida, de la belleza, de la devoción, del coraje y de la sabiduría. La fidelidad es el resultado de la sabiduría desarrollada en muchas vidas. Los opuestos de la fidelidad, la traición y el corazón malvado, son la vergüenza de la

humanidad. Si la fidelidad tiene semejantes antagonistas, entonces esta es la cima de la montaña. Por el enemigo nosotros podemos ver quien es el perseguido.

La fidelidad es estimada como un gran tesoro. La Justicia Cósmica premia generosamente la fidelidad, pero el premio llega en el momento apropiado. Sólo unos pocos pueden entender el rol del tiempo en esto, ya que se requiere de una gran confianza. Nosotros estamos agradecidos por dicha confianza. La gratitud mutua es la clave de la armonía. Esta simple afirmación podría parecer absurda para muchos en cuyos corazones no habitan ni la gratitud ni la fidelidad. Urusvati sabe del poder de estas cualidades. Aun en medio de las épocas difíciles ellas iluminan el camino de la vida. Malicioso es el corazón que no conoce ni la confianza ni la gratitud.

Los astutos en el mercado sonríen taimadamente y calculan con qué frecuencia ellos trampean y traicionan la confianza de la gente. Ellos llenan su bolsa y se ganan con ello una carga que les romperá la espalda. Es mejor que engañen a uno que engañar. La cualidad de la confianza conducirá a muchos logros. Pero no esperes por la circunstancia que pienses que es la correcta para entonces regatear tu confianza. La vida diaria proporciona amplias oportunidades para manifestar esta excelente cualidad. De esa manera tú podrás forjar un fuerte vínculo con Nosotros.

Uno puede inmediatamente empezar a irradiar los hermosos rayos violetas de la confianza. ¡Qué poderosa red defensiva! Nosotros con frecuencia hablamos de los amigos, pero Nosotros siempre queremos decir verdaderos amigos. Los amigos pueden ser frívolos y descuidados debido a su carencia de fidelidad. Cuando Nosotros apreciamos algo grandemente, Nosotros lo protegemos. Así, que la base de roca de la confianza y la montaña de la fidelidad se mantengan firmes.

El Pensador decía, “Ahora salgo para el mercado. ¿Alguien me hará trampa? El tramposo no sabe que él me dará la admisión a la mejor ribera del río Estigia.”

620. Urusvati sabe que lo Supramundano debería ser aceptado como un aspecto natural de la vida. ¡Escuchen! ¡Escuchen! Hasta que lo Supramundano sea considerado como prohibido o supernatural, la conciencia no será capaz de expandirse. Se puede observar que alguna gente, cuando intenta acercarse a lo Supramundano, pierde su equilibrio debido a que sus limitaciones terrenales le impiden una apropiada comunicación con este Mundo. Algunos podrían preguntar cómo puede uno contactar lo Supramundano sin causar daño al cuerpo físico. Ellos se preguntan, si es que, para una persona ordinaria, no es destructivo mezclar las energías sutiles con las terrenales. Esa idea es un error. Los mundos terrestre y supramundano están interconectados de muchas maneras sutiles. El destruir estos vínculos significaría la destrucción del planeta. Pero uno no debería pensar que el conocimiento de lo Supramundano está disponible sólo a las personas excepcionales. Cualquiera que empiece a contemplar lo Supramundano será iluminado por este maravilloso y hermoso aspecto de la vida.

Habla con aquellos para quienes lo Supramundano se ha vuelto natural. Ellos describirán como desde una temprana edad ellos pensaron en la existencia de cielos hermosos, de estrellas y de un Maestro desconocido que vivía en alguna parte. Es claro que esto niños y niñas traen tales pensamientos a la Tierra desde el Mundo Sutil; las familias en la que ellos nacen no siempre tienen esas ideas. Con estos pensamientos empieza el gran proceso de la armonización de los dos mundos.

Para algunos de estos niños, después de la edad de siete años, cesa esta expansión de conciencia y luego de los catorce, ellos se atan a su naturaleza física, la inferior. Pero otros saben como conservar su comunión con lo Supramundano y para ellos las recepciones más sutiles se multiplican. No se necesitan prácticas artificiales para establecer dichas comuniones y sólo este tipo de comunión está en armonía con la evolución.

El Pensador decía, mirando a una hermosa estrella, “Si es verdad que nuestros deseos se cumplen, estoy ansioso por estar en ese mundo maravilloso.”

621. Urusvati sabe que algunos individuos, cuando están en el Mundo Sutil, conscientemente escogen encarnaciones difíciles. Yo hablo de aquellos cuyo karma les permite tener una existencia terrenal fácil, pero que el refinamiento de sus conciencias les dice que una vida terrenal difícil tiene más valor que las fáciles. Estos peregrinos desinteresados aceptan rápidamente misiones que los pusilánimes están ansiosos de evitar.

Tú has mencionado a Narada, llamado el Belligerante. Su difícil tarea fue la de provocar argumentos que provocaran el despertar de las conciencias dormidas y las incitara a juzgar más inteligentemente. De la misma manera, muchos de los fuertes de espíritu aceptan la tarea de liberar a la gente de sus prejuicios desgastados. ¡Uno puede imaginar lo difícil que es la vida de esos purificadores! Ellos soportan ataques furiosos y sólo en un lejano futuro ellos recibirán su justo reconocimiento. Muchos de ellos permanecen desconocidos y los resultados de sus esfuerzos son registrados en la historia como cambios progresivos que condujeron a una renovación del pensamiento.

No se debe pensar que sólo hubo unos pocos de estos guerreros. Durante distintas épocas aparecieron muchos, fuertes en espíritu, quienes confirmaron con su vida el camino correcto del progreso. Que Nuestros amigos piensen en estos trabajadores quienes merecen ser reconocidos y apreciados porque ellos pudieron haber escogido una vida casi sin contratiempos, sino que en lugar de eso decidieron trabajar. Que estos trabajadores sean los escalones de un ascenso luminoso.

El Pensador exhortaba a sus discípulos a escoger vidas difíciles, diciéndoles, “Únicamente mediante el trabajo ustedes llegarán a la cima.”

622. Urusvati sabe que una vida simple, refinada y digna es el camino correcto hacia lo Supramundano. La simplicidad trae conocimiento y progreso. Mientras que el lujo conduce a la corrupción y a la descomposición. La historia está llena de ejemplos de esto. Los creadores incansables son simples en su vida diaria; sin embargo, ellos influyen a todos los que los rodean.

Toda persona creativa, sin intentarlo, emana por el poder de sus esfuerzos, mas él tiene que aprender a equilibrar sus acciones con sus propias necesidades. Él deberá evitar todo extremismo y fanatismo y no deberá imponerse la vida simple. Esta cualidad deberá desarrollarse naturalmente, con un integral sentido de armonía.

Se debe entender bien que el sentirse orgulloso por la simplicidad es un error. La simplicidad debe ser el estado normal. Nosotros hemos hablado con frecuencia que los logros llegan de manera natural. Este enfoque proporciona una verdadera calma, sin envidia y sin seguir absurdos modos convencionales. Ciertas naciones podrían pensar que el lujo es su meta, o dicho de mejor manera, su estigma. Una vida así está llena de corrupción y no puede durar. Algunas naciones fueron capaces de sobrevivir semejante ponzoñosa atmósfera por no más de una generación, y luego el resultado fue procesiones funerarias y no lujos.

El Pensador hablaba de la falsa simplicidad. “Si los vestidos están rotos y sucios – ¿es esto simplicidad? Si las palabras son vulgares y abusivas - ¿es esto simplicidad? Si un simple pensamiento es usado para camuflar el mal y la astucia, ¿es esto simplicidad?”

623. Urusvati sabe con que frecuencia la gente es incapaz de ver los vínculos entre los conceptos afines. Así, la flexibilidad y la firmeza son consideradas como contradictorias. Ellos

piensan que la flexibilidad como vacilación y la firmeza como rigidez. Esto no toma en consideración la existencia de la flexibilidad en la firmeza, o firmeza en la movilidad.

Uno siempre debe estar listo para el cambio y estar preparado para el logro, pero debe apoyarse en un bastón de firmeza. Sólo con semejante combinación tendrá éxito el peregrino. El Mundo Supramundano no debería ser considerado como fuera de las leyes terrenales. Allí, también, son necesarios los bastones y se pueden sentir los esfuerzos hacia los logros. En el Mundo Supramundano mucho sueñan en vuelos hermosos y se lamentan del peso que se los impide. En realidad, dicha carga es acumulada en la Tierra, no sólo por los crímenes sino también por las muchas confusiones y vacilaciones que uno experimenta. No confundas vacilación con la búsqueda del progreso, cuya flexibilidad Nosotros la consideramos digno de ensalzar. Y el firme arraigo de la comprensión de los fundamentos Nosotros lo consideramos benéfico.

El Pensador enseñó el reconocimiento de conceptos afines. Él decía, “Somos nosotros los que somos culpables de cercenar la gran unidad del Ser.”

624. Urusvati sabe que la negación violenta coexiste con la aceptación entusiasta. Imaginémos una serpiente que se ha enrollado haciendo un círculo y asumamos que su cabeza representa el grado más elevado de aceptación. Entonces, como el cuerpo de la serpiente, la aceptación disminuye gradualmente hasta el punto de la indiferencia para luego tornarse en rechazo. En la cola de la serpiente, la negación se vuelve furiosa, a tal punto que uno puede percibir signos identificables – se pueden encontrar muchos ejemplos de ello, donde los ávidos perseguidores se convirtieron en los seguidores más devotos.

Así, uno debería especialmente cuidarse de la indiferencia como precursor de la negación. Esta se desarrollará más adelante en la forma más básica de negación. Sin embargo, en las profundidades de la conciencia se está formando una tormenta y la polaridad crea una tensión en la que la Verdad suena a alto volumen. El caos es un estado de guerra y se manifiesta en ira, mas la tensa energía psíquica derrota esta obscuridad y se vuelve posible una hermosa apoteosis.

En consecuencia, observa el grado de negación. Que este se apresure en el camino de la condena. En sus estados más débiles, no se puede encontrar ninguna energía para la iluminación, pero cuando ocurre una explosión de furiosa negación, la brillantez de la Luz abrirá las puertas de la verdad. Uno puede observar con frecuencia esos ejemplos prácticos en la vida. Por ahora, aquellos que en la Tierra aparecen como divididos irreconciliablemente, sólo la explosión que está próxima a estallar podrá producir el cambio.

El Pensador decía, “El Rey me acosa y me calumnia tanto que estoy empezando a pensar que en él existe el germen de una amistad. Pero no puede ser así ya que no existe todavía enfurecimiento suficiente.”

625. Urusvati sabe que el caos y la batalla con él no son entendidos correctamente. El mismo concepto del caos nació en la remota antigüedad. Los pensadores clásicos definieron al caos como una materia primordial e indómita. Más tarde, se produjo la imagen simbólica de un punto manifestado en el círculo de lo No-manifestado. Dicha imagen es correcta y sin embargo causa malos entendidos. Por este símbolo, uno podría concluir, que lo No-Manifestado, o el caos y lo manifestado están completamente separados. Muchos piensan de esta manera y encuentran consuelo en la creencia que ellos existen fuera del caos.

En realidad, todos estamos sujetos a la acción del caos, el que penetra en todo corazón humano. Uno no puede decir que estas influencias le son conocidas sólo a los organismos inferiores. Todos estamos bajo los asaltos de este enemigo no-visto. La diferencia es que un organismo inferior atrae

dichas influencias, mientras que las conciencias elevadas resisten al intruso que no ha sido invitado. Nosotros hemos dicho que la crueldad, la rudeza y la ignorancia son criaderos de caos. Las peligrosas epidemias surgen alrededor de estos corazones. Tú puedes observar como durante épocas de conmociones cambia la conciencia humana. Las puertas de la fortaleza espiritual se abren y las olas del caos se vierten sin que encuentren oposición y envenenan el organismo. El pensamiento está cambiando, la lógica desaparece y la honestidad se está destruyendo. Logros aislados son engullidos por las olas de caos. La misma humanidad ha convocado a un aliado mortal.

Es lamentable que luego de millones de años la gente no entienda los peligros que ella evoca del espacio. Pero incluso durante los días del Armagedón uno puede empezar un beneficioso mejoramiento. Si no existe la energía suficiente para desterrar la malicia, la crueldad y la vulgaridad, al menos puede frenarse. Todos pueden aplicar su esfuerzo a este trabajo. Grande es la tensión y ha llegado el momento de abandonar la más perniciosa ignorancia que es la frivolidad.

El Pensador instruí: “Cualquiera puede declararle la guerra a su propia ignorancia. Dicha guerra es honorable; es una garantía de logro y de servicio a su nación.”

626. Urusvati sabe que hay aquellos que insisten que Nosotros no existimos en absoluto. Ellos se engarzan en una negación tan apasionada que uno sospecha que ellos necesitan persuadirse ellos mismos. No hay prueba o lógica que los convenza. Ellos incluso le llaman mentirosos a las personas que se han reunido con Nosotros y dicen que estas personas están bajo sugestión hipnótica.

La comparación de los envíos mentales con la telegrafía inalámbrica y la televisión no tiene ningún efecto en los negadores. La gente cree lo que quiere creer. Nada hace que cambien su modo de pensar. Ellos dicen que están dispuestos a creer, si ven pruebas, pero cuando les llega una confirmación dicen que parecería que es una prueba pero que en realidad no lo es. Se pueden dar ejemplos de esta actitud.

Yo sostengo que esos negadores sirven a fuerzas de las que saben absolutamente nada. ¿Por qué ellos insisten en lo que no conocen? Que ellos demuestren que Nuestra existencia no es posible.

¿Puede un investigador escrupuloso insistir que, en su campo, todo ha sido descubierto y explicado? Sólo una persona con mente convencional y embotada se atreverá a insistir que todo le es conocido. Cada nuevo descubrimiento no es sino un paso adelante en lo Desconocido. Sólo las Auroras Boreales eran conocidas hasta hace poco tiempo, mas ahora las Luces de los Himalayas han sido vistas también, sin embargo nadie ha podido explicar qué las causa. Uno puede hablar de la intensificación de la energía y de fenómenos eléctricos, pero estos no son más que vagas suposiciones.

¿Por qué, en alguna parte detrás del Everest, ocurre una inusual intensificación de energía? ¿Por qué este fenómeno causa tal variedad de efectos? Existen muchas preguntas pero todavía la esencia no ha sido explicada. Piensa en esto. Además, se debería reunir información sobre diferentes encuentros extraños, muchos de los cuales se mencionan en la literatura.

El Pensador decía, “muchos fuegos desconocidos iluminan el sendero de los viajeros.”

627. Urusvati sabe que la gente no sólo debería reconocer la existencia de las energías sutiles, sino también trabajar con ellas. ¿Debe uno ser un tipo de gigante para pensar en dicha cooperación? En una máquina bien diseñada cada una de sus partes es necesaria. Uno debería con más frecuencia imaginarse a sí mismo como parte del Universo y juntar la energía propia con la energía universal.

El pensamiento es la energía más refinada que uno puede transmitir, inagotable, hacia la bóveda del Universo. El pensamiento puede levantarse, como un pilar de luz y unirse con el Gran Aparato de energía. El deber del ser humano es compartir sus posesiones y la mejor de ellas es la energía de su

pensamiento. Es la energía, conscientemente dirigida la que sirve como un verdadero yoga, esta es el vínculo con los Mundos Superiores. Nosotros hemos hablado muchas veces sobre la importancia de estar consciente; esto solo es dador de vida. Incluso el prana debe ser inhalado conscientemente.

El Pensador decía, “Cada uno de nosotros, cuando está listo para dormir, debería enviar un hermoso pensamiento de saludo a las fuerzas de la naturaleza.”

628. Urusvati sabe que un líder debe ser como un afanoso jardinero. Usualmente pone más atención para salvaguardar las plantas más preciosas, pero las plantas simples pueden ser de igual valor y utilidad y deben ser cuidadas también. El ignorante las puede pisotear y pensar que son hierba mala. Así también a través de toda la vida uno debería poner particular atención en reconocer el valor de esos trabajadores modestos que pasan inadvertidos, de cuyas filas pueden salir los mejores colaboradores. Uno no debería lamentar su falta de conocimiento, porque son ellos los que pueden pasar por alto el conocimiento intelectual promedio y esforzarse hacia el más elevado conocimiento espiritual.

Nosotros y aquellos cercanos a Nosotros estamos atraídos hacia aquellos que son modestos y simples, que no son taimados. Aun si sus pensamientos al principio Nos afligen por su primitivismo, al menos ellos no caen en el pantano de la sofistería. De esta manera Nuestra gente puede dirigirse directamente desde lo pequeño hasta lo grande y no se volverá arrogante en su grandeza. Incluso los grandes trabajadores espirituales no sucumbieron ante la arrogancia. Ellos entendieron que la labor terrenal más grande no es nada más que el umbral a la existencia supramundana.

Ellos pudieron ver el fuego y las llamas luminosas, pero esta habilidad no los hizo arrogantes. Su simplicidad no fue una humillación de sí mismos ni humildad, fue la vida del corazón, la vida de la renunciación. Ellos no desearon algún reconocimiento especial, ya que ellos fueron verdaderos trabajadores. Ellos sabían cuando hablar y cuando permanecer callados.

El Pensador decía, “Estemos en silencio y extingamos aun las relampagueantes chispas del pensamiento. Lo más importante, lo más sagrado, debe erigirse desde las profundidades del corazón.”

629. Urusvati sabe lo decisivamente que la voz timbra desde las profundidades de nuestras conciencias. En el hombre ocurren dos tipos de trabajos psíquicos. Uno está sujeto a las condiciones físicas, terrenales y la otra se relaciona a las condiciones del Mundo Sutil. Uno puede ver prontamente que este segundo trabajo es más elevado y de fundamental importancia que el primero.

Con frecuencia, desde las profundidades de la conciencia se eleva una voz que objeta una decisión hecha por la mente terrenal. Es especialmente instructivo observar estas batallas internas que ocurren en el ser. “Conócete a ti mismo” dijeron los filósofos y ellos tenían razón. Sólo aquel que puede reconocer la voz de las profundidades de su conciencia puede considerar que está en el camino del conocimiento. Es asombroso ver lo firmes y consideradas que son las acciones que surgen de las profundidades de la conciencia.

