

Obras clásicas de la filosofía espiritual y la actualidad

Edición por el Dr. Vladimir Antonov

Traducido del ruso al español
por Anton Teplyy

Expresamos un agradecimiento especial
a los siguientes consultantes de traducción:
Alfredo Salazar, Eduardo Jorquera Muñoz,
Oscar Orchard, Nicolas Nessi y Micaela Rossi

New Atlanteans
2009

Desde que las personas aparecieron en nuestro planeta, Dios nos viene enseñando cómo Él quiere que seamos, en qué consiste el significado de nuestras vidas en la Tierra y cómo realizarlo.

Observemos cómo Él lo ha hecho desde los tiempos de la Atlántida hasta nuestros días. Entendamos que Dios nos enseña lo mismo todo el tiempo a través de todos Sus Mesías y profetas, aunque lo hace con palabras un poco diferentes, tomando en cuenta las tradiciones culturales y las situaciones políticas concretas de sociedades.

Aparte del valor histórico, este libro es un manual del perfeccionamiento espiritual para todos los que desean realizarlo.

Índice

THOTH DIVINO EL ATLANTE — LAS TABLAS DE ESMERALDA	10
SOBRE LAS TABLAS DE ESMERALDA	11
LA TABLA DE ESMERALDA DE HERMES.....	22
PITÁGORAS — VERSOS DE ORO	24
VERSOS DE ORO DE PITÁGORAS.....	26
<i>Preparación</i>	<i>26</i>
<i>Purificación.....</i>	<i>27</i>
<i>Perfección</i>	<i>28</i>
KRISHNA — BHAGAVAD-GITA	31
<i>Glosario de términos sánscritos</i>	<i>34</i>
BHAGAVAD-GITA	36
CONVERSACIÓN 1. DESESPERACIÓN DE ARJUNA	36
CONVERSACIÓN 2. SAMKHYA YOGA	42
CONVERSACIÓN 3. KARMA YOGA.....	51
CONVERSACIÓN 4. YOGA DE LA SABIDURÍA	57
CONVERSACIÓN 5. YOGA DEL DESAPEGO	63
CONVERSACIÓN 6. YOGA DEL AUTOREFINACIÓN.....	67

CONVERSACIÓN 7. YOGA DEL CONOCIMIENTO PROFUNDO .	74
CONVERSACIÓN 8. EL BRAHMAN INQUEBRANTABLE Y ETERNO	78
CONVERSACIÓN 9. CONOCIMIENTO MAJESTUOSO Y MISTERIO MAJESTUOSO.....	82
CONVERSACIÓN 10. MANIFESTACIÓN DE PODER.....	87
CONVERSACIÓN 11. CONTEMPLACIÓN DE LA FORMA UNIVERSAL	92
CONVERSACIÓN 12. BHAKTI YOGA	100
CONVERSACIÓN 13. «EL CAMPO» Y «EL CONOCEDOR DEL CAMPO».....	103
CONVERSACIÓN 14. LIBERACIÓN DE LAS TRES GUNAS	107
CONVERSACIÓN 15. CONOCIMIENTO DEL ESPÍRITU SUPREMO	111
CONVERSACIÓN 16. DISCERNIMIENTO DE LO DIVINO Y DE LO DEMONÍACO.....	114
CONVERSACIÓN 17. DIVISIÓN TRIPLE DE LA FE	117
CONVERSACIÓN 18. LIBERACIÓN A TRAVÉS DE LA RENUNCIA	121
COMENTARIOS PARA EL BHAGAVAD-GITA	131
<i>Aspecto Ontológico de las Enseñanzas de Krishna</i>	131
<i>Aspecto ético de las Enseñanzas de Krishna</i>	139
<i>Aspecto psicoenergético de la perfección</i>	146
APÉNDICE: LAS CITAS DEL MAHABHARATA	159
<i>Las citas más importantes del «Libro sobre las Esposas»</i>	

<i>(Libro 11 de Mahabharata)</i>	159
<i>Las citas más importantes de «Udyogaparva» (Libro 5 de Mahabharata)</i>	160
LAO TSÉ — TAO TE CHING	163
ASÍ HABLÓ BUDA	208
LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS EL CRISTO	211
DIOS PADRE.....	213
SU EVOLUCIÓN Y NOSOTROS.....	216
PROCESO DE LA CREACIÓN. MULTIDIMENSIONALIDAD DEL ESPACIO	221
ESPÍRITU SANTO.....	223
CIELO FÍSICO Y LOS CIELOS	224
INFIERNO Y PARAÍSO	228
ARREPENTIMIENTO	235
JESÚS EL CRISTO	241
JESÚS SOBRE SÍ MISMO.....	251
EXPANSIÓN DEL CRISTIANISMO	253
LIBRE ALBEDRÍO.....	262
DESTINO	266
AUTOPERFECCIONAMIENTO INTELECTUAL.....	268
SOBRE EL ALCOHOLISMO	270
¿TRABAJO O PARASITISMO?.....	271

PERSONAS.....	276
PATRIOTISMO.....	278
LO QUE ES EL HOMBRE.....	281
LIBERÁNDOSE DE LAS ENFERMEDADES	285
MORAL Y ÉTICA.....	291
AMOR HACIA DIOS	292
NO ROBEN, NO MIENTAN, AYUDEN A LOS DEMÁS	296
AMOR	297
AMOR Y SEXO	304
MATRIMONIO Y DIVORCIO	308
NUDISMO.....	309
VARÓN Y MUJER EN EL CAMINO ESPIRITUAL	313
«MINORÍAS».....	318
COMPASIÓN.....	320
LUCHA CONTRA EL «YO» INFERIOR.....	323
MONASTICISMO.....	327
TRABAJO MEDITATIVO.....	331
EL EVANGELIO DE FELIPE	336
CORÁN Y SUNNA	415
BAHÁ'U'LLÁH — LOS SIETE VALLES, LOS CUATRO VALLES	435

RELIGIÓN DE LOS SIJES	438
AGNI YOGA.....	440
DIOS	442
CAMINO HACIA DIOS	444
<i>Ética</i>	444
<i>La comunidad</i>	448
<i>Los encuentros con el mal</i>	449
<i>Karma pesado</i>	451
PSICOENERGÉTICA	454
<i>Sanación</i>	454
<i>Acercamiento a Shambala</i>	457
<i>Fuego Divino</i>	459
<i>Corazón</i>	462
<i>Refinación de la conciencia</i>	464
LAS ENSEÑANZAS DE DON JUAN MATUS....	467
LAS ENSEÑANZAS DE BABAJI.....	488
BABAJI INCOMPRESIBLE	501
LAS ENSEÑANZAS DE SATHYA SAI.....	503
ADVENIMIENTO DE SATHYA SAI	503
¿CÓMO ES SATHYA SAI?	505
SUS ENSEÑANZAS	508
MAESTROS DIVINOS CUENTAN SOBRE SÍ	
MISMOS.....	531

EAGLESTFORM	532
SACRAL	541
SARKAR.....	543
DAVID COPPERFIELD	549
YAMAMUTO	552
IMPERADOR DIVINO DEL JAPÓN ANTIGUO	555
YAMAMATA	558
YOGASHIRA	564
LUCHADOR	574
ANNIE BESANT	579
DANISH LADY GOTT.....	581
JUAN MATUS (DON JUAN).....	588
GENARO.....	593
JUANITO.....	599
SILVIO MANUEL.....	604
EAGLE.....	606
BABAJI.....	619
SATHYA SAI.....	632
PITÁGORAS	644
KONSTANTINOS	651
LARISA	654

CARL ROSSI	660
NIKOLÁI NEKRÁSOV.....	671
BARTOLOMÉ	679
LUTERANOS DIVINOS	683
<i>Freddy:</i>	689
<i>Pastor Larry:</i>	693
FINLANDÉS DIVINO	695
BOROVIK.....	698
JUAN EL BAUTISTA	702
MATEO EL APÓSTOL	705
MARCOS EL APÓSTOL	709
FELIPE EL APÓSTOL	713
ANDRÉS EL APÓSTOL	719
JUAN EL APÓSTOL	724
JESÚS EL CRISTO	726
BIBLIOGRAFÍA.....	740

THOTH DIVINO EL ATLANTE — LAS TABLAS DE ESMERALDA

«Yo empecé a predicar a las personas acerca de la belleza de la religión y del conocimiento.

¡Oh, pueblos! ¡Hombres, nacidos en la Tierra, atascados en la embriaguez, en el sueño y en el desconocimiento de Dios! ¡Desembriáguense, sacúdanse de su libertinaje e insensibilidad, despierten de su entorpecimiento!

¿Por qué, oh hombres, se abandonan a la muerte, cuando pueden alcanzar la Inmortalidad?

¡Ustedes, desviados, que están marchitándose en su ignorancia, ábranse y diríjense hacia su verdadera esencia!

¡Aléjense del camino oscuro e iníciense en la Inmortalidad, rechazando sus imperfecciones de una vez y para siempre!

¡Sólo en Dios encontrarán el bien, sólo en Él y en ninguna parte más!».

(De la invocación de Hermes¹ a los egipcios)

La Atlántida era un archipiélago compuesto de dos islas grandes, situadas en el Océano Atlántico cerca del Mar Mediterráneo. Allí vivían los atlantes formando una civilización muy desarrollada. La particularidad más importante de la Atlántida fue que allí, por mucho tiempo,

¹ Hermes Trismegisto es el nombre de Thoth el Atlante en Su siguiente encarnación en Egipto.

predominó el sistema del verdadero conocimiento religioso-filosófico, lo que permitió a muchas personas progresar rápidamente en su desarrollo espiritual y alcanzar la Divinidad, terminando de esta manera su evolución personal.

Sin embargo, con el tiempo la cultura espiritual de la Atlántida se degradó porque el poder en el país había sido tomado por personas agresivas y primitivas, que preferían la magia negra y el predominio sobre los demás a la aplicación de los principios del verdadero desarrollo espiritual. Entonces Dios sumergió las islas de la Atlántida en el océano.

No obstante, el conocimiento espiritual más alto fue transportado por los Atlantes, Que alcanzaron la Divinidad, a Egipto y a otros países, en los cuales éste existió durante algún tiempo, formando la base de sus culturas espirituales.

Sobre las Tablas de Esmeralda²

Al comienzo del texto, Thoth el Atlante explica por qué fue destruida la Atlántida. Esto pasó debido a que el conocimiento secreto no fue bien guardado y cayó en manos de los indignos, que empezaron a usarlo para el mal. Además, iniciaron sacrificios sangrientos, lo que produjo numerosas encarnaciones de seres infernales entre las

² Aquí presentamos las citas del libro de Thoth Divino el Atlante, encontrado por el Dr. Doreal durante sus exploraciones en las pirámides en América del Sur.

personas.

Durante la destrucción de la Atlántida³, Thoth se trasladó a Egipto (Khem) en un barco, con el grupo de otros Atlantes, Quienes habían alcanzado la Divinidad.

El *Primordial*⁴ recomendaba a Thoth:

«¡Ve como el Maestro de los humanos! ¡Ve guardando las Enseñanzas hasta que la iluminación crezca entre las personas!

Tú Mismo serás la *Luz*⁵ oculta durante los siglos, pero, a pesar de todo, la verán los iluminados.

¡Nosotros Te damos el poder para que trabajes por toda la Tierra! Tú también podrás darlo a los demás y quitarlo».

A partir de ese momento, Thoth ha comenzado a trabajar como un *Representante del Primordial*.

Thoth contaba cómo Él Mismo había transitado el Camino hacia la Unión con el *Primordial*. De hecho, todos pueden transitarlo; sin embargo, este Camino es diseñado de tal manera que contiene dificultades para los caminantes. Estas dificultades detendrán a los débiles, a los éticamente indignos o a los intelectualmente inmaduros. «¡Vayan! ¡Pero no lleven consigo a aquellos sin sabiduría, ni a los

³ Dos islas, una tras otra, fueron sumergidas en el océano según la Voluntad Suprema.

⁴ La Conciencia Primordial, el Creador, Dios Padre, Jehová, Ala, Tao, Svarog, etc. Todos estos son sinónimos.

⁵ La *Luz* no es un símbolo, sino el verdadero estado de la Conciencia Divina.

insinceros ni a los débiles!», enseña Thoth.

Thoth da las recomendaciones básicas para la armonización inicial del sistema de chakras. Solamente por el hecho de cumplirlas, Él promete salud y longevidad.⁶

En las etapas más altas de la práctica meditativa, uno, como conciencia, debe zambullirse en las *Profundidades* del espacio multidimensional y conocer allí «los mundos estelares» y la *Luz del Gran Fuego*, que existen en el Camino hacia la Morada del *Primordial*. Allí también hay otros «espacios», «vacíos en apariencia, pero con las llaves escondidas dentro de ellos».⁷

Thoth también explica una de las meditaciones más altas, «el Templo», y su variante especial, «la Pirámide».

Sobre la historia de Su ascensión espiritual, Thoth dice lo siguiente:

«Un día, en los tiempos remotísimos, Yo, Thoth, después de abrir las *puertas*, entré en otros planos espaciales y estudié los misterios ocultos allí.

A menudo Yo viajaba abajo por un sendero oscuro hacia el espacio donde siempre brilla la *Luz*.

Por mucho tiempo permanecí en el Templo del

⁶ Pueden encontrar más detalles sobre el trabajo con los chakras en el libro [7].

⁷ Se trata de las dimensiones espaciales (planos, eones, lokas, estratos) que realmente existen y que puede ser conocidas por una conciencia desarrollada. Estas dimensiones están presentadas en el esquema para el estudio de la estructura del Absoluto, publicado en el libro [7].

Primordial hasta que llegara a ser *uno* con la *Luz*».

Después Thoth se encarnó de nuevo en Egipto como Hermes Trismegisto (o *Tres Veces Nacido*)⁸.

* * *

Thoth da las siguientes recomendaciones a los buscadores espirituales:

«Guarden y observen las instrucciones del *Primordial*:

¡Encuentra el desorden en tu vida y destrúyelo!
¡Equilibra y ordena tu vida!

Extermina todo el caos de tus emociones y hallarás la armonía.⁹

Con el silencio conquista el hábito de la verbosidad.

¡Siempre dirige tu mirada hacia la *Luz*!

¡Verdaderamente, serán *uno* con su Maestro cuando lleguen a ser dignos de esto! ¡Y después, verdaderamente, serán *uno* con el *Todo*!¹⁰

¡Recuerden Mis preceptos! ¡Guárdenlos y cúmplalos, y Yo estaré con ustedes, ayudándoles y acompañándoles hacia la *Luz*!

¡Levántate de la oscuridad, llegando a ser *uno* con la

⁸ Ver la explicación de esta palabra en el Evangelio de Felipe.

⁹ Deben quedar sólo las emociones de amor sobre la base del silencio interior o *hesiquia* en griego.

¹⁰ Aquí y más adelante, hablando del *Todo* y de la *Totalidad*, Thoth habla de Dios en forma del Absoluto.

Luz!

Debes aspirar a convertirte en el «Sol Divino»¹¹.

¡Sigue este Camino y llegarás a ser *uno* con la *Totalidad!*

La *Luz* viene a los que se esfuerzan. El Camino que lleva a la Sabiduría es duro, es duro el Camino que lleva a la *Luz*. Encontrarás muchas piedras en este Camino, muchas montañas tendrás que superar.

Pero ten en cuenta, oh hombre, que siempre a lado tuyo van los *Mensajeros de Luz*. ¡Su Camino está abierto para todos los dispuestos a entrar en la *Luz!*

Ellos —los *Mensajeros de Luz*, los *Mensajeros de la Mañana*— brillan entre los hombres. Son parecidos a ellos, pero al mismo tiempo diferentes.

Muchas sombras oscuras caerán sobre tu *luz*¹² y tratarán de apagarla, tratarán de apagar la *luz* del alma que anhela ser libre. Muchas trampas te esperarán en este Camino. ¡Aspira a conocer la Sabiduría Más Alta! ¡Sigue comprendiendo, y entonces conocerás la *Luz!*

La *Luz* es eterna, la oscuridad es fugaz. ¡Aspira, oh hombre, siempre a la *Luz!* ¡Has de saber que en cuanto la Luz llene tu ser, la oscuridad para ti desaparecerá!

(...)

¡Abre el alma a los *Mensajeros de Luz!* ¡Permíteles entrar

¹¹ Ésta es una de las meditaciones finales del Camino espiritual.

¹² La luz que aparece en el corazón espiritual de un alma al comenzar el Camino espiritual.

y llenarte de la *Luz*!

¡Y que siempre tu rostro sea dirigido hacia esta Meta!

¡Abre el alma, oh hombre, al universo entero! ¡Y que éste «fluya» a través de ti, uniéndose con el alma!¹³

La evolución del hombre consiste en su transformación en *formas* que no pertenecen a este mundo. Él crece convirtiéndose gradualmente en lo *sin forma* para vivir en un plano superior. Te es importante saber que has de convertirte en lo *sin forma* antes de unirte con la *Luz*.

Escucha, oh hombre, Mi voz, que te explicará los caminos hacia la *Luz* y te mostrará los medios para alcanzarla, para que llegues a ser *uno* con Ésta:

¡Busca primero los misterios del *Corazón de la Tierra*!
¡Busca la *Llama*¹⁴ de la *Tierra Viviente*! ¡Sumérgete en el resplandor de esta *Llama*!

Que sepas, oh hombre, que tú, como un ser, estás formado de la materia y de la *Llama*. ¡Que tu *Llama*¹⁵ resplandezca vivamente! ¡Conviértete totalmente en la *Llama*!

¹³ Se puede lograrlo sólo meditante el trabajo con el corazón espiritual.

¹⁴ La *Llama* o el *Fuego Divino* es uno de los estados de la Conciencia Primordial. Pueden leer sobre lo mismo en las Enseñanzas del Agni yoga.

¹⁵ Se trata del componente Atmico del organismo multidimensional del hombre. En el proceso del crecimiento espiritual, el practicante ha de conocerse como Atman y después unirse con el Paramatman. Estos dos últimos conceptos también son denominados el «Yo» *Superior*.

¡Busca la Sabiduría cada vez más! ¡Encuétrala en las profundidades de esta *Llama*! ¡Has de saber que sólo a través de tus esfuerzos la *Luz* te llenará!

Sólo aquel que se ha saturado de la *Luz* puede pasar por los guardias que cuidan el Camino de los indignos.

Has de conocerte como *Luz*, preparándote para continuar el Camino.

La sabiduría está oculta por la oscuridad. Pero cuando, habiendo resplandecido como *Alma-Llama*, obtengas la Sabiduría, llegarás a ser *Nuevamente Nacido como Luz* y luego *Nuevamente Nacido como infinito* «Sol Divino».¹⁶

¡Únete con la *Luz*! ¡Y sé el conductor de las Instrucciones y de los Principios Divinos al mundo de los hombres!

¡Aspira, oh hombre, a encontrar, a través de la imagen del «Sol Divino», el gran Camino que lleva a la Vida eterna!

(...)

¡Que sepas, oh hombre, que eres un alma! ¡El cuerpo no es nada! ¡El alma es lo esencial! ¡No permitas que tu cuerpo sea una cadena para ti!

¡Deja la oscuridad y peregrina en la *Luz*! ¡Aprende a abandonar tu cuerpo, oh hombre, y llega a ser libre de éste!¹⁷

¹⁶ Éstos son el primero y el segundo *Nacimiento*.

¹⁷ Uno puede realizarlo correctamente sólo desarrollándose como un corazón espiritual. De otro modo, caerá en las dimensiones espaciales groseras. Nosotros mostramos y explicamos en detalle cómo «abrir» y desarrollar el corazón espiritual en nuestra película «Corazón

¡Conviértete en la *Luz* verdadera y únete después con la *Gran Luz!*¹⁸

(...)

Has de saber que el espacio donde moras está penetrado por los *Otros*, tan Grandes como Aquel. Ellos permanecen incluso dentro de ti y puedes conocerlos en tu corazón espiritual. Sin embargo, Ellos existen en Su dimensión espacial, separados del mundo de la materia.

Has de saber que siempre y por todas partes existe la *Conciencia* eterna e infinita; no obstante, está escondida de las miradas superficiales.

¡La llave para estos Mundos Superiores está *dentro* de ti, sólo *en tu interior* puedes encontrarla!¹⁹

¡Abre las *puertas* dentro de ti, y *vivirás* una vida verdadera!

(...)

Hombre, pensaste que vives... Pero has de saber que tu vida anterior te llevaba sólo a la muerte. ¡Pues, cuando estás encadenado por tu cuerpo, para ti no existe una verdadera vida! ¡Únicamente el alma que ha encontrado la libertad del mundo material vive verdaderamente! ¡Todo el resto son cadenas, lazos de los cuales debes liberarte!

¡No pienses que el hombre nace para lo terrenal!

Espiritual», así como en otras películas y libros.

¹⁸ O, en otras palabras, únete primero con el Atman y luego con el Paramatman.

¹⁹ En el interior del corazón espiritual desarrollado.

¡Aunque nace en la Tierra, es —en su esencia— un espíritu de luz! ¡No obstante, nunca alcanzará esa libertad sin el conocimiento verdadero!

(...)

La oscuridad rodea a los que anhelan nacer en la *Luz*. La oscuridad encadena las almas. ¡Sólo el que busca puede tener la esperanza de la Liberación!

¡Conviértete en el «Sol Divino», en el *Gran Astro*!
¡Cumple esto y te liberarás!

¡La *Gran Luz*, que llena invisiblemente todo el espacio, anhela ayudar al hombre con todos los medios posibles!
¡Así que, haz de tu cuerpo una *antorcha de Luz*, la que brillará entre los hombres!

(...)

¡Escucha y entiende! ¡La *Llama* es la fuente de todas las cosas! ¡Todo lo que existe es Su manifestación!

¡Aspira a la Unión con el «Sol Divino»!

¡Piensa además en unir la *Luz* con tu cuerpo humano!

¡La *Luz* es la Fuente de toda la vida! ¡Sin la *Gran Luz* nada puede existir!

Has de saber que la esencia de cada objeto material es la *Luz*.

Has de saber que todo el espacio está lleno de mundos dentro de los mundos.

Profundamente debajo de la *imagen de la Pirámide* está Mi misterio. Busca y lo encontrarás en aquella *Pirámide* que Yo he creado.

Usa esta *llave* que Yo he dejado para ti. ¡Investiga y la *puerta* a la verdadera *Vida* se abrirá! ¡Búscala en Mi *Pirámide*, profundamente debajo de ésta, y también en la *Pared!*²⁰

Repito que encontrarás el paso secreto a la *verdadera Vida* a través de la *Pirámide* creada por Mí.

¡Busca y hallarás allí aquello que Yo he escondido! Allí está la «entrada subterránea» en los misterios que habían existido antes de que ustedes fueran hombres.

En verdad, Nosotros sabemos que nada es más importante para ustedes que el crecimiento de las almas y que la carne es perecedera. Para Nosotros las cosas que los hombres consideran grandes no significan nada. Lo único que esperamos de ustedes es un estado perfecto de las almas. No esperamos nada de sus cuerpos.

¡Cuando comprendan que nada es más importante que el desarrollo del alma, sólo entonces podrán liberarse de todos los lazos y ser libres para el trabajo según su predestinación humana!

¡Has de aspirar a la Perfección, pues sólo así podrás alcanzar la Meta!

¡Has de saber que el futuro nunca es definido, sino que depende del libre albedrío del hombre! Y es posible «leer el futuro» sólo a través de aquellas causas que producen los efectos en los destinos.

¡Has de saber que la muerte nunca tocará tu cuerpo si lo

²⁰ Se trata de las etapas más altas de la práctica meditativa.

mantienes en orden perfecto! ¡Realmente, cuando dejes de vivir según tu predestinación, entonces incluso la «casualidad» será posible! Pero mientras vives de acuerdo con ésta, no se interrumpirá tu vida y no experimentarás la muerte.

(...)

¿Acaso no sabes que en el *Corazón de la Tierra* está la fuente de la armonía de todo lo que existe en su superficie? Con el alma estás conectado con el *Corazón de la Tierra* y con tu carne estás conectado con su materia.

Cuando aprendas a mantener la armonía en ti mismo, podrás acceder a la *armonía del Corazón de la Tierra*. Entonces existirás junto con la Tierra hasta que ella exista, modificándote corporalmente a medida que la Tierra se modifica, sin saber de la muerte, en unión con el planeta, permaneciendo en tu cuerpo hasta que todo desaparezca.

(...)

Tres cualidades son propias de Dios en *Su Casa de Luz*²¹: el Poder Infinito, la Sabiduría Infinita y el Amor Infinito.

Tres poderes tienen los Maestros espirituales: transmutar el mal, ayudar al bien y usar su facultad de discernir²².

Ellos manifiestan tres cualidades: Poder, Sabiduría y Amor.

²¹ La Morada del Creador.

²² Discernir las cualidades de las almas y las condiciones más favorables para su desarrollo.

Tres manifestaciones del Espíritu crean todo lo que existe. Son: el *Amor Divino* que posee el conocimiento perfecto, la *Sabiduría Divina* que tiene todos los medios posibles para ayudar a los seres encarnados en su desarrollo y el *Poder Divino* que pertenece solamente a la *Única Conciencia Primordial*, Cuya Esencia es el *Amor Divino* y *Sabiduría*.

La oscuridad y la *Luz* son de la misma naturaleza y difieren sólo exteriormente. Ambos provienen de la misma Fuente. La oscuridad es el caos. La *Luz* es la Armonía Divina. La oscuridad transmutada es la *Luz*.

Esto, Mis hijos, es su propósito: ¡transmutar la oscuridad en *Luz*!

¡Deja tu cuerpo, como Yo te enseñé!²³ ¡Y ve a los confines *profundos, ocultos!*»

LA TABLA DE ESMERALDA DE HERMES

¡Lo que Yo digo aquí es sólo la verdad! ¡Es sólo la verdad y nada más!

Lo que está abajo es igual a lo que está arriba. Y lo que está arriba es igual a lo que está abajo. ¡Y hay que conocerlo

²³ Esto se hace mediante las prácticas meditativas que permiten sumergirse en las *profundidades* del espacio multidimensional dentro del propio corazón espiritual desarrollado.

para adquirir el conocimiento del maravilloso *Único!*²⁴

Todo lo material surgió según Su intención. Todos los objetos se manifestaron gracias a la condensación de Su energía.

El *Sol*²⁵ es el Padre del mundo manifestado; lo «lunar»²⁶ es su madre. El Espíritu Santo «lleva a término» las almas que se desarrollan; la Tierra las alimenta. Y el Padre de toda la Evolución en el universo está presente siempre y por todas partes.

¡Su Poder es el Poder Supremo, Que predomina sobre todo, manifestándose en la Tierra en Su absoluta Omnipotencia!

Así pues, ¡has de separar tanto lo terrenal de lo *Ígneo*²⁷ como lo grosero de lo sutil! ¡Haciéndolo, actúa con gran cautela, veneración y entendimiento!

¡Conocerás lo *Celestial* convirtiéndote en el *Fuego Sutilísimo!* De esta manera se realizará la *Unión*. Después debes regresar a la Tierra y percibirás lo *Sutilísimo* y tendrás el poder para transmutar eficazmente lo imperfecto.

²⁴ En este párrafo se describe una de las meditaciones más altas del buddhi yoga. La realización de ésta le permite a uno alcanzar la *Unión* definitiva con la Conciencia Primordial.

²⁵ El «Sol Divino», el «Sol de Dios». Aquí otra vez se trata de una de las meditaciones más altas del buddhi yoga.

²⁶ Lo «lunar», como lo entiende Hermes, es la «antisustancia» de las dimensiones espaciales «detrás del Espejo», llamadas protoprakriti y protopurusha. De éstas «nacen» la materia y las almas.

²⁷ Las Manifestaciones *Ígneas* (*de Fuego*) del Creador.

Esto significa que has alcanzado la gloria de la *Unión con el Único* y te has liberado de la oscuridad de la ignorancia.

El Poder del *Único* está en todo, en lo sutil y en lo grosero, y los controla. Así existe la Creación. Y gracias a esta maravillosa *interconexión del Todo*, avanza el desarrollo.

Mi nombre es Hermes Tres Veces Nacido, ¡porque Yo existo y actúo en cada uno de los tres planos de la existencia²⁸ y poseo la sabiduría del universo entero!

Así que, Me callo, pues he dicho todo lo que quise decir sobre los *hechos del Sol*.

PITÁGORAS — VERSOS DE ORO

«¡Conocer la Esencia Divina
es el destino superior del alma,
enviada por el Creador a la Tierra!»

Pitágoras

Pitágoras vivió en la Tierra hace aproximadamente 570-500 años a.C. Es conocido como un filósofo y matemático griego. Fue un vegetariano estricto. En la ciudad italiana griega Crotona, que era parte de Grecia en aquel entonces, fundó la Hermandad Pitagórica, una Escuela religioso-

²⁸ En el plano del Creador, en el plano del Espíritu Santo y en el plano material.

filosófica cuya influencia se difundió ampliamente. La meta de la Hermandad era la renovación ética de la sociedad, la purificación de las ideas religiosas y también la entrega de los métodos secretos del auto-desarrollo espiritual a los estudiantes dignos. La Hermandad era una comunidad monástica, compuesta de varones y mujeres que consideraban a Pitágoras como una Encarnación de Dios. La actividad de aquella gran Escuela se acabó debido a la represión salvaje de las personas primitivas.

Pitágoras escribió obras de filosofía, matemáticas, astronomía y música. En particular, Él ya supo sobre la esfericidad de la Tierra, dentro de la cual permanece *el Fuego Central*. Él también enseñaba acerca de la inmortalidad del alma y de su desarrollo gradual durante las encarnaciones.

En la actualidad Pitágoras se manifiesta como un Representante del Creador, un Maestro Divino no encarnado. La región que Él supervisa es el Mar Mediterráneo y su costa.

* * *

Pitágoras nació en la isla de Samos en el Mar Egeo. Su nacimiento fue anticipado por un profeta, a través del cual Dios comunicó a Sus padres sobre el nacimiento de este muchacho que crecería y tendría fama por Su sabiduría, belleza y grandes hechos.

Desde la niñez Pitágoras tenía interés y habilidades para la filosofía y otras ciencias. Él aprendió música, pintura, las ciencias de la medicina, biología, astronomía y

matemáticas, educándose con los científicos famosos de aquel tiempo. Después continúa Su educación religiosa en Egipto donde recibe el rango de sacerdote. Luego se dirige a Persia para continuar estudiando el conocimiento místico.

En la edad madura, Pitágoras fundó Su Escuela espiritual en la ciudad de Crotona. Acerca del trabajo en esta Escuela, sabemos debido a las historias narradas por algunos de Sus grandes Estudiantes, que también lograron, gracias a la ayuda de Pitágoras, la Divinidad en la Unión con el Creador.

* * *

Ahora conozcamos la traducción literaria del texto antiguo «*Los Versos de Oro de Pitágoras*» que fue escrito para los estudiantes principiantes de Su Escuela.

Versos de Oro de Pitágoras

Preparación

Debes dar sacrificio perfecto a los Dioses Inmortales²⁹, es decir, mantener tu fe, venerar a los grandes héroes y estar en armonía con el mundo que te rodea.

²⁹ Pitágoras habla aquí de los Espíritus Santos.

Purificación

Respetar a tu madre, tu padre y también a tus prójimos.

Elige para ti un amigo verdaderamente sabio, escucha sus consejos y sigue su ejemplo; no te enemistes con él por razones insignificantes.

Acuérdate de la ley de causa y efecto en tu vida.

Está dada a ti la posibilidad de superar tus pasiones. ¡Así que, reprime en ti mismo con un gran esfuerzo la codicia, la pereza, las pasiones sexuales y el enojo irrazonable!

Sea que estés solo o con personas, ten miedo de hacer algo malo. ¡Guarda tu honor!

Sé siempre justo en tus palabras y actos; sigue a las exigencias de la razón y de la ley.

No olvides que el destino inevitable lleva a todas las personas a la muerte.

Acuérdate que los bienes terrenales se dan fácilmente a las personas y de la misma manera se quitan fácilmente.

En cuanto a los infortunios, que vienen a las personas según sus destinos, debes soportarlos con paciencia dócil. Pero esfuérzate por aliviar el dolor en lo posible. Y recuerda que los Dioses Inmortales no dan a las personas pruebas que sean superiores a sus fuerzas.

Las personas tienen muchas posibilidades para elegir, entre éstas, las buenas y malas. Por eso, hay que mirarlas atentamente para escoger el camino digno para uno mismo.

Si el error entre las personas prevalece sobre la verdad,

el sabio se aparta y espera hasta que la verdad reine de nuevo.

Escucha atentamente lo que voy a decir y guárdalo en la memoria:

¡Que no te turben los actos y pensamientos de otras personas, que no te induzcan a las palabras y actos dañinos!

¡Escucha los consejos de los demás y reflexiona tú mismo incesantemente! ¡Pues, sólo un tonto actúa sin pensar con antelación!

Haz sólo aquello que no te sume después en la aflicción y no cause remordimientos de conciencia.

¡No oses empezar en seguida el trabajo que no sabes cómo hacer, sino que apréndelo primero! ¡Sólo así lograrás el éxito!

No debes extenuar tu cuerpo, al contrario trata de dar a éste la comida, la bebida y el ejercicio con medida, para que se fortalezca sin saber de los excesos y la pereza.

Mantén, en lo posible, orden en tu vida. ¡Echa fuera el lujo en todo! Pues, éste provoca la envidia en los demás.

¡Ten miedo de ser avaro!

¡Ten miedo también de malversar los bienes como los holgazanes lo hacen!

¡Haz sólo aquello que no te arruina ni ahora ni en el futuro! Por consiguiente, premedita antes cada paso y acto.

Perfección

Que no llegue el sueño a tus ojos cansados, antes que acordares tres veces tus hechos del día. Como un juez

imparcial considéralos preguntándote a ti mismo: «¿Qué bueno he hecho? ¿Qué no he cumplido de lo que debería haber cumplido?». Así revisa en orden todo lo que has hecho durante el día. ¡Repróchate severamente por todo lo que fue hecho mal! ¡Y alégrate por el bien que has hecho y por los éxitos!

¡Usa esta instrucción, reflexiona sobre ésta y trata de seguirla siempre! ¡Pues, Mis consejos te acercarán a la Perfección! ¡Y que sea el garante de esta verdad Él Que puso en nosotros la prenda de la Esencia Divina y de la virtud suprema!

¡Poniendo manos a la obra, dirígete primero a los Dioses con petición sincera, para que con Su ayuda puedas terminar la obra!

Y cuando te fortalezcas en este camino, sabrás todo sobre los Dioses Inmortales y también sobre las personas, sobre la diferencia entre ellas, sobre El Que contiene a ellas en Sí Mismo siendo su Fundación, y también sabrás que el universo entero es Uno Solo y que en lo Eterno no hay sustancia muerta.

¡Al conocer esto, no vas a equivocarte más, pues todo te será revelado!

¡Sabrás también que las personas mismas provocan las desgracias para sí por su ignorancia! ¡Y sabrás que eligen libremente sus destinos!

¡Ay de ellas! ¡En su ceguera loca no ven que la felicidad deseada está en su propia *profundidad!*

¡Hay muy pocos entre nosotros que pueden con sus propios esfuerzos arrojar de sí mismos la aflicción, pues la

mayoría de las personas es ciega para entender la ley de la formación de sus destinos! Como ruedas ellas descienden de las montañas llevando la carga del daño que han hecho y de las riñas pasadas, la carga que rige invisiblemente sus destinos hasta la muerte.

En lugar de buscar una riña, las personas deben, cuando sea posible, evitarla cediendo sin disputa.

O Zeus omnipotente, ¿sólo Tú tienes fuerza para liberar a los nacidos de las aflicciones, mostrándoles la oscuridad de la ignorancia que ciega sus ojos?

No obstante, no hay que perder la esperanza para la salvación de las personas de esta oscuridad, pues cada humano tiene *la Raíz Divina*, y *la naturaleza* está lista para revelarles los misterios de la existencia. ¡Si tú también penetras en éstos, se cumplirá lo que te estoy predicando a ti!

¡Así que, sana el alma! ¡Esto te revelará el camino hacia la Liberación!

¡Y abstente de comer carne: esto es contra tu naturaleza y te impedirá tu purificación!

¡Así que, si quieres librarte de las cadenas terrenales, sigue esta comprensión superior dada a ti! ¡Que ésta rijas tu destino!

¡Y después de transformar completamente el alma, podrás llegar a ser un Dios Inmortal, Quien aplasta con el pie la muerte!

KRISHNA – BHAGAVAD-GITA

El Bhagavad-Gita (o el Canto del Señor si lo traducimos del sánscrito) es la parte más importante del Mahabhárata, una epopeya antigua de la India que describe los eventos que tuvieron lugar hace 5 a 7 mil años.

El Bhagavad-Gita es una gran obra filosófica que desempeñó el mismo papel en la historia de la India que el Nuevo Testamento en los países de la cultura europea. Ambos libros proclaman poderosamente el principio del Amor-Bhakti como la base del autodesarrollo espiritual del hombre. El Bhagavad-Gita también nos presenta una noción integral de los problemas fundamentales de la filosofía, tales como: qué es el hombre, qué es Dios, en qué consiste el significado de la vida humana y cuáles son los principios de su evolución.

El personaje principal del Bhagavad-Gita es Krishna, un rajá indio y también un Avatar, es decir, la encarnación de una Parte del Creador, Quien, a través de Krishna, dio a las personas los preceptos espirituales más grandes.

Las verdades filosóficas se exponen en el Bhagavad-Gita en forma de un diálogo que tuvo lugar entre Krishna y Su amigo, Arjuna, antes de una batalla.

Arjuna estuvo preparándose durante mucho tiempo para dicha batalla. No obstante, al encontrarse de frente con los guerreros del ejército enemigo, reconoció en ellos a sus propios parientes y antiguos amigos. Y entonces él, provocado a esto por Krishna, empezó a dudar acerca de su derecho a participar en aquella batalla y compartió sus dudas con Krishna.

Krishna lo reprochó diciéndole: ¡Mira, cuántas personas se reunieron aquí para dar sus vidas por ti! ¡Y la batalla ya es, en verdad, inevitable!³⁰ ¿Cómo puedes tú, el que trajo a estas personas a morir, abandonarlas en el último momento? ¡Ya que eres un guerrero profesional y tomaste las armas, entonces lucha por la causa justa! ¡Y comprende que la vida de cada uno de nosotros en el cuerpo es sólo un corto lapso de la verdadera vida! El hombre no es un cuerpo y no muere con la muerte de su cuerpo. ¡En este sentido, nadie puede matar y nadie puede ser muerto!

Arjuna, intrigado por las palabras de Krishna, Le hace más y más preguntas y de Sus respuestas resulta que el Camino hacia la Perfección no pasa, sin duda, a través de las matanzas, sino a través del amor, amor primero hacia los aspectos «manifestados» de Dios-Absoluto y luego hacia el Creador Mismo.

Las respuestas de Krishna son lo que forma la esencia del Bhagavad-Gita, uno de los libros más grandes por la profundidad de sabiduría y por la amplitud de los problemas fundamentales abarcados.

Existen diversas traducciones del Bhagavad-Gita al ruso. Entre éstas, la traducción de Kamenskaya y Mantsiarly

³⁰ Antes de esto, Krishna personalmente había dirigido las negociaciones de paz con la otra parte proponiéndoles devolver aquello que no les pertenecía sin derramamiento de sangre. Pero ellos se negaron. Y es más, intentaron matar al mensajero Krishna. Sin embargo, Él creó una visión de un ejército innumerable que Lo cuidaba, y los enemigos se retiraron.

[37] transmite de la mejor manera el aspecto meditativo de las declaraciones de Krishna. Sin embargo, cabe mencionar que muchos versos del texto fueron dejados sin una traducción completa.

La traducción de Sementsov [56] es un intento exitoso de reproducir la estructura poética del Bhagavad-Gita sánscrito. El texto, de hecho, comenzó a fluir como una canción. No obstante, la exactitud de la traducción declinó en algunos casos.

La traducción hecha por «Sociedad para la Conciencia de Krishna» tiene la ventaja de ser acompañada por el texto en sánscrito (incluso en la transliteración rusa). Pero el contenido está muy tergiversado.

La traducción bajo la redacción de Smirnov [58] pretende ser —según la intención de los traductores— muy exacta, pero usa un lenguaje algo «seco». Con todo, en esta traducción, así como en todas las otras mencionadas, muchas declaraciones importantes de Krishna fueron incomprendidas por los traductores y traducidas incorrectamente. Los errores típicos de esta clase son: la interpretación de la palabra «Atman» como «el más pequeño de los más pequeños» en lugar de «el más sutil de los más sutiles»; la traducción de la palabra «buddhi» como «la mente suprema», «el pensamiento puro» y así por el estilo en vez de «la conciencia». Este tipo de errores podrían evitarlos sólo aquellos traductores que han alcanzado los niveles más altos del yoga.

Nosotros presentamos una nueva edición del Bhagavad-Gita, hecha por el recopilador de este libro.

Glosario de términos sánscritos

Atman es la esencia del hombre, la parte del organismo multidimensional que se encuentra en la dimensión espacial más alta y la que debe ser conocida (ver más detalles en los libros [7,11-12,14-15]).

Brahman es el Espíritu Santo.

Buddhi yoga (que sigue después del *raja yoga*) es el sistema de los métodos para el desarrollo de la conciencia.

Varnas son las etapas evolutivas del desarrollo de la persona que corresponden a su función social: *shudras* son sirvientes; *vaishias*, comerciantes, campesinos, artesanos; *chatrias*, jefes, guerreros; *brahmanes*, en el significado original de esta palabra, son aquellos que han alcanzado el estado de Brahman. En la India y en algunos otros países, la pertenencia a un u otro varna era heredada por nacimiento, lo que fue impugnado por muchos pensadores y negado por Dios (ver más adelante en el texto).

Gunas es el término que designa, primero que nada, cierta combinación de cualidades de las almas humanas. Existen 3 gunas: *tamas* es la estupidez, la ignorancia, *rajas* es la energía, el carácter apasionado y *sattva* es la armonía, la pureza. Cada persona, evolucionando, debe ascender por estas gunas-escalones y después ir aún más allá.³¹ Para esto, es necesario adquirir primero las cualidades propias de la guna rajas y luego las cualidades propias de la guna sattva.

³¹ Más adelante en el texto pueden encontrar más detalles acerca de esto.

Gurú es un maestro espiritual.

Dharma es la ley objetiva de la vida, la predestinación y el camino del hombre.

Indriyas son los «tentáculos» que nosotros «estiramos», a través de nuestros órganos de los sentidos y también mediante la mente (*manas* en sánscrito) y el buddhi, hacia los objetos de percepción y de reflexión.

Ishvara es Dios Padre, el Creador, Alá, Tao (en el significado taoísta de esta palabra), la Conciencia Primordial, Adi Buda.

Yoga es el equivalente sánscrito de la palabra latina *religión* que significa: *conexión con Dios, métodos del acercamiento hacia Él, Unión* de una persona con Dios. Podemos hablar del yoga como a) del Camino y de los métodos del desarrollo religioso y b) del estado de Unión con Dios (en este caso, esta palabra se escribe con mayúscula).

Maya es la Ilusión Divina, es decir, el mundo material que nos parece independiente, autónomo, existente por sí solo.

Manas es la mente.

Mahatma es el *Gran Atman*, es decir, una persona que tiene una conciencia altamente desarrollada, una persona evolutivamente madura y sabia.

Muni es la persona sabia.

Paramatman es el Único y Supremo Atman Divino, lo mismo que *Ishvara*.

Prakriti es la materia cósmica (en el sentido general).

Purusha es el espíritu cósmico (en el sentido general).

Rajá es el gobernante, el rey.

Rishi es la persona sabia.

BHAGAVAD-GITA

Conversación 1. Desesperación de Arjuna

Dhritarashtra dijo:

1:1. En el campo de Dharma, en el sagrado campo de los Kuru, mis hijos y los hijos de Pandu se han reunido anhelando pelear. ¿Qué están haciendo mis hijos³² y qué están haciendo los hijos de Pandu, oh Sanjaya³³?

Sanjaya contestó:

1:2. Viendo las huestes de Pandavas alineándose, rajá Duriোধana se acercó a su gurú Drona y le dijo:

1:3. ¡Mira, oh maestro, qué ejército tan poderoso de los hijos de Pandu reunió aquí el hijo de Drupada, tu discípulo sabio!

³² Dhritarashtra y Pandu son cabezas de las dos familias beligerantes de los Kauravas y de los Pandavas. Arjuna pertenece a la familia de los Pandavas.

³³ Sanjaya es el clarividente que narra al ciego Dhritarashtra lo que sucede en el campo de batalla. La clarividencia fue dada a él por Vyasa.

1:4. Aquí están los luchadores y los arqueros magníficos, iguales a Bhima y a Arjuna en la batalla. Son: Yuyudhana, Virata y Drupada, quien maneja un gran carro de guerra,

1:5. Dhrishtaketu, Chekitana, el rajá valiente Kashi Purujit, Kuntibhoja y Shaivya, toros entre los hombres,

1:6. Yudhamaniu poderoso, Uttamoja intrépido, el hijo de Saubhadra y los hijos de Drupada, todos en grandes carros de guerra.

1:7. Conozca también a nuestros jefes, los líderes de mi ejército, oh, el mejor de los dos veces nacidos³⁴. Sus nombres son:

1:8. Tú mismo, oh, Señor; luego Bhishma, Karna y Kripa victoriosos, también Ashvatthama, Vikarna y el hijo de Somadatta;

1:9. además, muchos otros héroes dispuestos a dar sus vidas por mí y armados diferentemente; todos guerreros experimentados.

1:10. Me parecen insuficientes nuestras fuerzas, aunque están encabezadas por Bhishma, y me parecen suficientes sus fuerzas, aunque están encabezadas por Bhima.

1:11. Que todos los que están de pie en sus lugares de sus ejércitos, y ustedes, jefes, protejan a Bhishma.

1:12. Para animarlo, el mayor de los Kurus, Bhishma glorioso, sopló su caracola que sonaba como rugido de león.

³⁴ Los representantes de los varnas más altos.

1:13. Y, enseguida, como respuesta comenzaron a tronar las caracolas y los timbales, los tambores y los cuernos, y produjeron un trueno terrible.

1:14. Entonces, estando de pie en su gran carro de guerra, tirado por caballos blancos, Madhava³⁵ y Pandava³⁶ comenzaron a soplar sus caracolas divinas.

1:15. Hrishiksha³⁷ sopló el Panchajania, Dhananjaya sopló el Devadatta³⁸, y Vrikodara, temible por sus hazañas, sopló su cuerno.

1:16. ¡El rey Yudhishtira, hijo de Kunti, sopló el Anantavijaya, Nakula sopló el Sughosa, y Sahadeva sopló el Manipushpaka!

1:17. Y Kashiya, el gran arquero, y Shikhandi, el guerrero poderoso en su carro de guerra, y los invencibles Dhristadimumna, Virata y Satiaki,

1:18. y Drupada y sus hijos, y el hijo de Saubhadra armado poderosamente, de todos los lados soplan sus caracolas, ¡oh señor de la Tierra!

1:19. Y este rugido terrible está conmoviendo los corazones de los hijos de Dhritarashtra, llenando el cielo y la tierra con el trueno.

1:20. Entonces, viendo a los hijos de Dhritarashtra preparándose para el combate, Pandava, cuyo casco tenía la

³⁵ Este y otros nombres son epítetos de Krishna.

³⁶ Este y otros nombres son epítetos de Arjuna.

³⁷ Este y otros nombres son epítetos de Krishna.

³⁸ Los epítetos de las caracolas de batalla de los guerreros nombrados.

imagen de un mono, subió su arco.

1:21. Y dijo lo siguiente, dirigiéndose a Hrishiksha, el Señor de la Tierra:

1:22. Entre dos ejércitos está mi carro de guerra, oh Inquebrantable; yo veo aquí a los guerreros reunidos para la batalla, los guerreros con quienes debo luchar en este combate duro;

1:23. yo veo aquí a los que arden en deseo de agradar al hijo astuto de Dhritarashtra.

Sanjaya dijo:

1:24. Al oír estas palabras de Arjuna, oh Bharata, Hrishiksha detuvo su magnífico carro de guerra entre los dos ejércitos

1:25. y, apuntando a Bhishma, a Drona y a todos los otros gobernantes de la tierra, dijo: «¡Oh Partha, mira a estos Kurus reunidos juntos!».

1:26. Entonces Partha vio a los padres, los abuelos, los gurús, los tíos, los primos, los hijos, los nietos y los amigos,

1:27. los suegros y los antiguos compañeros, estando uno frente a otro, todos llevados a las huestes hostiles. Viendo todos estos parientes alineándose, Arjuna, siendo apoderado con una conmiseración profunda, dijo con dolor:

1:28. ¡Oh Krishna! Viendo a mis parientes alineándose para el combate y ardientes por pelear,

1:29. ¡mis pies flaquean, y mi garganta se reseca, mi cuerpo tiembla, y mi pelo se encrespa,

1:30. Gandiva³⁹ cae de mis manos, y toda mi piel arde, no puedo estar de pie, y da vueltas mi cabeza!

1:31. ¡Y veo los presagios funestos, oh Keshava! ¡Y no preveo ningún bien de esta guerra fratricida!

1:32. No deseo la victoria, oh Krishna, ni el reino, ni los placeres. ¿Para qué el reino? ¡Oh Govinda! ¿Para qué los placeres mundanos o la vida misma?

1:33. Aquellos, para los que deseamos el reino, la felicidad y la delicia, están aquí, listos para el combate, renunciado a su vida y a su riqueza,

1:34. maestros, padres, hijos, y también abuelos, tíos, suegros, nietos, cuñados y otros parientes.

1:35. ¡No quiero asesinarlos, a pesar de que por eso puedo ser muerto, oh Madhusudana! ¡No quiero, aun cuando me daría el poder sobre los tres mundos⁴⁰! ¿Cómo decidirse a hacerlo por el poder terrenal?

1:36. ¿Qué satisfacción para nosotros puede dar la matanza de estos hijos de Dhritarashtra, oh Janardana? Cometeremos un gran pecado, asesinando a estos rebeldes.

1:37. ¡No debemos asesinar a los hijos de Dhritarashtra, nuestros parientes! Habiendo asesinado a nuestros parientes, ¿cómo podemos estar contentos, oh Madhava?

1:38. Si sus mentes, entusiasmadas por la codicia, no ven el mal en destruir el hogar familiar y no ven el crimen en la

³⁹ El arco de Arjuna.

⁴⁰ Los tres mundos son las dimensiones espaciales: del Creador, del Brahman y del mundo de la materia.

enemistad hacia los amigos,

1:39. ¿por qué entonces nosotros, los que vemos el mal en tal destrucción, no comprendemos y no rechazamos a este pecado, oh Janardana?

1:40. Con la destrucción del linaje perecen las tradiciones perpetuas de la familia; y con la destrucción del orden, la arbitrariedad se apodera del linaje entero;

1:41. con la dominación de la arbitrariedad, oh Krishna, las mujeres del linaje se depravan; de la depravación de las mujeres surge la mezcla de las varnas.

1:42. Tal mezcla asegura el infierno para los asesinos del linaje y para el linaje mismo, porque sus antepasados desfallecen por la falta de las ofrendas de arroz y agua.

1:43. Por el pecado de estos asesinos, que causaron la mezcla de las varnas, se destruyen los órdenes familiares y los de la casta.

1:44. Y los que destruyeron los órdenes familiares, permanecen para siempre en el infierno, oh Janardana. Así hemos oído.

1:45 ¡Ay! ¡Por el deseo de tener el reino, estamos listos para cometer un gran pecado, estamos listos para matar a nuestros propios parientes-rebeldes!

1:46. Si yo, desarmado, sin resistencia, fuera asesinado en el combate por los hijos armados de Dhritarashtra, sería más fácil para mí.

Sanjaya dijo:

1:47. Al haber dicho esto en el campo de batalla, Arjuna, siendo apoderado por el dolor, se dejó caer en el asiento de

su carro de guerra. Botó su arco y las flechas.

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la primera conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

Desesperación de Arjuna.

Conversación 2. Samkhya yoga

Sanjaya dijo:

2:1. A él, que estuvo apoderado por el dolor, con los ojos llenos de lágrimas, sumido en la desesperación, Madhusudana dijo:

2:2. ¿De dónde vino y cómo se ha apoderado de ti, en el momento de peligro, esta desesperación, tan vergonzosa, indigna de un ario, que cierra las puertas al paraíso, oh Arjuna?

2:3. ¡No te rindas a la debilidad, oh Partha! ¡Sacudiendo la cobardía despreciable, recobra el ánimo, oh Parantapa!

Arjuna dijo:

2:4. ¡Oh Madhusudana! ¿Cómo voy a lanzar las flechas a Bhisma y Drona, a aquellos que son dignos de respeto profundo, oh Conquistador de los enemigos?

2:5. ¡En verdad, es mejor alimentarse de la limosna como un pobre, que matar a estos grandes gurús! ¡Habiendo matado a estos venerables gurús, comeré el alimento coloreado con su sangre!

2:6. ¡Y no sé que sea mejor para nosotros: ser conquistados o conquistar a aquellos que están contra nosotros, los hijos de Dhritarashtra, con la muerte de quienes, nosotros mismos perderemos las ganas de vivir!

2:7. Con el corazón atravesado por la tristeza, con la mente ofuscada, yo no veo más mi deber. Te ruego: dime ciertamente ¿qué es mejor? ¡Yo soy Tu discípulo, que te ruego, enséñame!

2:8. ¡No preveo que la angustia dolorosa, que está quemando mis sentimientos, sea apagada por el logro de poder superior en la Tierra o aun por la dominación sobre los dioses!

Sanjaya dijo:

2:9. Habiendo dicho estas palabras a Hrishikesha, Gudakesha, el destructor de los enemigos, anunció: «No voy a luchar», y se calló.

2:10. Estando entre los dos ejércitos, Hrishikesha, con una sonrisa, se dirigió a Arjuna desesperado, diciendo:

2:11. Estás afligiéndote por lo que no hay que afligirse, aunque dices palabras de sabiduría. ¡Pero los sabios no lloran ni por los vivos ni por los muertos!

2:12. Pues, en verdad, no había tiempo cuando Yo o tú o estos soberanos de la tierra no existieron; ciertamente, tampoco dejaremos de existir en el futuro.

2:13. Así como el que vive en el cuerpo pasa la niñez, la madurez y la vejez, de la misma manera él deja un cuerpo y entra en otro. La persona fuerte no lo deplora.

2:14. El contacto con la materia, oh Kaunteya, da calor o

frío, placer o dolor. Estos sentimientos son transitorios: llegan y se van. ¡Sopórtalos con coraje, oh Bharata!

2:15. El que no sufre por éstos, oh mejor de los hombres, el que está ecuánime en la alegría y en la aflicción, puede lograr la Inmortalidad.

2:16. Que sepas que lo transitorio, lo temporal no tiene una verdadera existencia; pero lo eterno, lo imperecedero no tiene inexistencia. Todo esto lo discernen aquellos que han penetrado en la esencia de las cosas y ven la verdad.

2:17. ¡Y recuerda que nadie puede destruir a Aquel Que satura el universo entero! ¡Y nunca nadie Le llevará a la muerte! Esto lo Eterno e Imperecedero no está bajo el dominio de alguien.

2:18. Sólo los cuerpos de un ser encarnado son perecederos. Pero él mismo es eterno, indestructible. ¡Por eso, lucha, oh Bharata!

2:19. ¡El que piensa que puede asesinar, y el que piensa que puede ser asesinado, ambos están equivocados! ¡El hombre ni puede asesinar ni puede ser asesinado!

2:20. Él ni aparece ni desaparece; una vez que haya obtenido la existencia, no deja de ser. ¡Siendo un alma inmortal, no perece, cuando asesinan su cuerpo!

2:21. El que sabe que el hombre es un alma indestructible, eterna e inmortal, ¿cómo puede asesinar, oh Partha, o ser asesinado?

2:22. Así como el hombre, dejando la ropa vieja, se pone la nueva, así también uno deja los cuerpos desgastados y se viste de los nuevos.

2:23. Las armas no le cortan, el fuego no le quema, el agua no le moja, el viento no le seca.

2:24. Aquel que es invulnerable, incombustible, impermeable, no puede ser cortado, quemado, mojado, ni secado.

2:25. A él —al no encarnado— se lo llama: no manifestado, sin forma e imperecedero. ¡Sabiendo esto, no debes afligirte!

2:26. ¡Aun si tú lo consideraras como el que nace y muere perpetuamente, aun entonces, oh poderosamente armado, no deberías afligirte!

2:27. En verdad, la muerte es inevitable para el que nació y el nacimiento es inevitable para el que murió. ¡No lamentos lo inevitable!

2:28. ¡No son manifestados los seres antes de la manifestación material, y no son manifestados después, pero sólo en el medio son manifestados, oh Bharata! ¿Por qué entonces te afliges?

2:29. Unos consideran el alma como un milagro, otros hablan de ésta como de un milagro, y también existen aquellos que, habiendo llegado a saber sobre ésta, no pueden comprender lo que significa.

2:30. ¡El encarnado no puede ser asesinado, oh Bharata! ¡Y por eso, no te aflijas por ninguna criatura muerta!

2:31. ¡Mirando tu propio dharma, no debes vacilar, oh Arjuna: verdaderamente, para un chatria no hay nada más deseable que una guerra justa!

2:32. Felices son, oh Bharata, estos chatrias que tienen

suerte de participar en tal batalla; ésta es semejante a las puertas abiertas al Cielo.

2:33. Pero si no entras ahora en esta batalla justa, negando tu dharma y tu honor, entonces asumirás el pecado.

2:34. Todos los vivientes sabrán sobre tu deshonra eterna. ¡Y para un glorioso la deshonra es peor que la muerte!

2:35. Los grandes caudillos en los carros de guerra pensarán que el miedo te hizo huir del campo de batalla. Y tú, tan altamente respetado por ellos, serás despreciado.

2:36. Muchas palabras indignas dirán tus enemigos, calumniando tu valentía. ¿Qué puede ser más doloroso?

2:37. Siendo asesinado, irás al paraíso; habiendo triunfado, disfrutarás la Tierra. ¡Pues, levántate, oh Kaunteya, y sé listo para el combate!

2:38. ¡Reconociendo como iguales alegría y aflicción, éxito y fracaso, victoria y derrota, entra en la batalla! Así evitarás el pecado.

2:39. Yo he declarado a ti la enseñanza de samkhya sobre la conciencia; y ahora escucha cómo se puede conocer esto a través del buddhi yoga⁴¹. ¡Oh Partha, el buddhi yoga es el medio con la ayuda de cual podrás romper las cadenas del karma!

2:40. En el camino de este yoga no hay pérdidas. Aun un

⁴¹ El sistema de los métodos para el desarrollo de la conciencia que conduce a la Unión con el Creador.

pequeño avance en este camino salva del gran peligro.

2:41. ¡La voluntad del hombre decidido se dirige a este propósito; pero los impulsos del indeciso se ramifican inmensamente, oh alegría de Kuru!

2:42. Floridas son las palabras de las personas no sabias, las que siguen los Vedas⁴² al pie de la letra, oh Partha; ellas dicen: «¡Además de esto no hay nada!».⁴³

2:43. Sus mentes están llenas de deseos; su meta más alta es el paraíso; su preocupación es una buena reencarnación, todas sus acciones y rituales están dirigidas sólo a hallar placer y poder.

2:44. ¡Para aquellos que son apegados al placer y poder, que están ligados con esto, la voluntad decisiva, dirigida firmemente al Samadhi, es inaccesible!

2:45. Los Vedas enseñan sobre tres gunas; ¡elévate sobre éstas, oh Arjuna! ¡Estableciéndote en el Atman, sé libre de la dualidad⁴⁴, permanece siempre en la armonía, siendo indiferente a la posesión terrenal!

2:46. ¡Para el que ha conocido al Brahman los Vedas son tan útiles como un estanque pequeño en una área inundada!

2:47. Presta atención sólo a lo que haces y no a lo que vas a recibir por haberlo hecho. ¡Que no sea tu impulso

⁴² Los Vedas son los libros antiguos que determinaban la concepción pagana del mundo de los indios antes de la venida de Krishna.

⁴³ Es decir, además de lo que se declara en los Vedas.

⁴⁴ La orientación a la verdadera y a la falsa meta al mismo tiempo.

obtener la ganancia de tu actividad! ¡Tampoco te entregues a la inactividad!

2:48. ¡Rechazando el apego a la recompensa por tu trabajo, vuélvete igualmente equilibrado en los éxitos y fracasos, oh Dhananjaya! ¡El yoga se caracteriza por el equilibrio!

2:49. Arrojando incesantemente la actividad innecesaria con la ayuda del buddhi yoga, oh Dhananjaya, aprende a dirigirte como una conciencia. ¡Desdichados son aquellos que actúan sólo a causa de la recompensa por su actividad!

2:50. El que se entrega de lleno al trabajo con la conciencia, no obtiene más las consecuencias kármicas buenas o malas de su actividad. ¡Pues, conságrate al yoga! ¡El yoga es el arte de la actividad!

2:51. ¡Los sabios que se han dedicado al trabajo con la conciencia se libran de la ley del karma y de la necesidad de encarnarse nuevamente, logrando la liberación completa del sufrimiento!

2:52. Cuando tú —como conciencia— te liberes de las redes de la ilusión, lograrás la indiferencia a lo que has oído y a lo que vas a oír.⁴⁵

2:53. Cuando dejes de ser encantado por los Vedas y te establezcas en la paz del Samadhi, entonces lograrás el Yoga.

Arjuna dijo:

⁴⁵ Es decir, poseerás el propio conocimiento completo.

2:54. ¿Cuál es el indicio de la persona cuyos pensamientos están calmados, quien se ha establecido en el Samadhi, oh Keshava? ¿Cómo habla, camina y se sienta?

El Señor Krishna dijo:

2:55. Cuando el hombre ha renunciado a todos los deseos sensuales, oh Partha, y habiendo penetrado profundamente en el Atman, encuentra allí la satisfacción, entonces se le denomina: firme en la sabiduría.

2:56. Aquel cuya mente es tranquila en medio de los dolores, quien es impassible en medio de los placeres, del miedo y del enojo, quien es firme en esto, se llama *muni*.

2:57. El que no está apegado a nada terrenal, el que, tropezando con lo agradable y lo desagradable, no se regocija ni detesta, se ha establecido en el conocimiento verdadero.

2:58. Cuando, semejante a una tortuga que esconde sus patas y su cabeza, él desprende sus indriyas de los objetos terrenales, entonces ha logrado la comprensión verdadera.

2:59. De los objetos de los sentidos, pero no del sabor a éstos, se libra el que tomó el camino del desapego; ¡pero incluso el sabor a éstos desaparece en aquel que ha conocido lo Supremo!

2:60. ¡Oh, Kaunteya! Los indriyas agitados arrastran en pos de sí incluso la mente de una persona perspicaz, que intenta controlarlos.

2:61. ¡Habiendo dominado todos sus indriyas, que él entre en la armonía, teniendo como el Objetivo Más Alto el lograr a Mí! ¡Pues, quien domina sus indriyas, sólo aquel posee la comprensión verdadera!

2:62. Si uno regresa en la mente a los objetos terrenales, entonces involuntariamente se regenera el apego a éstos. Del apego nace el deseo de tener estos objetos, y de la imposibilidad de satisfacer estos deseos aparece la ira.

2:63. Y de la ira viene la deformación total de la percepción. De la deformación de la percepción viene la pérdida de la memoria⁴⁶. Y de la pérdida de la memoria viene la pérdida de la energía de la conciencia. Perdiendo la energía de la conciencia, uno se degrada.

2:64. ¡Pero el que conquista sus indriyas, rechaza las atracciones y la enemistad y se dedica al Atman, logra la pureza interna!

2:65. Al lograr esta pureza interna, se pone fin al sufrimiento, y la conciencia se fortalece muy pronto.⁴⁷

2:66. No puede poseer una conciencia desarrollada una persona desatentada. No hay ni felicidad ni paz para ella. Y sin éstas ¿será posible la beatitud?

2:67. ¡La mente de una persona que cede ante la presión de las pasiones es igual que un barco que es llevado por una tormenta!

2:68. ¡Por eso, oh poderosamente armado, aquel cuyos indriyas están completamente apartados de los objetos terrenales, tiene la comprensión verdadera!

⁴⁶ La memoria sobre sus propios logros anteriores.

⁴⁷ Es decir, tiene lugar el proceso del crecimiento de su volumen, la «cristalización».

2:69. Lo que es una noche para todos, para un sabio es tiempo de estar despierto. Pero cuando el resto está despierto, viene la noche para un muni perspicaz⁴⁸.

2:70. Si uno no se excita con los deseos sensuales, al igual que el océano no se agita con los ríos que entran en éste, entonces logra la tranquilidad. Sin embargo, aquel que aspira a cumplir sus deseos no logra la tranquilidad.

2:71. ¡Sólo aquel que ha rechazado hasta tal grado los deseos y marcha adelante, siendo libre de las pasiones, de la codicia y de la mismidad, halla la tranquilidad!

2:72. ¡Así es el estado del Brahman, oh Partha! El que lo ha logrado, no se equivoca. Y el que lo logra, aunque sea en su última hora, halla el Nirvana del Brahman.

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la segunda conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

Samkhya yoga.

Conversación 3. Karma yoga

Arjuna dijo:

3:1. Si Tú afirmas que el camino del conocimiento está

⁴⁸ Esto no hay que entenderlo en el sentido directo, sino alegóricamente.

muy por encima del camino de la acción, oh Janardana, ¿por qué me induces a un acto tan horroroso?

3:2. ¡Con palabras incomprensibles disturbas mi entendimiento! Revélame ciertamente: ¿cómo puedo lograr la beatitud?

El Señor Krishna dijo:

3:3. Existen dos posibilidades del desarrollo, como Yo lo había dicho antes, oh puro: el yoga de la reflexión y el yoga de la acción correcta.

3:4. Uno no logra la liberación de las cadenas del destino rechazando la acción; sólo rechazando, no asciende él hasta la Perfección.

3:5. ¡Nadie, ni siquiera por un momento, puede permanecer de verdad inactivo, porque todos son obligados a actuar por las propiedades de prakriti!

3:6. El que ha dominado el control de sus indriyas, pero sigue pensando en los objetos materiales, se engaña a sí mismo. ¡Él es semejante a aquel que finge!

3:7. ¡No obstante, el que ha dominado sus indriyas y libremente realiza el karma yoga, es digno de admiración!

3:8. ¡Ejecuta, entonces, los actos virtuosos, pues la actividad es mejor que la inactividad; estando inactivo, ni siquiera es posible sostener el propio cuerpo!

3:9. Las personas mundanas se esclavizan por la actividad si ésta no se realiza como un sacrificio⁴⁹. ¡Ejecuta

⁴⁹ Es decir, los actos deben ser ejecutados no para sí, sino para Dios,

tus acciones como ofrendas a Dios, permaneciendo libre de los apegos a lo «terrenal», oh Kaunteya!

3:10. Dios creó la humanidad junto con la ley del espíritu de sacrificio. ¡Al hacerlo, legó: «Florezcan a través del espíritu de sacrificio! ¡Que esto sea lo que ustedes deseen!

3:11. ¡Con su espíritu de sacrificio satisfagan a lo Divino, y entonces lo Divino les satisfará! ¡Actuando por Su causa, lograrán el bien superior!

3:12. Porque lo Divino, siendo satisfecho con su espíritu de sacrificio les enviará todo lo necesario en la vida». ¡El que no responde con regalos a los regalos recibidos, en verdad, es un ladrón!

3:13. Los virtuosos que se alimentan de lo que quedó de sus ofrendas para Dios se liberan de los pecados. ¡Pero aquellos que se preocupan sólo por su propia comida se alimentan del pecado!

3:14. Gracias a la comida, crecen los cuerpos de los seres. De la lluvia aparece la comida. Y la lluvia aparece del espíritu de sacrificio⁵⁰. El espíritu de sacrificio es la ejecución de los actos correctos.

3:15. Que sepas que el Brahman lleva a cabo la realización de los destinos. El Brahman representa al Primordial. ¡Y el Brahman Omnipresente siempre apoya en las personas su espíritu de sacrificio!

como actos de participación en Su Evolución.

⁵⁰ Es decir, como resultado de la conducta correcta de las personas.

3:16. ¡El que en la Tierra no sigue esta ley del espíritu de sacrificio, cuya vida por esto está llena del pecado y quien vive sólo por los placeres sensuales, vive en vano, oh Partha!

3:17. Sólo aquel que ha encontrado la alegría y satisfacción en el Atman y está feliz solamente allí, sólo aquel, es libre de los deberes terrenales.

3:18. Él no tiene más obligaciones de hacer o no hacer algo en este mundo, y en ninguna criatura busca el patrocinio para lograr su propósito.

3:19. ¡Por consiguiente, cumple permanentemente tus deberes sin esperar el premio, pues, actuando así, en verdad, el hombre logra el Supremo!

3:20. ¡Ciertamente, a través de tal acción Janaka y otros lograron la Perfección! ¡Tú también actúa así, acordándote de *la integridad* del Absoluto!

3:21. Y lo que el mejor hombre hace, hacen los demás: la gente sigue su ejemplo.

3:22. ¡Oh Partha, no hay nada en los tres mundos que Yo debería hacer o que no lo he logrado! Aun así, estoy actuando constantemente.

3:23. ¡Porque si Yo no estuviera actuando siempre, oh Partha, las personas por todas partes habrían empezado a seguir Mi ejemplo!

3:24. ¡El mundo habría sido destruido, si Yo hubiera dejado de actuar! Hubiera sido Yo la causa de la mezcla de las varnas y de la destrucción de los pueblos.

3:25. ¡Por interés actúa una persona no sabia, oh Bharata!

¡Pero el sabio actúa sin interés, para el bien de los demás!

3:26. ¡El sabio no debe turbar a las personas no sabias, apegadas a la actividad mundana! Sin embargo, él debe tratar de armonizar toda su actividad Conmigo.

3:27. Todas las acciones dimanan de tres gunas. Pero el hombre, seducido por el amor propio, se cree: «¡Yo soy el obrero!».

3:28. No obstante, oh poderoso, el que sabe la esencia de la distribución de las acciones según las gunas y recuerda que «las gunas giran en las gunas», se libera del apego a la actividad mundana.

3:29. Las personas engañadas por las gunas están atadas a los asuntos de estas gunas. A aquellos cuya comprensión es todavía tan incompleta y a los perezosos el sabio no perturba.

3:30. ¡Dejando a Mí el control sobre todas las acciones, siendo sumergido en el Atman, libre de la codicia y el egoísmo, logrando la tranquilidad, lucha, oh Arjuna!

3:31 ¡Aquellas personas que firmemente siguen Mi Enseñanza, que están llenas de la devoción y libres de la envidia, no serán encadenados por sus actos jamás!

3:32. ¡Pero estos dementes, desprovistos de la comprensión, que no siguen Mi Enseñanza, blasfemándola, serán condenados!

3:33. Las personas razonables aspiran a vivir en armonía con el mundo de prakriti. ¡Todos los seres encarnados están incluidos en ésta! ¿Para qué entonces oponerse a prakriti?

3:34. La atracción y la aversión a los objetos (terrenales)

depende de la distribución de los indriyas. No sucumbas ni a la una ni a la otra: ¡verdaderamente, estos estados son los obstáculos en el Camino!

3:35. El cumplimiento de tus propios deberes, aunque sean muy sencillos, es mejor que el cumplimiento de los deberes de los otros, aunque sean más grandes. Es mejor terminar la encarnación cumpliendo tu propio dharma. ¡El dharma de los otros está lleno de peligro!

Arjuna dijo:

3:36 Pero ¿qué es lo que instiga al hombre a cometer pecado contra su voluntad, oh Varshneya? ¡En verdad, como si una fuerza misteriosa le instigara!

El Señor Krishna dijo:

3:37. Es la pasión sexual y la ira, ambos frutos de la guna rajas, la guna insaciable, pecaminosa. ¡Estúdialas, a las enemigas más grandes en la Tierra!

3:38 ¡Como una llama puede ser oculta por el humo, como un espejo puede ser cubierto por el polvo, como un embrión está envuelto en la vejiga fecunda, así mismo todo en el mundo está cubierto por las pasiones humanas!

3:39. ¡Y la sabiduría también está oculta por este enemigo eterno de la sabiduría, por el deseo insaciable como el fuego de tener lo mundano!

3:40. Los indriyas, incluso la mente y buddhi, son su ámbito. A través de éstos, encubriendo la sabiduría, el deseo delude al que habita en el cuerpo.

3:41. ¡Por consiguiente, habiendo dominado tus indriyas, oh el mejor de los Bharatas, refrena precisamente

esta fuente del pecado, el enemigo del conocimiento y el destructor de la sabiduría!

3:42. ¡Se dice que la dominación de los indriyas es magnífico! Los indriyas más altos son los indriyas de la mente. Pero la conciencia desarrollada está muy por encima de la mente. ¡Y mucho más por encima de la conciencia desarrollada (individual humana) está Él!

3:43. Habiendo comprendido que Él está muy por encima de la conciencia desarrollada (humana), habiéndote establecido en el Atman, mata, oh poderoso, a este enemigo en la forma del deseo poco superable de los bienes terrenales.

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la tercera conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

Karma Yoga.

Conversación 4. Yoga de la sabiduría

El Señor Krishna dijo:

4:1. Este yoga eterno Yo revelé a Vivasvan; Vivasvan lo transmitió a Manu; y Manu lo transmitió a Ikshvaku.

4:2. De esta manera, aprendieron uno del otro los reyes-sabios. Pero con el tiempo el yoga en la Tierra degeneró, oh Parantapa.

4:3. Este mismo yoga antiguo Yo lo he revelado ahora a

ti, porque eres fiel a Mí y eres Mi amigo. ¡En este yoga se descubre el misterio más alto!

Arjuna dijo:

4:4. Antes había nacido Vivasvan, y después Tú. ¿Cómo debo comprender que Tú primero revelaste esta Enseñanza?

El Señor Krishna dijo:

4:5. ¡Tú y Yo tenemos muchos nacimientos en el pasado, oh Arjuna! ¡Yo sé todos éstos, pero tú no sabes de los tuyos, oh Parantapa!

4:6. Aunque Yo soy el Atman eterno, imperecedero, aunque Yo soy Ishvara, pero —dentro de la prakriti que depende de Mí— Yo Me manifiesto a través de Mi maya.

4:7. Cuando la rectitud (en la Tierra) degenera, oh Bharata, y la injusticia se establece, entonces Yo Me manifiesto⁵¹.

4:8. Para salvar a las personas buenas y derrotar a aquellos que hacen el mal, para restaurar el dharma Yo Me manifiesto así siglo tras siglo.

4:9. ¡El que realmente ha conocido la esencia de Mis Manifestaciones milagrosas, dejando el cuerpo, no se encarna de nuevo, sino que se une Conmigo, oh Arjuna!

4:10. Habiéndose librado de los apegos falsos, del miedo y de la ira y habiendo conocido Mi Existencia, muchos, purificados en el Fuego de la Sabiduría, hallan el Gran Amor a Mí.

⁵¹ En un cuerpo como un Avatar.

4:11. Así como las personas van a Mí, de la misma manera Yo las recibo. ¡Pues, los caminos usados por las personas para venir de todos los lados son Mis caminos, oh Partha!

4:12 Aquellos que aspiran al éxito en las actividades terrenales, adoran a los «dioses». Ellos pueden lograr rápidamente el éxito en el mundo de la materia gracias a tales acciones.

4:13. De acuerdo con las gunas y las variantes de las actividades de las personas, Yo creé cuatro varnas. ¡Que sepas que Yo soy Su creador, aunque Yo no actúo, permaneciendo sin estar involucrado en éstas!

4:14. Y las acciones no Me afectan, y la recompensa por cumplirlas no Me seduce. ¡El que Me conoce así no se enreda en las consecuencias kármicas de su actividad!

4:15 Teniendo esto en cuenta, actuaron los sabios, que lograron la Liberación. ¡Actúa tú también teniendo el ejemplo de tus predecesores!

4:16. «¿Qué es la acción y qué es *la no acción?*», incluso los intelectuales se confunden. Te lo explico, para que puedas liberarte del error.

4:17. Hay que ser consciente de que hay acciones necesarias, acciones innecesarias y *la no acción*. ¡Hay que llegar a comprender este asunto!

4:18. El que ve *la no acción* en la actividad y la acción en la inactividad, es verdaderamente consciente, e incluso estando involucrado en las actividades entre otras personas, permanece libre.

4:19. Los conocedores dicen que los actos de aquel cuyas

iniciativas están libres de las inclinaciones «terrenales» y de la aspiración a la ganancia personal son purificados por el fuego de la conciencia desarrollada.

4:20. Habiendo perdido la aspiración a la ganancia personal, siempre satisfecho, sin buscar el apoyo en ninguna de las personas, él permanece en la *no acción*, aunque constantemente actúa.

4:21. Sin desear la ganancia personal, habiendo rendido sus pensamientos al Atman y habiendo renunciando a las sensaciones, tales como: «¡esto es mío!», cumpliendo su dharma, él no mancha su destino.

4:22. Porque está satisfecho con lo que viene a él y es libre de la dualidad, porque no sabe de la envidia y es equilibrado en el éxito y en el fracaso, sus acciones no le estorban ni aun cuando las realiza.

4:23. Todas las acciones de aquel quien, habiendo perdido los apegos a lo material, logró la liberación de las pasiones «terrenales», quien tiene los pensamientos que se establecieron en la sabiduría, quien realiza los actos sólo como ofrendas sacrificatorias a Dios, sus acciones, se unen con la armonía del Absoluto entero.

4:24. La Vida del Brahman es sacrificatoria. El Brahman es un Sacrificio que viene en una Forma Ardiente. Y el Brahman se conoce sólo con Su ayuda; durante eso, el devoto espiritual se sumerge en el Samadhi.

4:25. Algunos yoguis creen que ellos hacen los sacrificios adorando a los «dioses». Otros, en cambio, realizan su servicio sacrificatorio, siendo el Fuego Brahmánico.

4:26. Hay algunos que sacrifican su oído y otros órganos de los sentidos para el auto-refrenamiento⁵². O sacrifican el sonido y otros objetos de los sentidos que excitan los indriyas.

4:27. Aún otros, aspirando a ganar así la sabiduría, queman en el Fuego del Atman toda la actividad innecesaria de los indriyas y las energías que entran en ellos.

4:28. Otros sacrifican los bienes, o a través del ascetismo, o a través de los rituales religiosos, o a través de la diligencia en las ciencias, en el conocimiento y también a través de la observancia de votos austeros.

4:29. Otros entregan la energía que sale del cuerpo a la que entra o la que entra, a la que sale. Otros mueven las energías que entran y salen, haciendo el pranayama.

4:30. Todos ellos, aunque en apariencia diferentes, entendiendo la esencia del espíritu de sacrificio, purifican durante tales actividades sus destinos.

4:31. Los que se alimentan del néctar de las sobras de sus ofrendas, se acercan a la Morada del Brahman. ¡Este mundo no es para aquel que no sacrifica, y cuanto menos para él, la dicha suprema en el otro mundo, oh el mejor de los Kurus!

4:32. ¡Las ofrendas al Brahman son numerosas y diversas! ¡Que sepas que todas éstas nacen de la acción! ¡Habiendo conocido esto, serás libre!

⁵² Es decir, desconectándolos de una u otra manera, aspirando a entregarse completamente sólo a la meditación.

4:33. ¡Mejor que cualquier sacrificio exterior es el sacrificio de la sabiduría⁵³, oh destructor de los enemigos! ¡Todas las acciones del sabio, oh Partha, llegan a ser perfectas!

4:34. ¡Halla, pues, la sabiduría a través de la devoción, del espíritu escudriñador y con servicio! Los sabios y clarividentes, que penetraron en la esencia de las cosas, te iniciarán en esto.

4:35. Y al conocerlo, ya no te turbarás tanto, oh Pandava, porque verás a todos los seres encarnados en el mundo de maya desde el mundo del Atman.

4:36. ¡Y aun si fueras el pecador más grande de todos podrías cruzar la vorágine del sufrimiento en el barco de esta sabiduría!

4:37. ¡De manera semejante a un fuego que convierte la leña en ceniza, el fuego de la sabiduría quema completamente todas las acciones falsas!

4:38. ¡En el mundo no existe un mejor purificador que la sabiduría! A través de ésta, el que es hábil en el yoga, halla en el tiempo debido la Iluminación en el Atman!

4:39. El que está lleno de fe, halla la sabiduría. El que domina el control de sus indriyas, la halla también. Habiendo logrado la sabiduría, ellos llegan rápidamente a los mundos superiores.

4:40. ¡Pero los ignorantes, los desprovistos de la fe, los

⁵³ Es decir, el servicio desinteresado, libre del apego a la acción, a otras personas con mi conocimiento y experiencia.

vacilantes marchan a la perdición! ¡Para aquellos que dudan, no hay ni este mundo, ni el otro, ni la felicidad!

4:41. ¡El que con yoga renunció a las acciones falsas y con la sabiduría partió las dudas, el que se estableció en el Atman, no puede ser encadenado por las acciones, oh Dhananjaya!

4:42. ¡Por eso, con la espada de la sabiduría del Atman cortando cualquier duda nacida por la ignorancia, permanece en el yoga, oh Bharata!

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la cuarta conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

Yoga de la sabiduría.

Conversación 5. Yoga del desapego

Arjuna dijo:

5:1. ¡Tú exaltas el sannyasa⁵⁴, oh Krishna, así como el yoga! ¿Cuál de éstos es preferible? ¡Dime definitivamente!

El Señor Krishna dijo:

5:2. El sannyasa y el karma yoga te llevarán al bien superior. ¡Pero, en verdad, el karma yoga es preferible!

⁵⁴ El estilo de la vida desapegado de lo mundano en armonía con Dios, cara a cara con Dios; es igual que el monasticismo.

5:3. ¡Conoce como el verdadero sannyasin aquel quien no odia a nadie y no desea lo «terrenal»! ¡Siendo libre de la dualidad, oh poderosamente armado, él se libera fácilmente de las cadenas!

5:4. También los niños, no los sabios, hablan del samkhya y el yoga como dos cosas diferentes: ¡pero el que es diligente siquiera en uno de éstos logra los frutos de ambos!

5:5. El nivel del avance logrado por los seguidores de samkhya también es logrado por los yoguis. ¡Tiene razón aquel que ve que el samkhya y el yoga son uno en su esencia!

5:6. ¡Sin embargo, sin yoga, oh poderosamente armado, en verdad es difícil lograr el sannyasa! ¡Por otro lado, el sabio dirigido por el yoga logra al Brahman rápidamente!

5:7. El que es persistente en el yoga y que abrió con esto su camino al Atman y se estableció en Él, quien conquistó sus indriyas y conoció la unidad de los Atmanes de todos los seres, aun actuando, no cae en la agitación.

5:8. «¡Yo no realizo acciones innecesarias!», esto es lo que debe saber el que ha logrado la armonía y ha conocido la verdad; viendo, oyendo, oliendo, tocando, comiendo, moviéndose, durmiendo, respirando,

5:9. hablando, dando, recibiendo, abriendo y cerrando los ojos, él debe ser consciente: todo esto son solamente los indriyas que se mueven entre los objetos.

5:10. ¡El que al Brahman dedica todas sus acciones, cumpliéndolas sin apego, nunca será manchado con el pecado, de la misma manera que las hojas del loto no se

mojan con el agua!

5:11. Habiendo renunciado a los apegos (a las acciones en el mundo de la materia y a sus frutos), un yogui actúa con su cuerpo, conciencia, mente y con otros indriyas para la comprensión de su Atman.

5:12. El que es equilibrado y ha arrojado la aspiración a la recompensa por su actividad, logra la paz perfecta. ¡Pero el que es desequilibrado, movido por sus deseos «terrenales», apegado a la recompensa, está encadenado!

5:13. Habiendo renunciado con su razón a las acciones innecesarias, el encarnado en el cuerpo permanece tranquilamente en esta ciudad de nueve puertas sin actuar y sin forzar a nadie a actuar.

5:14. Ni la actitud hacia los objetos como hacia la propiedad, ni la actividad innecesaria de las personas, ni el apego a los frutos de ésta son creadas por el Señor del mundo, sino por la vida auto-multiplicada en la materia.

5:15. El Señor no es responsable por los actos de las personas, sean buenos o malos. Esta sabiduría está cubierta por la ignorancia en la que yerran las personas.

5:16. ¡Pero para aquel que destruyó la ignorancia con el conocimiento del Atman, esta sabiduría, brillando como el Sol, revela el Supremo!

5:17. El que se ha conocido a sí mismo como un buddhi, que se ha identificado con el Atman, que confía sólo en el Señor y encuentra el refugio sólo en Él, marcha hacia la Liberación, siendo purificado por la sabiduría salvadora!

5:18. El que sabe mira igualmente a un brahmán, adornado con el conocimiento y la humildad, a un elefante,

una vaca, un perro, e incluso a aquel que come un perro.

5:19. ¡Aquí en la Tierra, el nacimiento y la muerte son conquistadas por aquel cuya mente está calmada! El Brahman está limpio del pecado y permanece en la tranquilidad. ¡Por eso, aquellos que permanecen en la tranquilidad llegan a conocer al Brahman!

5:20. Con una conciencia calmada y luminosa, el que ha conocido al Brahman y se ha establecido en Él no se exalta recibiendo lo agradable ni se aflige recibiendo lo desagradable.

5:21. El que no está apegado a la satisfacción de sus sentidos con lo exterior y se deleita en el Atman, al alcanzar la Unidad con el Brahman, saborea la Beatitud eterna.

5:22. ¡Las alegrías que surgen del contacto con los objetos materiales, verdaderamente, son el seno del sufrimiento, puesto que tienen un comienzo y un fin, oh Kaunteya! ¡No es en éstos que el sabio halla la alegría!

5:23. ¡El que puede aquí, en la Tierra, antes de su liberación del cuerpo, resistir a las atracciones «terrenales» y a la ira, logró la armonía y es una persona feliz!

5:24. ¡El que está feliz en el interior, que se alegra no de lo exterior, quien se ilumina (con el amor) desde adentro, es capaz de conocer la esencia del Brahman y el Nirvana en el Brahman!

5:25. Aquellos rishis, que se han limpiado de los vicios, se han liberado de la dualidad, que han conocido el Atman y se han dedicado al bien de todos, reciben el Nirvana en el Brahman.

5:26. Aquellos, libres de las atracciones «terrenales» y la

ira, ocupados en la hazaña espiritual, con el dominio de la mente y el conocimiento del Atman, logran el Nirvana en el Brahman.

5:27. Apartando los indriyas de lo terrenal, dirigiendo toda su visión hacia lo *profundo*⁵⁵, prestando atención a la energía que entra y sale⁵⁶,

5:28. controlando los indriyas, la mente y la conciencia, aceptando como su meta el logro de la Liberación, renunciando a las atracciones «terrenales», al miedo y a la ira, el hombre logra la Libertad completa.

5:29. ¡El que Me ha conocido como el Gran Ishvara, Quien se regocija de los actos sacrificatorios y de las hazañas espirituales, Quien es el Benefactor de cada ser viviente, logra la satisfacción completa!

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la quinta conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

Yoga del desapego.

Conversación 6. Yoga del autorefinación

El Señor Krishna dijo:

⁵⁵ En la profundidad del espacio multidimensional.

⁵⁶ Se trata de no permitir gastar en vano la energía del organismo.

6:1. No es un verdadero sannyasin ni un yogui quien vive sin el fuego y sin los deberes, sino aquel que cumple activamente su deber sin esperar el provecho para sí.

6:2. Que sepas, oh Pandava: ¡lo que se llama el sannyasa es el yoga! ¡No puede llegar a ser un yogui el que no ha renunciado a los deseos «terrenales»!

6:3. Para la persona razonable que aspira al Yoga, la acción es el medio. Para el que ha logrado el Yoga, *la no acción* es el medio.

6:4. El que ha logrado el Yoga y ha renunciado a los deseos terrenales, no está apegado ni a los objetos ni a la actividad mundana.

6:5. ¡Que con la ayuda del Atman el hombre descubra su Atman! ¡Y que nunca humille el Atman de nuevo! Se puede tener amistad con el Atman; se puede tener enemistad con el Atman.

6:6. ¡Aquel que es un amigo para el Atman es quien está conociéndolo; pero el que se opone al Atman sigue siendo Su enemigo!

6:7. El que ha conocido al Atman logra la tranquilidad completa, porque encuentra el refugio en la Conciencia Divina⁵⁷, cuando (su cuerpo) está en el frío o en el calor, en situaciones de alegría o pesar, en el honor o en la deshonra.

6:8. Se llama un verdadero yogui a aquel quien, calmado por la sabiduría y el conocimiento del Atman, permanece

⁵⁷ En el Paramatman.

inquebrantable, cuyos indriyas están domados, para quien un terrón, una piedra y el oro son lo mismo.

6:9. Aquel que posee una conciencia desarrollada y es espiritualmente avanzado es benevolente con los amigos y con los enemigos, con los indiferentes y con los extraños, con los envidiosos y con los parientes, con los píos y con los viciosos.

6:10. ¡Que un yogui se concentre constantemente en el Atman, permaneciendo retirado, reconcentrado, libre de los ensueños y de la sensación de tener posesiones!

6:11. Colocando en un lugar limpio un asiento firme para el trabajo con el Atman, ni muy alto ni muy bajo, cubierto con una tela, igual a la piel del ciervo, con el césped de kusha,

6:12. concentrando su mente en una sola cosa y dominando sus indriyas, permaneciendo tranquilamente en un lugar, ¡que practique el yoga, gozando de la felicidad completa en el Atman!

6:13. ¡Manteniendo derecho y sin movimiento el tronco, el cuello y la cabeza, inclinando su mirada abstraída a la punta de la nariz, sin dispersar su atención,

6:14. estableciéndose en el Atman, siendo intrépido, firme en el brahmacharia⁵⁸, con la mente conquistada, con los pensamientos dirigidos hacia Mí, que aspire a Mí como

⁵⁸ La brahmacharia es «el estilo de vida del Brahmán», la vida en un estado de ser «encantado por el Brahmán», es decir, de no estar involucrado en las ilusiones del mundo material.

su Última Meta!

6:15. El yogui que se ha unido con el Atman y controla su mente, entra en el Nirvana Más Alto, donde él mora en Mí.

6:16. ¡Verdaderamente, el yoga no es para aquellos que comen demasiado o no comen en absoluto, ni para aquellos que duermen demasiado o velan demasiado, oh Arjuna!

6:17. El yoga elimina todo el sufrimiento de aquel que estableció la moderación en la comida, en el descanso, en el trabajo y también en la alternación de dormir y estar despierto.

6:18. Cuando, con la conciencia refinada, libre de todos los deseos, él se concentra sólo en el Atman, entonces sobre él dicen: «¡Está en armonía!».

6:19. Como una lámpara, en un lugar sin viento, cuya llama no trepida, así se vuelve un yogui que ha subyugado a su mente y permanece en la unión con el Atman.

6:20 Cuando la mente se calma con los ejercicios del yoga, cuando, contemplando el Atman con el Atman, uno permanece en la Beatitud suprema en el Atman,

6:21. cuando encuentra esta Beatitud suprema, que es accesible sólo para una conciencia desarrollada y que está fuera del alcance ordinario de los indriyas, habiendo conocido esta Beatitud, él nunca se apartará de la Verdad.

6:22. Y al lograr esto, ya no puede imaginar algo superior. Permaneciendo en este estado, no se estremecerá ni aun por la aflicción más grande.

6:23. Precisamente tal desconexión de los lazos de la

aflicción debe ser llamada el Yoga. ¡Y hay que entregarse a este Yoga firmemente y sin vacilar!

6:24. ¡Habiendo abandonado con resolución firme los deseos vanos y conquistado todos los indriyas,

6:25. calmando la conciencia gradualmente, que estudie su propia Esencia —el Atman— sin distraer sus pensamientos con algo más!

6:26. ¡Por más que la mente inquieta e inconstante se distraiga, dómala continuamente y dirígela al Atman!

6:27. ¡La felicidad más alta espera a un yogui cuya mente se calló y cuyas pasiones se calmaron, cuando él se volvió impecable y semejante al Brahman!

6:28. ¡El que se transformó en la armonía y se liberó de los vicios, experimenta fácilmente la Beatitud infinita del contacto con el Brahman!

6:29. El que se estableció en el Yoga, ve el Atman en cada ser y ve que todos los seres moran en el Atman; por todas partes él ve uno sólo.

6:30. ¡A aquel que Me ve por todas partes y en Mí ve todo, Yo nunca le abandonaré, y él nunca Me abandonará!

6:31. El que se estableció en tal unidad a Mí Me adora, a Aquel Quien mora en todo; tal yogui vive en Mí cualquiera que sea su actividad laboral.

6:32. ¡El que ve las manifestaciones del Atman en todo y el que a través de esto conoció la igualdad de todo, de lo agradable y de lo desagradable, es considerado como un yogui perfecto, oh Arjuna!

Arjuna dijo:

6:33. Para este Yoga que se logra a través del equilibrio interno, oh Madhusudana, yo no veo en mí una base firme por la inquietud de mi mente.

6:34. ¡Pues, la mente es realmente inquieta, oh Krishna! ¡Es tempestuosa, obstinada, dura para refrenar! ¡Yo pienso que es tan difícil refrenarla como al viento!