Uno podría preguntar, “¿por qué existen estas dos clases de trabajo psíquico, con frecuencia opuestos?” y Nosotros contestaremos, “esto sólo confirma la diferencia entre la mente terrenal y la conciencia supramundana” Por supuesto, la conciencia supramundana es más justa y ve más allá y más claramente que la confusa y temerosa mente terrenal.

Afortunados son aquellos que han aprendido a escuchar las voces de las profundidades de la conciencia. Ellos encontrarán nuevos caminos en las luchas de la vida. Ellos verán la vida con ojos buenos y justos. Ellos encontrarán una verdadera comprensión de los rasgos humanos. Ellos reunirán coraje. Que la voz sea llamada subconsciente o pequeña o grande - ¿no es todo esto lo mismo? Lo que es importante es que está ocurriendo un gran trabajo psíquico.

El Pensador decía, “Escuchen la voz que nos pone sobre aviso, a la voz que nos alienta. Tu juez, tu amigo, siempre está contigo.”

630. Urusvati sabe las diferentes formas en que pueden llegar Nuestras respuestas. Algunas veces estas llegan con presteza, incluso antes que la misma pregunta haya sido expresada completamente. Y algunas veces la respuesta se demora algunos días. En aquellos casos en que la respuesta se adelanta a la pregunta indica que la misma pregunta fue iniciada por un pensamiento que ya había sido enviado.

Piensa en las muchas razones porqué una respuesta puede demorarse. Algunas circunstancias relacionadas con la pregunta no pueden estar completamente claras o razones externas pueden causar esta demora. Pero en todos los casos se puede observar la realidad de la transmisión del pensamiento.

Con frecuencia la gente Nos pregunta sobre las circunstancias y eventos que para ellos son de particular importancia, pero que asuntos de una importancia mayor no Nos permiten cambiar inmediatamente la corriente de Nuestro pensamiento. En la vida, ustedes dicen con frecuencia, ‘espera,’ y es lo mismo en toda la existencia. Mas la gente es egocéntrica y cuando ellos quieren algo, ellos no consideran ni siquiera las condiciones cósmicas. Uno debe ver las cosas en sus propias perspectivas y entender la extensión de Nuestras actividades. Nosotros podríamos tener deberes urgentes y la corriente de Nuestro trabajo no puede ser interrumpido. Cada corriente interrumpida es como una cuerda rota.

El Pensador entendió la necesidad de respetar los trabajos de otros. Él solía decir, “¿Cómo puede saber uno el curso del pensamiento? Esperemos con prudencia hasta que Nuestro amigo complete su intenso pensamiento.”

631. Urusvati sabe que la gente tiene un conocimiento limitado del concepto del ritmo. De acuerdo a la comprensión general, el ritmo está expresado en la música, en las canciones, en la danza y en la poesía, mas el ritmo fundamental, el que existe a lo largo y ancho del Universo e impregna la vida toda, permanece sin ser reconocido. Este ritmo primordial hace que nuestro ritmo terrenal parezca en verdad exiguo. Para contrarrestar un desordenado modo de vida, las acciones rítmicas pueden ser de ayuda, pero estos son sólo indicios del ritmo del Universo.

La gente debería considerar porqué ciertas palabras y acciones son persuasivas, mientras que otras ni siquiera tocan las cuerdas del corazón. Es el ritmo interior que convence a la gente y los prepara para la aceptación de lo que han visto y escuchado. Y con frecuencia ellos lo seguirán, sin ni siquiera saber porque lo hacen.

El movimiento de la gran espiral es una de las expresiones del gran ritmo. Un lector de Nuestros Discursos exclamó, “Aquí, con cada vuelta de la espiral, el conocimiento de la vida se hace más firme y más profundo.” Esta es una observación correcta. Si nosotros analizáramos el método de Nuestros Discursos, encontraríamos una espiral, - la mejor metodología a seguir con las leyes de la vida. Nada final se puede decir respecto a ninguna situación, porque ello depende no solamente de lo que se dice, sino también sobre el nivel de conciencia del estudiante. Con todo, la conciencia del buscador cambia y al ofrecerle a este un nuevo y más elevado nivel de comprensión, el esfuerzo del estudiante se renueva. Así se puede ver y utilizar el ritmo del Universo en la totalidad de la vida.

El Pensador sabía como despertar el conocimiento del ritmo. “Los mejores ejemplos del ritmo universal no se encuentran en los bailes de sociedad ni en la diversión, sino en los latidos del corazón.”

632. Urusvati conoce la diferencia entre el tiempo verdadero de los eventos con el tiempo aparente. El ejemplo de un médico será particularmente instructivo – un médico experimentado entiende que una enfermedad no empieza cuando él ha sido llamado, sino mucho más temprano. Él buscará las verdaderas causas y así renovará la vida del paciente. Lo mismo sucede con el asunto de las fechas. La gente pone atención a la fecha en que el evento se hace evidente para ellos, pero este no es el verdadero comienzo del evento. Uno puede tener la certeza que el nacimiento del evento fue antes. Es prudente pensar sobre el principio de un evento, ya que sólo entonces será posible observar su desarrollo y resolución.

La observación del nacimiento de los eventos es útil no sólo por la verdad, sino como una prueba para nuestro pensamiento. Es necesario aprender a descartar todos los prejuicios. El pensamiento debería ser sosegado y libre, como el agua de un pozo limpio, en el que uno puede ver claramente el fondo. Pero no es fácil adquirir ese sosiego. Usualmente la gente prefiere sus nociones preconcebidas y su propia manera de pensar. En un estudio de los eventos mundiales es importante considerar las condiciones kármicas y para esto es necesario saber la historia de las naciones. Únicamente con información documentada uno puede llegar a conclusiones justas. Es necesario aprender a convertirse en un verdadero científico para quien es esencial la deducción verdadera, aun cuando esta no se adecue a nuestros principios. Uno debería aprender a renunciar a las opiniones personales por el bien de la verdad.

El Pensador enseñó esto también, diciendo, “No es mi frágil opinión, sino la antigua evidencia, labrada en mármol, la que confirma nuestras deducciones.”

633. Urusvati sabe que una tarea dada desde el Mundo Supramundano no puede ser cumplida bajo condiciones terrenales. Esto no debe ser causa de desasosiego ya que asombrosa es la diferencia entre las condiciones sutiles y terrenales. Pero siempre recuerda Nuestras Instrucciones y ¡da lo mejor de ti! De esta manera Nosotros te recordamos la forma original de las tareas a ti asignadas en el Mundo Sutil.

Todo morador del Mundo Sutil recibe una tarea de acuerdo a sus habilidades. No sólo se dan grandes misiones, sino también misiones ordinarias, dentro del límite de la vida diaria, donde uno pueda ser útil. Mas son pocos los que pueden recordar estas misiones pequeñas, aunque estas hubieran podido hacer más ligera la carga kármica.

La gente con frecuencia se queja que hay ciertas cosas desconocidas que ellos tienen que cumplir, sin embargo ellos no saben qué es lo que causa dolor en sus corazones. Ellos están tratando de recordar algo, mas en las condiciones terrenales el pensamiento sutil, como un pájaro asustado, está más allá de su control. La gente no podrá proseguir en el camino correcto hasta que ellos se vuelvan al Mundo Supramundano.

Pon atención a la sabiduría popular, la que puede tener las raíces más profundas. Haces bien en notar las profecías populares. Se puede ver que en ciertos momentos las profecías poco conocidas se vuelven muy preocupantes.

Es sorprendente ver que los individuos más dispares empiezan a asegurar las mismas cosas y a mencionar las mismas fechas. Nosotros podemos añadir que Nosotros acabamos de decir es tan verdad como la profecía que yace bajo la roca de Ghum. Uno debería observar muy de cerca los vínculos entre lo terrenal y lo Supramundano.

El Pensador decía, “Aprende cómo entender la voz de la gente ya que las Indicaciones Supramundanas resuenan en esa voz.”

634. Urusvati ha aprendido a reconocer la verdad pura. Su experiencia en desarrollar dicha síntesis es digna de todo un libro. Verdaderamente, no es fácil descartar todo el bagazo terrenal y ver la verdad que yace en el corazón de los eventos. Estas perspicacias así ganadas son también útiles en el Mundo Supramundano.

Es venturoso cuando uno está tan imbuido en este empeño hacia el Bien, que cuando uno cruza al Mundo Supramundano puede inmediatamente continuar con la labor de la luz. No es de sorprenderse que dicha continuación armoniosa de trabajo sea difícil, ya que en ella están combinada tanto las condiciones terrenales como las supramundanas. Lo que se necesita es una firme voluntad que no sabe de obstáculos. Uno debería ser tan osado que se vuelva innecesario el usual periodo de descanso.

El ser humano vence todos los obstáculos si para él es clara la meta de su jornada. Cuando él ve la Luz a la distancia, él no pondrá atención a las adversidades de su jornada. Él no contará los pasos que da para llegar a la Luz, porque esta brilla en su corazón. De esta manera nosotros encontramos nuestro vínculo con lo Supramundano; que este vínculo conduzca al ser humano hacia el gozo. El ser humano debería determinarse a proceder sin titubear, sin que le preocupen las cambiantes condiciones de su viaje.

Muchas son las maravillas de la vida y cada uno puede reflejar la brillantez de los cuerpos celestiales que llegan a la Tierra sólo luego de millones de años. ¿Dichos contactos, No le darán al ser humano alas con la Eternidad ? ¿No creará él un nuevo modo de pensar? Él puede aprender a amar la realidad y encontrar dentro de sí el nivel de conciencia necesario que le permitirá sentir lo Supramundano. El estudio de la Enseñanza no podrá proporcionar dichas sensaciones a menos que el buscador acepte al Mundo Supramundano.

El Pensador decía, “Aprendamos a reconocer la verdad. Esta existe, aunque hay muchos velos que la oscurecen.”

635. Urusvati sabe que el odio puede convertirse en la forma más destructiva de locura. Afortunadamente un odio completamente comprometido, un odio que consume es poco frecuente. Sin embargo, el poder del odio se expande y atrae aliados invisibles y astutos. Esta locura puede volverse muy peligrosa ya que el karma engendrado por el odio es espantoso. Aquellos obsesionados por el odio en la Tierra llevan su locura al Mundo Supramundano. Su karma puede ser llamado infernal ya que sus pensamientos están dirigidos solamente hacia la satisfacción del mal.

El coraje del Guía resulta impotente por la malicia de estos que son guiados por el odio y para él se vuelve imposible tornarlos hacia el camino del perfeccionamiento. Aquellos que no permanecen en el paso del progreso actúan erróneamente y rápido pierden aquello que han acumulado previamente. Aquel que odia no puede continuar su evolución. Puedes imaginarte lo terrible que es la suerte de aquel que se separa de la evolución. La gente debería apresurarse a entender que el odio es un pobre consejero.

El odio es implacable; esto es lo que lo distingue de otros rasgos. Algunas veces la severidad es confundida con el odio. La gente ve de este modo a las acciones decisivas de los grandes reformadores, mas estas acciones son severas en esencia y nada tienen que ver con el odio. No juzguemos las razones por su severidad. ¡Sólo imagina el abismo de ignorancia y animosidad que enfrenta todo reformador! Es asombroso que los grandes líderes no sucumban al odio, si lo hicieran eso no sería una característica de los grandes líderes.

El nivel de conciencia puede ser juzgado por la presencia del odio. Sólo una persona despreciable, orgullosa y desdeñosa de todo aquello que le es desconocido, puede caer víctima de la

voráigine del odio. En él el odio no se desarrolla de forma instantánea. Él acumula muchas gotas de imperil, en lugar de gotas de sudor por el trabajo. Todo reformador que tiene que tomar medidas severas secretamente siente remordimientos por ello, pero aquel que odia se regocija en cada acto de crueldad.

La evolución requiere que el odio sea considerado como vergüenza de la humanidad y cuando se haya alcanzado este requisito, las muchas barreras levantadas por la ignorancia serán destruidas. El odio es una clase especial de ignorancia. Una persona iluminada sabe que el odio obstaculiza el camino del progreso.

No pienses que el que odia es siempre un gigante del mal porque también existe gente insignificante que odia. Ellos también portan el karma de su odio y en este asunto la balanza terrenal es inadecuada. ¿Sabe siempre el que odia lo que él está obstruyendo y lo que él sueña con destruir? Muchos de los que odian ni siquiera saben el verdadero propósito de su odio. Ellos son como piedras pequeñas en el lecho de un río llevados por la fuerza de la corriente. Hasta las piedras pequeñas pueden acumularse y formar grandes barreras.

El Pensador decía, “Yo ruego que el Destino guarde a la humanidad de la locura del odio.”

636. Urusvati sabe que mucha gente pasa al Mundo Sutil en un estado mental equivocado. Algunos cruzan con miedo o están aterrorizados, otros con odio y resentimiento. Algunos se aferran a sus apegos terrenales y otros creen que cuando su funda corporal muere no hay nada más.

Muchos equivocados pensamientos causan daño a la existencia sutil. Algunas ideas, aunque inútiles, tienen buenas intenciones. Por ejemplo, algunas personas les prometen a sus seres queridos que ellos aparecerán en sus cuerpos sutiles y con esa promesa imposible ellos se restringen a si mismos y decepcionan a sus seres queridos que esperan por ellos. Todos deberían cruzar libres el umbral, aspirando hacia el perfeccionamiento. Es posible que uno sea requerido a aparecerse en su cuerpo sutil para cumplir una tarea supramundana, pero esto debe ocurrir naturalmente, como parte de otras experiencias y aprendizajes.

Además, el ser humano no puede decidir ante quién y cuándo aparecerse. Las vibraciones de la persona a quien él le prometió aparecerse permanecen sin cambio, mas estas vibraciones pudieran ser más refinadas en otra persona ante quien él se debe aparecer. Esos cambios sólo se pueden juzgar desde el Mundo Sutil. Por lo tanto no es prudente anticipar esas cosas cuando se está en el estado terrenal. Todo debe proceder naturalmente, sin preconcepciones. El estar completamente listo requiere que uno no esté atado por decisiones predeterminadas. Es muy posible que alguien se aparezca en el cuerpo sutil y eso traiga beneficio a la gente; sin embargo, este no será un fantasma atemorizante, sino un Mensajero de Luz. Para experimentar esto, uno debe prepararse y estar listo a aceptar al Guía.

El Pensador decía, “Nosotros no tenemos necesidad de fantasmas atemorizantes, ¡pero el Mensajero de Luz podría tocar nuestra puerta!”

637. Urusvati sabe que el organismo humano responde a lo que lo rodea mucho más de lo que usualmente se cree. Sin embargo, la gente continúa creyendo que ellos viven como si estuvieran en un espacio vacío, donde no existen influencias externas. Ni siquiera la invención de la transmisión de la radio ha tenido efecto en su creencia. Pero ahora quiero recordarte una importante posibilidad, la habilidad de tomar a distancia el dolor de otro.

Tú ya sabes que el dolor puede transmitirse a la gente bajo hipnosis. Pero incluso sin sugerencias, a través del poder de la voluntad, el dolor puede tomarse a grandes distancias. Con frecuencia, sólo por bondad de su corazón, una persona desea aliviar el sufrimiento de algún otro y

aceptar no sólo su dolor sino la enfermedad misma. Esa asunción de la enfermedad no se produce por contagio sino que es un fenómeno psíquico que envuelve todas las repercusiones corporales.

Uno puede señalar una cantidad de dichas transmisiones psíquicas. Esto atestigua lo sensible que es el organismo humano y como raramente la gente pone atención a las manifestaciones de esta sensibilidad. La ciencia es de muy poca ayuda para la gente en esta área, ya que su conocimiento está restringido a un pequeño círculo de científicos. Es imperativo que los descubrimientos de la ciencia se pongan a disposición de toda la gente. No le temamos a una amplia diseminación. Muchos descubrimientos recientes deberían pertenecer a la gente.

El Pensador decía, “Yo no veo porqué el campesino debería saber menos que el que vive en la ciudad.”

638. Urusvati sabe que el proceso viviente de obtener conocimiento avanza siempre hacia adelante abarcando más y más y nunca se limita. Por este rasgo se puede reconocer a la verdadera ciencia. La gente quiere ver materia en todo y ellos tienen razón, pero sólo si ellos reconocen los muchos estados y propiedades de esta. La misma palabra ‘materia’ es una buena palabra y es afín al gran concepto de Materia Maternal. Al momento, en la época de la Madre del Mundo, uno debería poner especial atención a todo lo que se relaciona a este magnífico Fundamento. Además, se debería entender que es este concepto de materia el que incluye todas las posibles propiedades de la substancia de la cual todo nace.

Se ha dicho que la materia es el espíritu cristalizado, pero uno también lo puede decir de manera diferente, porque todo, empezando con la energía más sutil, es materia. Para uno sería una gran limitación negar el principio de la única energía fundamental, al hacer esto nosotros también estaríamos negando la materia. ¿Qué, entonces, le quedaría a al ignorante que niega ese principio? Ya es tiempo de devolverle a la palabra “materia” su verdadero significado. Aquel que se considere materialista debe respetar la materia en todas sus formas. Es indigno llamarse materialista y negar la misma esencia de la materia.

En efecto, es maravilloso estudiar la materia y su relación con el proceso evolutivo. Este es el único método científico aceptable. Pero incluso este puede ser distorsionado. Nunca será limitada una metodología positiva para estudiar. Por el contrario, esta debe ser gobernada por el principio de un aprendizaje constante. Considera el verdadero significado de muchos conceptos y entenderás claramente lo fuerte que es Nuestro deseo de encontrar para todo una metodología científica. Para Nosotros, ese principio no se contradice sino que apoya la libertad del investigador. Esto sólo señala a la hermosa materia, que es la Misma Madre.

El Pensador decía, “Si aprendemos a reverenciar a la Madre, entonces aprenderemos a entender la esencia de la Naturaleza.”

639. Urusvati sabe que cuando se visita el Mundo Sutil o cuando se cruza hacia él, uno debería estar acompañado por los recuerdos más jubilosos. Nosotros hemos hablado muchas veces sobre este puente de alegría, mas la gente raramente escucha ni siquiera el mejor consejo. Algunas personas dirán que sus vidas fueron sombrías y tristes. Pero ellos olvidan que todos experimentan momentos de alegría y son estas las que, del tesoro del Cáliz, deberían ser recordadas deliberadamente.