El Señor Krishna dijo:

6:35. Sin duda, oh poderosamente armado, la mente es inquieta y es duro refrenarla. Pero es posible conquistarla con la práctica constante y la impasibilidad.

6:36. El Yoga es difícil de lograr para aquel quien no ha conocido su Atman. Pero el que ha conocido su Atman, marcha al Yoga por el camino correcto, así pienso Yo.

Arjuna dijo:

6:37. El que no ha renunciado a lo «terrenal», pero tiene fe, el que no ha subyugado a su mente y se desprendió del yoga, ¿cuál camino seguirá luego, oh Krishna?

6:38. Desviado de ambos caminos, ¿acaso tal hombre inestable, apartado del camino al Brahman, será destruido como una nube despedazada, oh Poderoso?

6:39. ¡Disipa definitivamente, oh Krishna, todas mis dudas! ¡Porque sólo Tú puedes hacerlo!

El Señor Krishna dijo:

6:40. ¡Oh Partha, ni aquí ni en el mundo futuro hay la destrucción para él! ¡Nunca el que deseaba actuar de una manera virtuosa, entrará en el camino de la aflicción, oh Mi querido!

6:41. Habiendo llegado a los mundos de los virtuosos y

permaneciendo allí por años innumerables, el que se apartó del yoga, después nace de nuevo en una familia pura y bendita,

6:42. o hasta puede nacer en una familia de yoguis sabios, aunque tal nacimiento es poco realizable.

6:43. Él nace otra vez con la conciencia desarrollada en el cuerpo anterior, y ¡se dirige nuevamente por el Camino a la Perfección, oh la alegría de los Kurus!

6:44. Los méritos de la vida anterior lo llevan poderosamente adelante: ¡pues, el que aspiraba al conocimiento del Yoga, ya superó el nivel de la práctica religiosa ritual!

6:45. ¡Y este yogui que se esfuerza incansablemente, que se ha liberado de los vicios y que ha ido durante muchas encarnaciones a la Perfección, llega a la Meta Suprema!

6:46. Un yogui es superior a los ascetas, a los sabios, a un hombre de acción. ¡Por eso, vuélvete un yogui, oh Arjuna!

6:47. ¡Y entre todos los yoguis, Yo prefiero a aquel que vive en Mí, estando conectado Conmigo a través del Atman y a aquel que Me sirve incesablemente!

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la sexta conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

Yoga de auto-refrenamiento.

Conversación 7.

Yoga del conocimiento profundo

El Señor Krishna dijo:

7:1. ¡Oh Partha! Escucha, de cómo dirigiendo tu mente a Mí y practicando bajo Mi guía el yoga, puedes llegar al conocimiento definitivo de Mí.

7:2. Yo te revelo el conocimiento y la sabiduría en toda su plenitud. Al conocerlos, no queda nada por conocer.

7:3. Entre miles de personas, apenas uno aspira a la Perfección. Y entre aquellos que aspiran, sólo unos pocos llegan a conocer Mi Esencia.

7:4. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el akasha⁵⁹, la mente, la conciencia y también el «yo» individual, todo esto es lo que existe en el mundo de Mi prakriti, que son ocho en total.

7:5. Ésta es Mi naturaleza inferior. Llega a conocer también Mi naturaleza superior, que es el elemento de la Vida por medio del cual el mundo entero se sostiene.

7:6. Ésta es el seno⁶⁰ de todo lo que existe. ¡Yo soy la Fuente del universo (manifestado), y éste desaparece en Mí!

7:7. ¡No hay nada superior a Mí! ¡Todo se ensarta en Mí

⁵⁹ La substancia, la energía, dispersadas en el espacio cósmico en un estado difuso, constituyen «el material de construcción» para el proceso de la creación de la materia y de las almas.

⁶⁰ Yoni.

como las perlas están ensartadas en un hilo!

7:8. ¡Yo soy el sabor del agua, oh Kaunteya, Yo soy el brillo de la Luna y la luz del Sol, y el Pranava⁶¹, y el Conocimiento Universal, y la Voz Cósmica, y el humanitarismo en las personas!

7:9. ¡Yo soy el aroma puro de la tierra y el calor del fuego! ¡Yo soy la vida de todo lo que existe y la hazaña de los guerreros espirituales!

7:10. ¡Trata de conocer en Mí la Esencia Primordial de todos los seres, oh Partha! ¡Yo soy la Conciencia de todos los que desarrollaron la conciencia, Yo soy el esplendor de todo lo bello!

7:11. ¡Yo soy la fuerza de las personas fuertes que abandonaron los apegos y la pasión sexual! ¡Yo soy también la fuerza sexual⁶², que no contradice al dharma, en todos los seres, oh soberano de los Bharatas!

7:12. Que sepas que el sattva, rajas y tamas se originan de Mí. ¡Pero comprende que Yo no estoy en éstos, sino que éstos están en Mí!

7:13. ¡El mundo entero, engañado por las propiedades de las tres gunas, no Me conoce, no conoce a Aquel Quien es Imperecedero, Quien mora fuera de estas gunas!

7:14. ¡En verdad, es difícil superar Mi maya formada por las gunas! Sólo aquellos que se acercan a Mí, pueden

⁶¹ El Flujo de la Conciencia del Brahman en el cual el practicante del buddhi yoga puede sumergirse.

⁶² Kama.

superarla.

7:15. Los que hacen el mal, están en un error; los peores entre los hombres no llegan a Mí: la maya los priva de la sabiduría, y ellos se entregan a la naturaleza de los demonios.

7:16. Existen cuatro tipos de los virtuosos que confían en Mí, oh Arjuna: los que anhelan escaparse del sufrimiento, los que tienen avidez de conocimiento, los que buscan logros personales y los sabios.

7:17. Superior a todos es el sabio, equilibrado y absolutamente fiel a Mí. ¡En verdad, Yo soy querido para el sabio, y él es querido para Mí!

7:18. ¡Todos ellos son dignos! ¡Pero al sabio Yo le considero como igual a Mí! ¡Pues, uniéndose con su Atman, él llega a conocerme: su Meta Suprema!

7:19. Después de muchos nacimientos, el sabio llega a Mí. «¡Vasudeva⁶³ es Todo!», dice el que ha logrado las cualidades excepcionales de Mahatma.

7:20. Aquellos, cuya sabiduría se dispersa con los deseos, se dirigen a los «dioses», recurriendo a rituales externos, que corresponden a su propia naturaleza.

7:21. Yo fortalezco la fe de cada uno que rinda culto con la fe firme, cualquiera que sea la imagen que use.

7:22. Llenos de esta fe, ellos oran y reciben de la misma fuente. Pero el orden de dar, lo que se desea, viene de Mí.

⁶³ Ishvara.

7:23. ¡En verdad, el fruto que es logrado por los insensatos es efímero: los que rinden culto a los «dioses», van a estos «dioses», y los que Me aman a Mí, van a Mí!

7:24. A Mí, No Manifestado, los insensatos consideran como alguien que se ha manifestado⁶⁴, sin conocer Mi Existencia ilimitada, eterna e insuperable.

7:25. No todos llegan a conocerme, a Aquel Quien está oculto en Su maya creativa. ¡El mundo errado no Me conoce, a Aquel Quien es Eterno y sin nacimiento!

7:26. ¡Yo conozco las Creaciones pasadas, presentes y futuras, oh Arjuna, pero nadie Me conoce aquí!

7:27. ¡Debido al vagabundo en la dualidad, que se genera de la atracción y aversión (a los objetos mundanos), oh Bharata, todos los seres que aparecen (de nuevo), peregrinan en la ignorancia completa!

7:28. ¡Sin embargo, las personas virtuosas que han desarraigado sus vicios, se libran de esta dualidad y con resolución se dirigen a Mí!

7:29. Buscando el refugio en Mí, ellos aspiran a liberarse del nacer y del morir. Y llegan al conocimiento del Brahman, a la realización completa del Atman, al entendimiento de los principios de la formación de los destinos.

7:30. ¡Aquellos que Me conocen como la Existencia Superior, como el Dios Supremo, Que acepta todos los sacrificios, Yo les recibo en el momento de su salida del

⁶⁴ Es decir, el que logró la encarnación.

cuerpo!

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la séptima conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

Yoga de conocimiento profundo.

Conversación 8.

El Brahman Inquebrantable y Eterno

Arjuna dijo:

8:1. ¿Qué es lo que se llama Brahman y qué es lo que se llama Atman, qué es la acción, oh Alma Suprema? ¿Qué es lo material y qué es lo Divino?

8:2. ¿Qué es el sacrificio y cómo éste ha de consumarse por un encarnado? ¿Y cómo, oh Madhusudana, el que ha conocido su Atman, Te conoce a Ti en el momento de su muerte?

El Señor Krishna dijo:

8:3. Inquebrantable y Superior es el Brahman. La esencia principal (de uno) es el Atman. Lo que asegura la vida de los encarnados se llama la acción.

8:4. El conocimiento sobre lo material concierne a Mi naturaleza transitoria, pero el conocimiento sobre lo Divino concierne al purusha. ¡El conocimiento sobre el Sacrificio Más Alto Me concierne en este cuerpo, oh el mejor de los encarnados!

8:5. ¡Y aquel que, dejando su cuerpo en el momento de

la muerte, está consciente sólo de Mí, entra en Mi Existencia!

8:6. ¡Cualquiera que sea el estado habitual de una persona, al finalizar su existencia en el cuerpo él se queda⁶⁵ en ese estado, oh Kaunteya!

8:7. ¡Por lo tanto, piensa en Mí constantemente y lucha! ¡Con la mente y la conciencia aspirando a Mí, entrarás en Mí ciertamente!

8:8. ¡Plácido por el yoga, sin ser distraído a algo más, permaneciendo en la reflexión sobre el Altísimo, uno logra el Espíritu Divino Superior!

8:9. ¡El que sabe todo sobre el Soberano Omnipresente Eterno del mundo, sobre Aquel Quien es el más sutil de lo más sutil, sobre el Cimiento de todo, Quien no tiene forma y brilla como el Sol detrás de la oscuridad,

8:10. el que en el momento de la partida no desvía su mente ni amor, estando en Yoga⁶⁶, quien también abre entre las cejas el paso para la energía⁶⁷, logra el Espíritu Divino Superior!

8:11. Este Camino, llamado por los conocedores el Camino hacia lo Imperecedero, el Camino por el cual los

⁶⁵ Esto debe entenderse a la luz del conocimiento sobre la naturaleza multidimensional del universo.

⁶⁶ En la Unión con Ishvara (el Creador).

⁶⁷ Las energías del Atman. Ver la explicación en el verso 8:12. (de lo contrario, esta declaración no va a tener sentido). Más explicaciones ver en el libro [7].

guerreros espirituales avanzan mediante el auto-dominio y la liberación de las pasiones y por el cual los brahmachariyas también marchan, este Camino, te lo explico brevemente.

8:12. Habiendo cerrado todas las puertas del cuerpo⁶⁸, colocando la mente en el corazón, dirigiendo el Atman a lo Supremo, estableciéndose firmemente en el Yoga,

8:13. cantando el mantra del Brahman AUM⁶⁹, y estando consciente de Mí, cualquiera, dejando su cuerpo, logra la Meta Suprema.

8:14. ¡Tal yogui equilibrado que piensa constantemente sólo en Mí, sin tener ningún otro pensamiento, oh Partha, Me logra fácilmente!

8:15. Al llegar a Mí, tales Mahatmas nunca vuelven a nacer en las moradas percederas de la aflicción: ellos logran la Perfección Más Alta.

8:16. ¡Los que moran en los mundos antes del mundo del Brahman⁷⁰ se encarnan de nuevo, oh Arjuna! ¡Pero los que Me han logrado, no están sujetos al nacimiento!

8:17. El que sabe del Día del Brahman, que dura mil yugas⁷¹, y de Su Noche, que termina después de mil yugas,

⁶⁸ Los órganos de los sentidos.

⁶⁹ Se pronuncia como AOUM; así suena el Pranava (en los tonos altos y tiernos) que es el flujo de la Conciencia del Brahmán.

⁷⁰ Se trata de las dimensiones espaciales. La dimensión más alta es la Morada de Ishvara.

⁷¹ La medida del tiempo que se usó en los Vedas. El Día y la Noche

conoce el Día y la Noche.

8:18. De *lo no manifestado* nace todo *lo manifestado* al empezar el Día. Cuando cae la Noche, todo se disuelve en lo que se llama *no manifestado*.

8:19. Al caer la Noche, toda la multitud de los seres nacidos desaparece. Al caer el Día, los seres, de acuerdo con el Orden Más Alto, aparecen nuevamente.

8:20. Pero, en verdad, existe otro No Manifestado, Que está muy por encima de *lo no manifestado*, Que también se queda cuando todo *lo manifestado* desaparece.

8:21. ¡Este No Manifestado se llama el Perfectísimo y es conocido como la Última Meta! Los que Lo han logrado, ya no vuelven. Esto es Lo Que está en Mi Morada Suprema.

8:22. ¡Esta Conciencia Más Alta, oh Partha, se logra con la devoción inquebrantable sólo a Él, a Aquel en Quien permanece todo lo existente y con Quien está saturado el mundo entero!

8:23. ¡Ahora voy a decirte, oh el mejor de los Bharatas, sobre el tiempo cuando los yoguis dejan el cuerpo y nunca regresan, y también sobre el tiempo cuando mueren los yoguis que deben volver!

8:24. Muriendo con el fuego, durante la luz del día, en la Luna creciente, durante los seis meses del camino norteño del Sol, los yoguis que conocen al Brahman, van al

del Brahmán son el ciclo de las pulsaciones cósmicas que empieza con la creación del mundo material, después sigue su desarrollo y luego «el fin del mundo» y Pralaya.

Brahman.

8:25. Muriendo en el humo, durante la noche, en la Luna menguante, durante los seis meses del camino sureño del Sol, los yoguis, obteniendo la luz lunar regresan.

8:26. *La luz y la oscuridad* son dos caminos que existen eternamente. Por el primero marcha aquel que ya no regresa, por el segundo, aquel que regresa nuevamente.

8:27. ¡Habiendo conocido estos dos caminos, que un yogui no se extravíe! ¡Así que, sé firme en el yoga, oh Arjuna!

8:28. ¡El estudio de los Vedas, sacrificios, hazañas ascéticas y las buenas obras dan frutos! ¡Pero un yogui, que posee el verdadero conocimiento, se eleva por encima de todo esto; él logra la Morada Suprema!

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la octava conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

El Brahman Inquebrantable y Eterno.

Conversación 9. Conocimiento Majestuoso y Misterio Majestuoso

El Señor Krishna dijo:

9:1. A ti, a aquel que no es envidioso, Yo revelo el misterio más arcano. Te revelo la sabiduría. Conociéndola, te librarás de las cadenas de la existencia material.

9:2. Es la ciencia majestuosa, el misterio majestuoso, el purificador más alto. Conocida a través de la experiencia directa, a medida que la rectitud crece, se pone fácilmente en práctica y da frutos eternos.

9:3. Aquellos que niegan este conocimiento, no Me logran y vuelven a los senderos de este mundo de la muerte.

9:4. Conmigo —en Mi forma no manifestada— el mundo entero está saturado. Todos los seres tienen las raíces en Mí, pero Yo no tengo ninguna raíz en ellos.

9:5. ¡Aun así no todos los seres están en Mí; mira Mi Yoga Divino! Sosteniendo a todos los seres, sin tener ninguna raíz en ellos, Mi Esencia constituye la fuerza que los mantiene.

9:6. Así como el viento poderoso, que sopla por todas partes, permanece en el espacio, así mismo todo permanece en Mí. ¡Trata de entenderlo!

9:7. Al finalizar un Kalpa, oh Kaunteya, todos los seres⁷² son absorbidos por Mi prakriti. En el nuevo Kalpa, Yo los produzco otra vez.

9:8. Entrando en Mi prakriti, Yo creo nuevamente todos los seres; ellos sin poder, Yo los creo con Mi Poder.

9:9. ¡Y estas acciones no Me ligan, a Mí Quien reside en la impasibilidad, sin apegos a las acciones!

9:10. Bajo Mi vigilancia la prakriti da origen a lo que se mueve y a lo que no. Es por eso, oh Kaunteya, que funciona

⁷² Se trata exactamente de los cuerpos de todos los seres.

esta manifestación cósmica.

9:11. ¡Los dementes Me desatienden encontrándome en la forma humana corpórea, pues no conocen Mi Divina Esencia Suprema!

9:12. ¡Ellos son desviados en la fe, en los actos, en el conocimiento, encallados, demoníacos, abandonados en la mentira!

9:13. ¡Pero los Mahatmas, oh Partha, habiendo salido de Mi maya Divino, Me sirven perseverantemente, conociéndome como una Fuente Inagotable de las Creaciones!

9:14. Algunos de ellos, siempre alabándome, aspirando ardientemente a Mí, simplemente Me adoran con el amor.

9:15. Otros, dándome el sacrificio de la sabiduría, Me adoran como el Único y Multiforme, Que está por todas partes.

9:16. ¡Yo soy el espíritu de sacrificio! ¡Y Yo soy el sacrificio! ¡Yo soy también la mantequilla y el fuego y la ofrenda!

9:17. Yo soy el Padre del universo, la Madre, el Soporte, el Creador, el Conocimiento Completo, el Purificador, el mantra AUM! ¡Yo soy también el Rig, Sama y Láyur Vedas!

9:18. ¡Yo soy la Meta, el Amado, el Gobernante, el Testigo, la Morada, el Refugio, el Amante, el Principio y el Fin, la Base, el Tesoro, la Fuente Inagotable!

9:19. ¡Yo soy Aquel Quien da calor! ¡Yo soy Aquel Quien retiene o envía la lluvia! ¡Yo soy la Inmortalidad y también la muerte! ¡Yo soy lo Manifestado y lo No Manifestado, oh

Arjuna!

9:20. Los que conocen tres Vedas, toman el soma⁷³, los que son libres del pecado, los que Me adoran con los actos sacrificatorios, los que Me piden revelarles el camino al paraíso, ellos, alcanzando el mundo de los «dioses», degustan de los banquetes «divinos».

9:21. Habiendo disfrutado este inmenso mundo Celestial, agotando sus méritos, ellos vuelven al mundo de los mortales. Así, siguiendo tres Vedas, abandonándose en los deseos «terrenales», ellos logran lo percedero.

9:22. ¡Sin embargo, aquellos que confíen solo en Mí con fe estable y con devoción, sin pensar en algo más, Yo les concedo Mi Amparo!

9:23. ¡Aquellos que son fieles a los «dioses» y les adoran con fe absoluta, al mismo tiempo Me adoran a Mí, oh Kaunteya, aunque de una manera incorrecta!

9:24. ¡Todos los sacrificios son recibidos por Mí, porque Yo soy el Señor! Sin embargo, ellos no saben Mi Esencia y por eso se despegan de la verdad.

9:25. ¡Los que adoran a los «dioses», van a los «dioses»; los que adoran a los antepasados, van a los antepasados; los que adoran a los espíritus de la naturaleza, van a los espíritus de la naturaleza, sin embargo aquellos que se consagran a Mí, van a Mí!

9:26. ¡Si alguien Me ofrece con amor siquiera una hoja,

⁷³ La bebida ritual.

una flor, una fruta o el agua, Yo lo acepto como un regalo de amor de una persona pura en el Atman!

9:27. ¡Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que comas, cualquier cosa que sacrifiques o des, cualquier hazaña que ejecutes, oh Kaunteya, hazlo como una ofrenda para Mí!

9:28. ¡Así te liberarás de las cadenas de las acciones que producen los frutos kármicos buenos o malos! ¡Y habiéndote unido con el Atman a través de sannyasa y yoga, lograrás la Liberación en Mí!

9:29. Yo soy imparcial con todos los seres. No existe para Mí un odioso o un querido. ¡No obstante y verdaderamente, aquellos que confíen en Mí con amor, están en Mí, y Yo estoy en ellos!

9:30. ¡Aun cuando la persona más «pecaminosa» Me adora con el corazón indiviso, debe considerarse como virtuosa, porque decidió virtuosamente!

9:31. Esta persona se convertirá rápido en un ejecutor del dharma y logrará paz eterna. ¡No dudes! ¡El que Me ama, jamás perecerá!

9:32. ¡Todos aquellos que buscan refugio en Mí, oh Partha, hasta los que nacieron de padres malos, todos —las mujeres, los vaishyas y los shudras— entran en el Camino Más Alto!

9:33. ¡Cuánto más esto es verdad para los brahmanes virtuosos y los rajas sabios llenos de amor! ¡Y tú —estando en este mundo sin alegría— confía en Mí!

9:34. ¡Hacia Mí dirige tu mente, ámame, sacrifica para Mí, venérame! ¡Si a Mí te propones como el Objetivo Más

Alto, llegarás a Mí finalmente, siendo absorbido por el Atman!

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la novena conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

El Conocimiento Majestuoso y el Misterio Majestuoso.

Conversación 10. Manifestación de Poder

El Señor Krishna dijo:

10:1. ¡De nuevo, oh poderosamente armado, escucha Mis instrucciones más altas para tu bien, Mi querido!

10:2. ¡Ni «la pléyade de los dioses», ni la multitud de los grandes sabios conocen Mi origen! ¡Ya que soy el progenitor de todos los «dioses» y de todos los grandes sabios!

10:3. ¡Aquel, entre los mortales, quien a Mí Me puede conocer, a Aquel Quien es sin nacimiento, sin principio, Quien es el Gran Señor del universo, en verdad, no es desviado y se libera de todas las cadenas de su destino!

10:4. La conciencia de las acciones, la sabiduría, la resolución, el perdón absoluto, la veracidad, el autodomínio, la tranquilidad, la alegría, el dolor, el nacimiento, la muerte, el miedo, la intrepidez,

10:5. la compasión, la ecuanimidad, la satisfacción, la aspiración espiritual, la generosidad, la fama y la infamia: todos estos estados de los seres vivientes Yo los creo.

10:6. Los siete grandes sabios y los cuatro Manus, que estaban antes de estos sabios, también aparecieron de Mi naturaleza y por Mi pensamiento. De ellos se originó la población entera.

10:7. ¡El que ha conocido esta Mi Grandeza y Mi Yoga, realmente está sumergido muy profundamente en el yoga, y no hay que dudarlo!

10:8. ¡Yo soy la Fuente de todo; todo se desarrolla de Mí! ¡Habiendo entendido esto, los sabios Me adoran en un éxtasis profundo!

10:9. ¡Habiendo dirigido sus pensamientos hacia Mí, consagrado sus vidas a Mí, iluminando el uno al otro, siempre conversando sobre Mí, ellos están contentos y alegres!

10:10. Para ellos —siempre llenos de amor— Yo concedo el buddhi yoga, por medio del cual ellos Me alcanzan.

10:11. Ayudándoles, Yo disipo de sus Atmanes la oscuridad de la ignorancia con el resplandor del conocimiento.

Arjuna dijo:

10:12. ¡Tú eres el Dios Supremo, la Morada Suprema, la Pureza Perfecta, el Alma Universal, el Primordial, nuestro Señor Eterno!

10:13. ¡Todos los sabios Te proclamaron así, y el sabio divino Narada y Asita, y Devala, y Vyasa! Y ahora Tú personalmente me revelas lo mismo.

10:14. ¡Yo creo en la autenticidad de todo lo que me estás diciendo! ¡Tus Manifestaciones, oh Bendito Señor, ni para

los dioses, ni para los demonios son comprensibles!

10:15. ¡Sólo Tú Te conoces como el Atman de los Atmanes, como el Alma Suprema, como la Fuente de todas las criaturas, como el Dueño de todo lo que existe, el Gobernador de los dioses, el Amo del universo!

10:16. ¡Juzga digno revelarme, sin ocultar nada, sobre Tu Gloria Divina en la que Tú permaneces, penetrando todos los mundos!

10:17. ¿Cómo puedo conocerte, oh Yogui, en constante reflexión? ¿En cuáles imágenes debo pensar en Ti, oh Señor Krishna?

10:18. ¡Revélame nuevamente en detalle Tu Yoga y Gloria! ¡Nunca me saciaré, escuchando Tus palabras que dan la vida!

El Señor Krishna dijo:

10:19. ¡Que sea como desees! Te revelo Mi Gloria Divina, pero sólo lo más importante, ya que no hay límites para Mis Manifestaciones.

10:20. ¡Oh vencedor de los enemigos! Yo soy el Atman que reside en los corazones de todos los seres. Soy el principio, el medio y el fin de todas las criaturas.

10:21. De los adityas, Yo soy Vishnu. De los cuerpos celestes, soy el Sol radiante. De todos los vientos, soy el Soberano. De los otros cuerpos celestes, soy la Luna.

10:22. De los Vedas, soy el Sama Vedá. De los «dioses», soy el Rey de los «dioses». De los indriyas, soy la mente. En

los seres, soy la Fuerza Vital.

10:23. De los rudras, Yo soy Shankara⁷⁴. Yo soy el Señor de lo Divino y de lo demoniaco. De los vasus, soy el fuego. De las montañas, soy Meru.

10:24. Conóceme, oh Partha, como la Cabeza de todos los sacerdotes Brihaspati. De los caudillos, soy Skanda. De los depósitos de agua, soy el océano.

10:25. De los grandes rishis, soy Brigu. De las palabras, soy AUM. De las ofrendas, soy el cantar de los mantras. De lo inmóvil, soy el Himalaya.

10:26. De todos los árboles, soy el ashvattha. De los gandharvas, soy Chitraratha. De los perfectos, soy Kapila el sabio.

10:27. De todos los caballos, conóceme como Uchchaishrava nacido del néctar. Entre los elefantes regios, soy Airavata. Entre los hombres, soy el Rey.

10:28. De las armas, soy el rayo. De las vacas, soy el kamadhuka. De los que engendran, soy Kandarpa. De las serpientes, soy Vasuki.

10:29. De los nagas, soy Ananta. De los habitantes del mar, soy Varuna. De los antepasados, soy Aryama. De los jueces, soy Yama.

10:30. De los daityas, soy Prahlada. De aquellos que cuentan, soy el tiempo. De los animales salvajes, soy el

⁷⁴ En estas alegorías se mencionan los personajes de la mitología antigua hindú. La explicación está en el último verso de este capítulo.

león. De los pájaros, soy Garuda.

10:31. De los elementos purificadores, soy el viento. De los guerreros, soy Rama. De los peces, soy Makara. De los ríos, soy el Ganges.

10:32. Para las creaciones, soy el principio, el medio y el fin, oh Arjuna. De todas las ciencias, soy la ciencia sobre el Atman Divino. También soy el habla de aquellos que tienen la elocuencia.

10:33. De las letras, soy «A». También soy la dualidad en las combinaciones de las letras. También soy el tiempo eterno. Soy el Creador Omnipresente.

10:34. Soy la muerte que lleva todo y el origen de todo lo venidero. De las cualidades femeninas, soy la originalidad, la belleza, el habla elegante, la memoria, la tenacidad y el perdón.

10:35. De los himnos, soy el brihatsaman. De la métrica poética, soy el gayatri. De los meses, soy el magashirsha. De las estaciones, soy la primavera floreciente.

10:36. Estoy en los juegos de los astutos y en la magnificencia de las cosas más espléndidas. Soy la victoria. Soy la resolución. Soy la verdad de la persona franca.

10:37. De los descendientes de Vrishni, soy Vasudeva. De los Pandavas, soy Dhananjaya. De los munis, soy Vyasa. De los cantantes, soy Ushana.

10:38. Yo soy el cetro de los gobernadores. Yo soy la ética para aquellos que buscan la victoria. Soy el silencio del misterio. Soy el conocimiento de los conocedores.

10:39. ¡Yo soy todo lo que es la Esencia de todo lo

existente, oh Arjuna! ¡No existe nada moviente o inmóvil que pueda existir sin Mí!

10:40. ¡No hay límites para Mi Poder Divino, oh conquistador de los enemigos! ¡Todo lo que te he anunciado, son solamente ejemplos de Mi Gloria Divina!

10:41. ¡Que sepas que todo lo que es poderoso, verdadero, bello y firme, es sólo una parte mínima de Mi Magnificencia!

10:42. Pero ¿para qué saber todos estos detalles, oh Arjuna? ¡Habiendo vivificado al universo entero con una parte de Mí, Yo Me quedo!

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la décima conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

Manifestación de Poder.

Conversación 11.

Contemplación de la Forma Universal

Arjuna dijo:

11:1. Estas palabras sagradas sobre el Misterio Más Grande del Atman Divino Me revelaste por piedad. Y con esto se ha desvanecido mi ignorancia.

11:2. ¡Sobre el origen y la desaparición de todos los seres he escuchado de Ti, oh Ojos de Loto! ¡Y también he escuchado sobre Tu Grandeza Imperecedera!

11:3. ¡Así como Tú Te describes, oh Gran Señor

Sempiterno, anhelo contemplarte, contemplar Tu Forma Divina, oh Espíritu Supremo!

11:4. Si piensas que soy digno de verlo, oh Señor, ¡muéstrame Tu Esencia Eterna, oh Amo de Yoga!

El Señor Krishna dijo:

11:5. ¡Contempla, oh Partha, Mi Forma, de cientos de caras, de mil aspectos, Divina, multicolor y multiforme!

11:6. ¡Contempla a los adityas, los vasus, los rudras, los asvins y los maruts! ¡Contempla los milagros innumerables, oh Bharata!

11:7. ¡Contempla en Mi Ser, oh Gudakesha, el universo entero —móvil e inmóvil— con todo lo que deseas ver!

11:8. ¡Pero en verdad no puedes contemplarme con esos ojos! ¡Te doy los ojos Divinos! ¡Mira Mi Yoga majestuoso!

Sanjaya dijo:

11:9. Habiendo dicho esto, el Gran Señor del Yoga manifestó a Arjuna Su Forma Universal

11:10. con los ojos y las bocas innumerables, con muchos fenómenos milagrosos, con numerosos adornos divinos, blandiendo las numerosas armas divinas,

11:11. en los vestidos y collares divinos, exhalando los aceites aromáticos divinos, con rostros dirigidos a todos los lados, todo milagroso, ardiente, infinito!

11:12. ¡Y si el brillo de mil soles se encendiera simultáneamente en el cielo, tal resplandor podría ser parecido a la Gloria de esta Gran Alma!

11:13. En Ella Arjuna vio el universo entero dividido en muchos mundos, pero unido en el Cuerpo de la Deidad

Superior.

11:14. Entonces Arjuna, sorprendido y estremecido, inclinó su cabeza ante la Deidad, y juntando las manos, empezó a hablar.

Arjuna dijo:

11:15. ¡En Ti, oh Dios, yo veo a los «dioses», todos los tipos de seres, al Señor-Brahman sentado en un ásana maravilloso de loto, a todos los rishis y las serpientes celestiales admirables!⁷⁵

11:16. ¡Con los brazos, vientres, bocas y ojos innumerables —por todas partes Te veo— ilimitadas son Tus manifestaciones! ¡Mis ojos no pueden ver ni el principio, ni el medio, ni el fin de Tu Gloria, Oh Señor Infinito e Ilimitado!

11:17. ¡Veo Tu Brillo, Tu Luz omnipresente infinita con discos, coronas y cetros! ¡Eres similar a una llama tan brillante como un sol deslumbrante y emanas los flujos de Tus rayos difíciles de contemplar!

11:18. ¡Eres más que todo mi pensamiento, oh Señor Imperecedero, la Meta Suprema, la Fundación del universo, el Guardián Inmortal del dharma eterno, el Alma Sempiterna; así mi mente piensa en Ti!

11:19. ¡Eres sin principio, sin medio y sin fin! ¡Eres ilimitado en Tu Poder! ¡Tus brazos son innumerables! ¡Como los Soles y las Lunas son Tus ojos! ¡Cuando veo Tu

⁷⁵ Aquí y más allá, Arjuna no ve la realidad, sino sólo las imágenes mostradas a él por Krishna.

Rostro, Éste llamea como el fuego sacrificial, y con Tu Gloria ilumina los mundos!

11:20. ¡De Ti se llenan los cielos y los planetas y todo lo que invisiblemente se extiende entre ellos! ¡El tri-único mundo entero tiembla ante Ti, oh Poderoso, ante Tu Rostro estremecedor!

11:21. ¡«Las multitudes de los dioses» se entregan a Ti, juntando las manos en el temor piadoso! ¡Todos Te invocan! ¡Los sabios y siddhis cantan Tu gloria, componen los cantos que suenan llenando el mundo!

11:22. Y las nubes de los rudras, los adityas, los vasus y los sadhyas, los visvas, los asvins, los maruts, los antepasados, los gandharvas, los asuras, los yakshas, los «dioses»: ¡todos, encantados, Te contemplan!

11:23. ¡Habiendo visto Tu Imagen poderosa con los ojos y las bocas innumerables, con las filas de los dientes temerosos y con un inmenso pecho, con incontables brazos y pies, todos los mundos están temblando, así como yo!

11:24. ¡Como un arco iris en el cielo Tú irisas la luz deslumbradora, con las bocas anchamente abiertas y los ojos ardientes y gigantes! ¡Tú penetras mi Atman! ¡Te veo, y mi fuerza se agota, mi paz desaparece!

11:25. Como espadas ardientes y relucientes se ven las filas de Tus numerosos dientes en las mandíbulas abiertas y temerosas. ¡Viendo lo que no conozco, dónde me puedo esconder de esta apariencia Tuya! ¡Ten piedad, oh Señor, Refugio de los mundos!

11:26. Los hijos de Dhritarashtra y muchos gobernantes de los diferentes países de la Tierra, Bhishma, Drona y

Karna, y los héroes valientes de las banderías,

11:27. ¡todos se dirigen a Tus bocas abiertas, donde fulguran las filas de los dientes que causan miedo! ¡Los dientes que fraccionan, como muelas poderosas, a todos los guerreros atrapados entre éstas, convirtiéndoles en cenizas!

11:28. ¡Así como las aguas de los ríos corren impetuosa y ruidosamente hacia el gran océano, de la misma manera se dirigen estos guerreros poderosos, los gobernantes de la Tierra, a Tus bocas ardientes abiertas!

11:29. ¡Como una polilla, acelerando su vuelo irresistiblemente, vuela a una llama para morir en ésta, así mismo se dirigen ellos a las bocas terribles para encontrar la muerte allí, desapareciendo!

11:30. ¡Devorando todo en todas las direcciones, el fuego de Tus innumerables lenguas incinera a todos! ¡El espacio está lleno con Tu Resplandor! ¡El mundo está llameando en el fuego de Tus rayos que penetran todo, oh Señor!

11:31. ¡Revélame Tu Esencia! ¡Tu aspecto aterra tanto! ¡Me postro ante Ti! ¡Ten misericordia, Te ruego, oh Poderoso Señor! ¡Lo que está oculto en Ti yo aspiro a conocer! ¡Pero Tu imagen de ahora me aterra!

El Señor Krishna dijo:

11:32. Yo soy el Tiempo que trae la desesperación al mundo, el que aniquila a todas las personas, manifestando su ley en la Tierra. ¡Nadie entre los guerreros que se forman aquí para el combate escapará a la muerte! ¡Sólo tú sobrevivirás!

11:33. ¡Y por ello, levántate! ¡Y alcanza tu gloria! ¡Vence a los enemigos y disfruta del poder de tu reino! ¡Por Mi

Voluntad ellos ya están derribados! ¡Pero tú da únicamente la apariencia, derribales con tu mano!

11:34. ¡Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna y todos los guerreros que están aquí, ya están condenados a morir! ¡Pues, lucha sin miedo, oh Arjuna! ¡Y la victoria será tuya en este campo de batalla!

Sanjaya dijo:

11:35. Habiendo oído estas palabras pronunciadas por el Señor, Arjuna, temblando y postrándose, tartamudeando de miedo, se dirigió de nuevo a Krishna:

11:36. ¡En las canciones e himnos Te alaban, los mundos se regocijan viendo Tu Grandeza, oh Hrishikesha! ¡Las multitudes de los santos se postran ante Ti, y los demonios huyen de miedo!

11:37. ¡Y cómo no venerar al Gran Atman Que es superior al Brahman! ¡Oh Infinito! ¡El Señor de todos los virtuosos! ¡El Protector de todos los mundos! ¡El Eterno! ¡Eres Existencia e Inexistencia, y también Lo Que está más allá de éstas!

11:38. ¡Entre los dioses, nadie es superior a Ti! ¡El Primordial! ¡El Refugio Supremo de todo lo que vive! ¡Contigo está saturado el universo entero! ¡Oh Conocible! ¡Oh Omnisciente! ¡El universo entero se contiene en Tu Forma!

11:39. ¡Eres el Dios del viento, el Dios de la vida, el Dios de la muerte, el Dios del fuego y el Dios del agua! ¡Eres la Luna, el Padre, el Progenitor de todos los seres! ¡Mil veces gloria a Ti! ¡Gloria! ¡Y Gloria! ¡Y otra vez Gloria interminable a Ti!

11:40. ¡Todos se postran ante Ti! ¡Gloria a Ti de todos los lados! ¡No hay ni límites para Tu Poder, ni medidas para Tu Potestad! ¡Tú contienes todo, pues Tú Mismo eres *Todo*!

11:41. Y si yo, considerándote mi amigo, por falta de reflexión exclamaba: «¡Oh Krishna! ¡Oh mi amigo!», ¡lo hacía sin conocer Tu Grandeza, entregándome descuidadamente a los impulsos de mi corazón!

11:42. Y si, descansando o bromeando, jugando, comiendo o divirtiéndome, yo no mostraba el respeto debido a Ti —estando sólo Contigo o con otros amigos— te ruego: ¡perdóname mi pecado, oh Inmensurable!

11:43. ¡El Padre de los mundos y de todo lo móvil e inmóvil! ¡El Gurú más honorable y glorioso! ¡No existe nada comparable Contigo! ¿Quién Te supera? ¿Quién en todos los mundos puede rivalizar con Tu Gloria?

11:44. En la veneración me postro ante Ti y Te imploro: ¡ten paciencia conmigo! ¡Sé un Padre para mí, sé un Amigo! ¡Como un amante a la amada, sé así paciente conmigo!

11:45. ¡Yo vi Tu Gloria la que jamás había sido vista por alguien antes! Del miedo y de la alegría tiembla mi pecho. Te imploro: ¡asume Tu Forma anterior! ¡Ten misericordia, oh Señor de los dioses, Refugio de los mundos!

11:46. ¡Yo anhele verte como antes, en Tu corona reluciendo y con el cetro majestuoso en Tu mano! ¡Muéstrame Tu forma conocida y estimada por mí! ¡Esconde esta apariencia Tuya con cientos de manos, insufrible para los mortales!

El Señor Krishna dijo:

11:47. ¡Arjuna! Por Mi Gracia conociste Mi Forma

suprema y eterna que se revela sólo en el Yoga en la Unión con el Atman. De las personas alrededor tuyo, nadie jamás la ha visto.

11:48. Ni los actos de piedad, ni el conocimiento de los Vedas, ni ofrendas, ni hazañas de los ascetas, ni la profundidad del conocimiento, nada puede revelar Mi Sagrada Forma que tú has visto.

11:49. ¡Apaga tu confusión y terror, no temas el que hayas visto Mi Forma espantosa! ¡Olvídate de tu miedo! ¡Anima tu espíritu! ¡Mira Mi Forma conocida por ti!

Sanjaya dijo:

11:50. Habiendo dicho estas palabras, Krishna asumió Su apariencia usual y consoló al estremecido Arjuna. El Grande asumió de nuevo Su aspecto manso.

Arjuna dijo:

11:51. Viendo de nuevo Tu apariencia humana y mansa, yo me recupero, y regresa mi estado normal.

El Señor Krishna dijo:

11:52. Esta Mi Forma, la que has conocido, es muy difícil de ver. ¡En verdad incluso los «dioses» anhelan verla!

11:53 Nadie Me puede ver así como tú Me has visto, aunque conozca todos los Vedas, haya realizado las hazañas ascéticas, haya hecho limosnas y ofrendas.

11:54. Sólo el amor puede contemplarme así, oh Arjuna! ¡Sólo el amor puede contemplarme en Mi más profunda Esencia y unirse Conmigo!

11:55. ¡Aquel que hace todo (sólo) para Mí, para quien Yo soy la Meta Suprema, aquel que Me ama, quien está

libre de los apegos e inabordable para la enemistad, llega a Mí, oh Pandava!

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la undécima conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

Contemplación de la Forma Universal.

Conversación 12. Bhakti Yoga

Arjuna dijo:

12:1. ¿Quién tiene más éxito en el yoga: aquel que está lleno de amor a Ti o aquel que confíe en Lo Incognoscible No Manifestado?

El Señor Krishna dijo:

12:2. Aquellos que, dirigiendo su mente hacia Mí, permanecen constantemente en la aspiración devota hacia Mí tienen más éxito en el yoga.

12:3. Aquellos que confían en Lo Indestructible, No Manifestado, Omnipresente, Incognoscible, Inmutable, Inconmovible, Eterno,

12:4. que conquistaron sus indriyas, que tienen actitud igualmente tranquila hacia todo y que se alegran del bien de los demás, llegan a Mí.

12:5. Sin embargo, el progreso de aquellos cuyos pensamientos están dirigidos a lo No Manifestado, es más lento y difícil, y lograr éxito es más duro para ellos.

12:6. ¡A aquellos que han renunciado a maya por Mi causa y se han concentrado en Mí, dedicándose al yoga enteramente, oh Partha,

12:7. Yo les subo rápidamente sobre el océano de los nacimientos y las muertes, porque ellos permanecen con las almas en Mí!

12:8. ¡Dirige tus pensamientos a Mí, sumérgete como una conciencia en Mí, entonces verdaderamente vivirás en Mí!

12:9. ¡Pero si no eres capaz de concentrar tu pensamiento firmemente en Mí, trata de lograme con los ejercicios del yoga, oh Dhananjaya!

12:10. ¡Si tampoco eres capaz de hacer constantemente los ejercicios del yoga, entonces dedícate a servirme, ejecutando sólo esas acciones que son necesarias para Mí, y lograrás la Perfección!

12:11. ¡Si tampoco eres capaz de hacerlo, entonces dirígete a la Unión Conmigo renunciando al provecho personal de tu actividad; refrénate de esa manera!

12:12. El conocimiento es más importante que los ejercicios. La meditación es más importante que el conocimiento. ¡Sin embargo, renunciar al provecho personal es más importante que la meditación! Porque después de tal renunciación llega el sosiego.

12:13. ¡El que no tiene enemistad con ningún ser viviente, el que es amistoso y compasivo, sin apegos «terrenales» y egoísmo, equilibrado en medio de la alegría y la aflicción, el que perdona todo

12:14. y siempre está satisfecho, que aspira a *la Unión*

Conmigo, conociendo con resolución al Atman, consagrando la mente y la conciencia a Mí, tal amado discípulo, es estimado por Mí!

12:15. ¡El que no hace sufrir a las personas y tampoco sufre por causa de ellas, quien es libre de ansiedad, arrebatamiento, enojo y miedo, es estimado por Mí!

12:16. ¡El que no requiere nada de los otros, quien es puro, conecedor, desapasionado, desinteresado, quien ha rechazado todas las iniciativas⁷⁶, tal discípulo que Me ama, es estimado por Mí!

12:17. ¡El que no se enamora ni odia, ni se aflige ni tiene codicia, quien se elevó sobre el mal y el bien, quien está lleno de amor, es estimado por Mí!

12:18. El que es igual hacia un amigo o hacia un enemigo, en la gloria o en la deshonra, en el calor y en el frío, en medio de la alegría o la aflicción, libre de los apegos «terrenales»,

12:19. quien recibe igualmente elogios y reproches, lacónico, satisfecho con todo lo que sucede, no es apegado a la casa, firme en las decisiones y lleno de amor, tal hombre, es estimado por Mí!

12:20. ¡Verdaderamente, todos los que comparten esta vida que da sabiduría, llenos de fe, para los que Yo soy la Meta Suprema, son estimados por Mí sobre todo!

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-

⁷⁶ Las iniciativas no espirituales. También las iniciativas que vienen «de uno mismo».

Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la duodécima conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

Bhakti Yoga.

Conversación 13. «El campo» y «el conocedor del campo»

Arjuna dijo:

13:1. ¡Sobre la prakriti y el purusha, y también sobre «el campo» y «el conocedor del campo», sobre la sabiduría y sobre todo lo que se necesita saber, me gustaría escuchar de Ti, oh Keshava!

El Señor Krishna dijo:

13:2. Este cuerpo, oh Kaunteya, se llama «el campo». A aquel que lo conoce, los sabios le llaman «el conocedor del campo».

13:3. Conóceme como «el Conocedor del campo» de todos «los campos». ¡El verdadero conocimiento del «campo» y también del «Conocedor del campo» es lo que Yo llamo la sabiduría, oh Bharata!

13:4. Qué es este «campo», cuál es su naturaleza, cómo cambia y de dónde viene y también quién es Él y cuál es Su Poder, escucha brevemente de Mí.

13:5. De diferentes maneras cantaron eso los sabios en varios himnos y palabras presagiosas de Brahmasutra, el lleno de razón.

13:6. El conocimiento de los grandes elementos⁷⁷, de los «yos» individuales, de la mente, y también de lo No Manifestado, de los once indriyas y de los cinco pastos de los indriyas,

13:7. la humildad, la honestidad, la mansedumbre, el perdón absoluto, la sencillez, el servicio al maestro, la pureza, la firmeza, el auto-dominio,

13:8. la actitud desapasionada hacia los objetos terrenales y también la ausencia de egoísmo, la penetración en la esencia del sufrimiento, del mal de los nuevos nacimientos, de la vejez y de la enfermedad,

13:9. la ausencia de apegos «terrenales», la libertad de ser esclavizado por los hijos, por la esposa o por la casa; el equilibrio permanente del alma en medio de los acontecimientos deseados e indeseados,

13:10. el amor inquebrantable y puro hacia Mí, la propensión absoluta a deshacerse de la comunicación vana con las personas, la estancia en la auto-suficiencia⁷⁸,

13:11. la constancia en la búsqueda espiritual, la aspiración a lograr la verdadera sabiduría: ¡todo esto se reconoce como verdadero, el resto es la ignorancia!

13:12. Te revelo lo que debe ser conocido, y lo que, habiendo sido conocido, lleva a la Inmortalidad: esto es el Brahman Supremo sin principio ni fin Que está más allá de los límites de la existencia e inexistencia (de los seres).

⁷⁷ La Tierra, el Agua, el Fuego, el Aire y el Akasha.

⁷⁸ Respecto a otras personas.

13:13. Teniendo manos, pies, ojos, cabezas y bocas por todas partes, omnisciente, Él mora en el mundo, abrazándolo todo.

13:14. ¡Teniendo todas las sensaciones, pero sin los órganos del sentido, sin ningún apego, pero sosteniendo a todos los seres, libre de las tres gunas, pero usando éstas,

13:15. fuera y dentro de todos los seres, permaneciendo en la tranquilidad y moviéndose, no atrapable en Su sutileza, siempre cercano, aun en la lejanía indescriptible, así es Él, imperecedero!

13:16. No dividido entre los seres y aun así existiendo separadamente en cada uno, Él se conoce como el Auxiliador de todos. Él abraza a todos y los dirige en su desarrollo.

13:17. Sobre Él, sobre la Luz de todas las luces, se dice que está fuera de la oscuridad. ¡Él es Sabiduría, la Meta de toda sabiduría, la Sabiduría que se conoce por medio de la sabiduría, la que reside en los corazones de todos!

13:18. Así son en pocas palabras «el campo», la sabiduría y el objetivo de la sabiduría. Habiéndolos conocido, el discípulo fiel a Mí concibe Mi Esencia.

13:19. Que sepas que el purusha y la prakriti igualmente no tienen principio. También debes saber que el avance en las gunas sucede gracias a la existencia de uno en la prakriti.

13:20. La prakriti es considerada como la fuente de causas y efectos. Y el purusha es responsable de que saborees lo agradable y lo desagradable.

13:21. Estando en la prakriti, el purusha encarnado obligatoriamente se une con las gunas que se originaron en

la prakriti. El apego a una cierta guna es la causa de la encarnación del purusha en buenas o malas condiciones.

13:22. El Que observa, apoya y recibe todo, Quien es el Señor Altísimo y también el Atman Divino se llama el Espíritu Supremo en este cuerpo.

13:23. ¡El que ha conocido así el purusha, la prakriti y las tres gunas —en cualesquiera condición que se encuentre— ya no está sujeto a los nuevos nacimientos!

13:24. Meditando en el Atman, algunos conocen el Atman desde el Atman. Otros (conocen el Atman) a través del samkhya yoga. Otros (van a esto) a través del karma yoga.

13:25. También aquellos que no saben acerca de todo esto, pero escuchando de los otros, adoran sinceramente, salen fuera del camino de la muerte iniciándose en lo que escucharon!

13:26. ¡Oh, el mejor de los Bharatas! ¡Que sepas que todo lo existente —inmóvil y moviente— se origina de la interacción entre el «campo» y «el Conocedor del campo»!

13:27. ¡El que ve al Señor Supremo, el Imperecedero en lo perecedero, igualmente existente en todos los seres, el que ve así, ve de verdad!

13:28. ¡El que realmente ve a Ishvara por todas partes, no puede desviarse del verdadero camino!

13:29. ¡El que ve que todas las acciones se realizan sólo en la prakriti, pero su Atman se queda en la tranquilidad, ve de verdad!

13:30. Cuando él concibe que la existencia multiforme

de los seres tiene raíces en el Único Uno y emana de Él, entonces logra el Brahman.

13:31. ¡El Atman Divino, eterno y no encadenado por la prakriti, aunque reside en los cuerpos, no actúa y no es sujeto a la influencia, oh Kaunteya!

13:32. Como la vacuidad omnipresente no se mezcla con nada debido a su sutileza, así mismo el Atman, que reside en los cuerpos, no se mezcla con nada.

13:33. ¡Pero al igual que el Sol ilumina la tierra, el Señor del «campo» ilumina el «campo» entero, oh Bharata!

13:34. ¡El que, con ojos de sabiduría, ve esta diferencia entre «el campo» y «el Conocedor del campo» y conoce el proceso de liberación de los indriyas de la prakriti, se está acercando a la Meta Suprema!

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la decimatercera conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

«El campo» y «el Conocedor del campo».

Conversación 14.

Liberación de las tres gunas

El Señor Krishna dijo:

14:1. Ahora te anunciaré este conocimiento superior el cual, habiéndolo dominado, todos los sabios lograron la Perfección Más Alta.

14:2. El que encontró refugio en esta sabiduría y se

inició en Mi Naturaleza, no nace más, aún en el nuevo ciclo del desarrollo del universo, y no perece al final del ciclo actual.

14:3. Para Mí el seno es el Gran Brahman. En Él Yo implanto el semen, y de allí el nacimiento de todos los seres tiene lugar, oh Bharata.

14:4. Cualquiera que sea el seno de donde nacen los mortales, oh Kaunteya, el Brahman es su Seno Supremo. Y Yo soy el Padre Quien les procrea.

14:5. Sattva, rajas y tamas son las gunas que se originan por la interacción con la prakriti. ¡Éstas ligan firmemente al morador inmortal al cuerpo, oh poderosamente armado!

14:6. ¡Entre estas gunas, sattva, gracias a su pureza intachable —sana y clara— a uno le ata a la propensión a la alegría y a los lazos de comunicación (con personas similares), y también a los lazos de conocimiento (por sobre las cosas que no tienen importancia en la vida), oh impecable!

14:7. Que sepas que el rajas —el principio apasionado— es la fuente del apego a la vida terrenal y de la sed por ésta. ¡Esto liga, oh Kaunteya, a aquel que mora en el cuerpo con la atracción a la acción!

14:8. ¡Tamas, nacido de la ignorancia, engaña a los que moran en los cuerpos, ligándoles con la negligencia, el descuido y la pereza, oh impecable!

14:9. El sattva ata a la beatitud, el rajas ata a las acciones, y el tamas, verdaderamente, destruye la sabiduría y ata al descuido.

14:10. A veces la guna sattva supera a rajas y tamas;

cuando el rajas prevalece, entonces se derrotan sattva y tamas; y a veces el tamas domina, derrotando a rajas y sattva.

14:11. Cuando la luz de la sabiduría brilla en cada poro del cuerpo, entonces uno puede saber que en esta persona el sattva crece.

14:12. La codicia, la ansiedad, la aspiración a actuar, la inquietud, las pasiones «terrenales»: todas estas cualidades nacen del crecimiento de rajas.

14:13. La estupidez, la pereza, el descuido y también la ignorancia nacen con el crecimiento de rajas.

14:14. Si en el momento de la muerte prevalece el sattva en el hombre, él entra en los mundos puros de los poseedores del conocimiento más alto.

14:15. Si el rajas prevalece, entonces nace entre los atados a la actividad (en el mundo de la materia). Muriendo en el estado de tamas, nacerá de nuevo entre los ignorantes.

14:16. El fruto de la acción virtuosa es armonioso y puro. ¡En verdad, el fruto de la pasión es el sufrimiento! ¡Y el fruto de la ignorancia es el vagabundeo en la oscuridad!

14:17. Del sattva nace la sabiduría. Del rajas, la codicia. El descuido y la locura se originan del tamas.

14:18. Los que permanecen en el sattva progresan espiritualmente. Los de rajas permanecen en un nivel medio. Y los de tamas se degradan, impregnados con las peores cualidades.

14:19. Cuando un iluminado no ve otras razones para actuar salvo las tres gunas y cuando conoce Lo que es

superior a las gunas, entonces entra en Mi Esencia.

14:20. ¡Cuando el morador del cuerpo se libra de las tres gunas relacionadas con el mundo de la materia, entonces se libera de los nacimientos, de las muertes, de la vejez, del sufrimiento y saborea la inmortalidad!

Arjuna dijo:

14:21. ¿Cómo reconocer a aquel quien se liberó de las tres gunas, oh Señor? ¿Cómo es su conducta y cómo actuó para liberarse de las tres gunas?

El Señor Krishna dijo:

14:22. Oh Pandava, el que no teme a la alegría, a la actividad, y a los errores, pero tampoco aspira a éstos, cuando no están,

14:23. el que no se estremece por las manifestaciones de las gunas, diciendo: «Las gunas actúan», permanece, sin involucrarse, a un lado,

14:24. equilibrado en las situaciones de felicidad y dolor, quien es seguro de sí mismo, para quien un terrón, una piedra y el oro son iguales, quien es inmutable con lo agradable y lo desagradable, entre las alabanzas y los reproches,

14:25. igual en el honor y la deshonra; siendo el mismo con un amigo y con un enemigo, el que negó la aspiración a la prosperidad en el mundo material, sobre tal persona dicen que ella se ha liberado de las tres gunas;

14:26. Y el que Me sirve con un amor inquebrantable, habiéndose liberado de las tres gunas, merece ser el Brahman.

14:27. ¡Y el Brahman, imperecedero e inmortal, se fundamenta en Mí! ¡Yo soy la Base del dharma eterno y la Morada de la felicidad final!

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la decimocuarta conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

Liberación de las tres gunas.

Conversación 15. Conocimiento del Espíritu Supremo

El Señor Krishna dijo:

15:1. Se admite que existe un árbol inmortal, ashvattha, cuyas raíces crecen arriba, y la corona está abajo⁷⁹. Y sus hojas son las palabras de gratitud y de amor. El que lo conoce, es un experto en los Vedas.

15:2. Sus ramas se extienden hacia arriba y hacia abajo, nutridas por las tres gunas. Éstas terminan en los objetos de los indriyas. Sus raíces son las cadenas de karma en el mundo humano.

15:3. Mirando desde el mundo de la materia, uno no puede comprender ni su apariencia, ni su propósito, ni su destino, ni incluso su fundación. Y sólo cuando con una poderosa espada de liberación de los apegos se corta este

⁷⁹ Con esta imagen se describe una de las meditaciones del buddhi yoga.

bien arraigado árbol,

15:4. entonces se abre el camino del cual no se regresa. Y allí hay que unirse con el Espíritu Primordial Que dio origen a todo.

15:5. Aquellos que se deshicieron del orgullo y la ignorancia, vencieron al mal de los apegos, comprendieron la naturaleza del Eterno, refrenaron la pasión sexual, se liberaron de los pares de los opuestos conocidos como el regocijo y el sufrimiento, marchan con seguridad por el Camino fiable.

15:6. Ni el Sol, ni la Luna, ni el fuego brillan allí. Habiendo entrado allí, ya no regresan. ¡Es Mi Morada Suprema!

15:7. Una parte de Mí, que se volvió un alma en el mundo de los seres encarnados, coloca, a su alrededor en la naturaleza material, sus indriyas, entre los cuales los indriyas de la mente son los sextos.

15:8. El alma obtiene un cuerpo. Y cuando ella deja el cuerpo, Ishvara la toma y la lleva, así como el viento lleva la fragancia de las flores.

15:9. Con oído, vista, tacto, gusto y olfato, así como con la mente, el alma percibe desde el cuerpo los objetos de los sentidos.

15:10. Los ignorantes no ven el alma cuando viene o cuando se va o cuando permanece gozando, cautivada por las gunas. ¡Pero aquellos que tienen los ojos de sabiduría la ven!

15:11 Los yoguis, debidamente dirigidos, conocen no sólo el alma, sino también el Atman en ellos mismos. Sin

embargo, los irrazonables no encuentran el Atman.

15:12. ¡Debes saber que el esplendor que emana del Sol, que ilumina el espacio, que está en la Luna o en el fuego, viene de Mí!

15:13. Habiendo penetrado en la tierra, Yo sostengo a todos los seres con Mi Fuerza Vital. Yo nutro todas las plantas volviéndome el soma delicioso para éstas.

15:14. Volviéndome el Fuego de la Vida, Yo moro en los cuerpos de los animales. Y uniéndome con las energías entrantes y salientes, Yo transformo en sus cuerpos los cuatro tipos de comida.

15:15. ¡Yo moro en los corazones de todos! ¡De Mí viene el conocimiento, la memoria y el olvido! ¡Yo soy Lo Que debe ser conocido en los Vedas! ¡Yo soy, en verdad, el Poseedor del conocimiento completo! Yo soy también el Creador del Vedanta.

15:16. Existen dos tipos de purusha en el mundo: el impecable y el propenso a cometer errores. Todas las criaturas son propensas a errores. Pero el Purusha Más Alto es impecable.

15:17. Sin embargo, existe el Purusha Supremo llamado el Atman Divino⁸⁰ superior a todos los seres y al Purusha Más Alto. ¡Aquel Quien, saturando todo con Él Mismo, sostiene los tres mundos, es el Gran Ishvara!

15:18. ¡Porque Yo estoy muy por encima de lo perecedero e incluso de lo impercedero, soy llamado en el

⁸⁰ Paramatman.

mundo y en los Vedas el Espíritu Supremo!

15:19. ¡El que, sin caer en un error, Me conoce como el Espíritu Supremo, conoce todo y Me adora con su ser entero!

15:20. ¡Así, esta Enseñanza Sagrada ha sido dada por Mí, oh impecable! ¡El hombre con una conciencia desarrollada, que concibe esta Enseñanza, se vuelve más exitoso en sus esfuerzos, oh Bharata!

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la decimaquinta conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

Conocimiento del Espíritu Supremo.

Conversación 16. Discernimiento de lo Divino y de lo demoníaco

16:1. La intrepidez, la pureza de la vida, la diligencia en el yoga de sabiduría, la generosidad, el dominio de sí mismo, el espíritu de sacrificio, el estudio de las Escrituras Sagradas, la hazaña, la sencillez,

16:2. la no violencia, la veracidad, la ausencia de ira, el desapego, el espíritu de paz, la sencillez, la compasión hacia los seres vivientes, la ausencia de codicia, la blandura, la modestia, la ausencia de agitación,

16:3. la valentía, el perdón absoluto, el vigor, la sinceridad, la ausencia de la envidia y del orgullo: son las

cualidades que une en él mismo aquel que posee naturaleza Divina.

16:4. La falsedad, la arrogancia, el orgullo, la irascibilidad, la grosería y la ignorancia pertenecen a aquel quien posee cualidades demoníacas.

16:5. Las cualidades Divinas llevan a la Liberación, las demoníacas, a la esclavitud. No te aflijas: ¡tú naciste para la suerte Divina, oh Pandava!

16:6. Los seres en este mundo se manifiestan de dos maneras: como lo Divino y lo demoníaco. Sobre lo Divino ya has escuchado. ¡Ahora escucha, oh Partha, sobre la manifestación demoníaca!

16:7. Las personas demoníacas no conocen el poder verdadero, ni la abstinencia, ni la pureza, ni siquiera la probidad. No hay verdad en ellas.

16:8. Ellos dicen: «¡El mundo es sin verdad, sin significando, sin Ishvara! ¡Éste no apareció con el Gran Propósito, sino meramente debido a la pasión sexual!».

16:9. ¡Las personas de tales creencias, que negaron el Atman, con las conciencias poco desarrolladas, se vuelven malvados y destructores del mundo percedero!

16:10. Se entregan a deseos «terrenales» insaciables que llevan a la perdición, son orgullosos y arrogantes, seguros de que es todo lo que hay.

16:11. Se abandonan a las elucubraciones perniciosas sin fin, y tienen como la meta más alta satisfacer sus deseos; ellos piensan: «¡Sólo esto hay!».

16:12. Atados por centenares de cadenas de expectativas,

entregándose a la concupiscencia e ira, ellos aumentan la riqueza por medios injustos para los placeres sensuales.

16:13. «¡Hoy logré esto, mañana lograré otro propósito! ¡Esta riqueza ya es mía, y la otra será mía en el futuro!»

16:14. «¡Yo he asesinado a este enemigo y asesinaré a otros! ¡Yo soy el señor! ¡Yo soy el que disfruta! ¡Yo he logrado la perfección, el poder y la felicidad!»

16:15. «Yo soy rico y noble, ¿quién puede compararse conmigo? ¡Yo daré ofrendas, limosnas y disfrutaré!», así se equivocan los ignorantes.

16:16. Perdidos en muchos pensamientos, embrollados en la red de las mentiras, abandonados en la satisfacción de sus pasiones «terrenales», caen en el infierno de los impíos.

16:17. Engreídos, obstinados, llenos de orgullo y embriagados con la riqueza, realizan sacrificios hipócritas opuestos al espíritu de las Escrituras.

16:18. Entregados al egoísmo, violencia, arrogancia, lujuria y enojo, ellos Me⁸¹ odian en los cuerpos de otros seres.

16:19. A éstos, llenos de odio, mal y crueldad, Yo siempre les sumo en condiciones desfavorables, demoníacas en sus próximos nacimientos.

16:20. Cayendo en estas condiciones demoníacas vida tras vida, envolviéndose en la ignorancia, sin aspirar a Mí, ellos descienden al mismo fondo del infierno.

⁸¹ Mi Atman.

16:21. Tres son las puertas del infierno donde el hombre perece: la lujuria, el enojo y la codicia. ¡Por eso el hombre debe renunciar a estas tres!

16:22. ¡El que se ha liberado de estas tres puertas de las tinieblas, crea su propio bien, oh Kaunteya, y alcanza la Meta Suprema!

16:23. ¡Pero el que, renunciando a las Escrituras Sagradas, sigue a su capricho, no alcanza ni la Perfección, ni la felicidad, ni la Meta Suprema!

16:24. ¡Por eso, que las Escrituras Sagradas sean para ti las instrucciones acerca de que hacer y acerca de que no hacer! ¡Habiendo conocido lo que mandan las Escrituras Sagradas, debes coordinar tus acciones en este mundo con éstas!

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la decimosexta conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

Discernimiento de lo Divino y lo demoníaco.

Conversación 17. División triple de la fe

Arjuna dijo:

17:1. ¿Cuál es el estado de aquellos que están llenos de fe, pero desatienden los mandatos de las Escrituras Santas? ¿Están en el estado de sattva, rajas o tamas?

El Señor Krishna dijo:

17:2. La fe de un encarnado puede ser de tres tipos: sáttvica, rajásica y tamásica. ¡Escucha sobre los tres!

17:3. La fe de cada uno corresponde a su esencia. El hombre corresponde a su fe: así como es su fe, así es el hombre.

17:4. Las personas sáttvicas confían en lo Divino; las rajásicas, en los seres de naturaleza demoníaca⁸²; las tamásicas, en los muertos y en los espíritus inferiores.

17:5. ¡Debes saber que aquellos que ejecutan las hazañas ascéticas severas, no prescritas por las Escrituras Sagradas, a causa del narcisismo y con orgullo, y que son al mismo tiempo apoderados por las pasiones sexuales, apegos y violencia,

17:6. insensatos, torturando los elementos que componen sus cuerpos, así como a Mí, dentro de sus cuerpos, son los que toman las decisiones demoníacas!

17:7. También la comida, agradable para cada uno, puede ser de tres tipos, así como también el sacrificio, las hazañas ascéticas y las ofrendas. ¡Escucha de Mí la diferencia entre éstos!

17:8. La alimentación que aumenta la longevidad, la fuerza, la salud, la jovialidad y la serenidad de ánimo; que es jugosa, aceitosa, nutritiva y sabrosa, es estimada por los sáttvicos.

17:9. Los apasionados anhelan la comida amarga, agria, salada, demasiado picante, excitante, seca y ardiente, es

⁸² Yakshas y rakshasas.

decir, la comida que causa el dolor, el sufrimiento y la enfermedad.

17:10. Deteriorada, insípida, con mal olor, podrida, hecha de desechos, sucia es la comida estimada por los tamásicos.

17:11. El sacrificio que se realiza sin pensamiento de recompensa, de acuerdo con las Escrituras Sagradas, con la certeza sólida que es un deber, es un sacrificio sáttvico.

17:12. ¡El sacrificio realizado con la expectativa de recompensa y también para complacer a uno mismo es un sacrificio que viene de rajas!

17:13. El sacrificio que contradice a los mandatos religiosos, realizado sin que alimente a los necesitados, sin las palabras sagradas, sin generosidad, sin fe, es un sacrificio llamado tamásico.

17:14. La admiración que se rinde a lo Divino, a los brahmanes, a los maestros y a los sabios; la pureza, la sencillez, la templanza y la no violencia (hacia el cuerpo) es el ascetismo del cuerpo.

17:15. El habla que no causa disgusto, verídica, agradable y provechosa y también la repetición de los textos sagrados, es el ascetismo del habla.

17:16. La claridad del pensamiento, la percepción humilde de uno mismo, el laconismo, el control de los pensamientos, la amigabilidad hacia todos y también la naturalidad de vida es el ascetismo de la mente.

17:17. Este ascetismo triple realizado por las personas equilibradas, llenas de fe profunda, sin ninguna clase de expectativa de recompensa es considerado como sáttvico.

17:18. El ascetismo que se realiza por causa de la estima, del honor y de la gloria, así como el ascetismo realizado con orgullo, es rajásico, inseguro y precario en su naturaleza.

17:19. El ascetismo realizado bajo la influencia de la ignorancia, con la auto-tortura o con el propósito de destruir al otro es tamásico en su naturaleza.

17:20. El regalo que se da sin ninguna clase de pensamiento de retribución, con la sensación de la realización de mi deber, en el momento y en el lugar debido a una persona digna, es considerado como sáttvico.

17:21. Lo que se da con la expectativa de la devolución o del premio, con pesar de entregarlo, se llama un regalo rajásico.

17:22. Un regalo dado en un lugar indebido, en un momento indebido, a personas indignas, con falta de respeto o con desprecio es un regalo tamásico.

17:23. «AUM — TAT — SAT» es la denominación triple del Brahman en los Vedas, que en el tiempo antiguo se usaba durante los sacrificios.

17:24. Por consiguiente, los conocedores del Brahman empiezan a realizar los actos sacrificatorios y los actos de auto-refrenamiento con la palabra AUM, como es prescrito por las Escrituras Sagradas.

17:25. Cuando aquellos que aspiran a la Liberación efectúan varias donaciones y actos purificadores de auto-refrenamiento y también cuando dan regalos sáttvicos, entonces esto se realiza con la palabra TAT.

17:26. La palabra «SAT» se usa para designar la realidad verdadera y el bien, así como los actos virtuosos, oh Partha.

17:27. La palabra «SAT» también se pronuncia siempre al dar un sacrificio, en el auto-refrenamiento y en la beneficencia. Y las acciones designadas a estos propósitos también se nombran con la palabra «SAT».

17:28. ¡Y lo que se realiza sin fe, sea un sacrificio o dar limosna o una hazaña u otro, es «ASAT» que es «NADA» aquí y después de la muerte!

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la decimoséptima conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

División triple de la fe.

Conversación 18.

Liberación a través de la renuncia

Arjuna dijo:

18:1. ¡Yo quisiera escuchar, oh Poderoso, sobre la esencia del estilo desapegado de la vida y sobre la renuncia!

El Señor Krishna dijo:

18:2. El abandono de las actividades provocadas por los deseos personales, los sabios lo llaman vida desapegada⁸³. La actividad que no está atada a la ganancia personal, se llama renuncia.

18:3. «¡La acción, como un mal, debe ser abandonada!»,

⁸³ Sannyasa.

dicen algunos pensadores religiosos. «¡El espíritu de sacrificio, la beneficencia y los actos de auto-refrenamiento no deben ser abandonados!», dicen otros.

18:4. ¡Escucha Mis conclusiones sobre el desapego, oh Bharata! ¡El desapego puede ser de tres tipos, oh tigre entre los hombres!

18:5. El espíritu de sacrificio, la beneficencia y los actos de auto-refrenamiento no deben ser abandonados, sino, cumplidos. Éstos purifican al razonable.

18:6. ¡Sin embargo, estas acciones deben ser realizadas sin ningún apego a la actividad misma y sin ningún pensamiento en el premio, oh Partha!

18:7. ¡En verdad, no se debe renunciar a los actos prescritos! ¡Tal renuncia, que viene de la ignorancia, es considerada tamásica!

18:8. El que renuncia a la acción por miedo al sufrimiento físico, diciendo: «¡Me duele!», ejecuta así la renuncia rajásica y no recibe los frutos de tal renuncia.

18:9. El que lleva a cabo la acción necesaria, diciendo: «¡Hay que hacerlo!», renunciando al mismo tiempo al apego a la acción misma y a la codicia, realiza la renuncia sáttvica, oh Arjuna.

18:10. Desapegado, lleno de armonía y pureza, el razonable y libre de dudas, no tiene aborrecimiento a la acción desagradable y no tiene apego a la acción agradable.

18:11. ¡En verdad, el encarnado no puede renunciar a la acción completamente! ¡Sólo aquel que renuncia a la ganancia personal renuncia de verdad!

18:12. Buenos, malos e intermedios pueden ser los frutos de la acción para una persona sin desapego. ¡Pero para un sannyasin no hay frutos!

18:13. Aprende de Mí, oh poderosamente armado, las cinco causas que provocan cualquier acción, tal como éstas se describen en el samkhya:

18:14. las circunstancias, el hombre mismo, los otros seres, varios campos de energía y también la Voluntad Divina, cinco en total.

18:15. Cualquier acción que realice el hombre con el cuerpo, palabra o pensamiento –sea virtuosa o injusta– siempre es causada por estas cinco causas.

18:16. ¡Y por eso, el que por la carencia de reflexión ve que sólo él es la única razón de la acción, no ve por su ignorancia!

18:17. ¡Pero el que es libre de tal egocentrismo, quien es una conciencia libre, incluso peleando en este mundo, en verdad, no mata y no se liga con esto!

18:18. El proceso del conocimiento, el objeto del conocimiento y aquel que está en el proceso de conocer son las tres causas que inducen a la acción. El impulso, la acción y el hacedor son los tres componentes de una acción.

18:19. En terminología de las gunas el conocimiento, la acción y el hacedor son definidos también como tres tipos. ¡Escucha de Mí sobre esto!

18:20. ¡Aquel conocimiento que ve al Ser Unido e Indestructible en todos los seres, es sáttvico! ¡Lo ve como no dividido en lo separado!

18:21. ¡Pero el conocimiento que considera a los seres multiformes diversos como separados, viene de rajás!

18:22. ¡Mientras que el anhelo de pegarse a cada cosa separada, como si ésta fuera todo, el conocimiento irrazonable, angosto, que no capta lo real, se llama tamásico!

18:23. A un acto apropiado, realizado desapasionadamente, sin ningún deseo de premio y sin ningún apego a éste, se lo llama sáttvico.

18:24. Pero cuando un acto es realizado bajo la presión del deseo de ejecutarlo, con narcisismo o con un gran esfuerzo, se lo llama rajásico.

18:25. A un acto realizado bajo la influencia del error, sin la consideración de las posibles consecuencias negativas, para destruir o dañar o que es grosero, se lo llama tamásico.

18:26. A un hacedor libre del apego a la acción, sin narcisismo, lleno de confianza y resolución, inmutable entre los éxitos y los fracasos, se lo llama sáttvico.

18:27. A un hacedor agitado, deseoso de los frutos de sus acciones, codicioso, envidioso, egoísta, deshonesto, expuesto al regocijo y a la aflicción, se lo llama rajásico.

18:28. A un hacedor arrogante, grosero, maligno, obstinado, malicioso, negligente, pérfido, obtuso, lento, sombrío, miedoso, se lo llama tamásico.

18:29. Triple, según los tres gunas, también es la distinción del nivel de desarrollo de la conciencia y aspiración. ¡Escucha sobre esto, oh Dhananjaya!

18:30. El que discierne lo que merece atención y lo que

no, lo que debe hacerse y lo que no, de lo que hay que precaverse y de lo que no, lo que es la libertad y lo que es la esclavitud, tiene una conciencia desarrollada y permanece en el sattva.

18:31. El que no distingue el camino correcto del equivocado, lo que hay que hacer y lo que no, tiene una conciencia poco desarrollada y permanece en el rajás.

18:32. ¡El que está envuelto en la oscuridad de la ignorancia, quien considera el camino equivocado como correcto y marcha en la dirección incorrecta, tiene una conciencia tamásica, oh Partha!

18:33. La aspiración que es inquebrantable, que le permite a uno controlar la mente, las energías y los indriyas y también estar permanentemente en el Yoga, es sáttvica.

18:34. Pero si uno dirige su aspiración al verdadero camino y al mismo tiempo a la pasión sexual y a la ganancia en los asuntos, oh Arjuna, entonces tal aspiración debida al apego y al egoísmo es rajásica.

18:35. ¡Tal aspiración que no libera al irrazonable de la pereza, del miedo, del dolor, de la tristeza y del carácter sombrío, es tamásica, oh Partha!

18:36. ¡Y ahora escucha de la naturaleza triple de la alegría, oh mejor de los Bharatas, sobre tal alegría que trae la felicidad y alivia el sufrimiento!

18:37. La alegría que al principio es similar al veneno, pero que después se convierte en un néctar, es considerada sáttvica y nacida del conocimiento dichoso del Atman con la conciencia.

18:38. Esta alegría que sucede de la unión de los

indriyas con los objetos terrenales, que al principio es similar a un néctar, pero que después se convierte en veneno, se llama rajásica.

18:39. Esta alegría que es ilusoria desde el principio hasta el fin, que se originó del rechazo al Atman, en un ambiente de descuido y pereza, es tamásica.

18:40. ¡No hay ningún ser en la Tierra —aun entre los «dioses»— que esté libre de las tres gunas nacidas en el mundo de prakriti!

18:41. ¡Las obligaciones de los brahmanes, de los kshatriyas, de los vaishyas y de los shudras están distribuidas según las gunas de acuerdo con su naturaleza, oh conquistador de los enemigos!

18:42. La claridad, el auto-dominio, la hazaña, la honestidad, el perdón absoluto y también la sencillez, la sabiduría, el uso del propio conocimiento (para el bien de los otros), el conocimiento sobre lo Divino: es el deber de un brahmán, nacido de su propia naturaleza.

18:43. La valentía, la magnificencia, la firmeza, la rapidez y también la capacidad de no huir del campo de batalla, la generosidad, el carácter de gobernante: es el deber de un kshatriya, nacido de su propia naturaleza.

18:44. La agricultura, la ganadería y el comercio: son los deberes de un vaishya, nacidos de su propia naturaleza. Todo lo que concierne al servicio es el deber de un shudra, nacido de su propia naturaleza.

18:45. El hombre va a la Perfección realizando su propio deber con diligencia. ¡Escucha como llega a la Perfección el que cumple con su deber diligentemente!

18:46. ¡Expresando, a través de cumplir su deber, la adoración a Aquel Quien penetra todo y por la Voluntad de Quien todos los seres se originan, el hombre logra la Perfección!

18:47. ¡Es mejor cumplir tus propias obligaciones, aunque sean insignificantes, que cumplir las obligaciones del otro, aunque sean elevadas! Cumpliendo las obligaciones que provienen de su propia naturaleza, el hombre no comete con esto pecado.

18:48. ¡El destino innato, aun cuando contenga lo desagradable, no debe abandonarse! ¡En verdad, todas las iniciativas arriesgadas están envueltas con errores, como el fuego está envuelto con el humo, oh Kaunteya!

18:49. ¡El que —como una conciencia— es libre y omnipresente, quien conoció al Atman, quien murió para los deseos «terrenales», logra a través del camino de renuncia la Perfección Superior y la liberación de todas las trabas de su destino!

18:50. ¡Cómo llega al Brahman, al estado más alto de Sabiduría, el que ha logrado la Perfección, escucha de Mí en pocas palabras, oh Kaunteya!

18:51. Es digno de volverse Brahman quien posee la conciencia completamente purificada, quien se superó a sí mismo con firmeza y se apartó de todo lo exterior y arrojó la pasión y la enemistad,

18:52. quien vive retirado⁸⁴ y quien es abstinentes, quien

⁸⁴ Es decir, autosuficiente, sin aspiración a la comunicación vana.

dominó su habla, el cuerpo y la mente, quien permanece constantemente en la meditación e impasibilidad,

18:53. quien negó el egoísmo, la violencia, la arrogancia, la pasión sexual, el enojo, la codicia, quien está lleno de paz y desinterés, merece volverse Brahman.

18:54. ¡Habiendo logrado la Eternidad en la Unión con el Brahman, él se llena del Amor más alto hacia Mí!

18:55. ¡Con el amor él Me está conociendo en Mi Esencia: Quien soy y como soy en realidad! ¡Habiéndome conocido de esta manera, en Mi Esencia Más Profunda, se sumerge en Mi Existencia!

18:56. ¡Aunque cumpliendo todos los deberes (correspondientes a él), pero confiando en Mí, él, con Mi ayuda, logra la Morada Eterna Indestructible!

18:57. ¡Renunciando mentalmente a todos los actos para ti, habiéndote unido Conmigo con la conciencia, percibiéndome como a tu Refugio, piensa en Mí constantemente!

18:58. ¡Pensando en Mí, superarás con Mi ayuda todos los obstáculos! ¡Sin embargo, si debido al amor propio, no deseas vivir así, perderás todo!

18:59. ¡Si habiéndote sumergido en el egoísmo, dices: «¡Yo no quiero luchar!», tal decisión tuya es vana: la prakriti te forzará!

18:60. ¡Oh Kaunteya! ¡Ligado por tu propio karma creado por tu propia naturaleza, harás, contra tu voluntad, lo que por un error tuyo no quieres hacer!

18:61. ¡Ishvara mora en los corazones de todos los seres,

oh Arjuna, y con el poder de Su maya Él hace a todos los seres girar continuamente como la rueda de un alfarero!

18:62. ¡Busca el refugio en Él con todo tu ser! ¡Con Su Gracia lograrás la Paz Suprema, la Morada Imperecedera!

18:63. ¡Así te he revelado la sabiduría más misteriosa que el misterio mismo! ¡Reflexiona en ésta desde todos los puntos de vista y después procede como deseas!

18:64. Escucha de Mí de nuevo Mi palabra Más Alta y Más Sagrada: ¡eres amado por Mí, y por eso recibe de Mí este bien!

18:65. ¡Siempre piensa en Mí, ámame, sacrificate por Mi causa, busca el refugio sólo en Mí y llegarás a Mí! ¡Eres estimado por Mí, y Yo confío en ti!

18:66. ¡Habiendo abandonado todos los otros caminos, ve sólo a Mí para la Salvación! ¡No te aflijas, te liberaré de todas tus cadenas!

18:67. ¡Nunca hables sobre esto al que no es propenso a la hazaña y no está lleno de amor! ¡Tampoco cuentes a aquellos que no quieren oír o a aquellos que hablan mal de Mí!

18:68. ¡El que va a revelar esta Verdad Superior entre aquellos que Me aman, manifestando (así) su amor devoto hacia Mí, llegará indudablemente a Mí!

18:69. ¡Y no habrá nadie entre los hombres que realice servicio más valioso que el que él hace! ¡Y no habrá nadie en la Tierra más estimado para Mí que él!

18:70. ¡El que estudie nuestra conversación sagrada aprenderá a adorarme con el sacrificio de la sabiduría! Así

es Mi pensamiento.

18:71. ¡Si el hombre, lleno de fe, simplemente escucha esta conversación con veneración, estará liberándose del mal y logrará los mundos puros de los justos!

18:72. ¿Has escuchado todo esto con atención y de manera concentrada? ¿Está eliminado tu error nacido de la ignorancia, oh Partha?

Arjuna dijo:

18:73. ¡Mi error se desvaneció! ¡A través de Tu Gracia alcancé el conocimiento! ¡Soy firme, mis dudas se marcharon! ¡Haré según Tus palabras!

Sanjaya dijo:

18:74. ¡Yo estuve escuchando esta conversación maravillosa entre Vasudeva y el generoso Partha con la trepidación del alma!

18:75. ¡Por la gracia de Vyasa, oí de este yoga sagrado y más alto del Señor del yoga, el propio Ishvara Quien habló delante de mis ojos!

18:76. ¡Oh rajá! ¡Recordando y recordando esta conversación sagrada de Keshava y Arjuna, yo me estremezco una y otra vez!

18:77. ¡Recordando y recordando esta Imagen maravillosa de Krishna, yo me regocijo de nuevo y de nuevo!

18:78. ¡Por doquier que esté Krishna, el Señor del yoga, dondequiera que esté el guerrero Partha, allí están el bienestar, la victoria y la felicidad asegurados! De esta manera pienso yo.

Así en los upanishads gloriosos del bendito Bhagavad-Gita, la ciencia sobre lo Eterno, la Escritura del yoga, está anunciada la decimaoctava conversación entre Sri Krishna y Arjuna, llamada:

Liberación a través de la renuncia.

Así se termina el Bhagavad-Gita.

Comentarios para el Bhagavad-Gita

La Enseñanza de Krishna, expuesta en el Bhagavad-Gita, así como cualquier otra Enseñanza de Dios, puede ser dividida en tres componentes: ontológico, ético y psicoenergético (es decir, aquel que se relaciona con el desarrollo del hombre en el marco del raja y buddhi yoga).

Estos corresponden a los tres componentes del desarrollo espiritual del hombre: intelectual, ético y psicoenergético.

Examinamos cada una de estas secciones por separado.

Aspecto Ontológico de las Enseñanzas de Krishna

Desde el punto de vista ontológico, el Bhagavad-Gita proporciona las respuestas completas a las preguntas esenciales de la filosofía:

- a) qué es Dios,
- b) qué es el hombre,

c) en qué consiste el significado de la vida del hombre y cómo él debe vivir en la Tierra.

Dios en el Bhagavad-Gita es considerado en los siguientes aspectos: Ishvara-Creador, el Absoluto, el Brahman y el Avatar.

En otros idiomas Ishvara es llamado también como el Padre Celestial, Dios Padre, Jehová, Alá, Tao, Conciencia Primordial, etc., y en la historia antigua de los eslavos, como Svarog. Él es también el Maestro Supremo y la Meta de cada uno de nosotros.

El segundo aspecto de la palabra Dios es el Absoluto o Todo, es decir, el Creador unido con Su Creación multidimensional.

La Evolución del Absoluto ocurre por los ciclos que se llaman Manvantares. Manvantara consiste de Kalpa («el Día del Brahman») y Pralaya («la Noche del Brahman»). Cada Kalpa empieza con «la creación del mundo» y termina con «el fin del mundo». El significado de tal periodicidad consiste en la formación de nuevas condiciones para continuar la Evolución de la Conciencia universal (o en otras palabras, la Evolución del Absoluto).

El tercer aspecto de Dios es el Brahman, o lo que es lo mismo, el Espíritu Santo. Es la denominación común de Todas las Individualidades Divinas que salen de la Morada del Creador con el fin de ayudar a las personas encarnadas.

Existe otra manifestación de Dios en la Tierra. Es el Avatar, Mesías o Cristo, es decir, un Hombre-Dios encarnado en un cuerpo humano y unido con la Conciencia con el Creador. Él —desde Su nivel Divino— también

ayuda a las personas a encontrar el Camino hacia el Creador.

Krishna, Quien nos regaló el Bhagavad-Gita, Jesús el Cristo, Babaji, Sathya Sai y muchos Otros en la historia de nuestro planeta son ejemplos concretos de los Avatares.

El hombre no es un cuerpo. El cuerpo es solamente su portador temporal. El hombre es la conciencia, la energía que es capaz de percibirse a sí misma. El tamaño del «coágulo» de la conciencia puede diferenciarse significativamente entre distintas personas: desde el tamaño «rudimentario» minúsculo hasta el tamaño cósmico. Esto depende de dos factores: de la edad psicogenética (es decir, la edad del alma) y de la intensidad de los esfuerzos en el Camino espiritual.

De la relación entre el cuerpo del hombre y el hombre Krishna habla así:

2:18. Sólo los cuerpos de un ser encarnado son perecederos. Pero él mismo es eterno, indestructible.

2:22. Así como el hombre, dejando la ropa vieja, se pone la nueva, así también uno deja los cuerpos desgastados y se viste de los nuevos.

El hombre es la etapa final en la línea evolutiva del desarrollo del purusha encarnado: plantas — animales — hombre — Dios. Su tarea es la aspiración a alcanzar la Perfección Divina. En este Camino él pasa a través de ciertas etapas o escalones.

Uno de los esquemas de tal ascensión es la descripción de la evolución según las gunas. Así, existen tres gunas:

La primera es el tamas: la oscuridad, la ignorancia, la

obtusidad y la grosería.

La segunda es el rajas: la pasión, la búsqueda intensa del lugar en la vida, la lucha por los ideales y así sucesivamente.

La tercera es el sattva: la pureza, la armonía.

Sin embargo, hay que avanzar, como decía Krishna, más allá, saliendo de los límites del sattva, hacia la Unión con el Creador, y esto requiere nuevos esfuerzos, nueva lucha con uno mismo. Es importante acordarse de esto, pues el sattva puede volverse una trampa. Éste cautiva con la beatitud que uno logra en esta etapa. Éste «relaja» y propone negar los esfuerzos subsiguientes. Garantiza el paraíso. Sin embargo, hay que avanzar más allá y hacer muchísimo más para llegar a ser el Brahman, alcanzando el Nirvana en Él y luego para unirse con Ishvara.

No obstante, uno no debe omitir la guna sattva. Sin dominar las cualidades peculiares para ésta es imposible unirse con Dios.

Tampoco se debe omitir la guna rajas, porque es en esta guna donde la persona domina cualidades tales como energía, reconcentración, aspiración y poder (fuerza).

El segundo esquema del avance evolutivo del hombre, dado por Krishna, es la escala de las varnas. (Cabe notar que ésta y muchas otras escalas se complementan muy bien una a la otra; y su aplicación combinada a uno mismo o a otra persona proporciona un cuadro aún más completo).

Según la escala de las varnas, el hombre que se encuentra en el primer escalón, se llama sudra. Él es demasiado joven en su psicogénesis y sabe hacer muy poco.

Su tarea es aprender de las personas maduras en su evolución, ayudándolas en su trabajo.

Los vaisias se encuentran en el segundo escalón. Ellos son comerciantes, artesanos y campesinos. La permanencia en esta varna sobreentiende que la persona ya tiene un intelecto suficientemente desarrollado para empezar una actividad creativa empresarial. Pues, para llevar el propio negocio independiente, se necesita un intelecto ya desarrollado. Exactamente a través de la actividad mencionada los representantes de esta varna se perfeccionan.

La siguiente varna es la de los chatrias. Son las personas que han subido aún más en su desarrollo intelectual, en su energía. Son los dirigentes que poseen la necesaria «amplitud» de la mente y el poder personal, es decir, el poder de la conciencia. A propósito, uno puede comenzar a prepararse para este escalón del desarrollo espiritual desde la temprana juventud, desarrollando el poder personal y la energía. El trabajo físico, distintos tipos de deporte, danzas dinámicas con música rítmica favorecerán a esto. Si uno lo hace, evitando los estados emocionales groseros, acordándose de Dios y de la necesidad de observar ante Su Rostro las normas éticas conocidas, será creada una reserva importante para el perfeccionamiento espiritual fructífero en los años maduros. Entonces tendrá que renunciar a la competitividad y el carácter apasionado. Al contrario, deben venir la tranquilidad, armonía, ternura, dulzura y sabiduría. Sin embargo, todo esto debe basarse en el fundamento del gran poder personal, la potencia energética de la conciencia y del intelecto.

La varna superior es la de los brahmanes, es decir, de los líderes espirituales.

En India y en varios otros países históricamente llegó a ocurrir de tal manera que la filiación a una u otra varna empezó a pasarse por herencia. Por eso, desde luego, no todas las personas, que se consideran representantes de la varna superior, tienen de verdad logros espirituales altos.

Reproduzco las palabras de Krishna de cómo escoger los métodos adecuados del trabajo sobre uno mismo, es decir, aquellos que corresponden realmente a la etapa actual del psicogénesis y de ontogénesis⁸⁵:

12:8. ¡Dirige tus pensamientos a Mí, sumérgete como una conciencia en Mí, entonces verdaderamente vivirás en Mí!

12:9. Pero si no eres capaz de concentrar tu pensamiento firmemente en Mí, trata de lograrlo con los ejercicios del yoga.

12:10. ¡Si tampoco eres capaz de hacer constantemente los ejercicios del yoga, entonces dedícate a servirme, ejecutando sólo esas acciones que son necesarias para Mí, y lograrás la Perfección!

12:11. Si tampoco eres capaz de hacerlo, entonces dirígete a la Unión Conmigo renunciando al provecho personal de tu actividad; refrénate de esa manera.

⁸⁵ En nuestras obras, la ontogénesis significa el desarrollo de un alma o conciencia durante la encarnación actual y la psicogénesis, el desarrollo durante todas sus encarnaciones.

La actividad, privada del componente egoísta, que sirve a la Evolución (con otras palabras, el servicio espiritual), es el karma yoga.

También hay que destacar que Krishna daba mucha importancia al perfeccionamiento intelectual de las personas que siguen el Camino espiritual.

Esto es especialmente de actualidad porque existen varias sectas religiosas que niegan la importancia del desarrollo intelectual, incluso hasta rechazan la educación usual para los niños.

Pero Krishna exaltaba la Sabiduría:

4:33. Mejor que cualquier sacrificio exterior es el sacrificio de la sabiduría (...). Todas las acciones del sabio (...) llegan a ser perfectas.

4:34. ¡Halla, pues, la sabiduría a través de la devoción, del espíritu escudriñador y con servicio!

4:37. De manera semejante a un fuego que convierte la leña en ceniza, el fuego de la sabiduría quema completamente todas las acciones falsas.

4:38. En el mundo no existe un mejor purificador que la sabiduría. A través de ésta, el que es hábil en el yoga, halla en el tiempo debido la Iluminación en el Atman.

4:39. El que está lleno de fe, halla la sabiduría. El que domina el control de sus indriyas, la halla también. Habiendo logrado la sabiduría, ellos llegan rápidamente a los mundos superiores.

7:16. Existen cuatro tipos de los virtuosos que confían en Mí: los que anhelan escapar del sufrimiento, los que tienen

avidez de conocimiento, los que buscan logros personales y los sabios.

(De las últimas palabras de Krishna se desprende que, primero, prácticamente cada persona activa y no demoníaca, es decir, la que no cultiva los vicios groseros, es considerada por Él como virtuosa. Segundo, los representantes de los tres primeros grupos no son sabios todavía: los sabios es un grupo independiente más alto. Ni los que anhelan escapar del sufrimiento, ni los que tienen solamente avidez del conocimiento, ni los que buscan logros personales en la etapa de rajas, son todavía sabios).

7:17. Superior a todos es el sabio, equilibrado y absolutamente fiel a Mí. En verdad, Yo soy querido para el sabio, y él es querido para Mí.

8:28. El estudio de los Vedas, sacrificios, hazañas ascéticas y las buenas obras dan frutos. ¡Pero un yogui que posee el verdadero conocimiento se eleva por encima de todo esto; él logra la Morada Suprema!

¿Quién puede ser llamado sabio? ¿El que tiene el conocimiento sobre lo más importante: sobre Dios, sobre el hombre y sobre el Camino del hombre hacia Dios? Esto es la base, el fundamento de la Sabiduría. Pero no es la Sabiduría, es simplemente un estado de llenarse de conocimiento: la erudición. Sin embargo, la Sabiduría es todo lo mencionado más la capacidad de operar con el conocimiento obtenido, la capacidad de crear intelectualmente.

¿Cómo desarrollar esto? El primer y el más simple método es la educación en los establecimientos educativos normales: escuelas, colegios e institutos... Esto entrena,

desarrolla la actividad mental. Además, uno puede adquirir habilidades y profesiones adicionales, etc. Y cuánto más obtiene, mejor será. También el desarrollo de la Sabiduría se favorece con la comunicación con otras personas, con Dios y muchas otras cosas. Sin duda, es importante también dominar completamente las funciones del grijastá (hombre de casa). Exactamente a través de servir a otras personas, en el cuidado a ellas —primero en el marco de una familia ordinaria y luego en la «familia» de sus discípulos espirituales— se forma la Sabiduría en el hombre.