Al gozo no se lo evoca sólo por fanfarrias de victoria que se dieron por un héroe, o por haber sido popular o una súper estrella. El gozo se experimenta en una vida de trabajo. Todos ejecutan acciones de abnegación y uno debería aprender a reunir sus mejores recuerdos. La persona sabe en su corazón si él o ella fueron dignos de la humanidad. Uno debería recopilar y valorar sus mejores momentos. Ellos son un cargamento precioso y además constituyen un puente de gozo que brilla con

innumerables luces. Todos pueden aceptar que esta Indicación de conservar los mejores recuerdos de la vida es fácil de seguir.

Uno no debería adherir los pensamientos a recuerdos lóbregos y opresivos, ya que ellos, como sanguijuelas, consumirán la energía. Todos experimentan desgracias, pero uno no debería adherirse a ellas. ¿Por qué arrastrar consigo una innecesaria cola de infortunios? Dejemos que sean amortizaciones del karma y el gozo será una garantía de éxitos futuros. El Guía ayuda de mejor manera donde brilla la chispa del júbilo. Esta página de Nuestra Vida Interior puede estar cerca de cualquiera.

El Pensador solía decir, “Uno debe aprender a reunir todas las chispas de júbilo, entonces no será necesario el bote de Charon.”

640. Urusvati sabe que mucha gente no entiende Nuestras repetidas Indicaciones sobre el sosiego. Ellos yerran al pensar que Nosotros aconsejamos inactividad, mas Nuestras Indicaciones sobre la calma son de una serenidad interior. Desafortunadamente, este estado no es fácil de alcanzar. La gente podría pensar que ellos están calmados, cuando interiormente son un verdadero volcán está enfurecido. Este estado del sistema nervioso produce una fatiga extrema. ¿No es una contradicción que cuando Nosotros hablamos sobre vigilancia y de estar alerta, Nosotros también insistimos sobre la necesidad de sosiego interior? No obstante, estos requerimientos no están en contradicción, sino en completa armonía. La vigilancia tiene éxito cuando estamos sosegados. Recuerda que la mayoría de los eventos que causan ansiedad ya han ocurrido y ahora están en el pasado. Nosotros te invitamos a esforzarte hacia el futuro. Con este esfuerzo, tú te llenarás de vibraciones sutiles y te liberarás de toda preocupación.

Únicamente desde Nuestra Torre es posible ver a distancia y entender lo valioso que es el futuro. Uno puede leer sobre cuan importante es el momento presente y teorías enteras que uno debería vivir sólo el presente. Pero los que apoyan estas teorías deben darse cuenta que el presente no existe. Este recordatorio debe exponerse una y otra vez porque a la gente no le gusta la idea de vivir en el futuro.

El Pensador decía, “Nosotros podemos recordar el pasado y prepararnos para el futuro, mas el presente no puede ni asirse ni entenderse.”

641. Urusvati conoce lo descuidadamente e incluso lo desdeñosamente que la gente considera todo lo concerniente con el Mundo Supramundano. Nosotros no estamos hablando de las manifestaciones más sutiles, sino que durante las materializaciones más groseras, la gente hace las preguntas más tontas que hacen que uno se pregunte por qué esa gente aparentemente educada no puede hablar más sensiblemente. Ellos ostensiblemente llegan con serios propósitos, pero en su comportamiento muestran los signos de incredulidad o mofa.

Tú conoces Nuestra actitud cautelosa respecto de las supuestas sesiones de espiritismo. La gente no se da cuenta que además de este tipo de comunión, existen muchos más contactos naturales y que no son forzados. En consecuencia, cualquiera puede involucrarse en una comunión con esta esfera tan amplia que esta comunión podría cambiar todo su punto de vista del mundo.

Ciertamente que Nosotros no aprobamos a aquellos fanáticos que abandonan sus obligaciones terrenales y lo que único que hacen es llevar confusión a todo lo que los rodea. Ellos hablan de armonías superiores pero al mismo tiempo olvidan que debe haber armonía entre el mundo terrenal y el Supramundano. Estos fanáticos consideran a las tareas terrenales por debajo de su dignidad y así prueban su ignorancia. Ellos llegan a la Tierra a cumplir con ciertas tareas y deberían honrar esas

obligaciones y amar su tarea. Con una devoción propia a sus trabajos terrenales, ellos serían capaces de sentir los toques Supramundanos. Esta clase de devoción es un vínculo natural entre los mundos.

Uno debe abandonar los análisis complicados y retornar a lo más simple. El ser humano no puede hacer evolución pero puede participar en ella. Él se debe armonizar con ella. Nuevamente nos topamos con el ritmo del trabajo y nos es posible entender que aquellos que sólo hablan sólo entorpecen la vida. Durante este tiempo de intensa transformación del mundo no existe lugar para una charla vacía o para la intolerancia.

Tú podrías preguntar por que se necesita esa intensa labor en el Infinito y si es que el Infinito se puede medir con la labor de un solo individuo. Para el asombro de muchos, Yo debo decir que esto es así. Cada persona es una partícula viviente de la humanidad, la que es la fuerza más poderosa en el planeta. Este “Amo del Planeta” no tiene derecho de permitirse frívolas conversaciones. Éste lleva consigo una inmensurable responsabilidad y no puede escapar de ella. Para él su único camino es volverse un amigo del Mundo Supramundano.

El Pensador decía, “Todos tienen muchos buenos amigos, mas debe de amarlos. No puede haber amistad sin amor.”

642. Urusvati sabe que hay ciertas personas que no entienden la diferencia entre el Mundo Sutil y el Supramundano. Ellos creen que en Nuestros Discursos ambos conceptos son intercambiables, simplemente para evitar repetición. Mas habría que recordar que el Mundo Sutil es una esfera particular y limitada, mientras que el Mundo Supramundano incluye no sólo las distintas esferas sino también el mundo del pensamiento – aun aquellos pensamientos producidos por aquellos en la Tierra. Incluso se podría decir que el Mundo Supramundano es principalmente el mundo del pensamiento. El pensamiento reina tanto en lo supramundano como en los mundos materiales.

Se debe entender que no es por accidente que Nosotros vinculamos la esencia de Nuestra Vida con el Mundo Supramundano. La gente debe aprender conscientemente que se puede alcanzar la comprensión más precisa de la Vida Interior de la Hermandad estudiando el flujo de Nuestro Pensamiento. En la vida el pensamiento es la piedra de toque. Se ha dicho que el ser humano aprende sobre sí mismo observando la corriente de su pensamiento. Las corrientes del pensamiento son diversas; ellas son incesantes y raramente son armoniosas. ¡No es fácil observar nuestros pensamientos!

Una biografía correcta debería revelar no sólo las acciones externas del individuo, sino también la corriente de su pensamiento. Sólo así será posible examinar la esencia del sujeto. Es un error peligroso cuando líderes experimentados asumen que porque ellos sólo pensaron ellos no son por lo tanto responsables de los efectos de aquellos pensamientos invisibles. Esos pensamientos se vuelven parte del fundamento de sus acciones. Es equivocado pensar que los pensamientos no tienen consecuencia. Es difícil saber cuando ocurrirán esas consecuencias y ellas pueden que no se manifiesten en la Tierra. Una gran cantidad de condiciones kármicas pueden apresurar o posponer las fechas, mas la ley maravillosa es aquella que el pensamiento tiene consecuencias. Estos procesos kármicos están relacionados con el Mundo Supramundano. Ellos están basados en el trabajo de la energía psíquica, la fuerza primaria que llena todo lo que existe.

El Pensador señaló, “Nosotros estamos salvados por nuestros pensamientos, ellos son nuestras velas y nuestra ancla.”

643. Urusvati sabe de la necesidad de una memoria sellada. Muchos preguntan por qué hay que tener una memoria sellada. Ellos no se pueden imaginar los horrores que tendrían que soportar si la humanidad pudiera recordar continuamente sus vidas pasadas. Emergería un coro cacofónico y con

un coro así el progreso sería imposible. Es una ley sabia la que tamiza todo aquello que no es adecuado para el perfeccionamiento.

La gente inexperta imagina que el tener conocimiento de vidas anteriores les permitiría tener un mejor éxito en su camino, pero en realidad sólo unos pocos saben como hacer un uso apropiado de esos recuerdos. En realidad, estos recuerdos no se han perdido, sino que están almacenados como acumulaciones vivas en el Cáliz y algunas veces la Voz del Silencio nos recuerda la necesidad de sacarlos a relucir y hacer uso de viejas experiencias. Bendita es la ley de los recuerdos sellados.

¿Podría alguien ahora, en esta época tecnológica, sumergirse en la mentalidad de tiempos antiguos ya pasados? Esto sólo obstaculiza el sendero. Uno puede estudiar la cultura de la antigüedad, uno puede entender las formas en las que se resolvían los problemas, ¡pero uno no puede regresar para introducirse en la piel de los antepasados! Semejante intento sería completamente innecesario. Esta es una época de asombrosos descubrimientos y el ser humano se debe adaptar a las condiciones del futuro no a las del pasado y así aplicar su energía psíquica sensiblemente.

El Pensador predijo, “Llegará el momento cuando la gente sea capaz de volar y se esforzará hacia los mundos distantes.”

644. Urusvati sabe que la gente le confiere muy poco valor al desarrollo de una conciencia expandida. Ellos son como niños pequeños que aceptan estudiar su lección a cambio de un caramelo y se rehúsan a aprender algo que sea importante si no lo premian primero. Uno puede observar lo mismo con los adultos; por la promesa del paraíso ellos aceptan leer algo, pero sin esta promesa ellos rehúsan trabajar para su propio perfeccionamiento. La promesa de una nueva conciencia no es lo suficientemente persuasiva. Ellos dirán, “¿Por qué necesitamos una nueva y desconocida conciencia? ¿Sería mejor que nos incrementaran el sueldo!” De esta manera el Guía se encuentra en la posición de un benefactor construyendo una casa a renuentes residentes.

Es difícil de creer que son tan pocos los que se dedican al auto-perfeccionamiento sin esperar recompensa, sino simplemente por el objetivo mismo de ampliar su conciencia. Trata de recordar a cualquier verdadero buscador de conocimiento. Existen muchos que leen las Enseñanzas de la Vida, ¡mas inmediatamente ponen condiciones para ser recompensados! Algunos esperarán recibir pagos en tres años, otros en siete y algunos en diez. Es instructivo examinar a fondo estos contratos imaginarios de los cuales se espera que el Guía los satisfaga. El individuo mismo decide que premio le gusta y sin considerar la realidad, ignora sus propios errores y fechorías y sospecha que el Guía no le quiere pagar. ¿Dónde, en su pensamiento, están las bendiciones del Mundo Supramundano, si, en el último momento, sus ganancias terrenales no se incrementan? Muchos de esos pensamientos terrenales y secretos, pueden ser recordados.

El Pensador decía, “El escudo puede ser pulido brillantemente en su exterior, pero ¿qué es lo que cubre?”

645. Urusvati está familiarizada con la indignación que sienten muchos cuando Nosotros hablamos sobre las sempiternas pruebas. El viejo adagio que el mundo entero está a prueba es aceptado como una metáfora que no tiene relevancia en la vida. A las pruebas se las ve como castigos fastidiosos. Tal vez sería mejor usar el concepto de criterios en lugar de prueba ya que todos saben que los criterios son una necesidad cuando se experimenta.

Parecería que la gente debería ser capaz de relacionar con facilidad el conocimiento científico con sus propias experiencias psíquicas. Pero en el momento que una manifestación inesperada e inusual le sucede a la gente, ellos no lo creen, sin entender que esto es una señal del desarrollo de sus propias fuerzas interiores. Así se dice que algunos Maestros a propósito permiten a sus discípulos

encontrar situaciones difíciles para así probar su ingenio y entonces requerir de ellos que encuentren las mejores soluciones. Pon toda tu atención en como la gente ve sus experiencias. Sólo así uno puede ver el grado de inteligencia con que aplican el conocimiento adquirido.

La evolución es impulsada por una pequeña minoría. La misma relación existe entre lo manifestado y el caos. No obstante, la evolución cósmica avanza sostenidamente. De manera que, uno puede ver que aunque una minoría de la humanidad está lista a aceptar la reconstrucción de la vida, la reconstrucción está ocurriendo. Uno puede decir entonces que sólo unos pocos están listos a seguir el camino de la evolución, salvo que la conciencia luminosa de estos pocos proporciona la energía suficiente.

El Pensador decía, “Los pocos pueden llevar el peso. Lo esencial no es la cantidad.”

646. Urusvati sabe que lo inseparable no puede ser separado. Hay que tener esto en cuenta cuando uno habla de lo terrenal y lo supramundano. Debido a una inexplicable obstinación la gente separa en sus mentes estos dos conceptos, que en esencia son inseparables. ¿Podríamos imaginar alguna acción que no tenga efectos en los dominios adyacentes? Todo es uno e indivisible. La acción psíquica más diminuta tiene consecuencias físicas y toda acción física tiene su impacto en la condición psíquica.

Parecería que todo esto es muy simple, muy lógico y que no contradice ninguna verdad, mas la condición presente de la humanidad no permite que esta lo admita. Uno puede tropezarse incluso en el umbral más pequeño. Este diminuto umbral, esta contradicción en la mente humana, existe a pesar de todas las pruebas científicas. Uno puede conjeturar sobre qué tipo de fuerzas tenebrosas cultivan esta idea de desunión. Esta creencia es un obstáculo a la transformación de la vida. La gente está dispuesta a hablar mucho sobre una nueva vida, pero en su mayor parte su hablar son palabras vacías.

Cuando la gente se marcha del teatro, del templo o de las reuniones científicas, ellos inmediatamente se sumergen en el polvo de la vida diaria. Momentos antes, ellos estuvieron entusiasmados, o lloraron, o estuvieron inspirados: seguido de una inmediata amnesia. Uno de Nuestros colaboradores ejecutó una prueba reveladora. Él se detuvo para observar a la gente marchándose del teatro luego de una representación inspiradora; él hizo lo mismo con la gente marchándose de un templo y luego después de una conferencia científica. Tú tal vez te sorprenderás saber que de cada cien personas, sólo ocho estuvieron todavía afectadas por sus impresiones anteriores. Los otros, en la puerta, volvían con rapidez a su vida habitual, sus experiencias más impresionantes apenas habían tocado sus endurecidos corazones.

Lo mismo se puede observar durante los discursos sobre lo Supramundano, pero, como Nosotros decimos, una minoría hace avanzar a la evolución. El hecho es que para la mayoría de la gente, el Mundo Supramundano simplemente no existe. La gente no desea ver estos fenómenos que, como un arco iris, brilla por encima del abismo diario. ¿Por qué esta resistencia, cuando la curiosidad humana debería conducirnos a interesarnos en los reinos de lo Supramundano?

El Pensador les rogaba a Sus discípulos, “Animen a la gente a que levanten sus ojos al cielo estrellado. Sólo los cerdos no levantan sus cabezas.”

647. Urusvati sabe lo fácil que es adoptar medidas benéficas en la vida diaria. Es apropiado estar sosegado antes de irse a dormir, mas desafortunadamente, usualmente la gente usa estos momentos para peleas y dudas. Ellos no imaginan el daño que causan a su salud y también a su inminente visita al Mundo Sutíl. Cualquiera que entre allí refleja el estado de su condición psíquica. Si uno se duerme mientras está en un estado de irritación el dormir no tendrá un efecto beneficioso.

No sin razón se ha sugerido a las mujeres preñadas que piensen en la belleza y que mantengan hermosos objetos a su alrededor. Este mismo consejo debería ser seguido por todos, cuando se aproxime la hora de dormir. No es difícil pasar los últimos minutos pensando en algo noble y elevado. No pienses que esto es hipocresía. El ser humano debe saber como controlar sus pensamientos. Incluso cuando esté cargado con problemas, él puede permitirse un momento de descanso y aspirar a sueños hermosos. Esto es también verdad cuando se hable durante las comidas. Gente con experiencia sabe lo dañino que es compartir las comidas durante desagradables conversaciones. Todo médico confirmará esto. Y así, en todo uno puede promover la salud psíquica, la que es más beneficiosa que muchas vitaminas.

Es prudente pedirles a los amigos que no caigan en desesperación, porque en ese estado ellos abren la puerta a todo tipo de calamidades. Existen categorías enteras de enfermedades causadas por el dolor y la desesperación. Es arduo tratar estas enfermedades ya que el diagnóstico de los afligidos nervios es difícil y las medicinas físicas sólo empeoran la situación.

El Pensador decía, “A Esculapio no le dará ira si, antes de ir a verlo convocamos a las musas.”

648. Urusvati sabe que la investigación científica muy pronto se va a dirigir hacia el estudio de la actividad de las glándulas. Todavía no se sabe lo suficiente sobre la acción del corazón y de los centros nerviosos e incluso se sabe menos de las glándulas, a pesar que ese conocimiento es de suma importancia. Hasta recientemente se les había prestado tan poca atención que los médicos no tenían problema es removerlas sin preguntarse porqué todo organismo había desarrollado el sistema glandular.

Al momento se ha desarrollado cierta cautela respecto a la extirpación de las glándulas, mas su propósito esencial no ha sido suficientemente entendido. Las secreciones del sistema glandular son de gran importancia para la comunicación con el Mundo Sutil. Entidades sutiles usan las secreciones glandulares no sólo para su materialización sino también para su nutrición. De manera que, durante el estudio de la actividad de las glándulas, los científicos inevitablemente se toparán con el descubrimiento de que las glándulas son un vínculo con el Mundo Sutil.

No es fácil observar las secreciones de las glándulas ya que al ser tanto terrenales y sutiles, ellas no están sujetas solo a las medidas terrenales. Sin embargo, hasta los problemas más arduos tienen que resolverse. Para esto no sólo hay que convocar a los biólogos y fisiólogos, sino también a los médicos. Dichas observaciones deben hacerse no sólo con los enfermos sino también entre las personas sanas que posean una gran sensibilidad.

Los experimentos no deben limitarse a la observación de los enfermos. Estos procesos serán evidentes en la vida y sólo los científicos más sabios serán capaces de evaluar apropiadamente cualquier inusual síntoma glandular. En consecuencia, Nosotros con frecuencia dirigimos la atención al estudio de dichos síntomas en medio de la vida diaria.

Nosotros te pedimos que no te pongas a la búsqueda de revelaciones sorprendentes sino que vigiles atentamente la rutina diaria, la que está llena de milagros.

El Pensador insistía que los discípulos observaran las ocurrencias de la vida diaria. Él decía, “Nosotros estamos rodeados por los milagros más asombrosos, sin embargo deseamos no notarlos.”