Y a los tontos el Creador no deja entrar en Él: Él no los necesita en Él.

Aspecto ético de las Enseñanzas de Krishna

Ética incluye tres componentes:

- a) la actitud del hombre hacia otras personas, hacia todos los otros seres y hacia el medio ambiente entero,
- b) la actitud hacia Dios,
- c) la actitud hacia su Camino a la Perfección.

Veamos las declaraciones de Krishna para cada una de estas secciones de la enseñanza ética.

**Actitud del hombre hacia otras personas,
hacia todos los otros seres
y hacia el medio ambiente entero**

Krishna propone considerar todo lo que existe en el

universo como la Manifestación de Dios en el aspecto del Absoluto. El amor a Dios —en este Su aspecto— significa nuestro amor a Su Creación, como una Parte inalienable de Dios:

7:8. ¡Yo soy el sabor del agua, Yo soy el brillo de la Luna y la luz del Sol, y el Pranava, y el Conocimiento Universal, y la Voz Cósmica, y el humanitarismo en las personas!

7:9. ¡Yo soy el aroma puro de la tierra y el calor del fuego! ¡Yo soy la vida de todo lo que existe y la hazaña de los guerreros espirituales!

7:10. (...) ¡Yo soy la Conciencia de todos los que desarrollaron la conciencia, Yo soy el esplendor de todo lo bello!

7:11. ¡Yo soy la fuerza de las personas fuertes que abandonaron los apegos y la pasión sexual! Yo soy también la fuerza sexual, que no contradice al dharma, en todos los seres.

7:12. Que sepas que el sattva, rajas y tamas se originan de Mí. Pero comprende que Yo no estoy en éstos, sino que éstos están en Mí.

12:15. El que no hace sufrir a las personas (...), es estimado por Mí.

16:2-3. (...) La compasión hacia los seres vivientes (...) tiene aquel que posee naturaleza Divina.

17:15. El habla que no causa disgusto (...), es el ascetismo del habla.

17:16. (...) La amigabilidad hacia todos (...), es el ascetismo de la mente.

6:9. Aquel que posee una conciencia desarrollada y es espiritualmente avanzado, es benevolente con los amigos y con los enemigos, con los indiferentes y con los extraños, con los envidiosos y con los parientes, con los piadosos y con los viciosos.

Actitud hacia el Creador

11:54. (...) ¡Sólo el amor puede contemplarme en Mi más profunda Esencia y unirse Connmigo!

13:10-11. El amor inquebrantable y puro hacia Mí (...) se reconoce como verdadero (...).

9:27. ¡Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que comas, cualquier cosa que sacrifiques o des, cualquier hazaña que ejecutes (...), hazlo como una ofrenda para Mí!

12:14. (...) El que aspira a la Unión Connmigo, conociendo con resolución al Atman, consagrando la mente y la conciencia a Mí, tal amado discípulo, es estimado por Mí.

12:20. ¡(...) Todos (...) para los que Yo soy la Meta Suprema, son estimados por Mí sobre todo!

Actitud hacia el propio Camino a la Perfección

Dios nos propone considerar nuestras vidas como la oportunidad de acercarnos a la Perfección a través de los incesantes esfuerzos en la transfiguración de nosotros mismos, y también a través del amor-servicio activo y creativo a Dios, que se manifiesta en el servicio a las personas. Veamos las declaraciones correspondientes de Krishna:

Lucha contra las emociones groseras negativas y atracciones «terrenales»

12:13. El que no tiene enemistad con ningún ser viviente, el que es amistoso y compasivo, (...) equilibrado en medio de la alegría y la aflicción, el que perdona todo

12:14. y siempre está satisfecho (...), tal amado discípulo, es estimado por Mí.

12:15. El que no hace sufrir a las personas (...), quien es libre de ansiedad, arrebatamiento, enojo y miedo, es estimado por Mí.

12:17. El que (...) no odia, ni se aflige (...), es estimado por Mí.

5:23. El que puede aquí, en la Tierra, antes de su liberación del cuerpo, resistir a las atracciones «terrenales» y a la ira, logró la armonía y es una persona feliz.

16:21. Tres son las puertas del infierno donde el hombre perece: la lujuria, el enojo y la codicia. Por eso, el hombre debe renunciar a estas tres.

16:22. El que se ha liberado de estas tres puertas de las tinieblas, crea su propio bien (...) y logra la Meta Suprema.

18:27. A un hacedor agitado, deseoso de los frutos de sus acciones, codicioso, envidioso, egoísta, deshonesto, expuesto al regocijo y a la aflicción, se lo llama rajásico.

18:28. A un hacedor arrogante, grosero, maligno, obstinado, (...) sombrío (...), se lo llama tamásico.

A propósito, la sexualidad, así como todas las otras cualidades del hombre, se la puede clasificar por gunas. Es decir, para los representantes de cada guna la sexualidad es

peculiar. El conocimiento de esto es motivo para el auto-análisis y auto-perfección, y también la base para una mejor comprensión de los demás. Solamente la sexualidad sáttvica es digna de ser estimulada.

Acerca del sattva en el texto del Bhagavad-Gita se dice mucho. Es la armonía, el dominio de la quietud de la mente, la refinación de la conciencia, la facultad de controlar las propias emociones, rechazando las manifestaciones emocionales groseras, la predominancia del estado de amor sutil y tierno, la eliminación del egocentrismo y de la violencia. Desde el punto de vista metodológico es importante destacar que el sattva se logra sólo al tener un cuerpo sano y limpio de las inclusiones energéticas groseras. Se logra, incluso, a condición de excluir completamente los platos hechos de carne o pescado en la nutrición. El sattva puede ser sólido solamente en la persona que pasó la etapa de kshatriya, que desarrolló la energía, el poder personal y el intelecto fuerte y adquirió el conocimiento profundo acerca de todo lo más importante.

Lucha contra los falsos apegos

12:18-19. El que es (...) libre de los apegos «terrenales» (...), es estimado por Mí.

13:8-11. (...) La actitud desapasionada hacia los objetos terrenales, (...) la ausencia de apegos «terrenales» (...), todo esto se reconoce como verdadero (...).

2:62. Pero si uno regresa en la mente a los objetos terrenales, entonces involuntariamente se regenera el apego a éstos. Del apego nace el deseo de tener estos objetos, y de la imposibilidad de satisfacer estos deseos aparece la ira.

16:1. (...) La generosidad, (...) la ausencia de la codicia (...) son las cualidades que une en sí mismo aquel que posee naturaleza Divina.

18:49. ¡El que —como una conciencia— es libre y omnipresente, quien conoció al Atman, quien murió para los deseos «terrenales», logra a través del camino de renuncia la Perfección Superior y la liberación de todas las trabas de su destino!

Lucha con las manifestaciones del «yo» inferior: con el egoísmo, egocentrismo y también con la ambición

12:13. El que no tiene (...) apegos «terrenales» y egoísmo, (...) el que es (...) equilibrado en medio de la alegría y la aflicción, el que perdona todo,

12:16. (...) el que no requiere nada de los otros (...), es estimado por Mí.

13:7-11. La humildad, (...) la sencillez, (...) la ausencia de egoísmo (...), todo esto se reconoce como verdadero (...).

16:4. (...) La arrogancia, el orgullo (...) pertenecen a aquel quien posee cualidades demoníacas.

12:18. El que es igual hacia un amigo o hacia un enemigo, en la gloria o en la deshonra, en el calor y en el frío, en medio de la alegría o la aflicción, libre de los apegos «terrenales»,

12:19. quien recibe igualmente elogios y reproches, lacónico, satisfecho con todo lo que sucede, no es atado a la casa, firme en las decisiones y lleno de amor, tal hombre, es estimado por Mí!

La dificultad de luchar con los falsos apegos, y también

con el egoísmo y el egocentrismo se resuelve radicalmente a través de:

— la formación de la orientación espiritual correcta (es decir, la aspiración total al Creador),

— el dominio de los propios indriyas y

— la eliminación directa del «yo» inferior en el estado de Nirodhi a través de la meditación «reciprocidad total». Si uno realiza esta meditación en el Espíritu Santo, logra el estado del Nirvana en el Brahman, si la hace en el eon del Creador, logra la Unión con Él.

El trabajo con los indriyas es el componente del trabajo psicoenergético y sólo aquellos que dominaron —en el marco de raja yoga— los métodos del traslado de la conciencia de un chakra al otro, que desarrollaron todos los tres dantianes y después —en la etapa de buddhi yoga— llevaron las dos «burbujas de percepción» a la perfección pueden realizarlo.

Cultivando las cualidades positivas

12:19. El que es (...) firme en las decisiones y lleno de amor, es estimado por Mí.

2:14. El contacto con la materia (...) da calor o frío, placer o dolor. Estos sentimientos son transitorios: llegan y se van. ¡Sopórtalos con coraje (...)!

2:15. El que no sufre por éstos (...), el que (también) está ecuánime en la alegría y en la aflicción, puede lograr la Inmortalidad.

4:33. Mejor que cualquier sacrificio exterior es el sacrificio de la sabiduría (...). Todas las acciones del sabio

(...) llegan a ser perfectas.

4:34. ¡Halla, pues, la sabiduría a través de la devoción, del espíritu escudriñador y con servicio! Los sabios y clarividentes, que penetraron en la esencia de las cosas, te iniciarán en esto.

4:38. En el mundo no existe un mejor purificador que la sabiduría. A través de ésta, el que es hábil en el yoga, halla en el tiempo debido la Iluminación en el Atman.

4:39. El que está lleno de fe, halla la sabiduría. El que domina el control de sus indriyas, la halla también. Habiendo logrado la sabiduría, ellos llegan rápidamente a los mundos superiores.

11:54. ¡Sólo el amor puede contemplarme así! (...) ¡Sólo el amor puede contemplarme en Mi más profunda Esencia y unirse Conmigo!

Servicio a Dios

14:26. Y el que Me sirve con un amor inquebrantable, habiéndose liberado de las tres gunas, merece ser el Brahman.

5:25. Aquellos rishis, que (...) se han dedicado al bien de todos, reciben el Nirvana en el Brahman.

Aspecto psicoenergético de la perfección

La dirección psicoenergética del yoga según Krishna incluye las siguientes etapas:

1. Preparación del cuerpo.
2. Ejercicios preparatorios con la energética del cuerpo.

3. Conocimiento del Atman a través de:

a) regulación de la esfera emocional con énfasis en el desarrollo del corazón espiritual,

b) rechazo de los apegos falsos,

c) formación de la aspiración correcta y el seguimiento de ésta,

d) control de la actividad de los indriyas,

e) práctica meditativa para la refinación de la conciencia, para la dominación del traslado de la conciencia y la obtención del *poder personal*,

f) conocimiento práctico de la naturaleza multidimensional del Absoluto y del Brahman,

g) subsiguiente «consolidación de la conciencia», es decir, su crecimiento cuantitativo.

4. Conocimiento de Ishvara y la Unión con Él.

5. Unión con el Absoluto.

Preparación del cuerpo

Krishna no ha dejado técnicas especiales, pero dio recomendaciones generales:

17:5. Debes saber que aquellos que ejecutan las hazañas ascéticas severas (...) a causa del narcisismo y con orgullo (...),

17:6. insensatos, torturando los elementos que componen sus cuerpos, (...), son los que toman las decisiones demoníacas.

17:14. (...) La pureza, (...) la templanza y la no violencia

(hacia el cuerpo) es el ascetismo del cuerpo.

6:16. ¡Verdaderamente, el yoga no es para aquellos que comen demasiado o no comen en absoluto, ni para aquellos que duermen demasiado o velan demasiado (...)!

6:17. El yoga elimina todo el sufrimiento de aquel quien estableció la moderación en la comida, en el descanso, en el trabajo y también en la alternación de dormir y estar despierto.

17:8. La alimentación que aumenta la longevidad, la fuerza, la salud, la jovialidad y la serenidad de ánimo; que es jugosa, aceitosa, nutritiva y sabrosa, es estimada por los sáttvicos.

Ejercicios preparatorios con la energética del cuerpo

Es imposible comenzar a trabajar con el Atman inmediatamente. Los entrenamientos previos deben preceder.

Krishna habló de esta etapa preparatoria muy brevemente:

12:9. Pero si no eres capaz de concentrar tu pensamiento firmemente en Mí, trata de lograme con los ejercicios del yoga (...). (Es decir, se trata de la aplicación de los métodos de raja yoga, descritos en detalle en nuestro libro [6]).

Subyugación de la mente

El Bhagavad-Gita dice sobre esto así:

Arjuna dijo:

6:33. Para este Yoga, que se logra a través del equilibrio interno, (...) yo no veo en mí una base firme por la inquietud de mi mente.

6:34. Pues, la mente es realmente inquieta (...). Es tempestuosa, obstinada, dura para refrenar. Yo pienso que es tan difícil refrenarla como al viento.

El Señor Krishna dijo:

6:35. Sin duda, (...) la mente es inquieta y es duro refrenarla. Pero es posible conquistarla con la práctica constante y la imposibilidad.

6:36. El Yoga es difícil de lograr para aquel quien no ha conocido su Atman. Pero el que ha conocido su Atman, marcha al Yoga⁸⁶ por el camino correcto, así pienso Yo.

En la práctica esotérica el problema del control de la mente se resuelve fácilmente con los métodos de raja yoga y después de buddhi yoga. Para esto, hay que aprender a pasar con la conciencia al chakra anahata. Al hacerlo, los pensamientos dominantes se destruyen, la mente agitada se calma, y sus indriyas se separan de lo «terrenal».

En lo sucesivo, en la etapa de buddhi yoga, el problema del control de la mente se resuelve aún más radicalmente: el adepto aprende a trasladar las estructuras altamente desarrolladas de las «burbujas de percepción» superior y inferior a los «mundos sutiles» muy lejos del cuerpo.

Con esto, no hay que pensar que el adepto pierde su

⁸⁶ En este caso «Yoga» está escrito con mayúscula, lo que significa: la Meta final, la Unión con Ishvara.

capacidad intelectual ni siquiera en un grado menor. Fuera de la meditación, él puede pensar en los asuntos terrenales de la existencia aún más adecuadamente. Durante las meditaciones su intelecto tampoco «se apaga», sino que pasa completamente de lo «terrenal» a lo «no terrenal», a lo Divino.

Las soluciones aún más eficaces para este problema uno las encuentra al unirse completamente con el Brahman, y después con Ishvara, con la ayuda de las técnicas meditativas. Entonces el intelecto del adepto se une con el Intelecto de Dios.

Son conocidos también los intentos inapropiados de controlar la mente que existen en varias sectas. Por ejemplo, los «retiros» prolongados en sí, es decir, sin métodos esotéricos especiales, no dan resultados, y los adeptos simplemente pierden su tiempo. También es inútil el uso de las sustancias psicotrópicas, que además tienen los efectos conocidos desfavorables sobre la salud física y psíquica. El único camino correcto para dominar el control de la mente es el trabajo activo con la ayuda de los métodos de raja y buddhi yoga en un estado adecuado y claro de la conciencia.

Descripción del Atman por Krishna, y cómo conocerlo

8:3. (...) La esencia principal (de uno) es el Atman.

6:7. El que ha conocido al Atman, logra la tranquilidad completa, porque encuentra el refugio en la Conciencia Divina, cuando (su cuerpo) está en el frío o en el calor, en situaciones de alegría o pesar, en el honor o en la deshonra.

6:10. ¡Que un yogui se concentre constantemente en el Atman!

6:18. Cuando, con la conciencia refinada, libre de todos los deseos, él se concentra sólo en el Atman, entonces sobre él dicen: «Está en armonía».

5:17. El que se ha conocido a sí mismo como un buddhi, que se ha identificado con el Atman, que confía sólo en el Señor y encuentra refugio sólo en Él, marcha hacia la Liberación, siendo purificado por la sabiduría salvadora!

15:11 Los yoguis, debidamente dirigidos, conocen no sólo el alma, sino también el Atman en ellos mismos. Sin embargo, los irrazonables no encuentran el Atman.

2:58. Cuando, semejante a una tortuga que esconde sus patas y su encabeza, (el yogui) (...) desprende sus indriyas de los objetos terrenales, entonces ha logrado la comprensión verdadera.

13:22. El Que observa, apoya y recibe todo, Quien es el Señor Altísimo y también el Atman Divino, se llama el Espíritu Supremo en este cuerpo.

13:29. ¡El que ve que todas las acciones se realizan sólo en la prakriti, pero su Atman se queda en la tranquilidad, ve de verdad!

13:31. El Atman Divino, eterno y no encadenado por la prakriti, aunque reside en los cuerpos, no actúa y no es sujeto a la influencia (...).

13:32. Como la vacuidad omnipresente no se mezcla con nada debido a su sutileza, así mismo el Atman, que reside en los cuerpos, no se mezcla con nada.

6:32. El que ve las manifestaciones del Atman en todo y el que a través de esto conoció la igualdad de todo, de lo agradable y de lo desagradable, es considerado como un yogui perfecto (...).

9:34. ¡Hacia Mí dirige tu mente, ámame, sacrifica para Mí, venérame! ¡Si a Mí te propones como el Objetivo Más Alto, llegarás a Mí finalmente, siendo absorbido por el Atman!

Con respecto a lo antedicho, vale destacar la importancia del trabajo para el desarrollo del corazón espiritual. Sin este es imposible obtener logros espirituales más altos. Pues, precisamente dentro del corazón desarrollado el guerrero espiritual puede encontrar su Atman, y después conocer también al Paramatman, Ishvara (Creador).

Krishna hablo de esto así:

10:20. (...) Yo soy el Atman que reside en *los corazones* de todos los seres.

15:15. ¡Yo moro en *los corazones* de todos!

18:61. ¡Ishvara mora en *los corazones* de todos los seres (...)!

Cómo se realiza la «apertura» y luego el desarrollo del corazón espiritual, pueden ver en todos nuestros libros y películas, cuya lista está presentada al fin de este libro.

Descripción del Brahman y cómo alcanzar el Nirvana en Él

13:12. Te revelo lo que debe ser conocido, y lo que,

habiendo sido conocido, lleva a la Inmortalidad: esto es el Brahman Supremo sin principio ni fin Que está más allá de los límites de la existencia e inexistencia (de los seres).

13:13. Teniendo manos, pies, ojos, cabezas y bocas por todas partes, omnisciente, Él mora en el mundo, abrazándolo todo.

13:14. ¡Teniendo todas las sensaciones, pero sin los órganos del sentido, sin ningún apego, pero sosteniendo a todos los seres, libre de las tres gunas, pero usando éstas,

13:15. fuera y dentro de todos los seres, permaneciendo en la tranquilidad y moviéndose, no atrapable en Su sutileza, siempre cercano, aun en la lejanía indescriptible, así es Él, imperecedero!

13:16. No dividido entre los seres y aun así existiendo separadamente en cada uno, Él se conoce como el Auxiliador de todos. Él abraza a todos y los dirige en su desarrollo.

13:17. Sobre Él, sobre la Luz de todas las luces, se dice que está fuera de la oscuridad. ¡Él es Sabiduría, la Meta de toda sabiduría, la Sabiduría que se conoce por medio de la sabiduría, la que reside en los corazones de todos!

14:26. Y el que Me sirve con un amor inquebrantable, habiéndose liberado de las tres gunas, merece ser el Brahman.

18:50. Cómo llega al Brahman, al estado más alto de Sabiduría, el que ha logrado la Perfección, escucha de Mí en pocas palabras (...).

5:24. El que está feliz en el interior, que se alegra no de lo exterior, quien se ilumina (con el amor) desde adentro, es

capaz de conocer la esencia del Brahman y el Nirvana en el Brahman.

5:25. Aquellos rishis, que se han limpiado de los vicios, se han liberado de la dualidad, que han conocido el Atman y se han dedicado al bien de todos, reciben el Nirvana en el Brahman.

5:26. Aquellos, libres de las atracciones «terrenales» y la ira, ocupados en la hazaña espiritual, con el dominio de la mente y el conocimiento del Atman, logran el Nirvana en el Brahman.

6:27. La felicidad más alta espera a un yogui (...) cuando él se volvió impecable y semejante al Brahman.

6:28. ¡El que se transformó en la armonía y se liberó de los vicios, experimenta fácilmente la Beatitud infinita del contacto con el Brahman!

18:51. Es digno de volverse Brahman quien posee la conciencia completamente purificada, quien se superó a sí mismo con firmeza y se apartó de todo lo exterior y arrojó la pasión y la enemistad,

18:52. quien vive retirado y quien es abstigente, quien dominó su habla, el cuerpo y la mente, quien permanece constantemente en la meditación e impassibilidad,

18:53. quien negó el egoísmo, la violencia, la arrogancia, la pasión sexual, el enojo, la codicia, quien está lleno de paz y desinterés, merece volverse Brahman.

5:20. Con una conciencia calmada y luminosa, el que ha conocido al Brahman y se ha establecido en Él no se exalta recibiendo lo agradable ni se aflige recibiendo lo desagradable.

5:21. El que no está atado a la satisfacción de sus sentidos con lo exterior y se deleita en el Atman, al alcanzar la Unidad con el Brahman, saborea la Beatitud eterna.

18:54. ¡Habiendo logrado la Eternidad en la Unión con el Brahman, él se llena del Amor más alto hacia Mí!

«Consolidación de la conciencia»

Al paso que uno sigue las etapas del buddhi yoga, sucede el aumento de la cantidad de la energía de la conciencia: «consolidación de la conciencia» (o «cristalización» de la conciencia):

2:64. (...) El que conquista sus indriyas, rechaza las atracciones y la enemistad y se dedica al Atman, logra la pureza interna.

2:65. Al lograr esta pureza interna, se pone fin al sufrimiento, y la conciencia se fortalece muy pronto.

Pero uno puede perder este logro:

2:67. La mente de una persona, que cede ante la presión de las pasiones, es igual que un barco que es llevado por una tormenta.

2:63. Y de la ira viene la deformación total de la percepción. De la deformación de la percepción viene la pérdida de la memoria (de sus logros anteriores). Y de la pérdida de la memoria viene la pérdida de la energía de la conciencia. Perdiendo la energía de la conciencia, uno se degrada.

Descripción de Ishvara

10:8. ¡Yo soy la Fuente de todo; todo se desarrolla de Mí!
¡Habiendo entendido esto, los sabios Me adoran en un éxtasis profundo!

10:9. Habiendo dirigido sus pensamientos hacia Mí, consagrado sus vidas a Mí, iluminando el uno al otro, siempre conversando sobre Mí, ellos están contentos y alegres.

10:10. Para ellos —siempre llenos de amor— Yo concedo el buddhi yoga, por medio del cual ellos Me alcanzan.

10:42. (...) Habiendo vivificado al universo entero con una parte de Mí, Yo Me quedo.

10:40. ¡No hay límites para Mi Poder Divino!

11:47. (...) Mi Forma suprema y eterna (...) se revela sólo en el Yoga en la Unión con el Atman (...).

7:7. ¡No hay nada superior a Mí!

15:18. ¡(...) Yo estoy muy por encima de lo precedero e incluso de lo imperecedero (...)!

9:4. Conmigo —en Mi forma no manifestada— el mundo entero está saturado. Todos los seres tienen las raíces en Mí (...).

8:9. El que sabe todo sobre el Soberano Omnipresente Eterno del mundo, sobre Aquel Quien es el más sutil de lo más sutil, sobre la Fundación de todo, Quien no tiene forma y brilla como el Sol detrás de la oscuridad,

8:14. tal yogui equilibrado que piensa constantemente sólo en Mí, sin tener ningún otro pensamiento (...), Me logra fácilmente.

11:54. (...) Sólo el amor puede contemplarme en Mi más profunda Esencia y unirse Conmigo.

11:55. Aquel que hace todo (sólo) para Mí, para quien Yo soy la Meta Suprema, aquel que Me ama, quien está libre de los apegos e inabordable para la enemistad, llega a Mí (...).

12:8. ¡Dirige tus pensamientos a Mí, sumérgete como una conciencia en Mí, entonces verdaderamente vivirás en Mí!

14:27. El Brahman, imperecedero e inmortal, se fundamenta en Mí. Yo soy la Base del dharma eterno y la Morada de la felicidad final.

18:46. Expresando, a través de cumplir su deber, la adoración a Aquel Quien penetra todo y por la Voluntad de Quien todos los seres se originan, el hombre logra la Perfección.

18:55. Con el amor él Me está conociendo en Mi Esencia: Quien soy y como soy en realidad. Habiéndome conocido de esta manera, en Mi Esencia Más Profunda, se sumerge en Mi Existencia.

18:65. ¡Siempre piensa en Mí, ámame, sacrificate por Mi causa, busca el refugio sólo en Mí y llegarás a Mí!

6:15. El yogui que se ha unido con el Atman y controla su mente entra en el Nirvana Más Alto, donde él mora en Mí.

Conocimiento del Absoluto

Uno de los aspectos de Dios, como hemos discutido anteriormente, es el Absoluto, el Creador coesencial con Su Creación. En la práctica, el conocimiento meditativo y la

Unión con el Creador y con el Absoluto ocurren casi simultáneamente.

Acerca del conocimiento del Absoluto Krishna dice lo siguiente:

7:19. Después de muchos nacimientos, el sabio llega a Mí. «¡Vasudeva es Todo!», dice el que ha logrado las cualidades excepcionales de Mahatma.

18:20. ¡Aquel conocimiento que ve al Ser Unido e Indestructible en todos los seres, es sáttvico! ¡Lo ve como no dividido en lo separado!

11:13. (...) Arjuna vio el universo entero dividido en muchos mundos, pero unido en el Cuerpo de la Deidad Superior.

6:30. ¡A aquel que Me ve por todas partes y en Mí ve todo, Yo nunca le abandonaré, y él nunca Me abandonará!

6:31. El que se estableció en tal unidad a Mí Me adora, a Aquel Quien mora en todo; tal yogui vive en Mí cualquiera que sea su actividad laboral.

La Unión con el Brahman, el Creador y el Absoluto se logra a través de los métodos meditativos de transformación de uno mismo, como una conciencia, en el estado de «no yo» a través del mecanismo de «reciprocad total» y otros métodos de buddhi yoga. Al hacerlo, sucede no solamente la sustitución mental, sino también la meditativa del egocentrismo.

A propósito, el vector de atención en el Absoluto está dirigido desde el Creador hacia la Creación.

7:4. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el akasha, la

mente, la conciencia y también el «yo» individual, todo esto es lo que existe en el mundo de Mi prakriti, que son ocho en total.

7:5. Ésta es Mi naturaleza inferior. ¡Llega a conocer también Mi naturaleza superior, que es el elemento de la Vida por medio del cual el mundo entero se sostiene!

7:6. Ésta es el seno de todo lo que existe. Yo soy la Fuente del universo (manifestado), y éste desaparece en Mí.

La Meta final para cada uno de nosotros es la Unión con Él. ¡Dediquemos a esto nuestras vidas!

Apéndice: Las citas del Mahabharata

Las citas más importantes del «Libro sobre las Esposas» (Libro 11 de Mahabharata⁸⁷)

(...) Incluso si hasta la muerte uno se aflige, (igual con esto) no cambiará nada. El remedio para la aflicción es no pensar en ésta. La aflicción crece por el contacto con lo indeseable y la separación de lo agradable.

Sólo las personas irrazonables se consumen por las aflicciones.

La aflicción es destruida por el conocimiento.

⁸⁷ [56].

El hombre, que ha dominado los indriyas, que no se excita con la pasión sexual, la avidez, el enojo, que está satisfecho (con lo que tiene de las cosas terrenales) y que es verídico, llega a la tranquilidad (inconmovible). El que ha dominado (entre otras cosas) el control de su mente, rompe el gran círculo de los sufrimientos.

*Las citas más importantes de «Udyogaparva»
(Libro 5 de Mahabharata⁸⁸)*

El no causar mal con violencia, es lo más importante que lleva a la felicidad.

El que quiere alcanzar el bienestar, debe evitar seis vicios: la somnolencia, la indolencia, el miedo, el enojo, la pereza y la dilación de los asuntos para más tarde.

El que nunca adquiere aspecto arrogante y jamás habla con menosprecio sobre los demás aun en el arranque de su atrevimiento, el que aun propasándose nunca dice palabras groseras, suele ser amado por todos.

Así como las estrellas están expuestas a la influencia de los planetas, así mismo el mundo interno (del hombre) es influenciado por (sus) indriyas, cuando éstos, siendo desenfrenados, se dirigen a los objetos materiales.

Los necios ofenden a los sabios con reproches injustos y maledicencia. Pero el que habla mal de alguien, asume sobre sí el pecado. Al contrario, el sabio, perdonando las ofensas, se libera de los pecados.

⁸⁸ [36].

Los necios (...) son aquellos que tratan de enseñar a aquel a quien es imposible enseñarle, (también son aquellos que) (...) hablan con aquel que les escucha con desconfianza (...).

Causar daño con la violencia es la fuerza de las personas impías; el perdón, en cambio, es la fuerza de los virtuosos.

Lo que es repugnante para uno mismo, no hay que hacerlo al otro. En breve, ésta es la justicia.

Hay que conquistar el enojo con el perdón y al impío, con la bondad, al avaro hay que educarlo con la generosidad y a la mentira hay que superarla con la verdad.

Nunca hay que hacer actos virtuosos bajo la influencia de la pasión, del miedo o de la codicia (...).

La aspiración al placer primero cautiva al hombre, y luego causa pasión y enojo en él.

Yo reconozco como brahmán a aquel quien es capaz de conocer y explicar a los otros (la Verdad); quien, habiendo resuelto sus propios problemas, explica los problemas de los otros.

(...) El que permanece en la Verdad y ha conocido al Brahman, se considera como brahmán.

El Brahman no puede ser conocido con prisa. El conocimiento sobre lo No Manifestado yo lo llamo eterno; y este conocimiento lo obtienen las conciencias de aquellos que guardan el voto del aprendizaje (...). El cuerpo es creado por dos: el padre y la madre (...). Pero el (verdadero)

nacimiento⁸⁹ (...) libera de la vejez y da la Inmortalidad. El discípulo (...) debe aspirar con diligencia a la enseñanza. Que jamás se enorgullezca o se encolerice.

Las personas con sus actos (en el mundo material) logran sólo los mundos limitados. Sin embargo, el que está conociendo al Brahman logra todo con esto. Y no hay otro camino para la salvación definitiva.

El Refugio Celestial principal no se encuentra en la superficie de la Tierra, ni en el espacio aéreo, ni en el océano. No está en las estrellas, ni en el relámpago. Su forma no se ve en las nubes. No se ve en el viento, ni entre los «dioses», ni en la luna, ni en el sol. Éste no aparece en los himnos, ni en los refranes sacrificatorios, ni en las encantaciones, ni en los cantos puros. No se ve en las melodías (...), ni siquiera en los grandes votos (...).

Está más allá de la oscuridad (...).

Es el más sutil de los más sutiles, pero también es grande, más grande que las montañas.

Es la Fundación Inquebrantable, la Inmortalidad (...), la Esencia Primordial (del universo).

Es la Luz Brillante, la Gloria Suprema (...).

A este Divino y Eterno pueden contemplar los yoguis.

De Él se origina el Brahman, y gracias a Él, el Brahman crece.

Y nadie puede verlo con los ojos (físicos). Pero el que

⁸⁹ Ver «*El Evangelio de Felipe*».

con la aspiración cognoscitiva, con la mente y el corazón llega a conocerle a Él, se vuelve Inmortal.

¡Yo soy el Padre, la Madre y también el Hijo!

¡Yo soy la Esencia de todo lo que era, es y será (...)!

Lo más sutil de los más sutiles, el Benévolo, Yo estoy despierto en todos los seres.

LAO TSÉ — TAO TE CHING

El libro Tao Te Ching (Libro sobre Tao y Te) fue escrito hace aproximadamente 2500 años por un gran adepto espiritual chino, llamado Lao Tsé. En aquella encarnación, Lao Tsé era un discípulo del Maestro Huang Di⁹⁰, no encarnado en aquel tiempo, y alcanzó la autorrealización espiritual plena.

En la actualidad, Lao Tsé proporciona ayuda espiritual a las personas encarnadas representando a Tao en forma de Te (pueden encontrar las explicaciones en el texto del libro).

Esta versión del Tao Te Ching fue realizada por el pedido personal de Lao Tsé.⁹¹

El libro Tao Te Ching es uno de los manuales

⁹⁰ Pueden encontrar detalles sobre Huang Di y Lao Tsé más adelante en este libro.

⁹¹ Lao Tsé basó este pedido en que una traducción totalmente adecuada del Tao Te Ching puede ser hecha sólo por aquella persona que ha recorrido personalmente el Camino entero del conocimiento de Tao.

fundamentales de la filosofía y metodología del desarrollo espiritual.

1. No se puede conocer a Tao⁹² sólo hablando de Tao.

No se puede denominar con nombre humano este Origen del cielo y de la tierra Que es la Madre de todo.

Sólo aquel que se liberó de las pasiones terrenales puede verlo. Pero aquel que todavía tiene estas pasiones puede ver sólo Su Creación.

Por otra parte, aunque sean llamados por nombres diferentes⁹³, Tao y Su Creación son, en sustancia, Uno. Ambos son sagrados. Y el paso que existe entre éstos es la puerta a todo lo verdaderamente milagroso.

2. Cuando las personas llegan a saber lo que es bello, aparece también la noción de lo feo.

Cuando llegan a saber lo que es bueno, aparece también la noción de lo malo.

De esta manera existencia e inexistencia, lo difícil y lo fácil, lo largo y lo corto, lo alto y lo bajo permiten conocer mutuamente lo uno y lo otro.

Los diferentes sonidos, uniéndose, crean la armonía. De

⁹² Los sinónimos de esta palabra de origen chino son: la Conciencia Primordial, el Creador, Dios Padre, Alá, Ishvara, Svarog, etc.

⁹³ El Creador y la Creación, Que juntos se denominan con el término *Absoluto*.

la misma manera, lo anterior y lo siguiente van uno tras otro armoniosamente.

La persona sabia prefiere la *no acción*⁹⁴ y permanece en el *silencio*⁹⁵. Todo pasa a su alrededor como por sí mismo. Ella no se siente apegada a nada en la Tierra. No se apropia de nada hecho por ella y después de crear algo, no se enorgullece de esto.

Puesto que esta persona no se ensalza, no alardea y no exige respeto especial de los demás, resulta agradable para todos.

3. Si no vamos a ensalzar con elogios a unos supuestos escogidos, no habrá envidia entre la gente. Si no vamos a exhibir tesoros materiales, no habrá ladrones. En otras palabras, si no vamos a poner a la vista los objetos de las pasiones, no habrá tentaciones.

Un gobernante sabio no crea tales tentaciones para el pueblo, sino que se preocupa de que las personas estén bien alimentadas. Esto elimina las pasiones y fortalece la salud de los súbditos. Sí, un gobernante sabio siempre se esfuerza para que la gente no tenga tentaciones y pasiones y para que

⁹⁴ La quietud de la mente y del cuerpo, lo que también implica la detención del flujo de los pensamientos. Esto permite aprender el arte de la meditación y desarrollarse como una conciencia. (El que percibe la palabra *no acción* con dificultad puede reemplazarla mentalmente con la palabra *meditación* al leer este texto).

⁹⁵ Aquí se trata del *silencio interior*, llamado *hesiquia* (o *hesichia*) en griego. De allí, se originó el *hesicasmo*, una antigua corriente del misticismo cristiano (pueden encontrar más detalles en el artículo *Práctica del Hesicasmo Moderno*, de Vladimir Antonov).

las personas profundamente viciosas no se atrevan a actuar.

La ausencia de todo lo mencionado trae la tranquilidad.

4. Tao se parece al vacío. ¡Pero es omnipotente!

Está en la *Profundidad*⁹⁶.

Es el Origen de todo.

Controla todo.

Satura todo.

Es la *Luz Brillante*.

¡Es lo *Sutilísimo*!

¡Es la Esencia de todas las cosas!

No se puede describir Su origen, pues Tao es Primordial.

5. La materia —sea aquella que está en el cielo o la que está en la tierra— es imparcial con todas las criaturas, sean plantas, animales o personas; a pesar de esto, es un sostén para todos.

De la misma manera, la persona sabia es imparcial con los demás.

El espacio sobre la tierra está vacío y libre, así como el espacio dentro de un fuelle o una flauta. Y cuanto más espacio existe para una actividad, más eficiente esta actividad puede ser.

Quien interfiere en asuntos ajenos y encima habla

⁹⁶ En la profundidad de la multidimensionalidad o, en otras palabras, en el extremo «sutil» del vector de la escala de la multidimensionalidad.

demasiado se vuelve insoportable para los demás.

Por lo tanto, es mejor siempre seguir el principio de la no interferencia y mantener la tranquilidad.

6. La vida y el desarrollo de lo *Sutilísimo*⁹⁷ son eternos e infinitos.

Lo *Sutilísimo* es el *Fundamento Profundo* de todo el resto.

Es Aquello *sobre Lo Cual* el mundo material existe.

Y es Lo Que actúa sin recurrir a la violencia.

7. El cielo y la tierra son duraderos. Son duraderos porque no existen por sí mismos ni *para sí mismos*. Éstos fueron creados por Tao y existen *para Tao*.

La persona sabia se pone detrás de los otros y así no les estorba y puede guiarlos. Ella no estima la vida de su cuerpo; no obstante, su vida está cuidada por Tao.

Esto sucede, porque ella tampoco existe aquí *para sí misma*. Por esta razón, las necesidades de esta persona se cubren *para ella*.⁹⁸

La persona sabia existe *para Tao* y sirve a Tao.

8. La persona sabia vive como el agua. El agua sirve a todos los seres y no exige nada para sí. El agua permanece más bajo que todos. Y en esto es parecida a Tao.

La vida debe seguir el principio de la naturalidad.

⁹⁷ Tao.

⁹⁸ Su cubren por Tao (nota del traductor).

¡Sigue el *sendero del corazón!* ¡Sé afable!

¡Di sólo la verdad!

¡Dirige observando el principio de mantener la tranquilidad!

Cada acción debe ser factible y oportuna.

Quien no procura estar delante de los otros puede evitar muchos errores.

9. No hay que verter agua en un vaso lleno. Y no tiene ningún sentido afilar demasiado la hoja del cuchillo. Y si la sala entera está repleta de oro y jaspe, ¿quién podrá resguardarla?

El exceso en todo provoca la desgracia.

Cuando el trabajo ha sido terminado, hay que retirarse.

Estas son las leyes de la armonía sugeridas por Tao.

10. Para mantener la tranquilidad, hay que experimentar la *Unidad con Todo*⁹⁹. En este caso, no podrán aflorar los falsos deseos egocéntricos.

Hay que refinar la conciencia. Que uno se asemeje en esto a un recién nacido. Aquel que llega a ser tan sutil, ya no tendrá más equivocaciones.¹⁰⁰

Hay que gobernar el país y al pueblo con amor y sin violencia.

⁹⁹ Es decir, hay que experimentarse como una parte integrante del Absoluto.

¹⁰⁰ Pues sólo a través de esto, es posible conocer a Tao.

Las puertas desde el mundo material al mundo oculto se abren con la observancia de la tranquilidad. La comprensión de esta verdad surge con la *no acción*.

¡Educar sin violencia, crear sin alabarse ni apropiarse de lo creado, siendo el mayor entre los otros, no ordenar! ¡He aquí la verdadera rectitud del Gran Te¹⁰¹!

11. Treinta radios se unen en una rueda. Pero su utilización también depende del espacio vacío entre los radios.

Hacen los vasos de arcilla. Pero su utilización depende del espacio vacío que hay en éstos.

Hacen paredes, puertas y ventanas en una casa. Pero su utilización también depende del espacio vacío que hay en ésta.

Así es como se relaciona la utilidad de los objetos con el espacio vacío.

12. Quien ve sólo cinco colores en el mundo es parecido a un ciego.

Quien oye sólo los sonidos del mundo material es parecido a un sordo.

Quien, comiendo, percibe solamente el sabor de la comida material se engaña.

Quien, obsesionado por las ganancias, corre a toda prisa es demente.

Persiguiendo tesoros y adornos, actúas en tu propio

¹⁰¹ La ética más alta sugerida por Te (el Espíritu Santo o el Brahman).

detrimento.

En cambio, los esfuerzos de la persona sabia se concentran en tener suficiente comida, y no en tener muchas cosas. Y ella, contentándose con poco en el mundo de la materia, escoge lo *Primordial*.

13. El honor y la deshonra son igualmente temibles. La celebridad es una gran desgracia en la vida.

¿Qué significa que «el honor y la deshonra son igualmente temibles»? Significa que las personas, arriesgándose, luchan por su honor y luego temen perderlo.

¿Qué significa que «la celebridad es una gran desgracia en la vida»? Significa que tengo una gran desgracia porque estimo mi nombre.

Cuando deje de estimar mi nombre, tendré muchas menos desgracias.

Por eso, la persona sabia nunca procura enaltecerse. Ella sólo sirve abnegadamente a otras personas y así puede vivir entre ellas en paz. Ella no lucha contra nadie por nada y, por lo tanto, es invulnerable.

14. Si miras a Tao, no Lo notas enseguida. Por eso Lo llaman «difícilmente visible».

Si escuchas a Tao, no Lo oyes inmediatamente. Por eso Lo llaman «difícilmente audible».

Si intentas asirlo, no es fácil alcanzarlo. Por eso Lo llaman «difícilmente alcanzable».

¡En Tao están Aquellos Que son admirables!¹⁰² Y todos Ellos están unidos en Tao en *Uno Solo*.

Tao es igual arriba y abajo.

Tao —siendo infinito— no puede ser llamado por el nombre específico de ninguno de Ellos.

Ellos emanan de Tao manifestando Cada Uno Su individualidad y luego otra vez vuelven al estado sin manifestación individual.

Tao no tiene figura corpórea ni rostro. Por lo tanto, sobre Tao dicen que es oculto y misterioso.

Al encontrarme con Tao, no veo Su rostro; camino tras Tao y no veo Su espalda.

Siguiendo estrictamente el perpetuo Camino de la transformación de uno mismo, como alma, se puede conocer el *Origen Eterno*. Este Camino es el Camino hacia Tao.

15. Desde tiempos inmemoriales, aquellos que eran aptos para la Iluminación espiritual conocían los escalones pequeños y grandes, ocultos y difíciles de este Camino.

No era fácil reconocer a tales adeptos. Permítanme describir su imagen a grandes rasgos: eran cautos, como si cruzaran una corriente en el invierno; eran circunspectos porque se cuidaban de los extraños; eran siempre prontos a obrar porque sabían el carácter temporal de su estancia en la Tierra; eran vigilantes, como si caminaran sobre el hielo que

¹⁰² Aquí se trata de los Espíritus Santos Que salen de Tao y Que son idénticos a Éste. En Su totalidad, Ellos son llamados «el Espíritu Santo» en la tradición cristiana.

está derritiéndose; eran sencillos y no rebuscados; eran vastos como un valle; eran inaccesibles para las miradas ociosas.

Eran aquellos que sabían, manteniendo la tranquilidad, transformar lo sucio en puro.

Eran aquellos que contribuían a la evolución de la Vida.

Ellos veneraban a Tao y se satisfacían con poco en el mundo de la materia. Sin desear mucho, se limitaban a lo que tenían y no buscaban más.

16. ¡Creo un *vacío*¹⁰³ completo en mí y alcanzo la tranquilidad total! ¡Que todo a mi alrededor se mueva por sí mismo! ¡Que todos a mi alrededor florezcan espiritualmente y avancen hacia el conocimiento de su verdadera Esencia¹⁰⁴!

Aquellos Que llegan a conocer su verdadera Esencia obtienen la tranquilidad completa. Esto significa que han alcanzado la *Morada común de Todos Los Perfectos*¹⁰⁵.

La Existencia en esta *Morada* debe llegar a ser permanente. Quien ha logrado tal permanencia se llama Iluminado, Perfecto, Conocedor de la Sabiduría Suprema.

Aquellos Que han alcanzado esta *Morada* representan al *Unido Nosotros*, el *Gobernante Supremo*. Esta *Morada*

¹⁰³ En este caso, se trata de un estado meditativo Nirvánico, llamado Nirodhi. En este estado, el *yo* individual desaparece completamente disolviéndose en Tao.

¹⁰⁴ El Atman, el *Yo Superior*, Tao.

¹⁰⁵ La *Morada del Creador*.

también se llama *Cielo*¹⁰⁶. Esta es la Morada del Tao Eterno.

Tao es incorpóreo y nadie puede asirlo. Por lo tanto, es invulnerable.

17. El *Gobernante Supremo* concede a todos Sus súbditos la posibilidad de desarrollar la conciencia. Pero este *Gobernante* no procura beneficiarlos o premiarlos con lo terrenal, ni tampoco inculcarles el miedo y el temor hacia Él.

Quien sólo cree bobamente no sabe sobre esto. Pero Aquel Que ha conocido a este *Gobernante* ya no cree bobamente.

¡Oh, cuán profunda es esta verdad!

Obteniendo buen resultado, sigo progresando más aún y ante mí revelan aún mayor entendimiento de *Todo*.

18. Si en el país han negado al Gran Tao, se comienzan conversaciones sobre «humanismo», sobre «justicia»... ¡Pero en esta situación tales conversaciones no son nada más que una gran hipocresía!

De la misma manera, cuando hay discordia en la familia, surgen exigencias de «respeto filial» y de «amor paternal».

Y cuando en el país entero hay tal desorden, surgen lemas de «patriotismo» y de «amor a la patria».

19. Cuando tal falsedad e hipocresía sean eliminadas, el pueblo será cien veces más feliz. La falsedad, la sed por las ganancias, el robo, la crueldad hacia los seres vivos, todo

¹⁰⁶ O los Cielos.

esto desaparecerá cuando las personas obtengan el conocimiento verdadero. Pues todos los vicios¹⁰⁷ humanos se deben a la falta de conocimiento. Es el conocimiento lo que mostrará a las personas que, por su propio bien, es mejor ser sencillo y bondadoso, moderar los deseos terrenales y liberarse de las pasiones perniciosas.

20. ¡Dejen de guardarle fidelidad a las cosas a las cuales están apegados y se liberarán de la aflicción y de la autocompasión! ¡Sólo procediendo así se puede obtener el *Soporte*¹⁰⁸ verdadero en la vida! ¿Acaso no vale la pena rechazar las esperanzas y costumbres comunes de la gente para cumplir este propósito?

¡Cuán grande es la diferencia entre el bien y el mal!

¡No hagas lo que es indeseable para el otro! Sólo con este principio se puede reducir el caos y establecer el orden en la sociedad.

Pero, mientras tanto, todas las personas se entregan a la vanidad y el caos se está apoderando de la sociedad.

Sólo yo estoy tranquilo y no me expongo a la vista de todo el mundo. Soy semejante a un niño que no ha nacido en este mundo de vanidad.

Todas las personas están cautivadas por los deseos mundanos. Y sólo yo me negué a todo lo que ellas valoran. Soy indiferente a esto.

Todas las personas viven en su egocentrismo. Y sólo yo

¹⁰⁷ O defectos del alma.

¹⁰⁸ Tao.

escogí liberarme de éste.

Estoy fluyendo como una Corriente de la Conciencia en la Inmensidad y no sé cuándo me detendré.

¡Yo —*en mi corazón*— estoy conociendo a Tao! ¡Oh, es tan *sutil*!

Me distingo de los demás porque valoro a Aquel Que creó todas nuestras vidas.

21. Te emana de Tao. Y Tao mora en la *Profundidad Primordial*.

Te es Lo Que actúa y mueve. Es tan misterioso y oculto como Tao. ¡Pero también existe verdaderamente!

Te puede tener forma.

Y posee el poder. Su poder supera todo lo que existe en el mundo.

Es posible ver a Te. Desde los tiempos remotísimos hasta el presente, no se calla la Voz de Te Que expone la Voluntad del Creador del mundo material entero.

¿Dónde puedo ver el rostro de Te? ¡Por todas partes!

22. Contentándote con poco, lograrás mucho. Persiguiendo mucho, te desviarás del camino. La persona sabia atiende este precepto. ¡Y sería bueno que este precepto también persuada al mundo entero!

La persona sabia cree no sólo en lo que ve con sus ojos físicos y, por lo tanto, ve *claro*.

Ella no se considera como la única que tiene la razón y, por lo tanto, sabe la verdad.

Ella no tiene sed de honor, pero las personas le honran.

No busca ser una autoridad, pero las personas le siguen.

No lucha contra nadie y, por lo tanto, es invencible.

No siente la autocompasión y, por lo tanto, puede perfeccionarse con éxito.

Sólo aquel que no procura estar delante de todos puede vivir en armonía con todos.

La persona sabia se ocupa de todos y, por lo tanto, se vuelve un ejemplo para todos.

Es luminosa, pero no busca brillar.

No se alaba, pero aun así le respetan.

No se enaltece y, por lo tanto, siempre le tienen en mucha estima.

En tiempos muy remotos, decían que lo imperfecto se mueve hacia la Perfección. ¿Acaso son palabras vanas? ¡No! ¡En verdad, alcanzando la *Unidad*, llegarás a la Perfección!

23. ¡Habla menos y sé más sencillo!

El viento fuerte no sopla toda la mañana; la lluvia intensa no dura todo el día. ¿De quién depende esto? Del cielo y de la tierra.

El cielo y la tierra, aunque son grandes, no pueden engendrar nada *eterno*, mucho menos el hombre. Por eso es mejor servir al *Tao Eterno*.

Y el que con sus obras sirve a Tao obtiene el derecho a alcanzar la Unión con Éste.

Quien se ha refinado¹⁰⁹ hasta el estado de Te se vuelve idéntico a Te.

Quien se ha refinado hasta el estado de Tao se vuelve idéntico a Tao.

Quien es idéntico a Te obtiene el éxtasis¹¹⁰ de Te.

Quien es idéntico a Tao obtiene el éxtasis de Tao.

Pero una persona indigna no tiene tal posibilidad.

¡Es irrazonable dudarlo!

24. Quien se para de puntillas no puede permanecer así por mucho tiempo.

Quien camina dando pasos largos no puede andar así durante mucho tiempo.

Quien está a la vista de todos no puede conservar su fuerza por mucho tiempo.

Quien se alaba no obtendrá la fama.

Quien vive compadeciéndose de sí mismo se vuelve cada vez más débil y no puede perfeccionarse.

Quien es envidioso no conseguirá el éxito.

Quien se enaltece no obtendrá la autoridad.

Quien se entrega a los excesos en la comida, quien hace cosas sin sentido, quien se irrita por todo y siente repugnancia hacia todo no hallará la paz.

¹⁰⁹ Como conciencia o alma.

¹¹⁰ Los sinónimos de esta palabra son dicha suprema, deleite más alto, beatitud.

Mirando desde Tao, se ve que todo esto es provocado por deseos viciosos. Todo esto es un comportamiento absurdo. A tales personas todos les dan la espalda.

Pero aquel que busca la Unión con Tao no hace ninguna de las cosas mencionadas.

25. ¡Oh, Lo Que nació antes que el cielo y la tierra, Lo Que vive en la tranquilidad, Lo Que no tiene forma, Lo Más Sutil, Lo Unido y Lo Único Existente, Lo Que reside en todas partes, Ilimitado, Invulnerable, la Madre de todo! A Ti Te llaman Tao. ¡Y yo Te llamaré también Lo Más Grande y Eterno en Su desarrollo infinito!

El hombre, la tierra y el cielo, todos, dependen de Tao. Pero Tao no depende de nadie.

26. El trabajo diligente permitirá alcanzar una existencia fácil en el futuro.

Pero también sabemos que la tranquilidad es lo más importante en el movimiento.

Por eso la persona sabia trabaja afanosamente todo el día sin dejar el trabajo duro. Con todo, haciéndolo, permanece en estado de perfecta tranquilidad.

Ella incluso puede vivir en el lujo y éste no la corrompe.

¿Por qué, entonces, el dueño de diez mil carros de caballos, siendo orgulloso, desprecia el mundo entero? ¡El desprecio corroe el alma!

¡Y la ausencia de tranquilidad lleva a la pérdida del *Soporte!*

27. Quien conoce el Camino encontrará la dirección correcta aun sin una senda bien marcada por las pisadas.

Quien sabe hablar no se equivoca. Quien sabe contar no comete errores en la cuenta. El mejor tesoro no tiene cerradura, pero nadie puede abrirlo. Los mejores lazos son aquellos que no se mantienen con nada material, pero es imposible romperlos.

La persona sabia es capaz de salvar a los seres humanos y los salva constantemente. Ella sabe ayudar y no los deja sin apoyo en la desgracia. ¡Así actúa la sabiduría profunda!

Ella también aconseja a las personas de mal y ellas, con su ayuda, pueden encontrar el *Soporte*.

Sin embargo, si las personas de mal no valoran su ayuda ni aman al *Soporte*, la persona sabia las deja, pues no aprecia la comunicación con tales personas.

¡Esto es muy importante y profundo!

28. ¡Valiente, mantén tu modestia! Y el pueblo te seguirá.

Si has llegado a ser un líder para las personas, permite que el Gran Te dirija tus actos. ¡Y sé puro, cariñoso y sutil en el alma, como un niño de pecho!

¡Estando en el bien, no te olvides de la existencia del mal! Y sé un ejemplo de bien para todos.

Quien ha llegado a ser un ejemplo de todo lo mencionado para los demás ya no difiere por la calidad del alma del Gran Te. Y después se dirige hacia la Unión con el Tao Eterno.

Tal persona, sabiendo sus logros y méritos, se mantiene en el anonimato, pero con eso se convierte en un sabio jefe natural.

Es necesario contribuir a que exactamente tal persona sabia sea un jefe de la gente. Y entonces habrá orden permanente en el país.

29. Algunos ansían gobernar el mundo entero y se esfuerzan por lograrlo. ¡Pero yo no veo para esto ninguna posibilidad! ¡Pues el mundo es un recipiente de Tao maravilloso e invulnerable! ¡Y a Tao no es posible gobernarlo!

¡Quien, a pesar de todo, intentará hacerlo, con seguridad fracasará!

Cada uno tiene dos opciones: oponerse al flujo armonioso de la existencia o seguirlo. Los primeros lucharán, perderán sus fuerzas y luego llorarán y se debilitarán; los segundos florecerán en la armonía, respirarán a todo pulmón y se fortalecerán.

La persona sabia no ambiciona el poder y evita la opulencia, el lujo y la prodigalidad.

30. El líder de un país, quien es fiel a Tao, no enviará su ejército a otro país. Esto le traería la desgracia principalmente a él mismo.¹¹¹

Y allí por donde un ejército ha pasado impera la devastación. Y después de las guerras, llegan los años de hambre.

Un caudillo sabio nunca es belicoso. Un guerrero sabio nunca se enfurece. Quien sabe vencer al enemigo no ataca. Quien ha vencido se detiene. Esta persona no se permite

¹¹¹ Aunque sea debido a la «ley del karma».

ejercer violencia sobre el enemigo derrotado. Después de obtener la victoria, no se enaltece. Vence y no se siente orgullosa de esto. A tal persona no le gusta hacer la guerra. Vence sólo porque le fuerzan a pelear. Y a pesar de que vence, no es belicosa.

Si el hombre empieza a enfermarse y a marchitarse en la flor de su vida, es porque no ha vivido en armonía con Tao. La vida de tal persona en la Tierra se acaba antes de tiempo.

31. Las armas son instrumentos de aflicción. Éstas merecen ser desechadas.

Por eso quien sigue a Tao no las usa.

Un gobernador digno es condescendiente. Sólo para la defensa, tal gobernador aplica la fuerza. Él o ella emplea todos los medios para mantener la paz.

Glorificarse con una victoria militar significa regocijarse con la matanza de las personas. ¿Y acaso puede ser respetado aquel que se alegra de la matanza?

Y el respeto conlleva el bienestar. El bienestar contribuye al proceso creativo.

En cambio, la violencia conlleva la aflicción.

Si asesinan a muchas personas, hay que dolerse amargamente. La victoria militar debe ser «celebrada» con una ceremonia fúnebre.

32. Tao es eterno y no tiene apariencia humana.

Aunque Tao es un Ser tierno, nadie en el mundo puede someterlo.

Si la nobleza y los gobernantes del país viviesen en armonía con Tao, las demás personas se volverían

tranquilas por sí mismas. ¡Entonces el cielo y la tierra se unirían en armonía; llegarían la prosperidad y el bienestar; el pueblo se calmaría aun sin órdenes!

Para establecer el orden en el país, se crean las leyes. Pero éstas no deben ser demasiado rigurosas.

Tao es parecido a un océano. El océano se encuentra en la posición más baja que todos los ríos; por lo tanto, todos los ríos fluyen hacia éste.

33. Aquel que conoce a las personas es razonable. Aquel que se conoce a sí mismo es iluminado.¹¹² Aquel que puede conquistar a los enemigos es fuerte. Aquel que se ha conquistado a sí mismo¹¹³ es poderoso.

Aquel que tiene abundancia material vive acomodadamente. Aquel que actúa con gran perseverancia posee la voluntad. Pero aquel que consiente sus caprichos es débil y tonto.

Aquel que ha alcanzado la Unión con Tao y no la pierde ha alcanzado la Existencia Superior. Y después de la muerte de Su cuerpo, esta Persona continúa viviendo en Tao volviéndose verdaderamente Inmortal.

34. El Tao Eterno penetra todo. Está presente a la izquierda y a la derecha. Y gracias a Tao, todas las almas aparecen, siguen viviendo y siguen desarrollándose.

¹¹² Se trata del conocimiento completo del propio organismo multidimensional.

¹¹³ A sus propios vicios (o defectos del alma) y a su base, que es el *yo inferior* con su egocentrismo.

Aunque Tao es tan grandioso y realiza actos tan grandes, no desea la gloria para Sí.

Tao educa con amor a todos los seres, no ejerce violencia sobre ellos y no insiste en que las personas cumplan Sus deseos.

Tao es Grande, aunque no insiste en esto.

Las personas razonables anhelan alcanzar a Tao, al Grande.

35. Todos Los Perfectos confluyen en el Gran Tao.

¡Sigue este Camino también! Haciéndolo, no te harás ningún daño; por el contrario, obtendrás la tranquilidad, la armonía y la plenitud de la vida.

Personalmente yo, permaneciendo en estado de *no acción*, viajo en la Infinitud de Tao. ¡Esto no es posible transmitirlo con palabras! ¡Tao es Sutilísimo y Extático!

36. La pasión terrenal debilita. La resolución inquebrantable llena de poder.

La pasión terrenal mutila. La resolución inquebrantable eleva y fortalece la conciencia.

La pasión terrenal esclaviza a su poseedor. La resolución inquebrantable hace al hombre libre.

Lo desapasionado, suave y flexible conquista lo apasionado, duro y grosero.

37. Tao no actúa directamente en el mundo de la

materia.¹¹⁴ Y, sin embargo, la Creación entera es una obra de Su arte.

¡Tú también actúa de la misma manera, y entonces todo lo viviente a tu alrededor se desarrollará de forma natural!

Cuando vives con sencillez y en armonía con Tao, sin prestar atención a los chismes ni a la enemistad, ¡llegas a lo que se llama *no tener apegos ni pasiones!*

La ausencia de los deseos mundanos da la tranquilidad interior, y entonces el orden se establece alrededor.

38. Aquel Que representa al Gran Te no se obliga a hacer buenos actos, pues esta Persona, naturalmente, representa la Bondad misma.

Pero aquel que está lejos de Te puede tratar de obligarse a hacer buenos actos, puesto que su esencia no es la bondad.

Aquel Que representa al Gran Te no busca realizar actividades intensas en el mundo de la materia, ya que actúa en la *no acción*.

En cambio, aquel que está lejos de Te vive en la agitación y actúa bajo la influencia de sus propias pasiones. En el aspecto religioso de la vida, su actividad se reduce sólo a los rituales, pero el confiar en la «magia» de los rituales indica la degradación de la religión. Y tal persona encima obliga a los demás a actuar a su manera.

Esto pasa sólo con aquellos que no tienen a Tao en sus vidas. No hay que confiar en estas personas. Ellas ya han

¹¹⁴ Es Te Que actúa en el mundo de la materia.

traicionado a Tao y están dispuestas a traicionar a cualquiera.

La persona sabia que ha conocido a Tao es capaz de reconocer a la gente por estos indicios y elige comunicarse sólo con las personas de bien.

39. Existen Aquellos Que están en Unión con Tao desde tiempos antiguos. Gracias a Ellos, el cielo está puro y la tierra es sólida, la naturaleza es tierna y los ríos son caudalosos, los valles florecen, los seres se multiplican, los héroes del Camino espiritual son los modelos dignos de imitar. ¡Esto es lo que aseguran Aquellos Que alcanzaron la Unidad!

Si no hubiera existido Su ayuda, el cielo no habría sido puro; la tierra se habría agrietado por la sequía; la naturaleza habría dejado de dar su belleza; los valles habrían dejado de florecer y se hubiesen convertido en desiertos; los seres vivos habrían dejado de multiplicarse y hubiesen desaparecido y los héroes del Camino espiritual habrían dejado de servir como modelos de bondad y hubiesen sido ridiculizados y expulsados...

El pueblo es un sostén de los gobernantes. Por lo tanto, aquellos gobernantes terrenales que se enaltecen no tienen una posición firme. Esto pasa porque ellos no consideran al pueblo como su sostén. Este es su error.

Si desarmas el carro de caballos sobre el que te sientas, ¿qué te queda?

¡No te consideres como un jaspado precioso! ¡Sé sencillo como una piedra común!

40. La interacción entre los opuestos es el ámbito de la

actividad de Tao.

La *Suprema Sutileza* es una de Sus cualidades más importantes. A ésta se oponen las cualidades groseras de las personas de mal.

Todo el desarrollo de los seres encarnados pasa en la interacción entre dichos opuestos.

Pero el mismo mundo de la materia provino del *Origen Sutilísimo*.

41. La persona sabia, al llegar a saber sobre Tao, se esfuerza por alcanzar la autorrealización en Tao.

Pero aquel que no es sabio, al llegar a saber sobre Tao, por momentos Lo mantiene en su mente, por momentos Lo pierde.

Los tontos, en cambio, al oír sobre Tao, Lo ridiculizan y llaman a Aquellos Que han conocido a Tao dementes, extraviados... La sabiduría les parece una locura; la justicia suprema, un vicio; la impecabilidad, una depravación y la gran verdad, una mentira...

Sí, el gran cuadrado no tiene ángulos y no es posible oír el gran sonido y no es posible ver la gran imagen.

¡Tao está oculto a sus miradas y lleva a la Perfección sólo a los dignos!

42. En cierto tiempo, Uno salió de Tao y llevó Consigo a Otros Dos. Aquellos Dos llevaron a Otros Tres. Y Todos Ellos comenzaron a crear las diversas formas de vida en el

planeta.¹¹⁵

Todas estas criaturas se subdividen en los pares de opuestos, *yin* y *yang*, y se llenan de la energía *chi*. Su desarrollo posterior proviene de su interacción.

Todos temen a la *soledad* y la perciben como sufrimiento. Esto concierne a los gobernantes terrenales, inclusive.

Ellos se preocupan sólo de sí mismos negándose a ayudar a los demás.

No obstante, la decisión correcta consiste exactamente en ocuparse de los demás, olvidándose de uno mismo.

El adepto espiritual sabio que ha dedicado su vida al bien de todos no será conquistado por la muerte. Y estas palabras yo las prefiero a todos los otros preceptos de todos los sabios.

Quienes han alcanzado a Tao se unen dentro de Éste en *Uno Solo*.

43. En el mundo ocurre que los más débiles vencen a los más fuertes. Esto sucede porque Te penetra todo y lo controla todo y a todos.

Por eso yo veo el beneficio de la *no acción*.

¡No hay nada en el mundo que pueda compararse con la enseñanza sobre el *silencio interior* y el beneficio de la *no*

¹¹⁵ Se trata de la salida de Tao de varios Espíritus Santos (o Te), Quienes luego crearon y supervisaron la evolución de las almas en nuestro recién acondicionado planeta.

acción!

44. ¿Qué es más necesario la vida o la fama? ¿Qué es más valioso la vida o la riqueza? ¿Qué es más fácil de soportar una ganancia o una pérdida?

Mucho acumulas, mucho perderás.

Conoce la medida y evitarás los fracasos. Conoce los límites y no habrá riesgo. ¡Así pasarás la vida en tranquilidad, sin angustia!

Quien conoce la medida no tendrá fracasos. Quien sabe detenerse a tiempo evitará la aflicción. Y gracias a esto, podrá conocer al Tao Eterno y Primordial.

45. La gente puede confundir La Más Grande Perfección con una locura; el gran volumen, con el vacío; una gran curva, con una recta; un gran donaire, con una torpeza; un gran orador, con aquel que no sabe hablar.

El movimiento intenso supera el frío; la inmovilidad supera el calor.

Sólo la tranquilidad y la armonía asegurarán la comprensión correcta de todo lo que ocurre en el mundo.

46. Si el país vive según las leyes de Tao, los caballos están ocupados en el cultivo de los campos.

En cambio, si en el país se ha renunciado a Tao, los caballos de guerra galopan en éstos.

¡No hay mayor aflicción que las pasiones terrenales desenfrenadas! ¡Nada arruina más que el deseo de multiplicar tesoros terrenales!

¡Quien sabe satisfacerse con lo que tiene, siempre será feliz!

47. Sin salir de su patio, la persona sabia llega a conocer el mundo. Sin asomarse a la ventana, ve al Tao Primordial. Ella no viaja lejos para conocer más.

Y aunque no viaja, lo sabe todo; y aunque no mira, puede calificarlo todo; y aunque, en apariencia, está inactiva, lo alcanza todo.

Ella, en su *corazón*, encuentra todo lo necesario.¹¹⁶

Es por eso que la persona sabia puede ver lo invisible para un ojo normal y conoce las cosas que no pueden ser alcanzadas ni caminando ni montando.

48. Quien está aprendiendo, cada día aumenta sus conocimientos. Quien sirve a Tao, cada día disminuye sus deseos terrenales. Diminuyendo constantemente estos deseos, uno llega a la *no acción*.

¡Sólo en la *no acción* es posible aprender todos los misterios del universo! Sin la *no acción*, es imposible lograrlo.

49. La persona sabia no tiene motivos egoístas. Ella vive de acuerdo con los intereses de los demás.

A los buenos, yo les hago el bien; a los malos, yo también les deseo el bien. Esta es la bondad de Te.

Con los honestos, soy honesto, pero con los deshonestos, también soy honesto. Esta es la honestidad de

¹¹⁶ Claro está que en este caso no se trata del corazón físico, sino del corazón espiritual que se desarrolla a través de los métodos del buddhi yoga hasta un gran tamaño. Es dentro de este corazón donde conocemos a Tao. Y desde este corazón obtenemos acceso a cualquier ser.

Te.

La persona sabia vive tranquilamente en su país. Pero allí también viven otras personas: buenas y malas, honestas y deshonestas, razonables y tontas, egoístas y altruistas, las que escuchan a Tao y las que Lo niegan.

La persona sabia considera al pueblo como a sus hijos.

50. La gente nace y muere en la Tierra. De cada diez, aproximadamente tres continúan luego la existencia paradisíaca; tres van por el camino de la muerte al infierno y tres son aquellos que no han progresado en el desarrollo del alma debido a su apasionamiento por los asuntos terrenales.

Aquellos Que han aprendido la *verdadera vida*, caminando por la tierra, no tienen miedo de rinocerontes ni de tigres y, entrando en una batalla, no tienen miedo de los soldados armados. El rinoceronte no tiene donde clavar su cuerno en estas Personas; el tigre no tiene donde poner sus garras sobre Ellas y los soldados armados no tienen donde golpearlas con sus espadas. ¿Por qué es así? Porque para tales Personas, la muerte no existe.¹¹⁷

51. Tao crea a los seres. Te los cuida, los educa, los ayuda a perfeccionarse y a madurar, los apoya.

Estos seres, poco a poco, crecen como almas, se

¹¹⁷ Aquellos Que, con la ayuda de los métodos del buddhi yoga, se han transformado en corazones espirituales grandes y, además, se han unido con Tao se experimentan muy cómodamente sin cuerpo. Y estas Personas —como Conciencias grandes— no pueden ser heridas ni por los animales ni por las armas humanas. Ellas son Inmortales.

desarrollan y alcanzan la Perfección.

Por lo tanto, no existe ninguna persona que no debiera venerar a Tao y a Te.

Tao y Te no obligan a nadie, sino que les dan a todos los seres la posibilidad de desarrollarse naturalmente según el libre albedrío de cada uno.

¡Crear sin apropiarse de lo creado! ¡Hacer sin alabarse!
¡Siendo el mayor entre otros, no ordenar! ¡Estos son los principios de la vida del Gran Te!

52. Todo en el mundo de la materia tiene su Origen, Que es la Madre del mundo material.

Cuando la Madre sea conocida, entonces será más fácil conocer a Sus Hijos¹¹⁸.

Cuando los Hijos sean conocidos, no hay que olvidarse de la Madre. En este caso, vivirás hasta el final de tu vida sin adversidades.

Si uno desecha sus deseos personales y se libera de las pasiones terrenales, podrá vivir sin cansarse.

Por el contrario, si uno da rienda suelta a sus pasiones y está ocupado con asuntos mundanos, no encontrará la salvación de las adversidades.

Ver a lo *Sutilísimo* es la verdadera *claridad de visión*.

El poderío auténtico depende de la conservación de la *sutileza* de la conciencia.

¹¹⁸ Te.

**¡Contempla la Luz de Tao! ¡Estudia Sus Profundidades!
¡Es el Tesoro Más Grande! ¡No Lo pierdas y evitarás todas
las desgracias!**

**53. Quien tiene el conocimiento verdadero marcha por
el Camino Recto.**

**Lo único de lo cual tengo miedo es de involucrarme en
la vanidad.**

**El Camino Recto es absolutamente recto. Pero las
personas prefieren las sendas tortuosas.**

**Si los gobernantes terrenales concentran toda su
atención en el lujo de sus palacios, los campos se cubren
con hierba mala y los graneros quedan vacíos. Estos
gobernantes se visten con trajes lujosos, llevan espadas
afiladas, no se satisfacen con comida sencilla y acumulan
riquezas desmedidas. Esto es igual a un robo y es una
violación de los principios de Tao.**

**54. En el proceso de conocerte, también conocerás a los
demás. Ayudando a los demás, conocerás todo.**

**No es posible volcar a aquel que sabe estar firmemente
de pie. No es posible derribar a aquel que sabe apoyarse.
¡Sí, de tal persona se acordarán sus descendientes!**

**¡Pero cuando logres la misma estabilidad en Tao,
resplandecerás para otras personas con la Luz de Tao, como
lo hace el sol naciente!**

**¡Y preocúpate por ayudar en esto a tu familia, a otras
personas que viven en tu país y después a las que viven por
todas partes! A través de esto, obtendrás un poder
insuperable e ilimitado de conciencia.**

¿Cómo yo he conocido todo esto? Exactamente así.

55. Aquellos que viven en Unión con el Gran Te son puros como un recién nacido. Los insectos venenosos no Los pican; las serpientes no Los muerden; los animales salvajes y aves de rapiña no Los atacan. Son sutiles¹¹⁹ y están unidos firmemente con Tao.

Ellos no evalúan a las personas por el sexo u otras cualidades exteriores, sino que miran su esencia: el alma.

Ellos también perciben a los demás como partes integrantes del *Uno*¹²⁰, en la *Unidad*.

Y tienen la facultad de estimular el crecimiento espiritual en las personas.

Ellos pueden predicar todo el día y aun así Sus voces permanecen fuertes. ¡Pues están en constante Unión con Tao!

¡Sus vidas transcurren en la felicidad!

En cambio, las personas ordinarias, apenas llegan a la plenitud de sus fuerzas, inmediatamente empiezan a marchitarse en la vejez. Esto sucede porque ellas no han alcanzado la Unión con Tao.

56. ¡No hay manera de transmitir la verdad sólo a través de las palabras! ¡Quien espera hacerlo no entiende completamente de qué se trata aquí!¹²¹

¹¹⁹ Como almas o conciencias.

¹²⁰ Del Absoluto. (Pueden encontrar más detalles, por ejemplo, en los siguientes libros [7,11-12,14-15]).

¹²¹ Uno puede entender la verdad totalmente sólo realizando en la

Aquel Que desecha sus deseos personales, Que se libera de las pasiones terrenales, Que reduce sus necesidades, Que alcanza una comprensión clara, Que no busca la fama y permanece en un estado inalterable y sutil de la conciencia, representa Consigo Mismo al Profundísimo Tao Primordial.

Es imposible tentarlo, ofenderlo, forzarlo, persuadirlo a estar de acuerdo con que Lo glorifiquen. ¡Nadie puede dañarlo!

¡Esta Persona resplandece como el sol! ¡Es como una fuente de la cual cada quien pueda beber!

¡Es una Joya Sublime entre las personas!

57. De Tao emanan la tranquilidad, la armonía y la justicia.

Pero entre las personas están la astucia, la avidez, el engaño y la violencia...

Es posible entrar en Tao sólo a través de la *no acción*.

Cuando las personas buscan acumular muchas cosas innecesarias, se empobrecen espiritualmente.

Cuando se producen demasiadas armas, inevitablemente, se incrementa la delincuencia y surgen los motines.

Cuando los artesanos diestros concentran todos sus esfuerzos en la creación de los objetos materiales de valor, los fenómenos milagrosos dejan de ocurrir en el país.

Cuando las leyes y las represiones se vuelven

práctica todo lo que se dice aquí.

demasiado severas, la oposición y el número de personas descontentas crecen.

Por eso la persona sabia se aparta de la vanidad y deja que todos los acontecimientos ocurran sin su participación directa.

Hay que empezar los cambios en uno mismo. Yo procuro alcanzar el silencio y la tranquilidad interiores y los demás, observándome, se calmarán. No busco poseer muchas cosas materiales y las personas a mi alrededor empiezan a satisfacerse con poco. Vivo sin apegos terrenales ni pasiones y la gente a mi alrededor llega a la sencillez y naturalidad de la vida.

58. Cuando los gobernantes terrenales rigen en tranquilidad y armonía, las personas también son tranquilas y pacíficas. Y ellas no buscan nada más allá de este bienestar.

Por el contrario, cuando los gobernantes terrenales actúan con excitación y agresividad, las personas empiezan a sufrir. Entonces en lugar del bienestar, sobrevienen las desgracias y calamidades. Y la gente se pone a pensar, a buscar la salida, y algunos la encuentran llegando a la *no acción* y sumergiéndose en la Luz del Tao Infinito. A fin de cuentas, la suerte y la felicidad nacen de la aflicción.

Como vemos, la felicidad y la infelicidad se engendran una a la otra.

La persona sabia, en cambio, es siempre tranquila, suave, cariñosa y justa. Ella no quiere tomar nada de otros. Es desinteresada y no le hace daño a nadie con nada. Es veraz y vive en armonía con Tao, con la naturaleza y con

todos los demás.

Es luminosa, mas no brilla.

59. Para servir eficazmente a Tao, ayudando a otras personas espiritualmente, es necesario saber acumular el poder de la conciencia. Y esto requiere abstenerse de todo lo que cause la pérdida injustificada de este poder.

Tal abstinencia, en las etapas más altas del Camino, produce el aumento del propio *Poder de Te*¹²², que puede llegar a ser inagotable y garantizar el conocimiento completo de Tao.

Y Tao es el Fundamento Primordial, Eterno e Infinito de cada persona y del mundo material entero. La vía que nos une con este Fundamento se llama *raíz*.

60. La actividad de Tao y Te con respecto a las numerosas almas individuales de diferentes edades puede ser comparada con la preparación de un plato de muchos ingredientes en un caldero enorme.

Para la mayoría de las personas, Tao y Te usan los espíritus, incluso, de bajos niveles de desarrollo, con el fin de que se cumplan los destinos que estas personas han merecido.

Sin embargo, si uno se acerca, por la calidad del alma, a Tao, sale de la esfera de la influencia de tales espíritus.

¹²² O, en otros términos, del componente Brahmánico de una conciencia individual, desarrollada a través de los métodos del buddhi yoga.

61. El Gran Reino de Tao¹²³ está como detrás de la desembocadura de un río, como detrás de su cuenca baja.

El *Océano* se encuentra más bajo que todos los ríos; por lo tanto, todos los ríos fluyen hacia Éste.

El *Océano* permanece en tranquilidad y está *esperando* pacientemente a aquellos que se Le acerquen y entren en Éste.

El *Océano* es el *Gran Reino*. Y en la Tierra, existen los reinos pequeños, compuestos de personas.

El *Gran Reino* se preocupa por alimentar Consigo Mismo a todos los que entran en Éste.

Y que en los reinos pequeños, sus gobernantes también se preocupen de que todas las personas sean bien alimentadas.

Y entonces todos recibirán lo que ellos quieren, tanto en el *Gran Reino* como en los reinos pequeños.

Y recordemos que lo Grande siempre debe estar más bajo que todos.

62. Tao es el profundo Fundamento de todo. Es el Tesoro de aquellos que Lo buscan. No obstante, Tao también reconoce la existencia de las personas de mal.

Sin duda, hay que predicar la pureza y la conducta bondadosa a todas las personas. Pero ¿acaso no necesita la sociedad de las personas de mal?

¿Acaso no ayudan ellas a conocer el carácter efímero de

¹²³ O, en otros términos, la Morada del Creador.

los bienes y tesoros terrenales, así como el carácter ilusorio de la esperanza de permanecer siempre en la Tierra en el cuerpo actual?

¿Acaso, en la interacción con ellas, no hacen las personas de bien esfuerzos por transformarse en su Camino hacia Tao con el fin de apartarse tan lejos del mal como les sea posible? Pues para ser inalcanzable por el mal, es necesario realizar acciones concretas para el desarrollo de uno mismo como conciencia.¹²⁴

¡Y muchos no se esforzarían por llegar a ser mejores si no hubiese existido «ayuda» de parte de las personas de mal!

Los gobernantes terrenales, quienes poseen el poder absoluto, y sus allegados valoran sus alhajas y carruajes lujosos. ¡No obstante, en realidad, no son mejores que aquellos que, en la soledad y tranquilidad, siguen el *Camino Más Profundo* hacia Tao! ¿No sería mejor para estos gobernantes también comenzar a llevar una vida tranquila y dedicarla al conocimiento de Tao?

Se afirma que en la antigüedad las personas no buscaban riquezas terrenales y los delincuentes no eran ejecutados. En aquellos tiempos, todos veneraban a Tao.

63. ¡Libérate de la agitación de la mente y de los actos innecesarios! ¡Mantén la tranquilidad y conténtate con comida sencilla!

¹²⁴ Tales ejemplos están en el libro *Cómo conocer a Dios. Libro 2. Autobiografías de los estudiantes de Dios.*

Así comienza el Camino hacia el conocimiento del Gran Tao, Que es Uno Solo, compuesto de muchas Almas Grandes.

También existen muchas almas pequeñas, encarnadas en los cuerpos.

La persona sabia que ha conocido esto comprende que es necesario responder al odio con el bien.

Empieza el trabajo difícil con la parte fácil. Pues toda gran obra consta de elementos pequeños. Así, gradualmente, se finalizan grandes obras.

Si alguien, sin embargo, promete llevar a cabo una gran obra «de un solo golpe», sus palabras no son dignas de confianza.

¡Con todo, la persona sabia no comienza de ninguna manera «grandes empresas» en el mundo material! Por lo tanto, lleva a cabo grandes obras en el mundo espiritual. Y no le es difícil.

64. Es fácil ayudar a esta persona que ya aprendió a estar en la armonía.

Es fácil mostrar la senda al buscador que no la ha encontrado todavía. Sin embargo, siempre es necesario recordar que el débil puede caer fácilmente de la senda. Y aquel que es todavía un alma pequeña huirá de las dificultades.

Es más fácil empezar a construir allí donde no tendrás que destruir primero viejas ruinas. Es mejor introducir el gran conocimiento allí donde no tropezarás con personas malas y necias.

Y entonces un gran árbol crece de un arbolito; una torre de nueve pisos empieza a construirse con un puñado de tierra; un viaje de mil *li*¹²⁵ comienza con un paso.

En el mundo de la materia, los empresarios se arruinan y los dueños de las propiedades las pierden. Por eso la persona sabia no actúa así y no sufre fracasos. Ella no tiene nada y, por lo tanto, nada pierde.

La persona sabia no vive en las pasiones terrenales, no pretende ganar nada material que exija mucho esfuerzo. Ella vive en la sencillez natural y se contenta con lo que rechazan las personas mundanas.

Ella marcha por el Camino hacia Tao.

65. Quien ha conocido a Tao no se exhibe ante las personas ignorantes ni tampoco quiere «dirigir a las multitudes». Por lo tanto, puede seguir perfeccionándose y ayudando a los dignos.

El secreto conocimiento superior acerca de los métodos del desarrollo de la conciencia puede ser pernicioso para las personas que no están preparadas para recibirlo.

Conociendo esto y actuando de acuerdo con estos principios, la persona sabia llega a ser un ejemplo para imitar.

Así también actúa el Gran Te.

Con el fin de comprender lo dicho, es necesario darse cuenta de que el Gran Te es Lo Opuesto a las personas de

¹²⁵ Unidad china de longitud, actualmente igual a 500 metros (nota del traductor).

vicio. En relación a estas personas, el Gran Te está en la lejanía inalcanzable.

¡Esto es Lo Que el Gran Te es! ¡Posee el Poder Supremo y cuida de toda la multitud innumerable de seres vivos! ¡Une y separa a las personas! ¡Dirige todo! ¡Es el Soberano Que merece el más grande amor y admiración!

¡Aprendiendo del Gran Te, obtendrás el bienestar superior!

66. Los grandes ríos son tan poderosos porque fluyen hacia abajo, hacia los mares, recogiendo en sí el agua que baja de sus alrededores.

La persona sabia que desea ayudar al pueblo también debe ponerse en una posición más baja que los demás. En este caso, a pesar de ser superior al pueblo, ella no será una carga para la gente y las personas no le harán daño. Las personas le seguirán alegremente y no le darán la espalda.

La persona sabia no compite con nadie; por lo tanto, es invencible.

Y ella misma, constantemente, progresa más y más, pero las personas no la envidian.

La persona sabia no lucha contra nadie; por lo tanto, nadie en el mundo entero puede obligarla a actuar en contra de su propia voluntad.

67. ¡Tao es Grande y no tiene iguales o similares!

¡Se encuentra en tal *profundidad* y es tan *sutil* que es imposible asirlo u obligarlo a hacer algo!

Yo poseo tres tesoros que estimo: el primero es el amor hacia los seres humanos, el segundo es la economía y el

tercero consiste en que no me permito colocarme delante de los demás. Yo amo a los seres humanos, por lo tanto, puedo ser valiente. Economizo, por lo tanto, puedo ser generoso. No me permito colocarme delante de los demás, por lo tanto, puedo ser un jefe para la gente.

Aquellos que son valientes sin amor, aquellos que son generosos sin economía y aquellos que quieren estar adelante y empujan hacia un lado a los demás, todos éstos, sufren fracasos.

Pero aquellos que, luchando, permanecen llenos de amor triunfan. Y son inexpugnables, puesto que Tao los defiende constantemente.

68. Un caudillo sabio nunca es belicoso. Un guerrero sabio nunca se enfurece. Quien sabe vencer no ataca primero. Quien sabe guiar a las personas no las humilla, sino que, por el contrario, se coloca a sí mismo en una posición más baja.

Así son las leyes de Te que renuncian a la ira, al propio enaltecimiento y a la violencia. Así actúan Aquellos Que representan a Te guiando a las personas al Tao Primordial y Eterno.

69. El arte militar enseña: «No debo empezar primero, tengo que esperar. No debo atacar avanzando siquiera una pulgada, sino que, por el contrario, me alejo un pie. Esto se llama actuar sin acción, vencer sin violencia. En este caso, no habrá enemigo y puedo evitar malgastar fuerza.

¡No hay peor desgracia que odiar al enemigo! ¡Odiar al enemigo es el camino que lleva a la pérdida de mi más precioso Tao!

Así que, las batallas las ganan aquellos que las evitaron.

70. Mis palabras son fáciles de entender y poner en práctica. No obstante, muchas personas no pueden entenderlas y no pueden ponerlas en práctica.

Detrás de mis palabras, está el *Origen* de todo. En vista de que estas personas no Lo conocen, ellas no me comprenden.

Quien ha conocido a Tao es silencioso y no llama la atención, aunque se porta con dignidad. Esta persona se viste con ropa sencilla, pero lo precioso¹²⁶ lo esconde adentro.

71. Quien posee conocimiento, pero sabe callar acerca de esto, actúa bien.

En cambio, quien no tiene conocimiento, pero aparenta ser conocedor, está enfermo.

Quien es sabio se sana. La persona sabia no se enferma porque se libera de las causas mismas de las enfermedades. Ella permanece en Tao. ¿Cómo puede enfermarse en tal caso?

72. Aquel que vive con miedo no puede llegar a ser fuerte. El poder de la conciencia puede ser obtenido siempre y cuando uno viva sin miedo.

¡Libérate también de la capacidad de despreciar a los demás! ¡Quien desprecia a los demás es despreciable ante Tao!

¹²⁶ La sabiduría.

¡Libérate de la violencia hacia los otros! Quien recurre a la violencia será sometido a la violencia.

¡Renuncia a la habilidad de engañar! Quien engaña a los otros se engaña a sí mismo.¹²⁷

¡Vive en amor!

¡No busques exhibirte! La persona sabia que ha conocido su Esencia Superior no se entrega al narcisismo ni se enaltece.

Aquel que se ha liberado del egocentrismo adquiere la posibilidad de alcanzar a Tao.

73. Quien es valiente y belicoso morirá; quien es valiente, pero no es belicoso, vivirá.

¿Quién sabe la razón del odio hacia los belicosos? Ni siquiera la persona sabia puede explicarlo.

El Gran Tao permanece en tranquilidad y no lucha contra nadie. El Gran Tao vence sin violencia.

Es silente, pero contesta a las preguntas y acude a los que Lo llaman.

Tao —en tranquilidad— controla todo.

Y escoge para Sí a las personas dignas.

74. ¡A aquel que no teme a la muerte, no tiene sentido amenazarle con la muerte!

Con todo, quien amenaza a los demás con la muerte,

¹²⁷ Porque tal persona actúa sin tener en cuenta a Dios y Sus principios de formación de los destinos de las personas.

deleitándose con esto, será derrotado.

El asunto de la vida y de la muerte es manejado exclusivamente por Tao. ¡A nadie más le compete hacerlo! Y aquel que se atreva a tal cosa sólo se hará daño.

75. Mirando a la mayoría de las personas, se puede pensar que están constantemente hambrientas. Es que se preocupan todo el tiempo por acumular y multiplicar sus reservas. ¡Y no pueden detenerse en esto!

¡Y en los asuntos, se preocupan sólo por su propia ganancia, a cualquier precio!

Ellas no quieren comprender los principios de la vida sugeridos por Tao, principios del amor, de cuidar a los demás y de la *no acción*.

Estas personas viven sin mirar hacia Tao, ignorándolo y malgastando su fuerza vital en las cosas sin valor verdadero. Ellas tienen el «amor por la vida» demasiado fuerte y, por lo tanto, mueren muy temprano.

Por el contrario, aquel que menosprecia su vida terrenal a causa del bien universal aumenta su valor para Tao.

76. El cuerpo del hombre al nacer es tierno y flexible, pero se endurece después de la muerte. Todas las plantas también son tiernas y flexibles al nacer, pero se secan y se vuelven frágiles después de la muerte.

Un gran árbol no resistirá a la tormenta o será cortado por el hacha. Lo flexible y tierno tiene una ventaja en este caso.

Quien es tierno y flexible marcha por el camino de la vida. Quien es grosero e inflexible marcha por el camino de

la muerte.

77. Que la Vida del Tao Primordial sirva como ejemplo para nosotros.

Quien ejerce la violencia sobre las personas, las humilla y las roba se opone a Tao.

Pero aquel que nunca actúa egoístamente, que regala lo que le sobra a los demás, que realiza acciones heroicas no a causa de la gloria, que vive en paz sin pasiones terrenales, que se sumerge en la tranquilidad tierna y sutil de Tao y ayuda a las personas dignas en este Camino, puede ser denominado como la persona que se asemeja cada vez más a Tao.

78. El agua es suave y dócil. Pero mina y corroe lo duro. En el vencimiento de lo duro, ella no tiene iguales.

Lo suave y lo tierno vencen a lo duro y lo grosero. Pero sólo las personas sabias entienden de qué se trata.

79. Después de una gran perturbación emocional, quedan sus consecuencias. Por lo tanto, la tranquilidad puede ser considerada como un bien.

Y es por eso que la persona sabia presta juramento de no condenar a nadie.

Las personas buenas viven según esta regla. Las personas malas, no.

El Tao Primordial está siempre de lado de las personas buenas.

80. Sobre la estructura del Estado, yo pienso lo siguiente:

Es mejor cuando el país es pequeño y la población es

poca.

Aun cuando haya muchas armas, no deben usarse. Tampoco deben usarse los barcos y los carros de guerra. Para los guerreros es mejor no batallar.

La vida en el país debe ser tal que las personas no quieran dejarlo.

Es bueno si todos tienen comida sabrosa, ropa bonita, casas cómodas y una vida alegre.

Es bueno mirar el país vecino con amor y escuchar como allí los gallos cantan y los perros ladran.

Es bueno que las personas, al llegar a la vejez en este país, alcancen la Perfección y se vayan de allí para no volver más.

81. Las palabras precisas no son necesariamente elegantes. Las palabras bonitas no siempre son dignas de confianza.

El bondadoso no es necesariamente elocuente. El elocuente puede ser malvado.

Aquel que sabe no discute; aquel que no sabe discute.

La persona sabia no es egoísta; ella actúa por el bien de los demás.

El Gran Tao se preocupa por el bien de todos los seres vivos. Todo lo que Tao hace para ellos carece de violencia y no le causa daño a nadie.

La persona sabia también actúa sin violencia y no le hace daño a nadie con nada.

ASÍ HABLÓ BUDA¹²⁸

1. Acepta el mandamiento de no matar.
2. Acepta el mandamiento de no robar.
3. Acepta el mandamiento de no adulterar.
4. Acepta el mandamiento de no mentir.
5. Acepta el mandamiento de no tomar alcohol.

¿Acaso nunca ha surgido en tu mente el pensamiento de que tú también estás expuesto al envejecimiento y que no podrás evitarlo?

¿Acaso nunca ha venido a ti el pensamiento de que tú también estás expuesto a las enfermedades y no podrás evitarlas?

¿Acaso nunca ha venido a ti el pensamiento de que tú también estás expuesto a la muerte y no podrás evitarla?

¡Yo practico la benevolencia hacia todos no para Mi propio bienestar! ¡Sino que (...) es Mi deseo: contribuir a la felicidad de todos los seres vivos!

¡No hagas al otro lo que podría ser causa de tu sufrimiento también!

¡La benevolencia hacia todos los seres es la verdadera religiosidad!

¡Cultiven en sus corazones la benevolencia ilimitada hacia todo lo que existe!

¹²⁸ Citas seleccionadas del libro homónimo.

Ustedes no deben inquietarse. La mala palabra no debe escaparse de su boca. Deben permanecer benévolo, con corazones puros y llenos de amor, sin tener ningún rencor oculto.

¡E incluso a los malévolos deben rodear con pensamientos amorosos, magnánimos, profundos e ilimitados, purificados de todo enojo y odio!

Los índices distintivos de la verdadera religión son: la benevolencia, el amor, la veracidad, la pureza, la generosidad y la bondad.

La Inmortalidad puede ser lograda sólo a través de actos incesantes de bondad. La Perfección se logra con compasión y misericordia.

¡Lo más necesario es un corazón amoroso!

«¡Me odian, no me entienden, me engañan!», ¡el que guarda en su mente estos pensamientos nunca podrá liberarse de las causas que provocan su autodestrucción!¹²⁹

La mente mal dirigida puede causar a la persona más daño que el que un enemigo puede causar al otro.

El mal (...) nace del «yo»¹³⁰; en el «yo» está su causa.

¹²⁹ Estos pensamientos suscitan los estados emocionales correspondientes y, por ende, llevan a la auto-destrucción de la conciencia.

¹³⁰ El «yo» inferior. Los productos del «yo» inferior son: egocentrismo, egoísmo, codicia, arrogancia, susceptibilidad, celos, testarudez, violencia, ambición y otras cualidades negativas.

El mal «pule» al universo, como a un diamante en bruto...

Yo les enseño a evitar diez vicios:

1. ¡No maten, sino que tengan respeto hacia la vida!
2. ¡No roben, sino que ayuden a cada uno a ser dueño de los frutos de su labor!
3. ¡Absténganse de la impureza, lleven una vida casta!
4. ¡No mientan, sino que sean veraces! ¡Digan la verdad juiciosa, intrépidamente y con un corazón amoroso!
5. ¡No inventen rumores falsos, ni los repitan! ¡No critiquen, sino que presten atención a los rasgos positivos de sus prójimos, para que puedan, con sinceridad, defenderlos de sus enemigos!
6. ¡No riñan, sino que hablen con modestia y dignidad!
7. ¡No malgasten tiempo en la charlatanería! ¡Hablen sin desviarse del tema o guarden silencio!
8. ¡No soliciten lo ajeno y no envidien, sino que regocíjense con la suerte de los demás!
9. ¡Purifíquense de la maldad y no tengan odio incluso hacia sus enemigos! ¡Traten con bondad a todos los seres

El «yo» inferior es causa de la vulnerabilidad psicológica y social del hombre.