649. Urusvati sabe lo equivocada y errónea que es la idea de que los tres mundos están separados. Existen muchos puentes y escaleras conectando todas las esferas. El ser humano, en su estado físico, lleva consigo el cuerpo sutil, cuya presencia con frecuencia él la puede sentir y también lleva consigo la semilla del Mundo Ardiente. ¿Podrá uno imaginar al Único, al Indivisible, con barreras infranqueables dentro de Sí?

Todo refinamiento de sentimientos y de ampliación de la conciencia abre una nueva posibilidad para una comunión. No es culpa del Universo que la gente no desee notar la puerta que se abre a la cámara contigua. El ser humano recibe toques del Mundo Sutil no sólo en el momento del más elevado éxtasis sino en medio de las actividades diarias. Pero en lugar de amarlas, él las aparta como lo haría con una molesta mosca.

El Mundo Sutil, en sus estratos más altos, se pone en contacto en el Mundo Ardiente. Y en su estado terrenal la gente, también, puede algunas veces recibir una flecha ardiente. No sin razón se le ha dado a cada uno una semilla ardiente. Debido a la presencia de la semilla, las flechas ardientes no matan, sino que producen una vibración intensa.

Hay que absorber estas verdades, mas la mayoría de la humanidad no las reconoce. En muchas enseñanzas aceptadas, se mencionan con frecuencia los mundos básicos y se dan indicios para la posibilidad de comunicarse con ellos. Las religiones hablan de esto también, pero la gente lo toma como algo abstracto y no admiten que la ciencia también habla sobre lo mismo, pero en su propio lenguaje.

El Pensador solía decir, “Hombre, ¿tanto te han dado a ti que fácilmente rechazas los tesoros que te tocan y que tienes que reclamar?”

650. Urusvati sabe que la ayuda, cuando es sinceramente dada, no viola la ley del karma. Existe una persistente suposición errónea que uno no debería ayudar a su vecino porque se entrometería en su karma. Esto es un error peligroso. Aquellos que piensan de esta manera no pueden entender que aquellos que ayudan actúan precisamente de acuerdo con el karma. El ser humano debe proveer toda la ayuda posible sin pensar en la ley del karma.

Todo ofrecimiento de ayuda irradia bondad, pero, por supuesto, la buena acción tiene que ser sincera. En esto, cada uno podrá ser su propio juez. Nosotros valoramos la ayuda cuando es ofrecida espontáneamente, desde el corazón. Es injustificado calcular si se presta ayuda a alguien o no. La mayoría de la gente se detendría a ayudar a un extraño afligido, sin pensar en la hermosa acción que están ejecutando. Y esa conducta es la correcta ya que las felicitaciones a uno mismo menoscaban todos los buenos resultados.

Valioso es el estimular a tiempo, tal vez más valioso que cualquier otro tipo de ayuda. Aquel que estimula comparte parte su energía y valiosa es esa distribución de nuestra mejor posesión. Que todos aquellos que deseen pensar en lo Supramundano antes que todo experimenten el gozo de ayudar. Dicho gozo es hermoso y pertenece no sólo a los ricos. Un buen consejo puede ser edificante para alguien que está en problemas. Todos pueden compartir un conocimiento valioso. En esa condición de tensa benevolencia, el que ayuda adquiere un incremento en su fortaleza e inventiva. Bendita sea toda la ayuda que sale del corazón.

El Pensador enseñó, “Aprende a ayudar; esta ciencia es una ciencia bendita.”

651. Urusvati sabe que la contemplación de lo Supramundano nos libera de las peores víboras, el desaliento y el resentimiento. El jardín de los resentimientos es horrible y la caverna de la depresión lóbrega. A pesar de eso, con mucha frecuencia la gente desciende a estas cavernas y entra en los jardines para atender los abrojos en lugar de encontrar un remedio sanador.

La contemplación de lo Supramundano es precisamente este necesitado remedio. Ni siquiera por una hora debería uno extinguir esta llama de noble pensamiento. El sabio más elevado pierde su poder si cesara de pensar en la Morada futura. Él quedará indefenso y desde el fondo de su Cáliz brotarán escorias.

La gente preguntará si prolongados pensamientos sobre lo Supramundano les impedirán sus actividades terrenales. Ciertamente, este pensamiento debería acompañarnos aun durante las horas de mayor actividad. Hace mucho tiempo se dijo que la Imagen del Maestro se debería retener por siempre en la conciencia. De igual manera, el pensamiento profundo sobre lo Supramundano no será un obstáculo sino un puente vivo hacia el logro futuro.

Será hermoso si alguien lleva siempre consigo un noble pensamiento. Que este no sea producto del razonamiento sino más bien de una callada contemplación.

Entiende lo que quiero decir. Es posible que veinte años atrás la comprensión de esos conceptos no estuviera clara, pero ahora el fundamento de la Enseñanza se ha dispuesto apropiadamente y sus principios básicos han sido relativamente bien dados.

El Pensador señalaba lo similar del trabajo de pensar al de la escultura.

652. Urusvati sabe que, como los escultores, Nosotros damos forma a los fundamentos para la ampliación de la conciencia. Urusvati también sabe que se necesita una considerable cantidad de tiempo para una comprensión completa de estos fundamentos. Uno no puede aprender únicamente agarrando fragmentos. Se debe mantener en la conciencia el desarrollo de toda la estructura de Nuestras Indicaciones.

Un aspirante inexperto podría pensar que aislados momentos de atención son suficientes. Un estudiante impaciente se molestará al escuchar sobre la necesidad de un crecimiento sostenido del conocimiento. El egoísta no entenderá por qué se necesita de un Guía. Incluso un retórico no sabrá que palabras usar para expresar de mejor forma la expansión de la conciencia. Mas tú has estado recibiendo Nuestras Indicaciones por veinte años y eres capaz de comparar los niveles de tu conciencia como lo era entonces y como está ahora.

Las palabras no pueden describir a la conciencia. Esta guía a los sentimientos pero estos son también inexpresables. Si Yo hablo de solemnidad, aquellos que no la sienten, no la entenderán. No obstante todo día importante debería estar acompañado por una jubilosa solemnidad. Mientras más difícil sea el día con más solemnidad debería ser tratado.

Nuestra primera llamada a ti fue muchos años atrás y los primeros signos te fueron manifestados medio siglo atrás - ¿no es así, Urusvati? Aquellos signos distantes permanecen como un Estandarte de Victoria. Si tú te movilizas muy rápido, el corazón no lo soportará; la expansión de la conciencia no requiere de la destrucción del corazón. Un corazón sensible debe ser tratado con cuidado. Este no late para sí mismo sino para el Bien Común. Esta idea hay que proclamarla cada Día de la Recordación.

Tú recuerdas los primeros mensajes que se te dieron veinte años atrás. Cada concepto fue investigado y revelado a ti en una actitud solemne. Nosotros no titubeamos en señalarte que incluso los conceptos más elevados se pueden estudiar. Nosotros indicamos que la ciencia, también, es necesaria para la ampliación de la conciencia. Nosotros describimos el trabajo mental de Nuestra Hermandad. Los Mundos Supramundanos, Nuestra Hermandad y la expansión de la conciencia son los fundamentos de los Discursos dados. Este libro sobre lo Supramundano y de la Hermandad es una realidad sobre la ampliación de la conciencia. No es posible señalar los límites interiores de lo Indivisible.

Todos los amigos deberían saber como cuidar la Piedra Preciosa. Que ellos pongan sobre la mesa de trabajo un cristal de roca en conmemoración del Día Solemne. Así conservaremos la memoria de las fechas más importantes.

El Pensador decía, “Marquemos este día de la Recordación con una clara piedra de cristal.”

653. Urusvati sabe que existen muchas palabras obsoletas que ya no deberían usarse. Otras palabras han cambiado el significado original y el resultado es confusión. La palabra ocultismo, por ejemplo, debería ser dejada de lado. Su historia revela que en la Edad Media se usó con poca frecuencia, con cuidado, por aquellos que la conocían. Ahora es divulgada casi sin ningún sentido verdadero. Gradualmente la ciencia está conquistando todas las esferas del conocimiento y el uso de aquellas palabras sobre un conocimiento secreto se ha convertido en un verdadero reto. El conocimiento progresa y los fuegos de la Inquisición se están retirando lentamente hacia el pasado.

Hoy en día los supuestos ocultistas son, en su mayor parte, ridículos. Ellos imaginan que sus ideas son descubrimientos sagrados, pero a la primera ocurrencia que no pueden explicar, huyen aterrorizados. Que los honestos y verdaderos investigadores ocupen el lugar de estos orgullosos 'ocultistas.' Los científicos deberían estudiar el área de las energías sutiles y ahora que las universidades han empezado a hacerlo ya no es necesario utilizar términos que causan confusión.

Igualmente desfasado es el término metafísica. Las manifestaciones de la Naturaleza, desde lo inferior hasta lo superior pertenecen al dominio físico. Es imposible introducir puntos de vista opuestos o separar o categorizar, cuando existe un Fundamento único e indivisible. La metafísica apareció durante la época de la alquimia secreta. En aquel entonces, los investigadores tenían que esconderse de los ataques de la ignorancia y de la hipocresía. En la época actual no hay necesidad de llevar la ciencia a la clandestinidad.

El Pensador decía, "médicos, apresúrense dondequiera que la salud esté en peligro. No esperen a que los llamen. ¡Apresúrense! De la misma manera, ¡constructores de puentes, levántenlos dondequiera que se necesiten!"

654. Urusvati sabe que cierta gente se pregunta porqué ellos reconocen en Nuestras Instrucciones recientes cosas ya conocidas para ellos. Lo nuevo con frecuencia incluirá variaciones de lo viejo. La gente se regocijará al encontrar en lo nuevo algunas cosas que parecerían que les están repitiendo ideas que ya han pasado a ser parte de los fundamentos de sus vidas. Ellos deberían examinar si estos fundamentos fueron reales o sólo palabras vacías. Si esto es así, sus ilusiones deberían transformarse en realidad. Sólo así se deberían entender las nuevas Instrucciones.

Todos han visto las estrellas, pero ¿cada uno de ellos las ha conectado con la idea del Infinito? Con frecuencia nosotros encontramos que el cielo estrellado es visto en el presente de igual manera que lo vieron los antiguos. Todas las grandes químicas cósmicas pueden tener poca importancia sin un acercamiento apropiado a lo Supramundano. De la misma manera, la importancia del pensamiento no será entendido sin una total comprensión de las energías sutiles. En efecto, la palabra pensamiento siempre ha existido, pero siempre habrá que reflexionar en él.

El verdadero significado de las cosas se puede entender sólo comparando su importancia anterior con el conocimiento nuevamente-adquirido. ¿Quién puede decir que estas comprensiones anteriores fueron más amplias que las actuales? No es fácil comparar las nuevas cualidades de la conciencia con las viejas. El ser humano con frecuencia olvida su nivel anterior y piensa que él solía conocer mucho de lo que recientemente ha aprendido. Es útil pensar sobre la nueva conciencia. Nosotros te decimos que algunas veces es instructivo visitar sitios largamente olvidados para que recuerdes tus viejas comprensiones y las compares con las nuevas.

El Pensador decía, "Portero, ¡apresúrate, abre las puertas! Portero, yo no Te conozco, pero sé que estas puertas deberían estar abiertas."

655. Urusvati sabe que existe mucha confusión sobre el significado de la imaginación. La gente se pregunta si la imaginación es tan necesaria para el progreso ¿cómo uno explica la fea y maliciosa

imaginación? Esta perplejidad es justificada y es necesario saber que en verdad existen muchas clases de imaginación.

No es fácil ayudar a una persona cuya imaginación es maliciosa ya que dicha imaginación puede ser muy poderosa. Uno puede ayudar sólo en dirigirla a la belleza. Sólo así se podrá vencer a la imaginación maliciosa, pero es muy difícil y requiere de mucho tiempo. La imaginación maliciosa ha persistido a través del tiempo. La imaginación está firmemente enraizada y ha sobrevivido milenios y tiene demasiados hábitos humanos. Las tradiciones del pensamiento de la humanidad están influenciadas por la sociedad, y esto hace que el individuo encuentre difícil examinar las tendencias habituales. Dicha gente es incapaz de ni siquiera empezar a pensar en lo Supramundano, una esfera a la que uno no puede aproximarse con malicia.

Nosotros hemos observado muchos individuos fuertes quienes están poseídos por una malvada imaginación. Ellos crean mucho daño y su imaginación es con frecuencia más fuerte que la imaginación de la gente buena. El tratamiento de dicha gente es similar a la de los alcohólicos. En ambos casos es difícil aplicar sugerencias mentales, mas es importante proporcionar un acercamiento a la Belleza, la que derrite el hilo del mal. Los creadores de cosas hermosas deberían recordar la importancia de sus creaciones. Yo considero a la Belleza como un escudo poderoso contra el mal.

El Pensador decía, “Que a todos se les proporcione un escudo confiable. Las Musas los repartirán.”

656. Urusvati conoce esa particular forma de la actividad psíquica que ocurre en la noche. A esta actividad se la llama crudamente soñar, sin embargo el soñar incluye una gran variedad de manifestaciones vitales. Podrían ser proyecciones de la propia imaginación; podrían ser un juego de recuerdos, que se levantan desde las profundidades de la conciencia. Pero pueden también ser influencias del Mundo Sutil o de impresiones de las propias experiencias en las esferas sutiles o algún mensaje distante enviado como imágenes. Pueden ser muchas combinaciones, por lo tanto, las experiencias durante el sueño deben ser estudiadas científicamente.

Muchos fenómenos inusuales serán observados por aquellos que estudian el sueño. Alguna gente insiste que ellos nunca sueñan. Esto es incorrecto, es simplemente que ellos no pueden recordar lo que han soñado. Alguna gente usualmente puede recordar sus experiencias nocturnas, mientras que otros no sólo no las recuerdan, sino que insisten que ellos nunca sueñan.

Existen actividades nocturnas que son evidencias de desequilibrio. Estas se manifiestan en sonambulismo, mas aquellos que lo experimentan no lo recuerdan. Dicha gente tienen una naturaleza enfermiza y el estudiarlos aporta muy poco al soñar de manera saludable. Sus actividades ocurren, por decirlo de algún modo, entre los mundos y pueden ser de interés sólo para estudios de coordinación física. Las observaciones de la gente saludable durante el sueño darán como resultado conclusiones más relevantes.

Al estudiar el Mundo Supramundano no olvidemos el proceso del sueño. La ciencia debería tomar una actitud muy seria respecto a la condición más cercana al Mundo Sutil.

El Pensador decía, “Nosotros no podemos hablar crudamente sobre los sueños. Una condición sutil requiere de una atención sutil.”

657. Urusvati sabe que los llamados fenómenos electromagnéticos deben ser investigados muy cuidadosamente. Recientemente una tormenta electromagnética nos azotó, pero una vez más nadie las estudió. Es esencial investigar estas manifestaciones atmosféricas y también el efecto en el organismo humano.

Los reinos vegetal y animal también ofrecerán evidencia instructiva. Finalmente, todos los oponentes de la ciencia de las energías sutiles serán avergonzados. No es suficiente decir que se interrumpieron las transmisiones de radio, del teléfono y del telégrafo; esta es una observación de los efectos más crudos.

Los médicos en los hospitales pueden observar hasta que punto la gente está sujeta a las tormentas atmosféricas. Los síntomas son de larga duración y proporcionan una oportunidad muy amplia para un estudio muy cuidadoso. Lo mínimo por hacer es observar la temperatura y el pulso de cada paciente en conexión con condiciones anómalas. No es suficiente notar los cambios en las manchas solares; ¿quién puede aseverar que sólo esos cambios fueron las causas de las tormentas cósmicas? Posiblemente algún otro tipo de energía participó. El ser humano no tiene la capacidad de encontrar la Fuente de la energía cósmica, pero este todavía puede estudiar la influencia de esta energía en lo que lo rodea. Ese estudio será en sí mismo, una exploración de lo Supramundano.

El Pensador le indicaba a la gente que observaran las manifestaciones de la Naturaleza, “No solo los científicos sino la gente común pueden ser observadores confiables.”

658. Urusvati sabe lo peligroso que es cuando fragmentos de conocimiento caen en manos irresponsables. Yo advierto sobre las manos irresponsables porque la ignorancia no es tan peligrosa como la traición.

Se debe entender que el individuo debe prepararse adecuadamente antes de confiársele conocimiento. Algunos guías deliberadamente hacen largo este proceso. Ellos dicen, “Si la conciencia no está lista todavía, que la preparación sea exhaustiva, de manera que los inmaduros se vayan.”

Está bien salvaguardar el conocimiento por todos los medios. Después de todo, cuando se protegen los materiales explosivos, la gente aplica rigurosas medidas. Ellos lo hacen no porque hay un secreto para proteger sino para evitar que haya destrucción. De igual manera, el conocimiento en manos de gente destructiva se vuelve un material poderosamente explosivo.

Nosotros constantemente nutrimos el crecimiento en la dirección correcta y aconsejamos evitar el pensamiento caótico y desordenado. Nada se puede hacer cuando alguien se desilusiona y se marcha; esta persona claramente no estuvo lista y será imposible persuadirla a que tenga una mejor tendencia de pensamiento. Mas estos pequeños granos de conocimiento ya ganados no se perderán y puede ser que esa persona los utilice en el futuro.

Cuando se le preguntaba por ese conocimiento que todavía no podía ser comprendido el Pensador contaba la historia de un joven que le preguntó a un Sabio que le enseñara como ser el gobernante de una nación. El Sabio le dijo, “Con mucho gusto, pero primero tú debes volverte el gobernante de tu corazón; cuando hayas dominado ese reino, regresa a mí.”

659. Urusvati sabe que la verdadera medida de un trabajador es la extensión de su trabajo por el Bien Común. Recordemos la veracidad de esto con una simple historia de la Antigua India.

En las afueras de una aldea se asentó un hombre desconocido. El recién llegado observaba que los aldeanos estaban usando agua insalubre que la sacaban de un riachuelo lodoso. Él empezó a cavar un pozo para los aldeanos. El lugar del pozo era muy bueno y el pozo se llenó rápidamente. Pero vecinos malvados, en lugar de mostrar gratitud, susurraban, “El recién llegado no está trabajando para nosotros. Él abrió este pozo de agua fresca para si mismo.”

El recién llegado dijo, “Entonces voy a traer mi agua desde lejos.” Entonces los malvados vecinos inventaron una nueva calumnia, que al agua del pozo había sido envenenada, que había sido embrujada y que toda la aldea iba a ser destruida. Luego el recién llegado dejó ese sitio inhóspito para siempre.