Es también un serio obstáculo para el acercamiento de la conciencia humana individual a la Conciencia Divina. La Unión firme con la Conciencia Divina es imposible si uno posee aun rastros del «yo» inferior.

vivos!

10. ¡Libren (...) sus mentes de la ignorancia y esfuércense por llegar a conocer la verdad, especialmente sobre esas cosas que hay que saber, para que no sean víctimas ni del escepticismo ni de los errores!

¡Que nadie engañe al otro, que nadie desprecie al otro, que nadie, por enojo u ofensa, desee el mal al otro!

1. ¡No matarás!
2. ¡No hurtarás!
3. ¡No cometerás adulterio!
4. ¡No mentirás!
5. ¡No maldecirás!
6. ¡No hablarás groseramente!
7. ¡No te ocuparás con las conversaciones vanas!
8. ¡No pretenderás la propiedad ajena!
9. ¡No manifestarás odio!
10. ¡Pensarás con rectitud!

LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS EL CRISTO

Las Enseñanzas que Jesús el Cristo trajo de Dios Padre a la Tierra llegaron a nosotros en forma de las conversaciones de Jesús con Sus discípulos y con otras personas, en forma de Sus invocaciones al Padre Celestial y en forma de las descripciones de Sus hechos y milagros. Todo esto está incluido en los Evangelios. También existen escrituras de

Sus discípulos que contienen información obtenida de Jesús, las profecías recibidas del Espíritu Santo y de Dios Padre, así como las opiniones *personales* de sus autores. Tales escrituras son numerosas, siendo de notar que no todas éstas fueron incluidas en el Nuevo Testamento.

Por otra parte, hasta ahora no se ha hecho ninguna descripción integral y sistematizada de las Enseñanzas de Jesús que examine todos los problemas filosóficos y religiosos más importantes. Por esta razón, entre otras, surgieron los numerosos desacuerdos entre los seguidores de Jesús el Cristo y las graves tergiversaciones de Sus Enseñanzas.

Esta claro que una compilación integral de las Enseñanzas de Jesús podría haber sido hecha sólo por aquella persona que haya cumplido todo lo que Jesús enseñó, que haya aprendido Su Amor y conocido a Dios Padre. Sólo esto puede servir como criterio para evaluar la idoneidad del compilador.

El autor de este libro ha recorrido el Camino hacia Dios Padre estudiando al mismo tiempo la metodología que permite progresar en este Camino y construyendo, con la ayuda y bajo la guía de Dios, una «escalera» compuesta de diversos métodos-«peldaños» que llevan a la Cúspide. Él empezó su trabajo de salvar a las personas de la oscuridad del ateísmo en la época cuando el partido comunista gobernaba en Rusia, sufrió persecuciones y calumnias, pasó por su «Calvario», estuvo dos veces en el «otro mundo» y conoció allí al Espíritu Santo y a Dios Padre sin el impedimento de su envoltura corpórea. Después de esto, fue devuelto a su cuerpo físico para continuar con su

autoperfeccionamiento y servicio [9].

Estos capítulos, así como el libro entero, fueron escritos con la bendición de Dios y bajo Su guía.

Dios Padre

«(...) Existe (...) sólo Él, único (...). Él ha existido desde la eternidad y Su existencia no tendrá fin.

Él no tiene igual ni en el Cielo ni en la Tierra.

El Gran Creador no ha compartido Su Poder con nadie, (...) Él es el Único Que posee omnipotencia» (La Vida de San Issa, 5:16-17).

«El Eterno Legislador es uno; no hay ningún otro dios más que Él. Él no ha dividido el mundo con nadie ni tampoco conversa con nadie sobre Sus intenciones» (La Vida de San Issa, 6:10).

«(...) El Señor nuestro Dios (...) es todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Él es Quien posee toda la sabiduría y toda la instrucción. A Él es a Quien ustedes deben dirigirse para obtener el consuelo en sus aflicciones, la ayuda en sus obras y la curación de sus enfermedades. Quienquiera que recurra a Él no será negado.

Los secretos de la naturaleza están en las manos de Dios, porque el mundo, antes de que apareciera, (ya) existió en la profundidad del pensamiento Divino y se hizo material y visible por la Voluntad del Altísimo.

Cuando ustedes quieran dirigirse a Él, vuélvanse de nuevo como niños. Pues ustedes no conocen ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, mientras que Dios es el Señor de

todo el tiempo» (La Vida de San Issa, 11:12-15).

«(...) (Él) es el Soberano que no tiene nada encima. Es Dios y Padre de todo, el Espíritu invisible Que está por encima de todo, Que está en pura luz y a Quien ningún ojo¹³¹ puede ver.

Él es el Espíritu invisible. No es correcto pensar en Él como en dioses o en algo similar. (...) Todo existe dentro de Él. (...) Él es ilimitado, debido a que no existe nada fuera de Él que Lo limite. (...) Él es inmensurable, debido a que no hubo nadie ante Él que Lo midiera. (...) Es eterno y existe eternamente (...). Es incorpóreo (...). No hay ninguna manera de decir cuál es Su cantidad (...). Él no está contenido en el tiempo (...).

Él es la Vida Que da la vida. Él es el Éxtasis Que da el Éxtasis. Él es la Sabiduría Que da la sabiduría. Él es el Amor Que da el amor y la salvación.

Él es inmóvil y permanece en silencio y tranquilidad. (...) Él dirige Sus deseos a Su flujo de Luz. Es la Fuente de este flujo de Luz (...)» (El Apócrifo de Juan¹³², 2:1-3:2).

«Éste es el mensaje que hemos oído de (...) (de Jesús) y que anunciamos a todos: Dios es Luz y en Él no hay ninguna oscuridad» (1 Juan 1:5).¹³³

«(...) El extático y único Rey poderoso (...), Quien es

¹³¹ Ningún ojo, salvo el ojo del Hijo (Mateo 11:27).

¹³² Otros nombres de este apócrifo son: *Evangelio Apócrifo de Juan*, *Libro Secreto de Juan* (nota del traductor).

¹³³ Las citas bíblicas, así como las citas de otras fuentes, son traducidas directamente del original ruso (nota del traductor).

inmortal y habita en la Luz inaccesible (...)» (1 Timoteo 6:15-16).

«(...) Al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén» (1 Timoteo 1:17).

* * *

La mayoría de estas palabras de Jesús no fue incluida en el Nuevo Testamento por los líderes eclesiásticos al final del siglo IV después de la venida de Jesús a la Tierra, y esto predeterminó la desviación de la mayoría de los cristianos del monoteísmo. Ellos casi se han olvidado de Dios Padre, aunque Él y el Camino hacia Él eran los temas principales de las prédicas de Jesús. Por esta razón los puntos de vista ontológicos, gnoseológicos y metodológicos de muchos cristianos se volvieron inconsistentes.

Es más, en Rusia apareció la representación antropomorfa¹³⁴ de Dios Padre típica del paganismo. Tal representación puede verse, por ejemplo, en el icono «La Trinidad», en el cual Dios Padre está representado como un anciano sentado sobre una nube junto con Jesús sentado a Su derecha. Esta representación fue incluida hasta en el Credo ortodoxo: «Creo (...) en el Señor Jesús Cristo (...) sentado a la derecha del Padre (...)».

¹³⁴ *Antropomorfo* significa *parecido por su forma a la forma del cuerpo humano*. Este malentendido surgió por la influencia de las ideas paganas que se infiltraron en el Nuevo Testamento (Marcos 16:19; Colosenses 3:1).

Pero Dios Padre no es un anciano que vuela. Él es la Conciencia Primordial inmensurable por Su grandiosidad, Conciencia que llena el espacio universal entero en Su Morada y Que no es antropomorfa de ninguna manera. Dios Padre es realmente infinito. ¿Entonces cómo es posible sentarse a la derecha del Infinito?

Su Evolución y Nosotros

Nosotros, habitantes de la Tierra, estamos acostumbrados a medir el tiempo en días (períodos de la rotación de la Tierra alrededor de su eje), subdivididos en horas, minutos y segundos, y también en años (períodos de la rotación de la Tierra alrededor del Sol), subdivididos en meses y semanas.

Él —universal— tiene un modo diferente de medición del tiempo. Es medido en Manvantaras¹³⁵ que constan de muchos millones de años terrenales.

¿Qué parte del universo abarca un Manvantara? ¿Quién lo sabe, salvo Él? Esto para nosotros es de ninguna importancia.

Manvantara es un ciclo de desarrollo que consta de la fase «manifestada» y la fase «no manifestada». La primera empieza con la «creación del mundo» y termina con el «fin del mundo». Durante la segunda fase, no existe la Creación, sino sólo el Creador y el «material de construcción» para las nuevas Creaciones.

¹³⁵ Es una palabra sánscrita (nota del traductor).

Al comienzo de cada ciclo mencionado, Él crea gradualmente (materializa) un sustrato denso o, en otras palabras, la materia de los planetas. Después minúsculas partículas de energía «se siembran» en algunos de estos planetas. Estas partículas empiezan a evolucionar encarnándose en cuerpos materiales de los minerales, luego en cuerpos materiales de las plantas, de los animales y de los humanos. Así estas partículas deben desarrollarse hasta tal grado de perfección que pueden unirse con el Creador enriqueciéndolo consigo mismas. Él dirige el proceso de su desarrollo dándoles cierto grado de *libre albedrío*, es decir, la posibilidad de tomar decisiones pequeñas y grandes en las situaciones educativas creadas por Él, la posibilidad de escoger su propio camino. De hecho, nosotros tenemos la posibilidad de escoger el camino de la Evolución o de la involución.

Él nos ama como a Sus hijos y nos ofrece constantemente nuevas oportunidades para tomar decisiones correctas, y nosotros las aceptamos o las rechazamos.

Entre otras cosas, Él nos dio libros Sagrados que contienen instrucciones acerca de cómo debemos vivir. Si las seguimos, llegamos a ser más perfectos y nos acercamos a Él. Si no, es posible que incluso nos alejemos del Creador. El dolor y el sufrimiento son los medios con los cuales Él nos indica nuestros errores. En cambio, el aumento de la felicidad debido a la sensación del acercamiento a Él es lo que indica nuestro progreso.

Debemos tratar de llegar a ser perfectos «así como (...) (nuestro) Padre Celestial es perfecto» (Mateo 5:48) y unirnos

con Él lo más pronto posible. Él nos llama a Su Morada, al Éxtasis Supremo de la existencia en Él en Unión con Él. «¡Bienaventurados ustedes que han conocido la tentación y han huido (de ésta)! ¡Bienaventurados ustedes que están difamados y no aceptados a causa del amor que su Señor tiene por ustedes! ¡Bienaventurados ustedes que sufren y que están torturados por aquellos sin esperanza (para la salvación); ustedes serán liberados de todas las cadenas! Velen y rueguen por no tener que entrar (de nuevo) en carne, sino salir de las cadenas del sufrimiento de esta vida (terrenal). (...) ¡Y cuando ustedes salgan de los tormentos y sufrimientos del cuerpo, obtendrán su reposo (...) y reinarán con el Rey después de llegar a ser *Uno* con Él y Él será *Uno* con ustedes de hoy en adelante, por los siglos de los siglos! Amén» (El Libro de Tomás el Contendiente, 9:2-45).

Para perfeccionarnos más rápidamente en nuestro Camino hacia Dios, podemos intentar enamorarnos de Él. «(...) Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza (...)» (Marcos 12:30). Pues son las emociones del amor que atraen y unen una conciencia humana con otra conciencia humana y una conciencia humana con la Conciencia de Dios.

* * *

En el año 553 los líderes de las comunidades cristianas establecidas en aquel tiempo se reunieron en un concilio y decidieron por una mayoría excluir de las Enseñanzas de Jesús aquella parte que explicaba el significado de la existencia de las personas y de otros seres vivos en la Tierra

desde el punto de vista evolutivo. De esta manera dichas Enseñanzas perdieron su integridad y carácter lógico. Entonces para encontrar las respuestas a las preguntas que surgían naturalmente, las personas empezaron a fantasear. Por ejemplo, ellos decidieron que la causa de nuestro sufrimiento en la Tierra son los pecados heredados de Adán y Eva, que, por lo tanto, somos pecadores sin esperanza alguna y que ningún esfuerzo por el autoperfeccionamiento nos puede ayudar ni es necesario, ya que, más bien, puede inducirnos al pecado de orgullo. Lo único que podemos hacer, según ellos, es seguir orando a los «santos» y a la virgen María pidiéndoles que oren a Jesús el Cristo por nosotros, y entonces Él, probablemente, tendrá misericordia y nos enviará al paraíso en vez del infierno.

No obstante, tales creencias no pueden salvar a nadie del infierno, dado que son diametralmente opuestas a las Enseñanzas de Jesús, Quien nos exhortó a hacer esfuerzos para nuestro autoperfeccionamiento. Él dijo: «(...) el Reino de Dios es anunciado (por Mí), y (sólo) aquel que se esfuerza entrará en Él» (Lucas 16:16). Tampoco Jesús nos llamó a volver al paganismo.

Continuaremos examinando este asunto en los siguientes capítulos, pero ahora permítanme darles unos ejemplos de lo que Jesús dijo con respecto al desarrollo de un alma durante sus encarnaciones consecutivas.

Mirando una interpretación de cantantes talentosos, Él explicaba a Sus discípulos: «¿De dónde vienen sus talentos y capacidades? Sin duda, ellos no pudieron adquirir semejante perfección de voz y conocimiento de las leyes de armonía durante una sola corta vida. ¿Es un milagro? No,

todo tiene su origen en las leyes naturales. Hace muchos miles de años, estas personas ya empezaron a formar su armonía y (estas) cualidades. Y ellas vinieron otra vez para aprender más (...)» (Evangelio Tibetano).

Cuando los discípulos Le preguntaron por Juan el Bautista, Jesús les contestó: «Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga» (Mateo 11:14-15). En otra ocasión dijo: «(...) Elías ya vino, y no lo reconocieron (...). Entonces los discípulos entendieron que les estaba hablado de Juan el Bautista» (Mateo 17:11-13).

Según Jesús, entre una y otra encarnación, las almas humanas virtuosas resucitan en el mundo no material y «(...) no se casan ni se dan en matrimonio, sino que son como ángeles de Dios en el Cielo» (Mateo 22:30).

En el transcurso de muchas encarnaciones, una persona se desarrolla según tres direcciones principales: la dirección intelectual, la dirección ética y la dirección psicoenergética, con la particularidad de que el desarrollo del intelecto es el más difícil de realizar y toma el período más largo de tiempo.

Las diferencias entre los niveles intelectuales de las personas son muy conocidas. Por ejemplo, la psiquiatría se clasifica a la gente en diversas categorías: idiotas, imbéciles, débiles mentales, personas con imbecilidad «fisiológica» («estupidez fisiológica»), personas con serios defectos mentales (demencia parcial, esquizofrenia parcial, paranoia parcial, etc.) y las demás personas.

Estas diferencias también se manifiestan claramente en el ámbito religioso.

Así, algunas personas sólo son capaces de hacer movimientos rituales y mendigar diversos bienes para sí durante la oración. En Rusia, por ejemplo, se usa ampliamente la siguiente expresión: «orar hacia algo». Esto significa dirigir la mirada hacia algún objeto de valor ritual y hacer movimientos rituales estandarizados.

Las personas de un nivel intelectual más elevado ya son capaces de estudiar la Voluntad de Dios y realizar el trabajo correspondiente de autoperfeccionamiento, principalmente ético.

También existen aquellos que pueden abarcar la profundidad entera del conocimiento sobre Dios y a través del trabajo abnegado, asemejarse a Él y unirse con Él terminando de esta manera su evolución personal.

La causa de estas diferencias entre las personas no está sólo en las peculiaridades del desarrollo intrauterino, ni en las enfermedades de la niñez, ni aun en la educación, sino, primeramente, en las edades evolutivas de las almas y en los esfuerzos que estas almas ya hayan hecho para su autotransformación.

Proceso de la Creación. Multidimensionalidad del Espacio

Durante la fase «no manifestada» de un Manvantara

existen sólo el Creador y el «material de construcción» para la materia y para las almas¹³⁶. El proceso de creación empieza con las condensaciones locales de protoprakriti. De ésta última debe formarse un sustrato denso para que sea posible la vida de los cuerpos orgánicos sobre este sustrato. «(...) Ella salió, ella se manifestó, ella apareció ante Él en el brillo de Su luz (...). Ella se convirtió en el vientre materno (...)» (El Apócrifo de Juan, 4:25-5:5).

Por supuesto, el proceso de la «creación del mundo» no duró días, sino épocas. Seis «días» de la «creación del mundo» es un ejemplo de una traducción incorrecta de la Biblia. (Si suponemos que éstos fueron días en el sentido usual de esta palabra, tendríamos que admitir que desde el principio del proceso de creación transcurrieron solamente 7 500 años. No obstante, los datos arqueológicos indican que sólo las personas han existido en la Tierra durante aproximadamente un millón de años).

En el Evangelio de Felipe, las dimensiones espaciales se llaman en griego «eones».

Con palabras es imposible explicar cabalmente la naturaleza de una estructura multidimensional, como es la Tierra, por ejemplo. Sólo podemos decir que en la profundidad debajo de cada objeto material, incluyendo nuestros cuerpos, yacen estratos de *Luz* cada vez más sutil, pura, tierna y lúcida. Es posible conocer estos estratos

¹³⁶ El «material de construcción» para la materia se llama *protoprakriti* y el «material de construcción» para las almas, *protopurusha* (ver [7,12,15] para más detalles).

solamente a través de los métodos especiales para el desarrollo de la conciencia. Es el Camino de la refinación gradual de la conciencia, de su «fortalecimiento» y «cristalización» en cada uno de los niveles logrados. Es el Camino hacia el conocimiento del Creador.

En cuanto al «fin del mundo», es el proceso inverso durante el cual la Creación se desintegra.

* * *

«Él lo deseó y el mundo (de la Creación) apareció. Con un pensamiento Divino, Él juntó las aguas y separó de éstas la porción seca del globo. Él es la causa de la vida misteriosa del hombre (es decir, de su forma corpórea), en quien Él insufló una parte de Su Ser» (La Vida de San Issa, 5:18).

«(...) Él es Vida Que da la vida (...)» (El Apócrifo de Juan, 4:1).

«(...) (Él) había existido antes del principio de todo (en la Creación) y existirá después del fin de todo» (La Vida de San Issa, 8:6).

Espíritu Santo

El Espíritu Santo es el Creador Que se manifiesta en la Creación a través de los Adeptos espirituales Que se han unido con el Creador y han alcanzado la Autorrealización total (o Realización de Dios) y también a través de Aquellos Que no han entrado todavía en la Morada del Creador, pero han alcanzado la Unión con el Espíritu Santo.

El Espíritu Santo dirige la actividad de otros espíritus

que se encuentran en etapas más tempranas de su desarrollo evolutivo. Él también dirige a los practicantes espirituales que están progresando en el Camino dándoles, por ejemplo, la información profética. Jesús dijo sobre esto lo siguiente: «Pero cuando Él, el Espíritu de la Verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por Su propia cuenta, sino lo que oiga (del Padre y de Jesús) (...)» (Juan 16:13).

Mucho más antes de que Jesús dijera estas palabras, el Espíritu Santo participó en la preparación de Su venida a la Tierra (Mateo 1:20) dando a las personas las señales milagrosas de Su misión especial (Lucas 2:25-35; 3:21; Mateo 3:16), y después el Mismo Espíritu Santo participó en la organización del trabajo de Jesús en la Tierra (Lucas 4:1).

Cielo físico y los Cielos

¿Dónde vive Dios? ¿Dónde uno puede encontrarlo? Una mayoría aplastante de personas involucradas en formas primitivas de religión contestaría a esta pregunta señalando hacia arriba. **Hacia allí** ellas también dirigen sus ojos y manos al orar.

¿De dónde nació la convicción de que Dios está arriba? Quizás, sea porque en la superficie de la Tierra uno ve sufrimientos y tentaciones; en cambio, allá, en el cielo, están las nubes tranquilas en la lejanía azul interminable, la caricia del Sol, el misterio de la Luna y de las estrellas distantes.

Pero Jesús se rió de tales deducciones: «Si aquellos que les guían les dicen: “¡Miren, el Reino (de Dios) está en el cielo!”, entonces las aves del cielo **les tomaron la delantera a**

ustedes.

(...) Mas el Reino está dentro de ustedes y fuera de ustedes» (El Evangelio de Tomás, 3).

«El que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre, se emocionará, (...) se maravillará y (estableciéndose en el Reino), reinará sobre todo» (El Evangelio de Tomás, 2).

Así, en primer lugar, ¿qué significa «dentro de ustedes y fuera de ustedes»? Y, en segundo lugar, ¿por qué aquel que **encontrare** el Reino «se emocionará» y «se maravillará»?

Nosotros ya hemos examinado la naturaleza multidimensional de la Creación. Todas las dimensiones espaciales existen directamente aquí, en la profundidad multidimensional debajo de cualquier objeto material, sea una tetera, una plancha, nuestro planeta o el cuerpo de cada uno de nosotros. Y lo mismo pasa con cualquier espacio donde no hay ningún objeto denso, sino sólo el aire. Esto es lo que significa «dentro y fuera de nosotros».

Por eso para encontrar la Morada del Creador, el practicante debe empezar su búsqueda no arriba, sino en lo profundo de uno mismo. Al principio, lo debe hacer dentro del propio cuerpo transformando su esfera emocional a través de renunciar a los estados emocionales groseros (primeramente, todas las formas de enojo, envidia, celos, etc.) y a través de cultivar los estados sutiles (primeramente, todas las formas de amor emocional, tales como ternura, caricia, facultad de admirar la belleza y de sintonizarse con ésta, etc.). Normalmente, es posible obtener este resultado sólo mediante la limpieza y el desarrollo de los chakras.

La siguiente etapa de la refinación de la conciencia ocurre en el corazón espiritual localizado en el chakra anahata dentro del cuerpo. Este chakra es como una cavidad amplia dentro de la caja torácica, cavidad que existe en planos sutiles. El corazón espiritual es un órgano bioenergético que produce emociones de amor. La facultad de trasladar la concentración de la conciencia al corazón espiritual le permite a uno, entre otras cosas, establecerse en un mundo de luz y amor.

Jesús dijo sobre esto lo siguiente: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios» (Mateo 5:8). «Entren en su templo, en su corazón, ilumínenlo con buenos pensamientos, con la paciencia y confianza inquebrantable que ustedes deben tener en su Padre» (La Vida de San Issa, 9:12).

Después de la purificación del chakra anahata con la ayuda de los métodos especiales¹³⁷, ya será muy fácil limpiar e iluminar el organismo entero. Éste debe volverse tan puro que se vea transparente si lo miramos con la visión espiritual.

Después de purificarse de esta manera, el practicante adquiere la facultad de ver la Conciencia Divina, pero no con los ojos físicos, sino con la visión de la conciencia, siendo de notar que esto se hace dentro del corazón espiritual que se expande gradualmente.

Ahora volvamos al tema principal de este capítulo, que

¹³⁷ Pueden encontrar la descripción de estos métodos en el libro *Ecopsicología*, del Dr. Vladimir Antonov (nota del traductor).

es el cielo físico y los Cielos.

No es por casualidad que en algunos idiomas para el cielo físico se use una palabra, mientras que para los Cielos no materiales, otra (por ejemplo, *sky* y *Heaven* en inglés; *nebo* y *Nebesa* en ruso). Confundir estos dos términos es una equivocación que se comete debido a la ignorancia religiosa.

Los Cielos son los eones más sutiles y aunque estos eones están por todas partes —sobre nuestras cabezas también— no sirve de nada mirar intensamente arriba o incluso volar allí en busca de éstos. Dios en el aspecto del Creador y del Espíritu Santo está presente en las dimensiones espaciales más sutiles que no pueden ser vistas por los ojos físicos. Es posible ver al Creador sólo con los ojos de la conciencia después de refinarse a uno mismo (como conciencia) hasta Su nivel de sutileza.

* * *

«No todo el que Me dice: “Señor, Señor”, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que hace la Voluntad de Mi Padre Que está en los Cielos» (Mateo 7:21).

«Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ésta. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la (Verdadera) Vida, y pocos son los que la encuentran» (Mateo 7:13-14).

«(...) El que busca encontrará y al que llama se le abrirá» (El Evangelio de Tomás, 94).

Infierno y Paraíso

Aparte de los eones de los «Cielos» anteriormente mencionados y el plano material, existen otras dimensiones espaciales que se encuentran en el otro extremo (con relación al Creador) de la escala de *sutileza-grosería*. Estas dimensiones son los estratos del infierno.

Uno puede experimentarlos en ciertos *sitios de poder* negativos.

Los *sitios de poder* [7] se caracterizan **por el predominio** en éstos de uno u otro tipo de energía de los mundos no materiales que influye sobre el estado de los seres encarnados, incluyendo a las personas.

Los *sitios de poder* se clasifican en positivos y negativos por su influencia positiva o negativa, respectivamente. Existen los *sitios de poder* positivos sumamente favorables para diferentes tipos de trabajo espiritual o para la sanación. En cambio, algunos *sitios de poder* negativos permiten conocer la vida en diversos estratos del infierno.

El diámetro de los *sitios de poder* puede variar desde un metro hasta muchos kilómetros.

Ahora para nosotros es fundamental entender qué es lo que determina el estado de una persona y la dimensión espacial —paradisíaca o infernal— en la cual esta persona se encontrará después de la muerte de su cuerpo físico. La respuesta es muy simple: una persona permanece en el «otro mundo» en el mismo estado de la conciencia al cual se acostumbró mientras vivió en su cuerpo físico. Y este estado durará hasta su próxima encarnación, es decir, por

centenares de años, normalmente. ¡Por eso es tan importante aprender a controlar las propias emociones y no vivir como un animal reaccionando de manera refleja a los factores exteriores agradables y desagradables y a los impulsos que vienen de la profundidad del propio cuerpo!

Todos los estados emocionales pueden clasificarse según la escala de *sutileza-grosería*.

Los estados más groseros son el odio, la furia, el enojo, el horror, el miedo, la desesperación, la ansiedad, los celos, la tristeza, el resentimiento, la sensación de estar oprimido por alguien, el pesar de la separación, etc.

Los estados de rango medio son la prisa, la impaciencia, la excitación por el trabajo o deporte, la lujuria sexual (deseo apasionado), etc.

Los estados elevados de la conciencia son la ternura (incluyendo la sexualmente coloreada) y los estados que surgen cuando uno se sintoniza con los fenómenos armoniosos de la naturaleza (por ejemplo, la mañana, la primavera, la comodidad, la calma, las canciones de los mejores pájaros cantores, los juegos de animales, etc.) o con las obras correspondientes de diversos géneros de arte.

También existen los estados de la conciencia aún más elevados que no están entre las emociones terrenales y que no pueden ser provocados por ninguna cosa terrenal. Estos estados pueden conocerse únicamente en las meditaciones más altas de Unión con el Espíritu Santo y con Dios Padre en Su Morada.

Cada uno de los tres grupos de estados mencionados tiene su propio nombre. El primer grupo se llama *tamas*, el

segundo (intermedio), *rajas* y el tercero, *sattva*. Tamas, rajas y sattva, como cualidades terrenales, se denominan *gunas*, mientras que las categorías más altas son «superiores a las *gunas*».

Haciendo esfuerzos espirituales, una persona puede ascender de una *guna* a otra y a los niveles más altos. Pero también puede descender.

Debemos tener en cuenta que en este caso no se trata sólo de una facultad de experimentar unas u otras emociones, sino de los estados *habituales* de la conciencia. El estado **que sea habitual para** una persona en el momento cuando ella se separa de su cuerpo físico es lo que determina su destino posiblemente por centenares de años.

Pensemos si **quisiéramos** quedarnos por tan largo tiempo en los estados del primer grupo entre seres semejantes. Esto es lo que constituye el infierno.

Y si nosotros culpamos a otras personas o circunstancias de nuestras emociones negativas, estamos equivocados. Pues nosotros mismos nos sintonizamos con estas personas malas o circunstancias en vez de sintonizarnos con Dios y con lo Divino, lo que puede salvarnos del infierno.

El apóstol Pablo dijo sobre esto así: «(...) ¡Aléjense del mal, apéguese al bien!» (Romanos 12:9)

Con el mismo propósito es fundamental observar también los siguientes principios:

«¡Amen a sus enemigos! ¡Bendigan a los que los maldicen! ¡Hagan el bien a los que los odian y oren por aquellos que los ultrajan y los persiguen! (...)» (Mateo 5:44)

«¡Reconcíliate con tu adversario pronto! (...)» (Mateo

5:25)

«¡Bienaventurados los pacificadores! (...)»¹³⁸ (Mateo 5:9)

«(...) No te resistas a una persona mala. Por el contrario, si alguien te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si alguien te pone pleito para tomar tu túnica, déjale tu capa también. Y si alguien te obliga a caminar con él una milla, ve con esta persona dos» (Mateo 5:38-41).

«¡No juzgues! (...)» (Mateo 7:1)

«(...) ¡No condenes! (...)» (Lucas 6:37)

«(...) ¡No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma! (...)» (Mateo 10:28)

«(...) A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames» (Lucas 6:30).

«¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta y con su sabia mansedumbre. Pero si tienen amarga envidia y carácter pendenciero (en lugar del amor), no se jacten ni mientan contra la verdad. ¡Esta “sabiduría” no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, (...) diabólica (...)!» (Santiago 3:13-15)

«¡El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en la oscuridad!» (1 Juan 2:9)

«¡Bendigan a los que los persiguen; bendigan y no

¹³⁸ Una traducción más exacta sería: «Benedicidos (por Dios) los pacificadores».

maldigan! (...)

¡No paguen a nadie mal por mal, pero procuren hacer el bien delante de todos!

¡No tomen venganza! (...)

Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber (...).

¡No seas vencido por el mal; al contrario, vence el mal con el bien!» (Romanos 12:14-21)

«Y tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? (...) ¡Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí! ¡Así que, no nos juzguemos más los unos a los otros! ¡Más bien, procuremos no poner algún tropiezo u ocasión de caer al hermano!» (Romanos 14:10-13)

«(...) ¡Si alguien es sorprendido en algún pecado, ustedes, que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. ¡Pero cuídese cada uno de no ser tentado también!» (Gálatas 6:1)

«¡Que ninguna palabra corrompida salga de sus bocas, sino sólo la que sea buena (...), que imparta gracia a los oyentes!» (Efesios 4:29)

«(...) ¡Abandonen (...) ira, rabia, maldad, maledicencia y el lenguaje obsceno!» (Colosenses 3:8)

«¡No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto! (...))» (1 Pedro 3:9)

«(...) ¡El que odia a su hermano está en la oscuridad, y anda en la oscuridad, y no sabe adónde va, porque la oscuridad lo ha cegado sus ojos!» (1 Juan 2:11).

«Tales acciones no ayudarán a su salvación, sino que les

llevarán al estado de degradación ética, en el cual el robo, la mentira y el asesinato son considerados como actos valientes.

Con todo, hay un milagro que cada uno puede realizar. Es cuando esta persona, llena de una fe sincera, decide erradicar (dentro de sí) (...) todos los pensamientos malos y abandona los caminos de iniquidad con el fin de alcanzar la meta» (La Vida de San Issa, 9:17; 11:8).

Posiblemente, alguno de los lectores pueda objetar: «¡Pero es egoísmo apartarse del mal y preocuparse sólo por la propia salvación! ¿Y qué la gente malvada sigue haciendo lo mismo?».

Usted está equivocado. En este caso, estamos hablando primeramente sobre los estados de la conciencia y cabe destacar que podemos luchar contra los delincuentes, contra la conducta humana más abominable, si es nuestro deber, sin odio, ira o aversión, pero, por el contrario, permaneciendo en un estado de tranquilidad emocional y de sintonización con lo Divino. En cambio, a través de las emociones infernales, nos hacemos daño tanto a nosotros mismos como a los demás.

Pues debemos tener en cuenta que las emociones fuertes **se enfurecen** no sólo dentro del cuerpo, sino que también a su alrededor creando campos energéticos negativos que afectan el estado de otras personas y a veces incluso pueden provocar sus enfermedades.

Si somos seguidores de los principios del Cristo, no participaremos con nuestras emociones en conflictos terrenales y así no nos acostumbraremos ni a nosotros mismos ni a las demás personas al infierno.

Permítanme repetirlo una vez más. No estoy aconsejando que todos se aparten de la vida social y de las necesidades de otras personas, y no sólo de las personas. «No existe un amor más grande que dar la vida por los amigos» (Juan 15:13), dijo Jesús. Sin embargo, al hacerlo, no debemos experimentar el odio, la ira o el desprecio, sino que debemos experimentar la tranquilidad y el amor y dirigir nuestra atención al Padre Celestial, nuestra Meta Más Alta. Así es como Jesús el Cristo iba a Su muerte en la cruz.

Mientras estamos en cuerpos físicos, podemos cambiar a voluntad nuestros hábitos de permanecer en unos u otros estados emocionales. Lo podemos hacer, entre otras maneras, mediante los métodos de autorregulación psíquica y mediante diversas técnicas meditativas. También podemos recibir ayuda de otras personas para intentar llegar a ser mejores. No obstante, una vez que el cuerpo se haya muerto es imposible cambiar el propio estado y entonces nadie podrá ayudar. Jesús el Cristo no sacó a los pecadores del infierno, ni tampoco lo pueden hacer las oraciones de los santos o de alguien más. Sólo la persona misma durante la vida en su cuerpo físico puede transformarse y cambiar su destino.

* * *

Las imperfecciones (o defectos, cualidades negativas) que tenemos afectan nuestros destinos en las encarnaciones actuales y futuras. Por ejemplo, si una de nuestras cualidades es ignorar el dolor ajeno y causarlo a otros seres vivos (entre los cuales no están sólo las personas), entonces

Dios va a desacostumbrarnos de esto. ¿Cómo? Poniéndonos en situaciones en las cuales nosotros mismos padeceremos dolor para que podamos —sintiéndolo— aprender a compadecernos del dolor de los demás. Así es como los defectos que tenemos empeoran nuestros destinos y crean para nosotros un infierno en la Tierra, en el cual será mucho más difícil refinar nuestras emociones.

Entonces ¿qué debemos hacer ahora para liberarnos de los defectos que nos destruyen? ¡Arrepentirnos!

Arrepentimiento

Juan el Bautista empezó sus homilias predicando la necesidad de purificarse a través del arrepentimiento (Mateo 3:2,6). Esto era algo nuevo para su público, ya que en aquel tiempo los judíos tenían una forma muy peculiar de la «liberación de los pecados». A saber, una vez al año, en tiempo de Pascua, ellos traspasaban simbólicamente sus pecados a los corderos, mataban a estos corderos-«pecadores» como un «sacrificio a Dios» y después de esto comían sus cuerpos. Naturalmente, este absurdo sólo aumentaba su culpabilidad ante los ojos de Dios.

No, los pecados personales no pueden ser traspasados a nadie. Sólo la persona misma puede lavarlos con su arrepentimiento sincero.

Justamente el arrepentimiento, que surge después de un autoanálisis intelectual, es el purificador principal del alma.

Dios nos «pastorea» constantemente como a Sus ovejas en los «pastos» de la Tierra (alegoría usada a menudo por Jesús) y quiere que nos perfeccionemos con el fin de que

lleguemos a ser dignos de enriquecerlo. Esto es lo que constituye Su Vida y la razón de la creación de los mundos materiales. Y Él nunca nos abandonará independientemente de si queremos saber de Él o no, si Lo amamos o no, si nos esforzamos por llegar a ser perfectos y unirnos con Él o no.

El acercamiento a Dios mediante los esfuerzos de autoperfeccionamiento trae el Éxtasis verdadero. Son especialmente intensos los primeros contactos con la Conciencia Divina y luego los períodos cada vez más largos de estar en Unión con Él traen el Éxtasis Supremo. ¡Éste es el premio más grande por el progreso en el Camino espiritual!

En cambio, si no cumplimos Su Voluntad y marchamos en la dirección opuesta, entonces nosotros mismos nos condenamos a sufrimientos. Estos sufrimientos son un «premio» por la desobediencia.

La primera cosa que podemos hacer para liberarnos de los sufrimientos es arrepentirnos.

Pero los principiantes en la religión (para quienes Dios todavía no es una Realidad Viva, sino una abstracción), naturalmente, pueden preguntar: ¿y cómo debemos arrepentirnos?

Por ejemplo, existe la opinión de que uno debe arrepentirse únicamente delante de un sacerdote y que sólo por medio de él se obtiene una «absolución de pecados».

Sin embargo, la verdad consiste en que no sucede ninguna «absolución de pecados». Es un enfoque completamente equivocado para abordar este problema. El problema de arrepentimiento debe ser analizado más en

serio, es decir, en los términos de cómo liberarse de los defectos y no de cómo pedir perdón. Por consiguiente, el mecanismo de arrepentimiento debe ser diferente. El rito de la iglesia anteriormente mencionado sirve sólo para los niños, para los principiantes en la religión o para los adultos poco inteligentes.

En algunas iglesias protestantes, el proceso de arrepentimiento está mucho mejor organizado. A saber, después de una preparación correspondiente, los creyentes se arrepienten directamente ante el Dios Vivo sin intermediarios. La solemnidad de esta situación y el apoyo de la congregación entera contribuyen a la intensificación de las emociones de arrepentimiento.

No obstante, no todas las personas tienen acceso a tales comunidades o a consejeros espirituales verdaderamente sabios que pueden explicar de qué uno debe arrepentirse y cómo. Por ende, examinemos el esquema principal del arrepentimiento independiente.

Primero, es necesario encontrar las respuestas a las preguntas fundamentales de la filosofía religiosa, tales como qué es Dios, qué es la Evolución y en qué consiste el significado de nuestras vidas y el de todos los otros seres encarnados. De aquí nos quedará absolutamente claro por qué debemos trabajar sobre nosotros mismos, qué ideal debemos tratar de alcanzar, qué cualidades cultivar en nosotros y de cuáles deshacernos, qué es un verdadero defecto y qué es sólo considerado como tal por las personas, pero no por Dios. Para este propósito, es bueno empezar a estudiar las palabras de Jesús Mismo y aprender a distinguirlas de aquello que la gente ha inventado **con**

relación al cristianismo. Pues Jesús Mismo dijo: «(...) ¡Aprendan de Mí! (...)» (Mateo 11:29)

Llamo su atención sobre el hecho de que a veces en algunas predicas se puede oír la afirmación según la cual los «10 mandamientos» dados por Dios a las personas a través de Moisés son los «mandamientos del Cristo». Si usted se encuentra con semejante predicador, apártese de tal persona, ya que ella no entendió absolutamente nada, pero trata de enseñar a los demás. En realidad, Jesús el Cristo nos dejó las Enseñanzas sobre Dios y sobre el Camino hacia Él que son mucho más ricas que el Antiguo Testamento entero y que constan de decenas de consejos-mandamientos.

Y una cosa más, si alguien piensa que es bueno tal como es y que no hay por qué cambiar, entonces esta persona se encuentra tan lejos del trabajo espiritual que no tiene ni la más mínima idea sobre este trabajo. Pues todos — principiantes y adeptos altamente avanzados— pueden encontrar las posibilidades para su mejoramiento en las Enseñanzas de Jesús.

Ahora hablemos del autoanálisis. Lo que las personas llaman *pecados* no es lo principal. Los pecados no son nada más que las manifestaciones de nuestros defectos (o imperfecciones, rasgos defectuosos del carácter, cualidades negativas del alma, etc.). Los pecados ayudan a reconocer los defectos, pero son los defectos contra los que debemos luchar, y no contra los pecados. Y éste no es un trabajo de un día. Transformar el alma, limpiándola de malas cualidades e implantando las buenas, requiere años de arduos esfuerzos.

Para discernir mejor uno u otro defecto dentro de uno

mismo, es conveniente recordar todas sus manifestaciones que ocurrieron en el pasado, es decir, todos los pecados que fueron cometidos desde la niñez debido a este defecto. Cuando tal trabajo esté cumplido, Dios, posiblemente, podrá dar la oportunidad de mirar las encarnaciones anteriores para encontrar las raíces de los defectos allí.

El proceso de descubrir los defectos y recordar los pecados específicos debe acompañarse con el arrepentimiento emocional sincero.

Sin embargo, si durante este proceso usted sufre debido a la autocompasión a causa del castigo futuro, usted está en camino equivocado.

No debe sentir compasión por usted, sino por sus víctimas, todos aquellos a quienes hizo sufrir física o emocionalmente. Y luego es necesario revivir mentalmente cada situación en la cual fueron cometidos errores, pero esta vez actuar allí de una manera correcta.

Si es posible enmendar el error de alguna manera —por lo menos, parcialmente— es indispensable hacerlo. Si alguien pide perdón a Dios, pero ignora una posibilidad real de enmendar su error, no puede esperar resultado positivo, ya que tal arrepentimiento no se ve sincero.

No hay ninguna sustitución para el arrepentimiento. Esperar que se pueda liberarse de los defectos a través de la meditación o diversas técnicas «catárticas» es un error. Aun si una persona obtiene la posibilidad de entrar en los eones del Espíritu Santo y experimentar al Padre, esto no «quemará» sus defectos y ellos seguirán manifestándose. Lo que estoy diciendo no es una suposición, sino un hecho.

Por eso les aconsejo tener precaución con diversas «innovaciones» que aparecen en el ámbito espiritual. Por ejemplo, me he topado con el método de «liberarse de los defectos» que consistía en un simple gritar los propios defectos durante mucho tiempo. Otro método absurdo que conocí era inventado por un «pastor» ruso (antes de la Perestroika, él trabajaba como un instructor en un comité regional del partido comunista). Él predicaba: «¡Maten a las arañas! ¡Ustedes tendrán 40 pecados absueltos por cada araña que maten!». Es mejor apartarse de tales tontos para no convertirse en ciegos guiados por otros ciegos (Mateo 15:14).

Haciendo un resumen de este capítulo y de los capítulos anteriores, quiero repetir las conclusiones principales:

Las personas no caen en el infierno no terrenal debido a sus actos concretos, sino debido al hábito, formado en la Tierra, de permanecer en los estados de la conciencia infernales. En cambio, los actos concretos que causan daño injustificado a otros seres vivos predeterminan para tal persona un infierno en la Tierra.

El primer e indispensable método para salvarse del infierno futuro es el arrepentimiento que consiste en la búsqueda de los propios defectos (imperfecciones, cualidades negativas, etc.) que provocan errores éticos (o pecados) y en el remordimiento sincero, cuya base es la empatía con las víctimas de estos errores.

El propósito del arrepentimiento no es conseguir perdón, sino liberarse de los defectos.

La segunda cosa que un practicante debe hacer al comienzo de su trabajo espiritual es refinar la conciencia.

Este proceso empieza con la regulación de la propia esfera emocional a través de refrenar las emociones groseras negativas y fomentar las sutiles positivas, acostumbrándose de esta manera a los estados de la conciencia paradisiacos en lugar de los infernales.

Jesús el Cristo

Muchas personas (por lo menos, en Rusia) que se consideran cristianos creen que *Cristo* es algo como el apellido de Jesús. Por eso estas dos palabras (*Jesús* y *Cristo*) están inseparablemente unidas en sus mentes.

No obstante, el hecho es que *Cristo* no es un apellido, sino, más bien, un título o un cargo. *Christos* es una palabra griega; su análogo en hebreo antiguo es *Mashiaj* o *Mesías* según la ortografía moderna. Con estas palabras se denominan a Aquel Que viene a la Tierra de Dios Padre — como una Parte de Él — para brindar la ayuda espiritual del nivel Divino superior a las personas encarnadas.

Para entender correctamente este fenómeno, debemos comprender bien lo expuesto en los capítulos anteriores, a saber, que Dios Padre es Una Conciencia Íntegra, pero al mismo tiempo es también un conjunto de las Conciencias, humanas en el pasado, Que se fusionaron con Él. Estas Conciencias estaban individualizadas antes, pero al lograr la autorrealización espiritual plena y al unirse con el Padre en Su Morada, comenzaron a habitar allí, disueltas Unas en Otras, y a formar una sola Integridad. Esta idea está expresada en el Evangelio de Juan (1:4): «En Él (en el Padre) estaba la vida y esta vida era la *Luz* de los hombres».

También podemos leer sobre lo mismo en el Evangelio de Felipe (87): «Los Hijos de la Cámara Nupcial¹³⁹ tienen un solo Nombre (es decir, Todos Ellos son Dios Padre ahora)». No obstante, estas Conciencias Perfectas —Que fueron personas antes, pero Que luego se volvieron Uno con el Padre— pueden individualizarse de nuevo durante algún tiempo en forma del Espíritu Santo para cumplir una u otra tarea del Creador, de ser necesario.

Por lo tanto, es correcto considerar al Cristo como una Parte de Dios Padre, entendiendo al mismo tiempo que Él no siempre era así, sino que también tuvo Su pasado humano. ¿Cuándo? ¿En el Manvantara actual o en los anteriores? Esto no importa. Lo que importa es que después de alcanzar la Perfección total y unirse con Dios, Él haya regresado de la Morada de la Conciencia Primordial, siendo una Parte de esta Conciencia, a la gente con la Misión de ayudarles.

Han existido varios Cristos durante la historia de la humanidad. Ellos vinieron a la Tierra en diferentes momentos y a diferentes naciones creando cada vez un foco de la cultura espiritual y entregando el conocimiento sobre Dios, sobre el significado de la vida humana en la Tierra y sobre el Camino hacia la última Meta. Jesús el Cristo era uno de Ellos.

Antes de Jesús, Melquisedec era el Mensajero de Dios Padre en aquella región de la Tierra (Hebreos 7).

¹³⁹ O la Morada del Creador, en la cual el practicante espiritual se une con el Padre en el Amor.

Jesús Mismo también predijo el advenimiento del Mesías Que no será nacido de una mujer: «Cuando ustedes vean a Aquel Que no fue nacido de una mujer, cáiganse y venérenlo; Él es su Padre» (el Evangelio de Tomás, 15). Así apareció en nuestros tiempos Babaji de Haidakhan (India), Quien materializó para Sí un cuerpo adulto en 1970 y vivió en éste entre las personas durante 14 años.

La descripción de la niñez de Jesús muestra que Él asombró a los maestros de Jerusalén en una conversación espiritual ya a la edad de 12 años (Lucas 2:42-52).