Los aldeanos evitaban el pozo, pero el ganado bebía de allí y de pronto empezó a robustecerse. Luego de un tiempo una niña enferma, al tener sed, bebió del pozo y se curó. Pronto la nueva generación de aldeanos olvidó las calumnias y descubrió el poder curador del pozo. El recién llegado que había construido el pozo fue visto como un santo y las leyendas sobre él crecieron. Tristemente, antes que el ‘envenenador’ se convierta en santo, tuvo que pasar toda una generación. Así podemos ver como la conciencia de la gente juzga los trabajos para el Bien Común.

El Pensador conocía una historia similar de la vida de la antigua Grecia, pero en lugar de cavar un pozo, fue el plantar de un árbol. Cada nación tiene sus jueces injustos y su juicio válido para la gente ordinaria.

660. Urusvati sabe que la habilidad de mirar con claridad es el resultado de una vida de esfuerzo, vigilancia y presteza. Cuando Nosotros hablamos sobre siempre estar vigilantes, algunos piensan que esto tiene que ver con circunstancias inusuales. Ellos no entienden que el poder de observación es una habilidad de lo más normal, que está disponible para todos. La claridad en la observación es una necesidad aun en las tareas más simples. No pienses que para tener esta habilidad se requiere de un tipo de elevada inspiración.

A la gente le gusta dar explicaciones por sus errores. Ellos podrían decir que ese día en particular sus mentes estaban dispersas, sin pensar en lo indigno que es ese estado. El estar distraído o despistado es estar abierto a influencias destructivas. Es imposible pensar en lo Supramundano cuando los pensamientos están dispersos. La derrota es el destino del líder despistado. El coraje no puede coexistir con el despiste. El coraje puede compararse con la hoja de una espada; nunca con un puñado de arena.

Uno debería desarrollar el poder de observar claramente. No hay conocimiento que pueda adquirirse sin esta habilidad. Nosotros no podemos enviar un signo a un despistado. Precisamente, durante Nuestros discursos sobre lo Supramundano, se debe fortalecer la claridad de observación.

La gente podría quejarse que debido a la fatiga ellos perdieron la habilidad de observar. A esto el Pensador contestó, “El pájaro en una jaula no olvida como volar.”

661. Urusvati sabe que la transmisión de pensamiento es más fácilmente recibida por una persona con la que se ha establecido una conexión vibracional. Aunque es más difícil, la recepción es también posible por un conglomerado cuyas vibraciones están en un estado caótico. Pero es mucho más difícil la comunicación con un grupo pequeño que, aunque sus miembros estén vinculados por una meta común, están en un estado de carencia total de armonía.

Dichos grupos pueden paralizar completamente su receptividad. Ellos se imaginan que están unidos para una acción común, cuando en realidad ellos usualmente pueden ser desenmascarados como hipócritas. Su hipocresía puede ser consciente o inconsciente. Es especialmente difícil para Nosotros cuando se necesita la acción de un grupo que esté unido, pero en su lugar, ellos atraviesan sus corazones con invisibles flechas de desunión.

¿Cómo se puede esperar el éxito cuando cada miembro se regocija ante la derrota de otro? No hay manera de mostrarles que con ese comportamiento ellos invitan a su propia derrota. Se pueden citar ejemplos de esto en todas las épocas y en la historia de las naciones. E incluso ahora, a pesar de tener los libros de la Enseñanza, se puede ver la misma falta de armonía entre los que los leen. Esas condiciones desordenadas provocan consecuencias que los participantes ni siquiera sospechan.

Con un ademán de su mano el ser humano puede empezar una conflagración. Él podría, luego arrepentirse de su descuido, pero ¿qué podría conseguir ese arrepentimiento? Ya es hora de dejar a un lado ese pensamiento desgastado que dice, “No hay confesión si primero uno no ha pecado.”

El Pensador les decía a los ciudadanos que hablaban mal de Pericles después de su muerte, “Enanos horribles, ustedes deben haber visto a Pericles en la obscuridad si ustedes lo imaginan tan horrible como son ustedes.”

662. Urusvati sabe que la biología, la ciencia de la vida, y la ética son inseparables. Esto fue sentido hace algún tiempo para luego después olvidarlo, pero ahora nuevamente está siendo recordado. Nosotros hablamos mucho del conocimiento-directo; en este concepto están contenidas tanto la biología como la ética. La biología no puede ser una ciencia árida; esta debe contener dentro de sí una comprensión de la vida psíquica. Es esto precisamente lo que debe ser estudiado, ya que sólo entonces será posible hablar sobre la vida de una manera plena.

Ciertas ramas de la ciencia tienen sus límites, otras son ilimitadas y en ello yace su fascinante poder. Los materialistas más primitivos no podrán negar la importancia científica de la biología y este reconocimiento los vincula a ellos con aquellas tareas que expanden el conocimiento. Es imposible categorizar a la biología; cada una de sus páginas está firmemente atada a la siguiente. Este reino sin fronteras tiene una atracción especial para los científicos desprejuiciados. ¡Son muchos los científicos que sirven también a la ciencia de la vida!

Uno de Nuestros amigos se llamaba a sí mismo biólogo, pero decía que al mismo tiempo él era psicólogo. Esta es una descripción correcta, pero raramente escuchada. Desafortunadamente, los biólogos con frecuencia se alejan de la vida y se encierran en sus laboratorios. Pero, ¿será una verdadera biología aquella que se aleja de un amplio estudio de la vida? Nosotros deseamos decirles a todos los amigos que ellos no deberían temer a pensarse como biólogos. Es mejor describir el trabajo en términos ampliamente aceptados.

Algunos podrían pensar que aquellos que reflexionan en lo Supramundano estarían más adecuados a llamarse astrónomos, pero este nombre está pobremente escogido. Aun ahora ciertos astrónomos niegan la posibilidad de la vida en otros planetas. Su camino no es Nuestro camino; la biología, en cambio, es fácilmente vinculable con la ética y el resultado es una cooperación natural. Esta es la razón por la que Nosotros, desde Nuestros primeros discursos, aconsejamos el desarrollo del poder de observación. La observación independiente conduce a un aprendizaje verdaderamente científico.

Muchos piensan que el término conocimiento-directo de alguna manera degrada la dignidad del conocimiento. Este es otro error. Sin embargo algunos de los mejores científicos reconocen el rol de la intuición y en esto Nosotros estamos de acuerdo. Nosotros armamos a Nuestros amigos, por decirlo así, para una travesía distante. Ellos pueden encontrar toda clase de críticas y deben estar listos en todo momento para responder. Por un lado los supersticiosos los arrastrarán a la estaca y los otros, aquellos que sirven a la ciencia, exigirán ver sus diplomas.

Lo que se necesita es determinación basada en un conocimiento real y mantenerse consciente de la existencia de la Jerarquía de la Cooperación. El estudiante de la vida no está solo.

El Pensador entendió la existencia de la vida en todos los planetas. El decía, “Sería una locura pensar que sólo nuestro planeta está habitado.”

663. Urusvati sabe lo inútil que es discutir con un oponente prejuiciado. Existen límites en el beneficio de trabajar esparciendo la Verdad. Es en vano insistir allí donde un corazón de piedra se rehúsa aceptar.

No es siempre fácil percibir la falta de receptividad. El conocimiento-directo solo puede susurrar, “Márchate, porque aquí es imposible alguna comprensión.” La comprensión correcta debe ser cultivada y es mejor decir muy poco que demasiado. Algunas personas insistirán en el derecho de

diseminar aún más el conocimiento que les fue entregado. Ellos tienen razón al afirmar este derecho, mas la responsabilidad es de ellos de saber a quien le transmitirán el conocimiento. El maestro no debe sobrecargar prematuramente la conciencia del estudiante.

Todo debe ser moldeado teniendo en cuenta la metaidoneidad. Para este fin, que los niños y niñas desde una temprana edad se familiaricen con la grandeza del Universo. A los niños de ambos sexos se les debería dar para que usen tanto el microscopio como el telescopio. Sería incluso mejor llevarlos a un observatorio. Semejante experiencia impresionará sus mentes para siempre y los alentará a pensar más elevadamente. No hay que temer que ellos no entiendan lo que se les está enseñando. Ellos recordarán lo que aprendieron hace mucho tiempo y se alegrarán por ello. Ni los niños ni las niñas se conmocionarán por dichas experiencias de dimensiones cósmicas. Por el contrario, son las cosas mezquinas, como las riñas familiares, las que desestabilizarán su visión del mundo.

Hay que incrementar el aprecio hacia los profesores y entender que ellos son los principales formadores de una nación. A Nosotros nos causa pesar ver como degradan a los profesores. En todos los países, los profesores deberían ser los educadores del pueblo. Su devoción a esta tarea es tan grande que la nación debería proveerles con una vida que aliente los logros. ¿Podrá un profesor, si es denigrado y empobrecido, hablar de lo Supramundano, o señalar la belleza de los cielos, ampliando la mente de sus pequeños estudiantes?

La familiarización con los telescopios debería empezar incluso antes que vayan a la escuela. A los niños pequeños se les debe dar la oportunidad de hacer sus propias observaciones majestuosas. Por supuesto, cuando Nosotros vemos las pobres condiciones de muchos pueblos, el aconsejar el uso de telescopios suena utópico. No obstante, uno debería propiciar el arranque hacia el Bien Común.

El Pensador decía, “Pronto el ojo humano no será suficiente para ver las riquezas que están predestinadas a la humanidad.”

664. Urusvati conoce las muchas formas de heroísmo. Se ha dicho que lo que hace al héroe son las circunstancias; sería mejor decir que las circunstancias despiertan al héroe. Mucha gente no entiende este fenómeno, mas otros saben lo que les está destinado y llevan a cabo su misión desde una temprana edad. Algunos sienten que ellos deben ejecutar algo, pero su conciencia no les proporciona una clara indicación. Para dichos héroes las circunstancias serán la clave. Ellos forzarán la resonancia de las profundidades de sus cuerdas interiores y producirán el requerido podvig.

Hoy en día, la gente ya no habla del héroes ni de sus logros. Cuando la historia narra hechos heroicos, ellos alzan sus hombros diciendo, “¡Nosotros no podemos efectuar hechos heroicos! ¡De esta manera ellos afirman su propia ignorancia!

Cada era tiene un lugar para el heroísmo, empezando con la humilde condición de la vida de familia hasta las manifestaciones cósmicas. Uno debería ser capaz de elevarse por sobre las exigencias de la vida diaria y atender las necesidades del Bien Común. Allí se podrán encontrar muchas grandes oportunidades; la gente no debería pensar que el podvig es inapropiado.

Es instructivo observar en que nación se usa más la palabra heroísmo. Preguntémosles a los niños el nombre de sus héroes. Ellos no dudarán en contestar y se debería alentar esta conciencia durante toda su vida.

En la India había un juego en el que cada uno de los participantes debía nombrar su mejor héroe. Un niño pequeño habló de Krishna. Él fue amonestado y le dijeron que Krishna era un Dios. Mas el niño insistía que Krishna era principalmente un héroe, ya que él trabajó por el bien de su país. El niño también señaló que Krishna conocía el lenguaje de los animales. Él niño fue corregido, “Él

tocaba su flauta y así encantaba a los animales salvajes.” Pero el niño insistía, “Esto quiere decir que Krishna sabía el lenguaje de los animales.”

El Pensador tenía en su mente el mito acerca de Orfeo y siempre le recordaba a sus discípulos que Orfeo era un ser humano.

665. Urusvati sabe que cuando Nosotros hablamos de Krishna, de Orfeo, de Zoroastro y de otros Maestros de la humanidad, Nosotros tenemos razones importantes para esto. Todos ellos dieron instrucciones, aunque en idiomas y costumbres diferentes, mas la esencia de sus enseñanzas fue la misma.

No obstante, todavía no se ha hecho un trabajo comparando estas Enseñanzas. Uno puede señalar estudios en religiones comparadas, mas Nosotros tenemos en mente un análisis de los fundamentos comunes dados por los Maestros. El académico que cierna las características de todas las naciones y épocas encontrará en sus cimentaciones las enseñanzas que han sido dadas por una sola fuente. Uno podría mencionar aquellas pocas individualidades que en sucesión ejecutaron su misión de enseñar a la humanidad, y así ayudaron a su progreso.

En diferentes períodos, los Maestros, sin conocer las enseñanzas de otros, pronunciaron ideas que eran similares a las de los otros, no sólo en el lenguaje sino también en sentimiento. Incluso alguien que ignora esto podría pensar que un solo individuo dio estas enseñanzas. Pero aquellos que saben más sacarán sus propias conclusiones.

De gran beneficio será el trabajo que revele la universalidad de estas enseñanzas. Semejante trabajo será difícil, ya que, para que sea creíble, será necesario utilizar los recursos reconocidos. No se podrá citar lo más valioso de los escritos apócrifos ya que la gente no cree en ellos. Pero incluso la información histórica aceptada permitirá una comparación útil. La verdad debe ser probada con métodos reconocidos de razonamiento. A pesar de las incalculables pérdidas trágicas de materiales, se pueden encontrar muchos valiosos registros. Por ejemplo, se pueden estudiar los escritos de los discípulos de Apolonio de Tiana y de Pitágoras. Tal vez sólo unas pocas palabras serán confiables, pero incluso estos fragmentos serán suficientes para transmitir la esencia de la Enseñanza. Se volverá evidente que los Maestros, aunque pertenecieron a diferentes religiones, afirmaron los mismos principios. Al estudiar a Orígenes, se encontrarán antiguas ideas que él mismo no pudo haberlas escuchado previamente. Durante un estudio profundo, cada individuo llegará a una comprensión semejante.

El Pensador solía decir, “Cuando escucho las narraciones de los peregrinos, algunas veces me parece que es sólo una persona la que habla. Veo vestiduras diferentes, escucho diferentes idiomas, pero mi corazón reconoce una sola fuente.”

666. Urusvati conoce el plan preordenado. El seguimiento del plan es como guiar una frágil embarcación a través de rápidos llenos de rocas. El bote debe continuar en su ruta señalada y dejar la carga en el destino apropiado; más el lecho del río cambia continuamente. Mientras guía la embarcación el timonel debe encontrar a cada momento el curso más seguro.

Aquellos que viven cerca de la orilla se regocijan, pensando que el bote está avanzando rápidamente a su destino. Ellos dicen, “El timonel sabe el curso.” Ellos no ven todos los peligros que se han evitado con cada movimiento del timón. El timonel no puede escapar a aguas tranquilas porque entonces no habrá manera de continuar con el viaje. Mucho hay que sacrificar para no perder la dirección correcta. Las salpicaduras del agua del río se mezclan con el sudor del timonel, mas para los espectadores este esfuerzo no es más que una carrera festiva.

Todo esto aplica a la comprensión de los planes preordenados. Son pocos los que entienden la necesidad de una vibración intensa y enfocada. Todos ven el futuro de acuerdo a su habitual forma de pensar y de igual manera se ponen las metas sin prever los peligros e ignoran que estos existen. La gente insiste en circunstancias que se conforman a su imaginación y no se dan cuenta de los peligros que pueden causar. Los espectadores inintencionadamente aturden al timonel con sus intromisiones. Sin embargo, mientras más peligrosa sea la situación más cuidadosos deben ser los espectadores. Verdaderamente, son muy pocos los que pueden entender de una manera sabia los planes preordenados sin tener en mente algún interés particular.

Existe una multitud de rayos irradiados por cada organismo. No hay nada nuevo en esto, pero cuando pienses en los rayos, se alcanzarán nuevas conclusiones. Los caminos del envío mental son complicados debido a la intrusión de muchas emanaciones externas. Por lo tanto, fuertes deben ser las vibraciones de la comunicación.

Urusvati notó correctamente como Nosotros volvemos con frecuencia, aparentemente con gran prisa, a los asuntos ya discutidos. Estas realmente no son repeticiones, sino simplemente ampliaciones. Se puede ver ahora como, dentro de un brevísimo intervalo, se ha señalado un nuevo plan. Esto no debería causar sorpresa, a pesar de la aparente variedad de los planes preordenados, ellos en verdad están interiormente vinculados. En realidad, al momento, en el flujo de los eventos mundiales se pueden percibir las conexiones internas subyacentes a las diferencias externas. Se debe entender que la embarcación está tomando velocidad a través de los peligrosos rápidos, pero su meta es inquebrantable. Se deben evitar muchos obstáculos pedregosos. Esto no es una distorsión de la manera ordenada, sino una sensible dirección hacia la metaidoneidad.

Nosotros decimos esto no en medio de la inacción, sino durante los esfuerzos tensos. Esta es una página más de Nuestra Vida Interior.

El Pensador decía, "Para mí es fácil imaginarme como timonel en medio de corrientes enfurecidas. En este momento, el sol está brillando, la calma esta completa, pero Mi corazón siente la aproximación de los disturbios."

667. Urusvati sabe que los Grandes Maestros de la humanidad fueron objeto de crueles persecuciones. Esto es tan bien conocido para la gente que a ellos no les gusta que se lo recuerden. Sin embargo, ellos están siempre listos a perseguir igualmente a todo portador del Bien. Además, a la gente no le gusta escuchar que el perseguido acepta sus torturas con alegría y que ellos entienden que su tratamiento es un reconocimiento a su podvig.

Podemos señalar las experiencias de uno de los Grandes Líderes, a quien Nosotros llamamos el Cantor Incomparable. Este nombre Le calza, ya que Él fue el primero en señalar el poder del sonido. En verdad, Sus enseñanzas fueron distorsionadas posteriormente por la gente. Se debe señalar que Él entendió la importancia de la Unidad. Él explicó cada disonancia como el resultado de la ignorancia. Mas su dedicación al concepto de Unidad no le impidió ponerse su armadura en cualquier momento en que su pueblo estaba en peligro.

Muchos no entenderán por qué el renombrado Cantor puede convertirse en guerrero. Así la gente revela sus propias limitaciones. Mas cada ser humano es un perfecto microcosmos, portando dentro de sí, rayos que cuando las corrientes están sobre-tensadas pueden ser descargados en el espacio para aliviar la tensión. Uno no tiene necesidad de restringirse cuando la vida demanda logros activos. Así puede uno rastrear como los Líderes fueron capaces de contener dentro de sí las cualidades más diversas. Lamentablemente, la gente no pone atención a los motivos de los Líderes y así sus acciones son malinterpretadas y con frecuencia criticados.

El Pensador solía decir, “Yo no soy un guerrero, pero cuando llama la trompeta, encuentro dentro de mí la fortaleza para ayudar al mundo.”

668. Urusvati sabe que las creaciones mentales son indestructibles. Ellas están sujetas a tantas influencias, pero todas ellas se pueden manifestar físicamente. Nosotros te recordamos esto debido a que algunas personas están confundidas por esto, ya que saben que en Nuestros depósitos existen muchas ideas por manifestarse en el plano físico. En esto no existe contradicción. Si un plan no es ejecutado el día de hoy, esto no significa que no se puede cumplir mañana, tal vez de una mejor forma.

La gente ve contradicción donde no la hay. Uno podría mostrarles muchos ejemplos de pensamientos que empiezan a manifestarse físicamente, mas sus limitaciones mentales auto-impuestas les impiden aceptarlos. Aquí nuevamente nosotros nos topamos con la necesidad de confiar. La confianza haría evidente el cemento que aglutina la estructura mental con su encarnación física.

Los principios éticos deberían ser vistos como soluciones prácticas de la vida. La sabiduría no es un cuento de hadas. La sabiduría está basada, primero que todo, en la confianza, la que protege contra las vacilaciones. De la misma manera, la metaidoneidad es el resultado de la aplicación de los principios elevados; únicamente de esta manera se podrán reconciliar las aparentes contradicciones. No sin razón el Buda medía a los discípulos por su habilidad de comprender.

El Pensador enseñó, “Un camino es para caminar en dos direcciones. Uno debería ser capaz de volver a casa.”

669. Urusvati sabe que los pensamientos pueden crear, pero también destruir. Y el pensamiento mismo es indestructible. En esto no hay nada contradictorio. La destrucción no es aniquilación. La materia, que es creada por el pensamiento, no puede ser aniquilada. El constructor no puede eliminar sus materiales. Este podrá descomponer la estructura, él podrá transformar las condiciones de sus materiales, pero no podrá aniquilarlos. El saber esto le da una responsabilidad especial a la persona pensante.

Entre las construcciones sutiles no manifestadas existen muchas que son muy feas, las que deben ser mejoradas. ¡Pero que cantidad de energía se necesita para que de materiales imperfectos salgan algo hermoso! ¡Nosotros nos entristecemos cuando vemos el desperdicio inútil de energía preciosa! Muchas mentes energéticas e incluso racionales pueden construir fealdad ocasionalmente. Tú ya sabes que en la vida terrenal, también, la mente puede ser un pobre consejero.

Es sorprendente ver lo lejanos que están muchos seres pensantes de entender lo que es la belleza. En sus propios dominios ellos demuestran la lógica de sus pensamientos, pero en la esfera de la Belleza son ciegos. Este tipo de fracaso se ve, como regla general, acompañado de un distinguido rasgo de vanidad. Usualmente ellos están más allá de ser rescatados en esta vida terrenal y en el Mundo Sutil ellos hacen mucho daño. En esta vida terrenal no será posible mencionarles lo Supramundano y en el Mundo Sutil ellos no perciben la belleza del Cosmos.

El Pensador decía, “Hombre, tú arrastras detrás de ti una larga cola de pensamientos feos. ¿Es tu intención estar rodeado también por esos malos compañeros en el Mundo Supramundano?”

670. Urusvati sabe hasta que punto la gente, debido a su naturaleza, están al mismo tiempo atraídas y temerosas de cualquier cosa que para ellos sea inusual. Teniendo en cuenta este rasgo humano, es por tanto necesario hablar con cautela respecto de los fenómenos inusuales. Aun

entonces, es aconsejable decir que la información fue obtenida de otros –testigos- y no ponerse uno como autoridad. De otra manera, la gente se atemorizará, aunque ellos tratarán de ocultar su miedo.

Por ejemplo, Nosotros podemos citar al Perfecto e Incomparable Cantor. Él poseía muchas habilidades fenomenales, pero sabía que no podía hablar sobre ellas, de manera que no fuera visto como participante en las cosas que ocurrían cerca de Él. Su música impresionaba a aquellos que lo rodeaban, pero no revelaba que Él, era la causa de las transformaciones más profundas que se sentían.

Sus Enseñanzas fueron dadas como si estas llegaran de la antigüedad. Él poseía suficiente sabiduría para evitar que la gente notara Sus poderes. Pero cuando alguien que lo envidiaba sospechó que Él poseía habilidades fenomenales, empezaron las persecuciones que terminaron en Su asesinato. Así se puede ver que la gente no perdona a otros por sus habilidades especiales, sin embargo desean poseerlas ellos mismos. Se necesita una gran sensibilidad para saber cuando se puede pronunciar la palabra “Supramundano.”

El Pensador decía, “Ten cuidado para que lo Más Elevado no se vuelva lo más bajo.”

671. Urusvati sabe que la cosmografía debería ser enseñada en todas las escuelas como una materia interesante y de gran importancia. Este estudio comprende todos los aspectos del conocimiento acerca del universo. Aquellos que desean transformar la conciencia de su nación deben proporcionarle a la gente el conocimiento de la estructura fundamental del universo y presentarla de una manera atractiva y científica.

Esto no debería implicar pruebas difíciles que con frecuencia enajenan el interés de los estudiantes en el tema, sino que debería ser en forma de discusiones que no asusten a los estudiantes. Si la conciencia del estudiante conserva fragmentos de recuerdos distantes, su entusiasmo por este conocimiento se encenderá más fácilmente. En verdad, la cosmografía debe ser enseñada de una manera interesante. Se deben presentar también nuevos descubrimientos científicos. Los libros de texto se deberían producir de tal manera que permitan re-editarlos fácilmente con nueva información.

Al enseñar cosmografía se sintetizarán muchas materias. Astronomía, astroquímica, astrología y conocimiento popular – todos estas materias encontrarán su lugar en la estructura científica. Probablemente las generaciones más viejas considerarán como irrealizable semejante enseñanza, mas Nosotros tenemos en mente a los jóvenes. Así lo Supramundano entrará en la sensibilidad de la conciencia.

El Pensador dijo que todas las ciencias que hoy están separadas en algún momento se juntarán como fieles colaboradores.

672. Urusvati sabe lo persistentes que son Nuestros envíos mentales. Una persona no informada se preguntará por qué algunas veces Nosotros repetimos casi literalmente lo que hemos dicho antes, mas un recipiente experimentado entiende que la repetición es una profundización y tiene como propósito la intensificación de la energía en el espacio. Existen muchas razones para la manera en que Nosotros enviamos Nuestras comunicaciones. La gente, en su egocentrismo, piensa que todo es hecho sólo por ellos ya que ellos se separan del resto, olvidando el bien común.

Nuestras comunicaciones varían grandemente en su ritmo y en la calidad de su sonido. Ellas con frecuencia se mueven fugazmente y se vuelve difícil entenderlas, pero ellas pueden también ser claramente estructuradas, enviadas con tanta insistencia que provoquen una fuerte respuesta. Además, Nuestras comunicaciones se pueden enviar velozmente, o muy despacio. Nuestro complicado trabajo requiere de muchos métodos.

Así, mientras uno repite un mantra, puede que sea necesario para que el ritmo domine, eliminar casi por completo las palabras del mantra; o se necesitará de una sonora pronunciación en la que cada palabra tiene que pronunciarse muy claramente.

El Pensador solía decir, “No pienses que todo es hecho sólo por ti. Existen muchas maneras y razones para que se envíen pensamientos elevados.”

673. Urusvati sabe que en todo evento importante existen influencias cósmicas muy fuertes y además están envueltos cuatro niveles de pensamiento humano. El primer nivel es aquel de aquellos que, con una total comprensión, participan físicamente en la solución de las fuerzas conflictivas. Para ellos cada evento puede ser visto como el resultado de una batalla. En el segundo nivel están aquellos cuya participación es en el Mundo Sutil. Ellos también tienen una clara comprensión y están involucrados tanto como los encarnados. El tercer nivel consiste de aquellos que están involucrados, pero sin entender. El cuarto nivel consiste en los líderes, ya sea que estos sean invisibles o no.

Los dos primeros niveles y el cuarto han sido discutidos por Nosotros muchas veces, pero ahora hay que hablar del tercer nivel ya que este incluye más y más gente que, consciente o inconscientemente, participa en los eventos más complejos. Se debe entender que sus pensamientos son una fuerza poderosa la que puede ser peligrosa por su naturaleza caótica.

Esa gente irresponsable, con un nivel bajo de conciencia, sujeta a cualquier influencia, lista a traicionar, llena de malicia, llena el espacio con desechos de su pensamiento desordenado. Su entusiasmo es impredecible y cambia diariamente; así, ellos se vuelven fuentes de epidemias psíquicas.

Además, ellos ponen en peligro los envíos mentales de los trabajadores conscientes del Bien. Ellos envenenan la atmósfera y se requiere de mucha energía para neutralizar sus oscuros envíos. Ellos no entienden el alcance del daño infligido y no desean conocer qué barreras ellos se colocan en el sendero de la evolución.

Algunos pueden preguntarse qué de nuevo hay en esto, ya que la ignorante malicia ha sido reconocida como destructiva desde hace mucho tiempo. Pero es precisamente en estos momentos, durante la época del Armagedón, que las legiones de destructores se multiplican. Ellos hacen que los trabajos de los colaboradores del Bien sean inútiles y se deberían hacer advertencias especiales en contra de su locura. Sus interrupciones de la armonía no deben ser toleradas. La gran mayoría, sin saberlo, puede sucumbir fácilmente ante la falsedad.

El Pensador señalaba constantemente que la ignorancia es una fuerza muy poderosa y por lo tanto peligrosa.

674. Urusvati sabe que la falta de justo-medio es una ceguera psíquica. Algunas veces la gente prefiere ignorar el fuego devastador sólo para poder terminar su plato de sopa, sin embargo esa misma gente saltará alarmada ante la vista de una mosca que entra por su ventana. Hay que desarrollar a cualquier costo el sentido de discriminación, de otra manera el ser humano caerá presa de una particular forma de barbarismo.

¿No es extraño que a la gente no le importe desarrollar sus habilidades o que no piense en la parte psíquica de la vida? Para Nosotros ellos hacen más difícil el dirigir el pensamiento humano hacia lo Supramundano. Es imposible proporcionarle a la supuesta gente civilizada una comprensión de las esferas supramundanas. Ellos creen que ellos han obtenido un alto nivel de conocimiento científico, mas ellos no tienen idea sobre la armonización de la comprensión espiritual con la ciencia.

No pienses que Nosotros tenemos muchos colaboradores que pueden introducir ideas supramundanas en sus vidas. Tú has recibido cartas que dicen que Nuestras Indicaciones no son

concretas y que son inaplicables en la vida. Estos juicios irreflexivos revelan una gran tragedia. La gente que se queja sobre la impracticable abstracción de Nuestra Enseñanza no piensa donde yace el límite entre la realidad concreta y la abstracción teórica.

Es precisamente ahora que se necesita urgentemente la realidad, porque el mundo está pasando a través de un estado peligroso de reconstrucción. En tiempos como estos, cuando cada hora exige una decisión real y concreta, es inadmisibles entregarse a las abstracciones. Mas el ciego psíquico no puede discriminar entre la urgente realidad práctica y la dañina abstracción. Ellos llenan sus vidas con abstracciones inútiles y no ven lo dañinos que se vuelven. Urusvati recuerda como una multitud vestida en exceso se apresuraba a divertirse cuando el edificio en la que había la presentación se estaba cayendo a pedazos.

El Pensador enseñó, “Conoce la realidad, y así te liberarás de las cadenas del pensamiento servil.”

675. Urusvati sabe que cierta gente insiste que la participación física en una batalla es más efectiva y más difícil que la batalla en el nivel psíquico. Esa interpretación equívoca ocurre debido a una carencia de comprensión de la vida psíquica. Es imposible comparar las tensiones físicas con las psíquicas, ya que las tensiones psíquicas son mucho más significativas.

Las energías sutiles son más fuertes que cualquier energía física, pero esto no puede ser aceptado por la gente, debido a su equivocada actitud en la vida. Se debe repetir con frecuencia que el sufrimiento físico es nada comparado con el sufrimiento del cuerpo sutil. De igual manera, los peligros físicos no pueden compararse con los peligros psíquicos. Las conmociones físicas más grandes son nada si las comparamos con los cambios psíquicos en el mundo.

Al momento, cuando la humanidad está en tensión por la batalla para la reconstrucción del mundo, se debería poner atención al lado psíquico de la vida. Sin embargo, existen muchos obstáculos en el sendero de esta natural evolución. La gente se resistirá con todas sus fuerzas a la idea de que un conocimiento útil penetre en su limitada conciencia. Habrá muchas rebeliones en contra de los esfuerzos para ampliar la conciencia y se tomarán muchas despreciables medidas para detener el necesitado conocimiento.

Es instructivo observar el estado mental de los adversarios. Ellos inventarán toda clase de argumentos para ridiculizar a la energía psíquica. Cada uno de ustedes podrá citar ejemplos de su propia experiencia cuando fueron testigos de la negación de la energía psíquica.

El Pensador enseñó, “No le temas a los ignorantes, y apresúrate en el camino del conocimiento.”

676. Urusvati sabe que toda revelación de nuevo conocimiento es recibido y diseminado sólo por una pequeña cantidad de individuos. La mayoría responde a las nuevas revelaciones con animosidad. El despertar de todo descubrimiento beneficioso es seguido por oposición e incluso por un odio feroz.

677. Urusvati sabe que incluso la indisposición menor de un líder puede tener una influencia decisiva en eventos importantes. Los historiadores pueden considerar que esto es una coincidencia, pero en realidad, se pueden percibir muchas causas; estas causas pueden ser humanas o cósmicas, o la inexorable ley de la Rueda de la Ley.

No se debería enseñar que un gran evento debe ser causado por grandes influencias. El destino de las naciones puede depender de circunstancias aparentemente pequeñas. Sería instructivo estudiar esto, observar las correlaciones de las cosas, no de acuerdo a sus rasgos físicos sino de acuerdo a las

correspondencias de sus energías más sutiles. Es especialmente importante percibir como los grandes eventos del Armagedón están conectados con las imponderables condiciones kármicas.

El karma siempre le da alcance a los que cometen injusticias. Inexorables son las formas de esta ley perfecta, pero ellas son indirectas. La gente generalmente no puede percibir las sutiles correlaciones y, debido a que las condiciones supramundanas son diferentes de las terrenales, aun un acto de suprema justicia puede verse como inaceptable para ellos. Sin embargo, habría que estudiar las correlaciones envueltas en las ocurrencias más complejas tanto en lo terrenal como en lo supramundano. Esto requiere del cultivo de una habilidad de pensar profundamente. Y nadie puede enseñar lo que se puede percibir sólo a través del conocimiento-directo.

El Pensador le enseñó a Sus discípulos a percibir la esencia de todos los eventos. Él observaba que, la apariencia superficial de los eventos no refleja su significado interior.

678. Urusvati sabe que las predicciones y el cumplimiento de los eventos dependen de muchos factores. Una persona débil no debería hacer predicciones. Una persona como esa puede juzgar solamente desde su comprensión limitada y así sólo impedirá el flujo de eventos importantes. Todos, debido a sus propias limitaciones, pueden, en algún grado ser un impedimento. Un pensador débil puede con frecuencia volverse en algunos aspectos un fanático y verá todo a través de sus propios prejuicios. Por lo tanto, sería mejor que la gente no haga predicciones y, aun más, es peligroso hacer predicciones y adjuntar fechas inventadas a estas.

Entiende que una predicción, antes de su cumplimiento terrenal, tiene una influencia psicológica en el espacio y de alguna invisible manera tiene un efecto en los eventos. Es instructivo estudiar como se cumplen Nuestras predicciones.

El Pensador solía decir, “No pienses que sólo los que pueden ver tiene realidad; muchas cosas nacen en el espacio antes que se vuelvan visibles a tus ojos.”

679. Urusvati sabe que lo Supramundano puede ser estudiado de muchas maneras, mas el acercamiento debe ser siempre sin prejuicio ni limitación. Cada campo de la ciencia puede abrirse a lo Supramundano. La astronomía será transformada en un estudio de la vida en otros mundos. La física le dará espacio a la astrofísica. La química incluirá a la astroquímica. Lo Supramundano mejorará la filosofía y la psicología. La fisiología encontrará los vínculos entre el organismo humano y el Cosmos. La historia se ocupará de encontrar valioso conocimiento en escritos antiguos.

Uno puede fácilmente ver que las transmisiones de la radio y la televisión servirán para revelar nuevos descubrimientos sobre lo Supramundano. De esta manera incluso las presuntas ciencias positivistas servirán a la ampliación de la conciencia.

No hay necesidad de esperar los grandes cambios de época, cuando cualquier mente ilimitada puede en cualquier momento mejorar su comprensión. Incluso las ciencias ridiculizadas, tales como la astrología y la alquimia, se levantarán de sus cenizas, junto con otras maneras de estudiar las energías sutiles. La humanidad, sin rechazar los logros anteriores, puede regenerar la vida. Para esto es necesario substituir la palabra “posible” dondequiera que uno vea la palabra “imposible.” Únicamente a través de esta auto-revelación la gente será capaz de acercarse al estudio de las esferas más fundamentales. Incluso la geología puede recordarnos la estratificación que ocurrió debido al proceso supramundano.

El Pensador señalando a la Tierra decía, “Y tú Tierra, recuérdanos la grandeza de lo Supramundano.”

680. Urusvati sabe hasta que grado la presteza determina el nivel de éxito. ¿Cuál es la presteza a la que Nosotros nos referimos? Uno puede saber reglas convencionales y estar listo a obedecerlas, pero con esa presteza no se logra nada. La verdadera presteza se encuentra en la armonía del conocimiento y del conocimiento-directo. Entonces uno es fortalecido por Nuestros envíos, los que son recibidos conscientemente y cuidadosamente.

Con frecuencia la gente está comprometida con un trabajo que les es impuesto como deber, pero nada bueno puede salir de semejante coerción. No hay tarea, no importa cuan elevada, que tenga un sentido si se la hace por obligación. Ya es hora que la humanidad entienda donde yace la verdadera presteza, sin la cual no habrán verdaderos héroes. Cuando el ser humano acepta naturalmente la belleza de una presteza intensa el resultado es un estado elevado de la mente.

El Pensador solía decir, “Aquel que no lleve la comida a su boca no tendrá satisfecha su hambre.”

681. Urusvati sabe que el silencio puede ser un signo de la intensidad del poder interior. Se ha dicho desde hace mucho tiempo que la quietud puede ser más poderosa que la tormenta o el ciclón. ¿Pero cuántos son los que entienden este hecho? El silencio es usualmente entendido como una renuencia a hablar.

Generalmente la gente ve todo a través de los filtros de su propio ego. A ellos les gustaría aprender cosas, pero sólo cosas insignificantes y no entienden el silencio en otros. Ellos no entienden que puede haber estados de gran tensión. Especialmente en la esfera de lo Supramundano. Cuando la gente reconoce lo Supramundano, ellos sólo pueden inclinarse en reverente silencio; pero la tontería de algunos intentará volver lo grande en una mezquindad egoísta. Es difícil discutir lo Supramundano con aquellos que siempre tratan de volver cualquier conversación hacia asuntos de interés personal. La gente debería comparar lo Supramundano con sus preocupaciones personales y entender que lo grande incluye lo pequeño y por consiguiente es de ayuda a este.

El Pensador requería que Sus discípulos se impregnaran de la comprensión del significado del silencio.

682. Urusvati sabe porque Nosotros siempre hablamos de serenidad. Todo lo que se dice sobre el Nirvana también se aplica a la serenidad. Para aquellos cuya conciencia es débil, la calma es percibida como un no pensar, como indiferencia y como ausencia de voluntad; mas para aquellos de conciencia fuerte, la serenidad es un signo de la tensión más elevada que indica una conciencia amplia, sabiduría y coraje. La serenidad es una manifestación de un gran potencial interior. Uno debe conscientemente desarrollar y entender que, en este estado, son inevitables las descargas de energía psíquica.

Urusvati entiende correctamente que durante las épocas de eventos importantes en el mundo se necesitan descargas de energía psíquica. Mientras más sutil sea el organismo, la descarga será más grande. Esta es la causa para las inexplicables fatigas que se pueden observar en un número creciente de personas, una fatiga de proporciones epidémicas que todavía no ha sido entendida por la ciencia. Sólo en el futuro la gente será capaz de entender el propósito que hubo para la descarga de su energía psíquica y qué imán la atrajo.

Al observar estas manifestaciones un puede ver claramente la unión de lo Supramundano con lo terrenal. Aprende como conservar la verdadera serenidad.

El Pensador decía, “Yo no sé dónde vuela mi fuerza. Puede que vuele hacia lo más valioso.”

683. Urusvati sabe que todo aquel que pierde el equilibrio y el sosiego pierde su capacidad receptiva a las vibraciones dadoras-de-salud y queda vulnerable a las vibraciones destructivas. Semejante ser sufre grandes tormentos y se vuelve un foco de infección para otros. Dichos agentes de enfermedad deberían recibir ayuda médica, pero, por supuesto, los médicos deben reconocer primero sus propias condiciones. Los doctores no deben envenenar al organismo con narcóticos, los que simplemente embotan la conciencia sin remover las causas. Por el contrario, cuando el narcótico pierde su fuerza, se incrementa la agitación y el desequilibrio y el organismo carente de protección es arremetido doblemente.

Únicamente el tratamiento con el uso de la energía psíquica podrá suministrar la mejor cura. Esta energía puede ser enviada a distancia, pero sólo si el paciente no se resiste. Muchas manías se desarrollan de estos estados desequilibrados. Esto se puede ver más claramente desde el Mundo Sutil. Es asombroso observar lo insignificante que son las cosas que hace que la gente pierda el equilibrio.

El tiempo mismo le enseña a la gente que los fantasmas que los atemorizan carecen de realidad, a medida que ellos se den cuenta que han sobrevivido de manera exitosa sus sustos y ansiedades. Mas el daño es justamente que durante dichas intrascendentes turbulencias ellos no pudieron pensar en lo Supramundano.

El Pensador les decía a sus vecinos que se enfermaban, “Amigo, ¿valió la pena invitar a la enfermedad únicamente debido a un cargamento de mercancías?”

684. Urusvati sabe que cada uno de Nosotros en algún momento en el pasado tuvo que adaptar Su energía psíquica a funcionar apropiadamente en las densas condiciones de la Tierra. Es imposible hacer rápidamente tales difíciles ajustes. También se debería recordar que semejantes procesos deben ser ejecutados con medios terrenales.

No pienses que hay que recurrir a algún tipo de magia o hechicería para los ajustes iniciales. Primero que todo, Nosotros tuvimos que desarrollar la cualidad de observación, para así poder aprender a notar el punto de contacto con las fuerzas cósmicas. Lo que Nosotros tuvimos que hacer es lo mismo que Nosotros les enseñamos a todos ustedes, pero al revés.

La gente no debería quejarse que las manifestaciones supramundanas sean raras. Ellas son numerosas, mas uno tiene que aprender a sentirlas; sin embargo, uno no debería exagerar lo que uno siente. Muchos recién llagados siempre están listos a ver toda percepción fugaz como algo trascendental. No se debe esperar que el proceso de refinamiento de la conciencia pueda apurarse; el microcosmos necesita un desarrollo sistemático y sostenido, de otra manera este nunca se volverá un reflejo del macrocosmo.

Sin embargo, el principal logro es que todos los refinamientos son inalienables ya que nada puede destruir las cualidades de la energía psíquica. En consecuencia, es importante desarrollar estas cualidades. Todos, en algún momento, pueden aplicarse a la benevolente tarea de cultivar todos los aspectos de la energía psíquica. Este es un trabajo que conduce a la consecución del conocimiento de lo Supramundano.

Empieza tus observaciones desde lo más simple, lo más pequeño. En cualquier ambiente se pueden sentir los signos cósmicos. Así como se pueden hacer observaciones meteorológicas y sismográficas, así también uno puede hacer observaciones cósmicas, que son a las que Nosotros llamamos observaciones supramundanas.

Todos pueden empezar un diario registrando premoniciones, sensaciones en conexión con eventos y con cualquier ocurrencia inusual. En su momento, se podrán encontrar muchas equivocaciones en los diarios. Ellas son inevitables ya que las interacciones de las corrientes se

perciben con gran dificultad. No te acojeres por esto, ya que Nosotros siempre hemos acumulado Nuestras observaciones bajo condiciones difíciles.

Sin embargo, nota que las observaciones cósmicas pueden ser hechas por todos, sin discriminación. El camino del conocimiento ilimitado está abierto para todos. Toda comprensión de nuestros errores traerá una nueva comprensión. Que maravilloso es, que desde nuestra experiencia desarrollar gradualmente una comprensión de las condiciones psíquicas que producen los mejores resultados.

El primer paso es una sensación de premonición hacia el conocimiento-directo; mas la tendencia a exagerar no debe vulgarizar la sutileza del conocimiento-directo. Recuerda que cada uno debe comprometerse a refinar este conocimiento-directo. ¡Desea y esfuérzate!

El Pensador decía, “Desde mi pequeña ventana puedo ver la grandeza de la bóveda estrellada.”

685. Urusvati sabe que hace un siglo atrás empezó una nueva era de la ciencia. Todo gran avance hasta ahora ha llevado consigo el legado de un conocimiento anterior, pero el conocimiento estuvo siempre dividido en categorías. Esto es una limitación dañina. Al momento la humanidad se está aproximando al siguiente paso, cuando se nos recordarán las antiguas verdades; mas ahora hay una necesidad de síntesis.

¿Qué es lo que produce una renovación? No se puede asumir que una educación en la escuela es suficiente para causarla. Y tampoco nosotros podemos confiarnos en el conocimiento que las fechas predichas son inminentes y que las corrientes cósmicas actuarán de una nueva manera. Existen otros factores que deben buscarse que ayuden a elevar el pensamiento de la humanidad a un nuevo nivel. Entre estos están nuevas aplicaciones de la energía eléctrica y nuevos desarrollos en las industrias químicas. Las fuerzas materiales y las físicas pueden influenciar el pensamiento y también el funcionamiento de las glándulas.

El ser humano ni siquiera nota como los modos más angostos y utilitarios pueden conducir al refinamiento de la conciencia. Por supuesto, nosotros no deberíamos pensar que dichos métodos utilitarios puede producir una nueva era, pero si los genios pueden construir templos, entonces avances químicos ordinarios pueden conducir a la humanidad hacia búsquedas más elevadas. De manera que, aun en esta época del Armagedón se pueden sembrar semillas de cambios progresistas.

El Pensador previó hace mucho tiempo que la humanidad gemiría y mucho, pero de estos gemidos emergerían cantos de victorias.

686. Urusvati sabe que Nuestras observaciones cósmicas siempre provocarán escépticas respuestas. Los burlones dirán, “¿Qué importancia puede tener el insignificante ser humano de cara al Infinito? Es como si una mariposa estuviera tratando de volar a la luna.” Dichas comparaciones son inapropiadas ya que los escépticos pasan por alto el poder de la energía psíquica del ser humano.

No todos los diamantes fueron encontrados por grandes científicos. Recordemos los magníficos descubrimientos hechos por gente simple y sin ningún entrenamiento. No busquemos con tanto afán las causas- nada pasa sin que exista una causa-pero recuerda que incluso los niños han sido siempre excelentes observadores y descubridores. Y cuando las fechas cósmicas se están aproximando, el pensamiento humano se desarrolla más rápida e independientemente.

Uno debe tener cuidado de la gente que se llama a sí misma iniciada. Ninguno de los grandes filósofos se permitía semejante arrogancia. Ninguno de Nuestros colaboradores se enorgullece de sus conocimientos. Cada uno de Nosotros posee un cierto grado de experiencia, mas Nosotros nos damos cuenta que la medida de Nuestro conocimiento es relativa. Sólo así podrá uno reunir fuerza para avanzar. Nunca se deberá desalentar la investigación espacial ya que cada momento puede proveer el

gozo del descubrimiento. No nos apresuremos al ponderar la importancia de nuestros descubrimientos, ya que tanto el descubridor como el intérprete se encuentran en los caminos Supramundanos.

El Pensador entendió la belleza de dichos encuentros supramundanos. Ellos no son accidentales y las razones para esto son hermosas.

687. Urusvati sabe que Avidya-la ignorancia- se puede volver fácilmente conocimiento, si existe alguna inclinación hacia el aprendizaje. A los sembradores del conocimiento se los puede llamar portadores-de-luz. Esta definición no es para nada simbólica; ella refleja la realidad. De verdad, cuando uno revela un deseo de pasar el conocimiento, uno crece en radiación y brilla en belleza. Dicha radiación es como el aura de alguien quien está ejecutando podvig. Durante dicha transmisión de conocimiento ocurre cierto podvig. Y si ese conocimiento es absorbido con igual entusiasmo, se encenderá una envolvente llama de esplendida luz. Así podemos ver que Nuestro uso de la palabra –“portador-de-luz” está basado en algo real.

Para Nuestro pesar, cuando Nosotros hablamos que la ignorancia es obscuridad, esto es también una realidad, aunque triste. Cuando la gente se permite ahogarse en ignorancia y negación, se extinguen todas las radiaciones. Ellos se abren a las enfermedades más peligrosas ya que sus redes protectoras se debilitan. Dichos extinguidores de Luz son incurables y únicamente una nueva experiencia en el Mundo Sutil les podrá revelar un camino adelante. Tarde o temprano esta gente entenderá que su comportamiento no los puede llevar a nada bueno.

Durante tus conversaciones, debería haber un acuerdo sobre el significado preciso de los términos utilizados. Las diferencias en la comprensión conducen a conflictos que no se pueden resolver. Muchos sistemas filosóficos colapsan, precisamente debido a una imprecisa comprensión. Así, son muchos los que no entienden la diferencia entre la ignorancia inocente y la intencional. Ellos piensan que estos son sinónimos y de aquí pueden surgir peligrosos juicios erróneos.

Recuerda que cuando hablas de lo Supramundano uno puede caer víctima de malos entendidos dañinos. Una persona puede hablar en términos de dogma religioso y otra en términos de astronomía; ambos no darán con la verdad ni con el vasto concepto de lo Supramundano.

El Pensador, luego de algunas disputas, declaró, “Es triste cuando la gente usa las mismas palabras cuando habla de cosas opuestas.”

688. Urusvati sabe que cada organismo humano reacciona a su propia manera ante las perturbaciones cósmicas. Un organismo más refinado resuena más fuertemente. Uno no debería tratar de suprimir dichas reacciones –eso no sería natural- sino que debería ajustarse al comportamiento durante dichos períodos de tensión.

Al momento, la humanidad está pasando por pruebas inusuales. Se debe notar que la vasta mayoría no está lista para entender el verdadero significado de los eventos. Algunos, como los avestruces, esconden sus cabezas en la arena, otros se envenenan con odio, creándose así nuevos agobios kármicos; aun otros se mantienen repitiendo desgastadas fórmulas. La humanidad reacciona de muchas extrañas e inapropiadas formas, en lugar de tratar de entender el verdadero significado de los eventos. La humanidad ignora una y otra vez aquellos confiables caminos que la podría ayudar.

Muchos pensarán que Nuestros discursos sobre lo Supramundano son irrelevantes, a pesar de que sólo una comprensión correcta de lo Supramundano puede resolver sus problemas. Durante una tormenta al menos uno debería saber la localización del puerto añorado.

Un esfuerzo común y poderoso posibilitará el desarrollo del necesitado sentido de certidumbre. Pero un esfuerzo en general no es suficiente; cada uno debe ser también una unidad individual y

consciente. Tú sabes que un ejército es fuerte cuando cada uno de los guerreros actúa con su propio consciente y heroico impulso.

Nosotros hemos hablado mucho sobre la unidad, y todo aquello que hemos dicho es todavía válido. Pero piensa sobre lo que se requiere para construir una unidad beneficiosa. Una unidad coaccionada no producirá ningún resultado. En consecuencia, Nosotros aconsejamos con frecuencia que se abandonen los elementos dañinos. Una extremidad infectada debe ser amputada. La cangrena puede ser física o psíquica. Se pueden notar muchas enfermedades allí donde no se han tomado medidas preventivas.

El momento predestinado de peligro está aquí. Uno puede ver lo equivocadas que son las predicciones de la gente ensimismada.

El Pensador decía, “Nosotros pensamos que algo serio ha ocurrido cuando vemos mil ciudadanos haciendo ruido en la plaza pública, pero ¿qué pasará cuando miles y miles se empiecen a agitar?”

689. Urusvati sabe con que frecuencia hay que repetir las verdades más básicas para que estas penetren en la conciencia humana. La clarividencia y la clariaudiencia no se pueden adquirir con medios terrenales, sin embargo la gente exige cierta clase de sistema que se derive de su usual rutina diaria. Se puede dar una instrucción: observa clara y cercanamente, observa de manera vigilante cada signo de las sensaciones sutiles.

No aguardes ni esperes estas manifestaciones, pero permanece abierto a recibirlas. La expectativa es una actitud humana, pero es un obstáculo al acercamiento de las manifestaciones superiores. Es bien conocido que las manifestaciones más fuertes se reciben inesperadamente, y son perturbadas únicamente cuando la voz de la mente empieza a resonar. No hay que forzar a la naturaleza sutil, sin embargo deberíamos darle la bienvenida a su expresión.

No hagamos cálculos precisos sobre qué tipo de manifestación es más importante. Algunas veces las revelaciones aparentemente pequeñas son más importantes que las que sacuden grandemente el alma. Aprende a sentir las manifestaciones. ¿Cuál resonará más profundamente en el corazón? La verdad está en el corazón, el conocimiento está en el corazón, la revelación está en el corazón. Se ha dicho que el Yoga del Amor es el camino más corto. Verdaderamente, también se le puede llamar el Yoga del Corazón.

Todos los conocimientos de lo Supramundano se forman en el corazón. El pensamiento tiene su origen en el corazón y luego se traslada al cerebro. Que todo aquel que desee volverse a lo Supramundano convoque el poder de su corazón, porque nada más será capaz de resonar con el Infinito.

El Pensador enseñó, “Cada maestro deberá ser un pupilo del corazón, ya que sin él todas las aspiraciones terminarán destruyéndose. ¡Qué pena por aquellos con corazón de piedra!”

690. Urusvati sabe cuan diferente es Nuestra morada de lo que la gente la imagina. Algunos piensan que es un tipo de monasterio, mientras que otros la llaman guarida de hechiceros; algunos insisten que tiene un esplendor real, mientras otros piensan que es un lugar de un austero ascetismo; y aun otros niegan totalmente Nuestra existencia y otros piensan que Nuestros Ashrams existen en todas partes.

Se pueden dar muchos de esos ejemplos, pero una opinión, que no carece de importancia, debería mencionarse. Se dice que Nosotros no vivimos en cuerpos físicos, que existe un lugar en los Himalayas, lleno de las emanaciones de muchos minerales, donde existe un remolino constante de energías supramundanas, la que permite conexiones especiales con el Mundo Supramundano. De

manera que, abandona la idea que Nosotros tenemos un cuerpo físico y afirma la imagen de Nuestro vínculo con el remolino Supramundano, el que ayuda produciendo combinaciones químicas especiales. Al menos de esta manera se le recordará a la gente su vínculo con lo Supramundano.

No insistas en una explicación completa, cuando sólo se ha ofrecido una comprensión parcialmente-útil. Entonces se podrán combinar los muchos caminos parciales del conocimiento. Nosotros no rechazamos ningún conocimiento, aunque sea fragmentario, mientras este no niegue las cosas más importantes.

No te rías si, por ignorancia, se Nos atribuyen atributos imposibles, tales como esplendores reales y lujos. La gente sencilla para quienes el lujo es el pináculo de los logros usualmente piensa así. A su modo ellos desean adornarnos, pero ellos no pueden pensar en nada más fino que el esplendor real. Ellos colocan piedras preciosas en Nuestras Imágenes y piensan que están haciendo lo correcto, creyendo que las fuerzas supramundanas servirán al poder de sus lujosas ornamentaciones.

El Pensador solía decir, “Amigo, si tú quieres ver un claro reflejo en un envase de agua, espera hasta que se calme la superficie. El sosiego es la investidura de la sabiduría.”

691. Urusvati sabe que aun cuando uno está pensando claramente y enfocado, pensamientos no relacionados se entrometen inesperadamente. El pensamiento intenso no permite que dichos pensamientos surjan de las profundidades de la conciencia; esto significa que ellos son envíos espaciales. No pienses que dichas intromisiones ocurren debido a una imperfección en el pensamiento. Los mensajes recibidos pueden ser grandes y urgentes o pueden ser bastante ordinarios. Aun los ordinarios evidencian la armonía de vibraciones entre el emisor y el receptor.

El observador experimentado sabe que vibraciones similares pueden existir a cualquier nivel, ya sean de grandes pensamientos o de los pensamientos simples de cada día. En consecuencia, cuando se entrometen pensamientos espaciales, uno debe estar alerta. Es posible que se esté requiriendo ayuda o que se estén enviando consejos útiles; de esta manera se pueden establecer nuevas cooperaciones supramundanas. Las grandes iluminaciones empiezan con una chispa.

La cooperación con lo Más Elevado no se teje con coerción sino con gozo. ¿Qué sería de Nuestra Labor sin una cooperación voluntaria? Un trabajador solitario no podrá tener éxito en ninguno de los mundos. Es hermoso cuando un amigo, sin que se le pida, se apresura a ayudar con el trabajo urgente y continúa ayudando. Urusvati recuerda como la Hermana Yu proporcionó ayuda médica. Nadie se lo pidió ni se lo exigió, pero la verdadera cooperación tiene cien ojos y cien brazos.

Aquellos que pueden pensar en lo Supramundano pueden entender el significado de la cooperación con lo Más Elevado. Nosotros siempre estamos listos a hablar acerca de la cooperación, y lo hemos hecho por décadas, , mas la primera falta de comprensión por parte de la gente es suficiente para destruir la frágil belleza de esta. Existe escaso valor en leer palabras si la confusión sobre el significado de estas nos hunde en dudas. El reconocer el valor del conocimiento supramundano inevitablemente nos llevará hacia una cooperación consciente con lo Más Elevado.

Nosotros estamos prestos a repetir, porque así Nosotros saturamos el espacio, pero dejemos que aquellos que Nos abandonan reflexionen si sus acciones son metaidoneas.

El Pensador, cuando era abandonado por un discípulo, le preguntaba a los que se quedaban si ellos querían unirse al que partía. “Que la cáscara sea separada del grano.”

692. Urusvati sabe que hay gente que Nos considera omnipotentes, pero aquellos que piensan más profundamente entienden que los grados de poder son relativos. Nadie puede pretender un poder absoluto ya que existen muchas condiciones limitantes que deben ser consideradas. La influencia

debe ser preparada cuidadosamente y todos aquellos que están envueltos, sin excepción, deben aceptarla voluntariamente.

Las corrientes cósmicas pueden presentar un obstáculo importante; por lo tanto, uno debe escoger cuidadosamente aquellos que son armoniosos. No sin razón a ellos se los ha llamado el arpa del espacio. En la antigüedad el poeta dijo, “Tú puedes desafinarme, pero no puedes tocarme.” Así, la gente puede interrumpir cualquier armonía, pero ellos no se niegan a pensar en el trabajo que se necesita para afinar una gran arpa.

Además, la gente no entiende cuando Yo hablo de Nuestro poder relativo. La naturaleza humana lo considera una señal de debilidad e impotencia. En todo hay que observar el Justo Medio; este es el único camino verdadero.

El Pensador dijo, “Hasta el más poderoso está limitado en el Infinito.”

693. Urusvati sabe que son muchos los que no aceptan Nuestros dictámenes. Incluso cuando Nuestras Indicaciones traen los resultados previstos, la gente no presta atención. Sólo son unos pocos los que recordarán exactamente como fueron Nuestras Indicaciones. No es fácil promocionar la Enseñanza del Bien si esta no es aplicada en la vida. ¿Quién puede entender todo el significado de lo Supramundano si hasta el consejo más simple es rechazado? Parecería simple aplicar a tiempo los consejos útiles, pero algo le impide a la gente recordar su aplicación. Algunas veces esto puede ser mala voluntad, pero usualmente la causa es mucho menos importante y simplemente puede ser flojera. A la gente no le gusta que se les atribuyan esos atributos. Ellos insisten que están en constante vigilancia. Por lo tanto, no esperes de la gente, en su estado actual de conciencia, aquello que ni siquiera pueden entender.

Especialmente dañinos son aquellos que leen mucho y no asimilan nada. Con frecuencia es mejor tratar con aquellos que no tienen ningún conocimiento, pero tienen una naturaleza benevolente. Los estudiantes no deberían ofenderse si Nosotros señalamos los fracasos causados por su flojera. Lo Supramundano requiere de un esfuerzo concentrado. La flojera nunca nos conducirá a vuelos elevados.

Nosotros señalamos que durante estos días del Armagedón uno debe extraer de el grado más elevado de vigilancia. Tú ya has leído en los libros anteriores muchas Indicaciones urgentes, ¿pero, a cuántas les has prestado su debida atención?

El Pensador solía decir, “No barras las perlas con el polvo.”

694. Urusvati sabe que al pobre hay que tratarlo atentamente. La mayoría de la población es pobre, pero es de ellos la labor que sirve para renovar las fuerzas terrenales. Por lo tanto es indigno mirar a los pobres como seres inferiores. La historia nos muestra que lo que la gente piensa como riqueza es transitoria y de corta duración.

Además, recuerda que son muchos los que aceptan la misión de vivir entre los pobres y compartir su suerte. Exteriormente estos mensajeros no diferencian de la población. Uno debe conocerlos bien para poder sentir su riqueza interior. Ellos son muy receptivos a los asuntos del Mundo Supramundano. Ellos son transmisores del conocimiento esencial a los más destituidos. Los ricos y su pompa no entran en la morada del pobre, pero si ellos lo hicieran, ninguno de los dos podría encontrar un lenguaje común.

Nosotros constantemente dirigimos a Nuestros Amigos hacia el pobre ya que la fuente del futuro está allí. Aquellas naciones que entienden los principios del Bien Común y se esfuerzan hacia el futuro, ganarán poder. En estos discursos sobre lo Supramundano afirmemos nuestro compromiso con los principios de humanidad para todos; este es un paso adelante en el sendero del conocimiento.

El Pensador decía, “El futuro le pertenece al pobre; el rico es sólo dueño del pasado.”

695. Urusvati sabe que la exposición a las energías sutiles es similar a las energías radioactivas. Si uno es cuidadoso cuando trata con radio, se pueden evitar efectos dañinos. De igual manera, las energías sutiles pueden ser sanadoras o destructivas. Aunque ellas saturan la atmósfera la gente no sabe como hacer uso de ellas para el mejoramiento de la salud. Nosotros sentimos una obligación de señalarlo.

Debido a su ignorancia algunos sugieren que es mejor no tener nada que ver con estas peligrosas energías. Pero esto es imposible ya que la humanidad está rodeada por químicos y otras poderosas influencias. No hay otra alternativa sino aprender a aceptar los envíos supramundanos. Todos ya están conscientes del valor del aire puro y toman medidas apropiadas para utilizarlo en su vida diaria. Uno debería pensar qué condiciones sutiles del organismo humano corresponden a las energías sutiles.

Nosotros ya hemos hablado lo suficiente sobre el imperil y todos deberíamos entender el destructivo poder que llevamos dentro. El corazón no puede asimilar las energías sutiles si este sufre los asaltos de flechas destructivas. De igual manera, uno no podrá asimilar los regalos supramundanos cuando el germen de la enfermedad ya se está corrompiendo en el interior. Esta es la razón porque se ha repetido con frecuencia que hay que tomar a tiempo medidas preventivas. Todos pueden recibir energías benéficas supramundanas manteniendo una actitud benevolente.

El Pensador decía, “Ningún médico puede ingeniarse una mejor panacea que la benevolencia.”

696. Urusvati sabe que también Nosotros nos esforzamos para mantener un estado de armonía cuando nos ponemos en contacto con energías sutiles especialmente poderosas. Adicionalmente al esfuerzo interior, Nosotros nos colocamos en círculo. Este círculo es altamente armonizado y en él cada uno de Nosotros mantiene un lugar en particular. Cada uno de Nosotros tiene delante, en una mesa pequeña, un aparato que intensifica la corriente. Cuando las condiciones de la atmósfera obstruyen, este aparato puede ser usado como amplificador de Nuestras voces.

Nosotros también nos aseguramos que Nuestros colaboradores no añadan sus propios mensajes mientras Nosotros nos estamos esforzando en hacer contacto con poderosas energías sutiles. Las condiciones deben observarse precisamente, ya que cualquier perturbación podría ser destructiva. Esto no debería ser visto como un signo de debilidad Nuestra, sino un signo del gran poder de la corriente. En consecuencia, Nosotros repetimos sobre la importancia de la armonía, la que debe, con el tiempo, ser sostenidamente construida. Sin embargo, la destrucción de la armonía podría suceder en cualquier momento.

Muchos se asombrarán por esto, si ellos mismos han violado la armonía pero no han sentido las consecuencias. Esto es comparable a la actitud de un criminal, quien piensa que él no sufrirá las consecuencias de sus actos; mas él olvida que toda causa tiene su efecto y que la ley que regula este proceso está más allá de la comprensión terrenal.

De igual manera, la discontinuidad de la armonía no es fácilmente percibida. Nosotros podemos afirmar que la comunión entre Nosotros no causa interrupciones porque Nosotros hemos fortalecido la armonía a través de Nuestra abnegada labor.

Asimismo, no hay que pensar que Nuestras reuniones armoniosas son un cierto tipo de ritual mágico. Nosotros nos reunimos simplemente para iniciar impostergables acciones para el Bien Común.

El Pensador decía, “Hasta una ofensa es perdonada si esta fue hecha por el Bien Común.”

697. Urusvati sabe lo dañino que es limitar los grandes conceptos por la comprensión que uno tiene de ellos. Por ejemplo, la gente habla sobre humanidad y piensa que esta se limita a la misericordia y a la compasión, mas la humanidad es una manifestación de todo lo que es bueno en el microcosmos.

El ser humano no puede vivir sin tener al menos alguna idea sobre lo que es el Mundo Supramundano. En esto, uno puede recordar la parábola sobre el hombre que negaba la existencia de aquel Mundo. Un cierto tonto pomposo argüía que su vida estaba conectada únicamente a la Tierra. Un Rishi le preguntó “¿En realidad tu insistes que tú necesitas sólo la Tierra y nada de lo Supramundano?” El tonto insistía y el Rishi le pidió hacer una prueba, “Ponte bocabajo con la cara en la tierra y ve cuanto tiempo puedes sobrevivir sólo de la Tierra” El tonto respondió indignado, “¿Quieres tú que me ahogue?” Mas el Rishi sonrió, aparentemente tú no puedes vivir ni siquiera un corto tiempo sin lo Supramundano” Así en pocas palabras se afirmó la presencia del Mundo Supramundano.

En conexión con esto, la Sabiduría de Oriente nos dice también sobre la esencial necesidad de dormir. Hasta el gobernante más poderoso no puede sobrevivir sin dormir, que es un sendero hacia lo Supramundano.

El ser humano con real humanidad percibe cuando están ocurriendo los eventos de importancia. La gente, por regla general, no reconoce una hora importante y decisiva. Ellos conectan los eventos a causas arbitrariamente escogidas pasando por alto las causas verdaderas. Es por lo tanto imposible hablarles a ellos sobre las fechas, porque ellos no perciben el nacimiento de los eventos.

Aun la gente que piensa pueden permitir limitaciones dañinas de los conceptos. Ellos dicen, “mi energía psíquica” cuando ellos saben que uno no puede adueñarse de la energía primaria. Esta vibra y cambia constantemente a lo largo y ancho del cosmos. Cuando se la usa, se llena de nuevo, no desde el interior sino del exterior.

La semilla del espíritu se viste de radiante energía psíquica. Este atuendo puede ser andrajoso o hermoso, pero no es propiedad de nadie. Al ser humano se le ha dado un gran regalo, porque el microcosmos es un condensador de energía psíquica. Esta aptitud, enviada para el conocimiento de lo Supramundano, no se puede pensar que es una posesión.

La gente no entiende correctamente el gran concepto de justicia. Con frecuencia ellos consideran a la justicia como cierta decisión emanada de las cortes, pero es realmente alcanzada por el ser humano al haberse puesto en contacto con el conocimiento auténtico, al haber dirigido su corazón hacia la Verdad. El Mundo Supramundano puede ampliar la conciencia. Así como la varilla de zahorí puede indicar donde se encuentra el agua subterránea y los metales, así el cetro del espíritu puede señalar la Verdad. Hay que darse cuenta de muchas características, mas ese darse cuenta no puede ser alcanzado recurriendo a opiniones personales y arbitrarias. Se puede alcanzar únicamente entendiendo la verdadera naturaleza, la esencia Supramundana de las cosas. La gente raramente entiende esta simple expresión, la esencia. Para comprenderla se necesita cierta cantidad de síntesis, pero primero es necesario reconocer la importancia del Mundo Supramundano en todas las cosas.

El Pensador le enseñó a Sus discípulos a percibir la influencia supramundana en todas las manifestaciones de la vida. Lo Supramundano no es un simple dominio, sino también un nivel de conciencia.

698. Urusvati sabe que Nuestra Enseñanza es inextinguible, así como es Mi desvelo por ti. Pero no hay dedicación que pueda ser fructífera sin cooperación. La cooperación crece maravillosamente cuando existe un esfuerzo unánime. La reunión de energías genera la chispa fructífera necesaria.

Estas chispas son indicadoras de avance; el éxito de la labor depende de ellas. Una vez más afirmemos la importancia de la labor.

Para Nosotros es particularmente triste cuando la gente habla de trabajo desperdiciado ya que no hay trabajo que desaparezca y todo trabajo produce frutos. Pero no decidas de antemano cuando se darán estos frutos ya que estos únicamente pueden ser recogidos después que se hayan puesto las semillas en la tierra.

Hay que honrar el trabajo de aprender ya que todo conocimiento se suma a la expansión de la conciencia. Es un error pensar que sólo el trabajo filosófico o espiritual puede contribuir al crecimiento de la conciencia. Recuerda que el trabajo de aprender es un tipo de movimiento, en el cual la conciencia se expande.

El Cosmos se está desplegando continuamente así como se despliega la conciencia del microcosmos. Verdaderamente, se puede decir, “En cualquier camino a lo Supramundano Yo saldré a Tu encuentro.” Es imposible predecir quienes de los que se acercan dejarán atrás a los otros en su búsqueda. Para cada uno habrá palabras de aliento.

Los hipócritas y los astutos se multiplican, porque ellos no tienen idea de lo

Supramundano. Ellos no entienden que al mentir son ellos los que primeramente se están mintiendo. La gente no puede subsistir con abstracciones. Las explicaciones de la virtud deberían estar basadas en fundamentos científicos, definidos en términos del mismo organismo humano. Llegará el momento cuando los conceptos elevados sean probados por la ciencia.

No hay que temer el momento en que las ideas humanas se pongan en contacto con la ciencia. Estas no sufrirán; por el contrario, uno sólo puede predecir una expansión más amplia de la conciencia. Nosotros sólo podemos darles Nuestra enhorabuena a aquellos científicos que estudiarán los fundamentos morales de la humanidad desde el punto de vista de la fisiología y otras ciencias y así explicarán el funcionamiento del microcosmos. Entonces, al fin, el ser humano será capaz de reflexionar sobre el verdadero funcionamiento de las naciones.

No olvidemos que en la antigüedad se hacían llamados para organizar a la sociedad de acuerdo a los principios de la comunidad. Desafortunadamente, cada intento de renovar a la conciencia era socavado por la oposición de la ignorancia.

Aun así, las naciones se están acercando más a manifestar una esencial reconstrucción del mundo. Esta reconstrucción está basada en los mismos antiguos principios, aunque a estos principios se les de nuevos términos. De esta manera, la renovación del mundo se está acelerando. Pudo haberse dado sin derramamiento de sangre, mas la conciencia humana no ha asimilado todavía los principios de humanidad.

El Pensador decía, “Los pueblos son entidades sociales y ellos deben ponderar sobre la construcción de un estado humano.” Nosotros podemos recordar como el Pensador soñaba con un estado fundado sobre principios elevados.

699. Urusvati sabe cuán necesario es darle a conocer a la gente los logros alcanzados por la ciencia, el arte y la cultura. Los gobiernos deben enviar, incluso a los pueblos más pequeños, publicaciones en las que se describan a los héroes y líderes, sus tradiciones médicas populares y su erudición y sabiduría popular. Una publicación mensual de “Amigo de la gente,” llevará alegría a todas las generaciones.

Nosotros hemos señalado muchas veces la alegría del trabajo, mas este debe ser fortalecido por una sana competencia. Es precisamente el “Amigo de la gente” que informará a los pueblos de los mejores productos de su inventiva. La gente aislada en áreas remotas, quienes tienen que enseñarse y entrenarse ellos mismos, también pueden establecer vínculos con otros miembros que posean las

mismas habilidades y oficios. Todo artesano entenderá que se puede convertir en un maestro y perfeccionarse continuamente en su oficio. Tú sabes con qué frecuencia la gente autodidacta ha introducido mejoramientos útiles a la vida.

Las distintas formas de cooperación se pueden formar con determinación y júbilo. Mas esta determinación debería estar basada en un sabio equilibrio. Este se manifestará cuando la labor terrenal ascienda por el conocimiento de lo Supramundano. Por ello Nosotros sugerimos que todos los esfuerzos terrenales sean combinados con la adquisición de conocimiento de lo Supramundano. Al momento, la gente ve estos dominios como opuestos, mas estos deben unirse en amistosa cooperación.

El concepto de cooperación es distorsionado con mucha frecuencia. La gente imagina que el estar con otros bajo un mismo techo o participar en un mismo trabajo es suficiente para convertirse en colaboradores, mas el requisito principal, la armonía de la energía psíquica, es pasada por alto. Además, la cooperación saludable proporciona la posibilidad de progreso y perfeccionamiento para cada participante.

Es posible que encuentres oposición al “Amigo de la gente.” Algunos dirán que esas publicaciones generales no son científicas. Otros dirán que la gente ordinaria no entenderá la terminología científica. Se dirá mucho como eso, mas estas objeciones están ya desgastadas. La síntesis siempre es beneficiosa. Los conceptos científicos más difíciles pueden ser explicados en términos que todos lo puedan entender. ¡Incluso, podría ser bueno premiar a los científicos que sepan como usar un lenguaje entendible!

El Pensador decía, “Ciudadanos, coleccionen los conocimientos, pero no se adueñen de ellos.” Nadie entendió este Consejo y lo consideraron una contradicción.