El siguiente período de la vida de Jesús está descrito en dos fuentes: *La Vida de San Issa*¹⁴⁰, *el Mejor de los hijos de los hombres* y en el *Evangelio Tibetano*. Esto es lo que dice el primero:

«Cuando Issa llegó a la edad de trece años, época en la cual un israelita debe escoger una esposa, la casa donde Sus padres se ganaban la vida se convirtió en lugar de reunión para las personas ricas y nobles, deseosas de tener como yerno al joven Issa, ya famoso por Sus edificantes discursos en el nombre del Omnipotente. Sin embargo, Issa abandonó Su casa paterna en secreto, partió de Jerusalén y se dirigió con los comerciantes hacia el río Indo (...)» (4:10-12).

En cada tierra que Jesús visitó durante aquellos años, a saber, en la India, Tíbet y Persia, Él sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, se opuso al paganismo y predicó el Único Dios Padre Universal y el Camino hacia Él, con la

¹⁴⁰ El nombre «Jesús» se pronuncia de manera diferente en distintos idiomas: *Issa, Isa, Yeshua, Yisus*, etc.

particularidad de que las personas de clase social baja eran Su audiencia favorita, al igual como pasó más tarde en Judea.

Durante las homilías en la India, Él enseñaba:

«No rindan culto a los ídolos, ya que éstos no los oyen. No sigan los (cuatro) Vedas, en los cuales la verdad ha sido tergiversada. Nunca se consideren como primeros y nunca humillen a su prójimo.

Ayuden a los pobres, apoyen a los débiles, no hagan mal a nadie y no codicien aquello que no tienen, pero que tienen los demás» (5:26-27).

En Persia, al contestar a las preguntas del sacerdote más alto del zoroastrismo, Jesús dijo lo siguiente:

«(...) Así como un bebé descubre en la oscuridad el pecho de su madre, de la misma manera su pueblo, conducido al error por su doctrina falsa y por sus rituales religiosos, ha reconocido (...) a su padre en el Padre de Quien Yo soy el anunciador.

El Ser Eterno ha dicho a Su pueblo por medio de Mi boca: “No rindan culto al Sol (como a Dios), ya que éste es solamente una parte del mundo que Yo he creado para el hombre.

El Sol sale para calentarlos durante su trabajo y se pone para permitirles el reposo que Yo he fijado.

Es a Mí y sólo a Mí Me pertenece todo lo que ustedes poseen, todo lo que se encuentra alrededor de ustedes, sobre ustedes o debajo de ustedes”.

“Pero —los sacerdotes objetaron— ¿cómo podría vivir

un pueblo según las leyes de justicia si no tuviera a ningún mentor?”.

Entonces Issa les contestó: “Mientras las personas no tenían ningún sacerdote, la ley natural las gobernaba, y ellas conservaban el candor de las almas.

Las almas estaban en Dios y para conversar con el Padre, ellas no tenían que recurrir a ningún ídolo o animal o fuego, como se practica aquí”.

(...) El Sol no actúa conforme a su voluntad, sino conforme a la Voluntad del Creador invisible Que le dio origen.

(...) El Espíritu Eterno es el Alma de todo lo animado. Ustedes cometen un gran pecado dividiéndolo en un “Espíritu del Mal” y un “Espíritu del Bien”, pues sólo existe el Dios del Bien, Que, como el padre de una familia, no hace sino el bien a sus hijos perdonándoles todas sus faltas si ellos se arrepienten.

En cambio, el “Espíritu del Mal” mora en la Tierra en (...) aquellos que desviaron a los hijos de Dios del Camino del deber.

¡Y Yo les digo: Tengan miedo del Día del Juicio en el cual Dios infligirá un castigo terrible a todos aquellos que hayan desviado a Sus hijos del Camino del deber y los hayan llenado de supersticiones y prejuicios! (...)» (8:8-20).

También existe un registro de las palabras que Jesús dijo a los tibetanos:

«Yo vine para demostrar las capacidades humanas. Lo que Yo hago (que) todos lo hagan. Lo que Yo soy (que) todos lo sean. Estos dones pertenecen a los pueblos de todos

los países, (son) el agua y el pan de la vida» (el Evangelio tibetano).

Jesús «regresó a la tierra de Israel» solamente a la edad de 29 años (La Vida de San Issa, 9:1). Lo que Él hizo y dijo allí es lo que llegó a ser bien conocido por las generaciones futuras.

Al volver a Su tierra natal, Jesús halló a varios discípulos-ayudantes y comenzó a viajar con ellos y a visitar muchos pueblos y ciudades haciendo milagros tales como sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. También Él habló en sinagogas, en casas y al aire libre acerca de cómo el Padre Celestial quiere que la gente sea.

Miles de personas escuchaban a Jesús, veían Sus milagros y fueron sanadas de sus enfermedades. Algunas de estas personas dejaban todas sus ocupaciones terrenales y se Le unían con el fin de viajar con Él y aprender de Él.

Él les enseñaba explicando el Camino hacia la Perfección y mostrando los métodos de sanación espiritual, así como las técnicas meditativas.

Sin lugar a dudas, Él quería que ellos fueran personas a quienes Él podría transmitir todo el conocimiento más alto sobre el Padre. Él soñaba que ellos también entraran en Su Morada. «¡Padre, quiero que los que Tú Me has dado estén Conmigo donde Yo estoy! (...)» (Juan 17:24)

No obstante, cuando Él decía algo que era superior a su capacidad de entender, ellos Le sorprendían con su falta de entendimiento, y muchos Lo abandonaron dudando sobre lo adecuado de Sus palabras e incluso sobre Su salud mental (Juan 10:19-20; 13:36-38; 14:5-7; 16:17-18; Lucas 9:54-56)

y otros).

Hasta Su madre y Sus hermanos fueron una vez al lugar donde Él predicaba para llevarlo a casa. Ellos pensaron que Él estaba demente si decía cosas así (Marcos 3:21,31-35).

Al final —después de tres años de sermones, milagros y enseñanzas— Él se quedó sólo con 12 discípulos masculinos (uno de los cuales era Judas Iscariote, quien Lo traicionó después) y María Magdalena.

¿Y adónde se fueron todas aquellas muchedumbres de personas entusiasmadas que escuchaban Sus predicas, que comían el alimento materializado por Él y a quienes Él sanó de diversas enfermedades?

Resultó que las Enseñanzas sobre los propios esfuerzos que uno debe hacer para entrar en el Reino de Dios no interesaban a aquellas muchedumbres. Ellos sólo querían que Jesús los sanara y les prestara Su atención (Lucas 9:11).

Jesús lo vio y empezó a evitar las multitudes. «(...) Y grandes multitudes se reunían para escucharlo y para sanarse de sus enfermedades. Pero Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios (...)» (Lucas 5:15-16).

Pues sí, Él sanó a algunos de ellos, pero no podía continuar para siempre de esta manera. Él quería que las personas aprendieran una verdadera fe, que hicieran sus propios esfuerzos para llegar a ser mejores, y entonces las enfermedades se marcharían por la Voluntad del Padre. «¡Oh generación infiel y perversa! ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes soportándolos?», exclamó una vez viendo lo desesperante de esta situación (Lucas 9:41).

Pero la muchedumbre, incitada en contra de Él por los

sacerdotes, se enfadaba cada vez más. «(...) Ustedes buscan matarme (sólo) porque Mi palabra no cabe en ustedes (...)», dijo una vez tratando de hacerlos razonar (Juan 8:37).

No obstante, era demasiado tarde, y una muchedumbre de personas resentidas, primitivas y llenas de deseos se excitaba crecientemente, dado que ellos querían *recibir* más, pero Él ya no les daba.

Pronto las mismas personas gritaban a Pilatos: «(...) ¡Crucifícalo, crucifícalo!» (Lucas 23:21)

«Y ellos, habiendo agarrado al Señor, Lo empujaban a toda prisa y decían: “¡Arrastremos al Hijo de Dios, ahora que somos dueños de Él!”. Y ellos Lo vistieron con un manto de púrpura y Lo hicieron sentarse en el Tribunal diciendo: “¡Juzga equitativamente, Rey de Israel!”. Y uno de ellos, habiendo traído una corona de espinas, la colocó sobre la cabeza del Señor. Y otros, puestos delante de Él, Le escupían en el rostro, y otros Le pegaban en las mejillas, y otros Lo golpeaban con una caña, y algunos Lo azotaban con un látigo diciendo: “¡Tributemos estos honores al Hijo de Dios!”» (El Evangelio de Pedro, 3.1-3.4)

¿Por qué el sacerdocio tampoco Lo aceptó? En efecto, no había ninguna diferencia formal entre ellos y Jesús en cuanto a la base de la fe. Todos hablaban sobre el mismo Dios Padre y todos, durante las discusiones, citaban la misma Biblia hebrea.

Pero, en realidad, había diferencias muy grandes entre ellos. Jesús predicaba la Verdad sobre el Dios Vivo a Quien conocía muy bien personalmente, mientras que los sacerdotes sólo creían en Dios sin conocerlo. Con la ayuda de la religión, ellos afianzaron para sí un buen rango social

y bienestar material y, por lo tanto, querían proteger los fundamentos de su confesión.

¿De qué constaron estos fundamentos? De diversas ceremonias religiosas, de reglas de vida cotidiana y de medidas represivas contra sus transgresores¹⁴¹.

Cuando existe tal estructura confesional, formada a lo largo de muchos siglos, con templos, con oficios religiosos impresionantes, con una ideología que impregna la sociedad entera y con el miedo, inculcado en las mentes de las personas, ante el castigo de Dios por la desobediencia, entonces los sacerdotes de estas confesiones se exasperan muchísimo cuando alguien perturba su estilo de vida y dice que las cosas están mal y que los sacerdotes son hipócritas que no conocen a Dios, sino que sólo engañan a las personas.

Así fue y será con todas aquellas confesiones «masivas» que ponen énfasis en los rituales y en las reglas de conducta olvidando inevitablemente al Dios Vivo.

En la Judea de aquel tiempo, el «perturbador» que se opuso a la hipocresía religiosa fue Jesús el Cristo, el Mensajero de Dios Padre.

Jesús sabía del Padre que el fin de Su vida terrenal se aproximaba. También supo qué tipo de muerte iba a sufrir.

¿Pudo evitar esto? ¡Por supuesto! Simplemente podía haber dejado Judea con Sus discípulos, y todos habrían

¹⁴¹ F.W. Farrar llevó a cabo un estudio histórico especial sobre este tema [64].

quedado satisfechos, la gente se habría calmado y olvidado de Él.

Pero Jesús no se fue. ¿Por qué?

Porque si lo hubiera hecho, nadie se habría acordado de Él después de unos años, no habría existido ninguna iglesia cristiana ni el Nuevo Testamento.

Por eso el plan era diferente.

Consistía, primero, en cumplir todas las profecías sobre la vida terrenal del Cristo-Salvador. Al extremo de que «ninguno de Sus huesos será quebrado» y «ellos mirarán al Que han traspasado». En otras palabras, cuando los soldados quebraron las piernas de los dos delincuentes crucificados con Jesús, para que murieran antes del anoecer, Jesús ya había dejado Su cuerpo, por lo que los soldados solamente traspasaron Su costado con una lanza (Juan 19:31-37).

Segundo, Su muerte y los siguientes días fueron acompañados por muchos milagros: la oscuridad cayó demasiado pronto; el velo del templo de Jerusalén se rasgó en dos (Lucas 23:44-45); el cuerpo de Jesús desapareció del lugar donde fue puesto; Jesús apareció varias veces ante Sus discípulos materializando Su cuerpo, conversando con ellos y consolándolos.

Con todo, la mayoría de la gente estaba asombrada, más que de cualquier otra cosa, por la evidente «Resurrección de Jesús de entre los muertos». Aunque estas personas eran religiosas, no entendían que después de dejar el cuerpo, cada uno resucita en el «otro mundo» en una forma no corpórea (Mateo 22:30). Jesús demostró esto e hizo mucho

más, a saber, con Su Poder Divino Él desmaterializó Su cuerpo que fue bajado de la cruz y luego hizo materializaciones temporales de éste.

Sus discípulos más cercanos, y también Pablo, así como muchos otros después, consagraron sus vidas a la prédica del Hijo de Dios Que vino a la Tierra, Que fue crucificado y Que después resucitó, Quien enseñó sobre el Padre Celestial, el Dios Vivo, y sobre cómo entrar en Su Morada.

Jesús sobre Sí Mismo

«(...) Yo he salido y he venido de Dios (...)» (Juan 8:42).

«(...) Él Me envió» (Juan 8:42).

«(...) No he descendido del Cielo para hacer Mi voluntad, sino la Voluntad de Aquel Que Me envió» (Juan 6:38).

«Así como el Padre Me conoce, Yo también conozco al Padre (...)» (Juan 10:15).

«Yo y el Padre somos uno» (Juan 10:30).

«(...) El Padre está en Mí y (...) Yo estoy en el Padre» (Juan 10:38).

«(...) Y Yo le digo al mundo lo que he oído de Él» (Juan 8:26).

«Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre (...)» (Juan 8:38).

«Él Que Me envió está Conmigo; Él no Me ha dejado solo, porque Yo siempre hago lo que Le agrada a Él» (Juan 8:29).

«Yo no puedo hacer nada de Mí Mismo» (Juan 5:30).

«(...) Yo amo al Padre (...)» (Juan 14:31).

«¡Padre justo (...) Yo Te he conocido!» (Juan 17:25).

«¡Yo vine a traer fuego a la Tierra, y cómo deseo que ya fuese encendido!» (Lucas 12:49).

«Yo he entrado como Luz en el mundo, para que todo el que crea en Mí no tenga que permanecer en la oscuridad» (Juan 12:46).

«Yo soy la Luz del mundo. El que Me siga nunca caminará en la oscuridad (...)» (Juan 8:12).

«Yo soy la puerta; quien entra por Mí se salvará (...)» (Juan 10:9).

«Yo vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia» (Juan 10:10).

«Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor entrega su vida por las ovejas» (Juan 10:11).

«(...) Yo entrego Mi vida por las ovejas» (Juan 10:16).

«Mis ovejas oyen Mi voz; Yo las conozco, y ellas Me siguen» (Juan 10:27).

«(...) Aprendan de Mí (...), y hallarán tranquilidad (...)» (Mateo 11:29).

«Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (...). Si ustedes Me conocieran, conocerían también a Mi Padre (...)» (Juan 14:6-7).

«(...) Yo sé de donde he venido y adonde voy (...)» (Juan 8:14).

«Adonde Yo voy, ustedes no pueden ir (ahora)» (Juan

8:21).

«Por esta razón el Padre Me ama, porque Yo entrego Mi vida para tomarla de nuevo. Nadie la toma de Mí, pero Yo la entrego de Mi propio acuerdo. Yo tengo autoridad para entregarla y Yo tengo poder para tomarla de nuevo. Yo he recibido este mandamiento de Mi Padre» (Juan 10:17-18).

«(...) Permanezcan en Mi amor. Si guardan Mis mandamientos, permanecerán en Mi amor, así como Yo he guardado los mandamientos de Mi Padre, y permanezco en Su amor» (Juan 15:9-10).

«El que está cerca de Mí está cerca del Fuego, y el que está lejos de Mí está lejos del Reino (de Dios)» (*El Evangelio de Tomás*, 82).

«El que ama al padre o a la madre más que a Mí no es digno de Mí; y el que ama al hijo o a la hija más que a Mí no es digno de Mí (...)» (Mateo 10:37).

«Yo todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no pueden soportarlas ahora» (Juan 16:12).

«Yo voy al Padre, porque el Padre es mayor que Yo» (Juan 14:28).

Expansión del Cristianismo

Como ya lo discutimos, para pesar de Jesús, Él no pudo encontrar a las personas que pudiesen rápidamente llegar a ser similares a Él. Los apóstoles probablemente eran las personas más buenas en Judea, pero sus edades psicogenéticas no eran suficientemente elevadas para permitirles comprender el conocimiento Divino completa e

inmediatamente.

Uno de los ejemplos es un reproche que Leví hizo a Pedro un tiempo después de que Jesús dejó la vida terrenal: «¡Pedro, tú siempre tienes el enojo a tu lado!» (*El Evangelio de María Magdalena*, 18:5).

También es conocido que Pedro tenía prejuicios contra María Magdalena porque ella —una mujer— era uno de los discípulos favoritos de Jesús y preferida sobre todos por Él (*El Evangelio de Tomás*, 114).

Es decir, Pedro en el curso de su aprendizaje con Jesús no había logrado controlar las emociones y vivir en amor cordial, no se había liberado de la arrogancia.

Después de la crucifixión de Jesús, Sus discípulos, estremecidos por Su muerte y los milagros que le siguieron, continuaron Su trabajo tanto como pudieron. Todos predicaban, y muchos ya empezaron a trabajar con sus propios discípulos. Por esto la mayoría se quedó entre los judíos. Pero el apóstol Tomás se movió desde Siria hacia el Este, y donde pudo —desde la India hasta la China— estableció comunidades cristianas. Las iglesias sirias y las iglesias indias de Malabar fundadas por él existen en la actualidad (ver más detalles en [24]).

El anteriormente perseguidor y asesino de los cristianos Pablo, también se unió a ellos después de ser convertido a la nueva fe por Jesús no encarnado (Hechos 9).

Algunos de los discípulos de Jesús redactaron sus escrituras las que sobreviven hasta hoy. Ellos fueron Mateo, Juan, Tomás, Pedro, Santiago, Felipe, Judas (no el Iscariote), María Magdalena, Nicodemo, Pablo y los discípulos

evangelistas indirectos de Jesús: Marcos y Lucas.

Según los Evangelios, Juan y María Magdalena eran los discípulos favoritos de Jesús. El Evangelio escrito por Juan es uno de los mejores en calidad y volumen. Juan también es el autor de tres Epístolas a los discípulos. La primera Epístola contiene muchos valiosos preceptos y consejos.

Pero Juan también escribió dos textos que son muy diferentes de las escrituras anteriormente mencionadas. El primero de éstos se llama *El Apócrifo de Juan*, el segundo es *La Revelación de San Juan (El Apocalipsis)* que está incluido al final del Nuevo Testamento.

El Apócrifo fue escrito por Juan poco después de la crucifixión de Jesús, es decir, antes de que escribiera las Epístolas. Uno puede entender del Apócrifo que, aunque Juan estaba escribiendo cuidadosamente todos los mandamientos del Maestro, aunque abarcó el aspecto más importante de Su Enseñanza: el amor cordial, no logró comprender con su mente, durante el tiempo de comunicación con el Mesías encarnado, la esencia de Su presencia en la Tierra, y también la esencia del Padre Quien Lo envió. Él Le pregunta a Dios cosas como: «¿Por qué el Salvador fue escogido? ¿Y por qué fue enviado al mundo por Su Padre? ¿Y quién es Su Padre Quien Lo envió? (...)» (*El Apócrifo de Juan*, 1:20).

Y recibe las respuestas sobre la naturaleza del Padre, el Espíritu Santo, el Cristo, sobre *la creación del mundo*.

Pero más tarde, Juan es puesto a prueba en su intelectualidad, lo que es común para los contactos proféticos: después de aproximadamente un tercio del texto, la narración cambia su carácter, hay frases sin significado y

ningún valor. La idea de Dios en tal caso es la siguiente: ¿entenderá el oyente esta broma-prueba? Juan no lo entendió, no resistió la prueba sobre la intelectualidad: tomó todo en serio, lo compartió con los compañeros apóstoles y escrupulosamente anotó todo.

Un caso similar ocurrió cuando Juan escribió su Apocalipsis, que se parece a una pesadilla (por decir lo menos). Su tema no es predicar el Camino a la Perfección a través de la fe, el amor, el trabajo en la transfiguración de sí mismo, al contrario escribe sobre amenazas, profecías de desastres y catástrofes. El texto está desprovisto no sólo del Amor Divino, sino también de cualquier valor positivo para los lectores. Sólo distrae incitando a infructuosas *reflexiones sobre el futuro*, mientras que Dios nos enseña a vivir y a trabajar *aquí y ahora*.

El Apocalipsis de Juan incluido en el Nuevo Testamento se convirtió en una prueba de intelectualidad y espiritualidad, una prueba-tentación para millones de personas que estudian el cristianismo. Y muchos se tentaron. Porque el Apocalipsis al final del Nuevo Testamento tacha y desecha la Enseñanza de Jesús sobre la aspiración a Dios y el auto-perfeccionamiento a través del amor. Así, algunos escogieron en el Nuevo Testamento las prédicas santas del amor, la pureza, la aspiración a Dios Padre, mientras otros resuenan con escenas repugnantes de horror prometido, pestes, sangre y putrefacción. Y se apegan con la mente a esta suciedad en lugar de armonizarse con lo bueno, la belleza, en lugar de aprender a amar a las

personas, a toda la Creación y al Creador¹⁴².

Un caso similar le sucedió a Nicodemo. Él escribió un buen Evangelio acerca de los últimos días de la vida terrenal de Jesús, pero terminó la narración con la descripción de su sueño sobre Jesús sacando a los pecadores del infierno.

Otra parte del Nuevo Testamento que es de valor ambiguo y que necesita discusión especial son las Epístolas del apóstol Pablo.

Están llenas de contradicciones: desde las muy valiosas Revelaciones y las prédicas de amor tierno hasta el maldecir enfadado de un intolerante «moralista».

¿Cuál es la razón? Para entenderlo, uno tiene que saber la historia de formación de Pablo como un cristiano.

Al principio era un enérgico y agresivo perseguidor, verdugo y asesino de cristianos.

Pero cuando pasaba por un camino, oyó la voz de un Interlocutor invisible: «Saulo, Saulo, ¿por qué Me persigues?» (Hechos 9:4). Aunque Pablo era un perseguidor y un sádico, también creyó en Dios y entendió rápidamente de qué se trataba.

¹⁴² Sin embargo, el subsiguiente destino de Juan fue muy propicio: Su cuidado amoroso por la madre de Jesús, María, y la ayuda de Jesús Lo proveyeron de las condiciones necesarias para lograr la auto realización completa en aquella encarnación. Tuvimos la suerte de tener el gozo de la directa comunicación con Él, y también con los apóstoles Marcos, Felipe y Andrés en Sus *sitios de poder* favoritos cerca de San Petersburgo. Todos ellos lograron la Divinidad definitiva y vienen a la gente desde la Morada del Creador en la forma del Espíritu Santo.

Y se trataba de que el Señor no sólo decidiera detener al sangriento tirano, sino que también usara su notable y fanática energía para el bien de la Providencia Divina.

Y habiendo obedecido a Dios, Pablo se convierte de un violento perseguidor de cristianos en un inquieto divulgador de la Enseñanza de Jesús.

Pablo escribe lo siguiente acerca de esto: «Agradezco al Cristo Jesús, nuestro Señor, Quien me fortaleció, porque me encontró fiel, poniéndome en el ministerio, a mí quien antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero obtuve misericordia, porque siendo ignorante, lo hice en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue sumamente abundante, con fe y amor. Fiel es la palabra y digna de toda aceptación, que el Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de quienes yo soy el principal. Por esta causa, obtuve misericordia, para que en mí, Jesús el Cristo pueda mostrar toda Su clemencia, como un modelo para aquellos que están a punto de creer en Él para la Vida Eterna» (1 Timoteo 1:12-16).

Todo esto pasó después de la crucifixión de Jesús. Pablo nunca se encontró con Jesús encarnado y sólo algún tiempo después tuvo contactos personales con Sus discípulos. Después de aceptar el cristianismo, Pablo se rindió completamente a la guía de Dios y con toda su notable energía comenzó a trabajar en la transfiguración de sí mismo, usando, entre otras cosas, los métodos meditativos concedidos por Dios.

Además de eso, Dios asigna a Pablo una misión especial: traerles la nueva fe a los paganos del imperio romano fuera de Judea.

Pablo predicó ardientemente, creó nuevas comunidades cristianas, discutió con líderes religiosos de paganos. Muchas veces fue golpeado hasta la muerte, pero cada vez Dios lo devolvió al cuerpo, y Pablo se esforzaba por luchar de nuevo.

Pablo escribió muchas Epístolas dirigidas a las diferentes comunidades cristianas. En éstas hay, entremezclados, temas tan contradictorios, tan diferentes en estilo y nivel intelectual que algunos historiadores incluso propusieron una hipótesis de que «las enseñanzas morales» fueron agregadas a las Epístolas por otra persona. Pero la explicación de estas contradicciones sigue lógicamente a las contradicciones del propio Pablo.

Él simplemente no pudo cambiar completamente. Para transfigurarse del todo en una persona Divina, él necesitaría 10 años de aprendizaje sereno. Pero Pablo no tenía tal posibilidad. Estaba luchado ardientemente contra su carácter anterior en el momento de dar homilías, mientras recibía palizas o vagaba hambriento y con frío, o era encarcelado.

Así que, perdonémosle que él mezclara las Revelaciones más altas de Dios, con su odio contra «los homosexuales» y «los adúlteros». Y fue también que él, por primera vez en la historia del cristianismo, declaró, contrariamente a la Enseñanza de Jesús, un *anatema*: la condenación en nombre de la iglesia cristiana (1 Corintios 16:22).

Sus Epístolas hicieron mucho bien a la humanidad, pero también se volvieron una tentación poderosa para las generaciones futuras de cristianos, aún más poderosa que el Apocalipsis de Juan. Porque siendo incluido en el Nuevo

Testamento, «legitimaron» no sólo la ternura, la bondad, la armonía, el perdón, sino también las cualidades opuestas: el odio, la intolerancia airada a aquellos que no son «como yo» y las condenaciones.

Fueron Pablo y Juan quienes desarrollaron una teoría absurda: que uno puede «limpiar» sus pecados con la sangre de los demás, con el sufrimiento de los demás. (Nosotros discutimos esto al principio del capítulo «Arrepentimiento»). Ellos declararon en sus Epístolas que Jesús, Quien inocentemente muerto en la cruz, fue un Cordero de Dios enviado por el Padre como un sacrificio para Él Mismo, como expiación por los pecados de las personas. «Debido a que la ley era débil por cuanto actuaba a través de la carne, Dios envió a Su propio Hijo en la semejanza de carne pecadora, como sacrificio por el pecado (...)» (Romanos 8:3), «(...) La sangre de Jesús el Cristo, Su Hijo nos limpia de todo el pecado» (1 Juan 1:7), «(...) Él es la propiciación (para Dios Padre) por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo» (1 Juan 2:2), «(...) El se manifestó a fin de quitar los pecados (...)» (1 Juan 3:5). De esta manera sólo necesitaríamos creer que Jesús era en realidad un Cristo y así nuestros pecados nos serían perdonados automáticamente y el paraíso estaría garantizado.

* * *

El cristianismo se establecía en el imperio romano de una manera difícil. Había persecuciones y matanzas de cristianos. Fueron crucificados a lo largo de los caminos. Otros se rindieron voluntariamente para morir en cruces por

la fe y llegar a ser por lo menos en esto como el Cristo.

Qué diferencia con los «creyentes» actuales que se llaman a sí mismos cristianos, y que ni siquiera son capaces de hacer esfuerzos para mejorarse, por ejemplo, «no pueden» dejar de fumar.

Por la Voluntad de Dios y gracias a los hechos personales de los apóstoles y otros héroes, el cristianismo se extendió con el tiempo **por la mayor parte de Europa** y después por América del Norte y del Sur y Australia. Hay muchos cristianos en Asia y África. Hoy en día aproximadamente un tercio de la población de la Tierra profesa el cristianismo. Después de aproximadamente mil años de su origen, el cristianismo también llegó a Rusia [24,27].

Y ahora nosotros tenemos que llegar a una importante comprensión: la palabra *cristianismo* tiene dos significados, los cuales son fundamentalmente diferentes: el cristianismo como la Enseñanza de Jesús el Cristo y el «cristianismo» como el producto de la interpretación de las personas en diferentes países y en concretas épocas históricas.

Desde el mismo principio del cristianismo y hasta nuestros días, ha habido verdaderos seguidores de Jesús y también las personas que simplemente se enmascararon como cristianos con el fin de satisfacer sus bajas pasiones, tales como el deseo de gobernar por encima de los demás, robar, torturar, matar... Hubo y hay personas que no entendieron nada de las Enseñanzas de Jesús, pero que se consideran como verdaderos creyentes; probablemente son una mayoría. Pero estos capítulos no tratan sobre la historia del cristianismo terrenal, sino sobre la Enseñanza de Jesús.

Libre Albedrío

Uno se puede preguntar: ¿cómo es posible que Dios permitió que mal material fuese incluido en el Nuevo Testamento?

La respuesta es la siguiente: uno de los principios más importantes del trabajo de Dios acerca de nuestra educación, es darnos suficiente libre albedrío, es decir, el derecho de escoger el propio camino en la vida. ¿Quieres venir a Mí? ¡Ven! ¡Toma Mi mano, Yo te ayudaré! ¿Quieres ir en la dirección opuesta? Bien, puedes ir, pero intenta encontrarme de todas maneras. Yo constantemente estaré recordándote acerca de Mí.

A lo que el hombre aspira con su mente y con la conciencia es una indicación importante para Dios sobre cómo ayudar a esta persona. **A causa de aplicar este principio, Dios permite que la información tentadora sea incluida en los libros Sagrados que describen el Verdadero Camino.**

Nosotros podemos considerar todo esto como lecciones de psicología dadas por nuestro Maestro Más Alto. Estas lecciones incluyen pruebas frecuentes sobre nuestro avance espiritual, sobre los niveles de nuestro desarrollo intelectual y ético.

Respecto a lo antedicho, es apropiado dar unas citas del Nuevo Testamento. De la primera Epístola de Pablo a los Corintios (6:12): «Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien (...)».

Lo mismo fue dicho por Jesús: «Ay del mundo por los

tropiezos, pero es necesario que tales cosas vengan (...)» (Mateo 18:7).

El principio del libre albedrío implica que los resultados de cada fase del proceso educativo, son acumulados periódicamente en lugar de «castigar» o «premiar» por cada decisión tomada por la persona. Para ilustrarlo Jesús narró una parábola sobre un sembrador (Mateo 13:24-30):

Un hombre sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras los hombres dormían, su enemigo vino y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Cuando la hierba brotó y produjo grano, apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: «¿Señor, no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Entonces, de dónde ha venido la cizaña?» Él les dijo: «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron: «¿Quieres que vayamos y la arranquemos?» Pero él dijo: «No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen crecer conjuntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: «Recojan primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, luego recojan el trigo en mi granero». En esta parábola «las semillas» son la verdadera o falsa información. Gracias a ésta el campo puede dar buena «cosecha», así como «cizaña». Pero cada hombre tiene el tiempo necesario, hasta la «siega», para escoger, a través de la búsqueda personal y sus decisiones lo que quiere llegar a ser: «trigo» o «cizaña».

Cuando algo te tiente, Jesús aconsejó tomar decisiones duras por tu propio bien: «Y si tu mano o tu pie te tienta, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la Vida

(Verdadera) cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado al fuego eterno (del infierno). Y si tu ojo te tienta, sácalo y échalo fuera de ti. Mejor te es entrar en la Vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego» (Mateo 18:8-9).

Este tipo de lucha consigo mismo también es una manifestación del libre albedrío.

Y es a través del uso del libre albedrío que nosotros forjamos nuestros destinos.

Pero el libre albedrío no es ilimitado.

Dios interfiere cuando uno tiene que hacer un cambio en su vida, pero la inactividad le impide hacerlo. Recordemos cambios dramáticos, por ejemplo, en las vidas de las personas que tuvieron la suerte de volverse discípulos directos de Jesús o el cambio dramático del modo de vida de Pablo, destinos de muchas personas que fueron salvadas de la oscuridad de la ignorancia por la Enseñanza de Jesús el Cristo.

Dios también interfiere en casos, cuando las personas intentan hacer algo que no tiene que pasar, algo que dañaría el progreso espiritual de las almas encarnadas. Si lo vemos de otra manera, entonces **entendemos algo mal**, estamos en un error.

Dios posee Amor perfecto, Sabiduría perfecta, Poder perfecto. Él no puede pasar algo por alto, errar en algo. Él no tiene ningún enemigo que sea capaz de luchar eficazmente contra Él. **Los cuentos sobre Sus batallas con el diablo no son nada más que cuentos y las personas que los toman en serio, bueno, esto caracteriza su nivel intelectual.** Dios

puede materializar o desmaterializar algo, por ejemplo, el cuerpo de un malvado que intenta hacer algo que no tiene que pasar (¡objetivamente!).

Y si algo así pasó, significa que tenía que pasar, y Dios estaba consciente de eso desde el mismo principio. Nuestra tarea es entonces intentar entender la razón.

Tenemos que aprender a confiar en Él. (Aunque no debemos hacer cosas tontas por las que Él tenga que causarnos dolor).

¡Si la conciencia está limpia, uno no tiene nada que temer! Pero si no está limpia, hay que arrepentirse sinceramente y enmendar el mal.

Y si tenemos la conciencia limpia, pero tenemos miedo de algunas cosas terrenales (excepto causar daño a los otros por nuestra imprudencia e inexperiencia), nuestra fe es débil, nuestro amor por Él es débil. «No hay miedo en el amor, porque el amor perfecto echa el miedo (...). El que teme no se ha perfeccionado en el amor» (1 Juan 4:18). «(...) Ni uno de los pájaros caerá a la tierra sin la Voluntad de su Padre. (...) Y aún los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que, no teman, ustedes valen más que muchos pájaros» (Mateo 10:29-31).

Si alguien dice que no hay ningún Dios, porque hay terremotos, huracanes y guerras, o que Él es malo y, por consiguiente, yo no quiero creer en Él, o que Él no puede vencer al diablo. Nos esforzamos en entender que la intención de Dios para las personas no consiste en crear para ellos un paraíso en la Tierra. Si hubiese un paraíso en la Tierra, entonces no tendríamos ese estímulo poderoso para aspirar a otro lugar.

Al contrario, debemos recordar que aquí no hay que vivir perezosamente, si no Él nos apurará a través de dolor, para nuestro propio bien.

La vida en la Tierra no es la Verdadera Vida. Es sólo un corto curso educativo, una posibilidad para que uno se vuelva mejor, para corregir el destino de la vida que viene, para acercarse a la Última Meta.

Y si no hubiese ninguna guerra y otras calamidades, sería imposible demostrar heroísmo de auto-sacrificio por la causa de los otros o, al contrario, para traicionar como resultado de tener miedo al dolor o a la muerte del cuerpo.

Los cataclismos terrenales no son más que un acelerador de la evolución de las personas involucradas en éstos. Es una posibilidad de llegar a ser mejor.

Destino

Ya fue mencionado que la evolución de cada alma continúa por muchos miles de años, y que los intervalos entre las encarnaciones son aún más largos que los estados encarnados. De esto se desprende que la mayor parte de la vida continúa en la forma no corpórea; en este estado se puede observar el vagar de muchas personas encarnadas en ilusiones materiales.

Pero, después de encarnar, durante la niñez temprana, nos olvidamos completamente de todo lo que había pasado antes del nacimiento en la Tierra: la vida en el nuevo estado de encarnación es muy diferente a la vida anterior, puesto que las capacidades de percepción de la conciencia después de la encarnación en un cuerpo físico se vuelven

significativamente reducidas. Es capaz percibir sólo esa parte de información que le llega a los órganos materiales del sentido de su nuevo cuerpo. No hay más la libertad anterior de movimiento a la velocidad del pensamiento y la habilidad de percibir todo directamente sin los órganos del sentido.

Aunque olvidamos todo lo que estaba antes del nacimiento, la vida no vuelve a empezar de nuevo, sino que simplemente continúa, en conformidad, al destino formado en la encarnación previa.

Habiendo nacido en la Tierra, cada uno de nosotros tiene su propio destino, que no es nada más que un plan óptimo de desarrollo futuro trazado por Dios. Es una línea de destino innata que fue formada tomando en cuenta lo que uno ya había aprendido y lo que tiene que aprender en su próxima vida terrenal.

Cuando un niño alcanza la edad de ser capaz de tomar decisiones éticamente importantes, consigue más posibilidades de influir en su destino, para cambiarlo para mejor o peor.

La educación correcta o equivocada de un niño puede tener un efecto significativo en su vida. Pero tenemos que recordar que unos u otros padres (capaces de dar una u otra educación) y el ambiente social, donde el nacimiento tuvo lugar, también fue planeado por Dios según el destino de la persona.

Las habilidades de una persona encarnada están limitadas, principalmente por el nivel de su madurez intelectual que define su habilidad de abarcar información de cierto grado de complejidad.

Por ejemplo, las habilidades de una persona oligofrénica son muy limitadas. Pero ¿quién es esta persona oligofrénica? ¿Es la única razón el que sus padres hayan sido alcohólicos o el que su madre haya tenido alguna patología del embarazo? No. Dios había considerado estas circunstancias antes de enviar esta alma a ese cuerpo. Y esta alma tenía su propio destino. Para los padres ésa es también una manifestación de su destino. Pero ellos no dieron a luz a una persona pobre que sufre de enfermedades, sino a una que no ha desarrollado su intelecto todavía en el curso de su evolución personal.

Por otro lado, las personas que han tenido éxito en el auto-perfeccionamiento intelectual durante pasadas vidas terrenales, cuando entran en la dirección correcta de desarrollo espiritual en la encarnación presente, pueden hacer mucho, incluso lograr la auto-realización personal y ayudar a los demás para adelantar con este propósito.

Autoperfeccionamiento Intelectual

El Nuevo Testamento nos proporciona la posibilidad de ver la religiosidad de las personas de diferentes niveles intelectuales.

El nivel más alto está representado por Jesús el Cristo. Ni siquiera Sus discípulos directos pudieron de una sola vez comprender con la mente toda la profundidad de Sus Enseñanzas.

El segundo nivel es el de los discípulos más íntimos de Jesús que intentaron entender al Maestro y en parte tuvieron éxito en esto.

El siguiente nivel es el de las personas de una línea social alta que supieron y siguieron tradiciones religiosas terrenales, rituales y reglas de conducta. Pero no eran capaces de percibir las palabras vivas de Dios.

Y el nivel más bajo es el de las personas que son sólo capaces de pensar según el esquema siguiente: «¡Ellos me dan, es bueno! ¡Ellos dejan de darme, es malo!»

Un intelecto desarrollado de una persona no implica que su desarrollo ético también sea de nivel alto. Pero la auto-perfección ética no es posible sin un intelecto desarrollado. Por consiguiente, si uno busca la auto-realización espiritual, tiene también que trabajar en el auto desarrollo intelectual.

¿Qué favorece este desarrollo? En primer lugar, la educación, diversos tipos de actividades (especialmente las de tipo creativo), el trabajo con libros, la investigación teórica. La sociedad moderna, que se ha desarrollado en los aspectos científicos y técnicos, es una posibilidad muy buena para utilizar y desarrollar la mente.

La traducción del Nuevo Testamento al ruso está lejos de ser perfecta. El significado profundo de algunas declaraciones de Jesús fue alterado por traductores que eran incapaces de entender Sus ideas.

Un error en la traducción tiene un efecto desastroso. Es la frase: «Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el Reino de los Cielos» (Mateo 5:3). Muchos de los lectores rusos concluyeron de ésta que Jesús predicaba el primitivismo intelectual y el parasitismo.

¡Pero Jesús quiso decir una cosa completamente

diferente! Él hablaba de la bienaventuranza futura no de los mendigos parásitos, sino de las personas que dejaron de buscar los bienes terrenales debido al credo espiritual, y no debido a la pereza, embriaguez u otras razones por el estilo. «Bienaventurados los pobres debido al espíritu», y no «en espíritu».

Serán bienaventurados en el Reino de los Cielos quienes renunciaron a la posesión de cosas terrenales, renunciaron a buscar riqueza terrenal, porque el Padre Celestial será su Riqueza, si ellos se dedican a aspirar a Él. «No acumules tesoros en la Tierra..., sino que acumula tesoros en el Cielo..., porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón también» (Mateo 6:19-21). Éste es uno de los postulados más importantes de Su Enseñanza.

«(...) Sé sabio (...) y simple (...)» (*El Evangelio de Tomás*, 39).

Sobre el Alcoholismo

«Yo tomé Mi posición en medio del mundo, en carne Yo aparecí ante ellos. Yo los encontré a todos borrachos, y no encontré ninguno de ellos sediento (por la Verdad), y Yo Me entristecí por los hijos de los hombres, porque son ciegos (...) y no ven que vienen vacíos al mundo, y también buscan abandonar vacíos el mundo. (...) Están ebrios. Pero cuando hayan expulsado su vino, que se arrepientan» (*El Evangelio de Tomás*, 28).

«Sé sensato y vigila, porque tu adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiendo, buscando a quien pueda devorar» (1 Pedro 5:8).

«Y pongan atención a ustedes mismos, para que sus corazones no se carguen con la gula y la embriaguez (...)» (Lucas 21:34).

«Andamos decentemente, como de día, no en juergas y borracheras (...)» (Romanos 13:13).

«Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada por lo que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite» (Romanos 14:21).

«Y no se emborrachen con vino en lo cual hay libertinaje, sino que llénense del Espíritu» (Efesios 5:18).

¿Trabajo o Parasitismo?

Un cuadro típico de la realidad rusa: hileras de mendigos profesionales de pie cerca de los templos ortodoxos. Todos ellos persignándose celosamente: como si estuvieren orando por nosotros (aunque ¿qué valor tienen las oraciones de estas personas parásitas?). Hay muy pocos entre ellos que están de verdad en problemas y realmente necesitan el dinero. Otros sólo escogieron el parasitismo como su profesión.

Y a ellos se les da, porque Jesús el Cristo dijo: «A todo el que te pida, dale (...)» (Lucas 6:30).

Pero ¿quiso decir Él este tipo de «dar»?

Jesús el Cristo logró todo. Él era consustancial con el Padre. El Que está unido al Padre no necesita nada «terrenal». Él está listo para aceptar la muerte del cuerpo y resucitar completamente en el Padre. El cuerpo para Él no es sino un impedimento, y sólo la Voluntad del Padre Le hace

sostener la existencia del cuerpo.

Jesús no vivió para Sí Mismo, Él vivió para las personas. Y les dio todo lo que tenía, todo de Él Mismo. Él aconsejaba hacer esto a Sus seguidores. ¿Por qué necesitan ustedes algo terrenal? Nosotros estamos trabajando, predicando la Verdad, sanando a las personas, ellas se alegran cuando las visitamos, ellas nos alimentan, tenemos ropa y se nos da un resguardo durante la noche. ¿Qué más necesitamos en la Tierra? ¡Busquen al Padre entonces! Y no tengan resentimiento para dar a los demás lo que ustedes tienen.

«(...) No se preocupen por su vida, qué comerán; ni por su cuerpo, con qué se vestirán. Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. Miren los cuervos que ni siembran ni siegan; no tienen bodega ni granero y, sin embargo, Dios los alimenta; ¡cuánto más valen ustedes que las aves! (...) Consideren los lirios, cómo crecen; no trabajan ni hilan; pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de éstos. (...) No se afanen por lo que han de comer o de beber, y no estén preocupados (por todo esto). Porque las gentes del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas; pero su Padre sabe que necesitan estas cosas. Mas busquen el Reino de Dios, y estas cosas les serán añadidas. ¡No temas, rebaño pequeño! (...) Acumulen un tesoro inagotable en los Cielos, donde no se acerca ningún ladrón (...). Porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón» (Lucas 12:22-34).

Es más, un día, «(...) un cierto hombre prominente Le preguntó, diciendo: “Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?” (...) Y Jesús le dijo: “Te falta todavía una cosa: vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres

(...) y ven, sígueme"» (Lucas 18:18-22).

Jesús supo que este hombre podía hacer un progreso, si se decidía a hacerse Su discípulo. Pero él no deseaba convertirse en un discípulo.

¿A quién se dirigía Jesús, cuando propuso renunciar a todo lo «terrenal»? ¿A las personas dignas de llegar a ser Sus discípulos o a todas las personas? Por supuesto, a los primeros.

Por ejemplo, una vez Él entró con Sus discípulos en la casa de María Magdalena y su hermana Marta. María «(...) se sentó a los pies de Jesús y escuchaba Su palabra». Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y vino a Él y Le dijo: «Señor, ¿no Te importa que mi hermana me ha dejado servir sola? Dile, pues, que me ayude». Y Jesús le contestó: «Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada» (Lucas 10:38-42).

Pero ¿quién habría alimentado a los invitados si Marta no lo hubiese hecho? ¿Por qué Jesús le dijo entonces estas palabras? Él las dijo para justificar ante Marta la conducta de Su discípula favorita María. Y Marta, por su parte, realizó el servicio más alto del que era capaz.

¿Quiénes eran dignos de volverse los discípulos más íntimos de Jesús? ¿Ociosos y parásitos? ¡No!

Jesús esperaba transmitir a Sus discípulos más cercanos el conocimiento superior acerca de cómo conocer al Padre Celestial. Éstas son etapas finales de la evolución personal de las almas humanas. Y uno tiene que prepararse a sí

mismo para éstas, desarrollando en sí mismo el Amor, la Sabiduría y el Poder a través de los asuntos terrenales: a través del amor sexual y paternal, a través de proporcionarse para sí mismo y su propia familia, ayudando a los amigos y cualquiera a quien pueda ayudar, defendiéndolos de los delincuentes, esforzándose por mejorar la vida material y espiritual de todas las personas... Y solamente cuando el hombre se haya desarrollado a sí mismo en todos estos asuntos exotéricos, llegará el tiempo para el trabajo esotérico serio, con el propósito de conocer a Dios Padre y unirse con Él.

Sólo unos pocos son capaces de lo último. El resto tiene que perfeccionarse, en primer lugar, a través del trabajo por el bien de los demás, a través de estudiar la religión, fortaleciéndose en la fe y en la ética religiosa.

Y sólo el que trabaja, sólo él «es digno de su comida» (Mateo 10:10). Es «el obrero (quien) es digno de su salario (...)» (Lucas 10:7). Es el que trabaja digno del bienestar material: «¿Quién sirve como un soldado a sus propias expensas cualquier día? ¿Quién planta una viña y no come de su fruta? ¿Y quién pasta a un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso Le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de participar de la cosecha (1 Corintios 9:7-10).

Jesús y los apóstoles no cultivaron trigo, no pastaron

ganado, no construyeron casas. Pero ellos sirvieron a las personas con el servicio más alto: el servicio que estas personas no podían realizar por sí mismas. Ellos mostraron el Camino hacia Dios. ¡Y así merecieron comida!

«¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso todos son obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen dones para curar? (...) **Procuren pues los mejores dones, y Yo les muestro un camino aún más excelente**» (1 Corintios 12:29-31).

«(...) No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche (...), no porque no tuviéramos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma (...). Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta (...), no se junten con él (...). Pero tampoco lo tengan por enemigo (...)» (2 Tesalonicenses 3:8-15). «Pero nosotros les rogamos, hermanos, (...) trabajen con sus propias manos, como les hemos mandado» (1 Tesalonicenses 4:10-12).

Todas las personas tienen que trabajar. Jesús trabajó. El que no trabaja para ganarse la vida y ayudar a los demás (si puede) es un parásito sin oportunidades de acercarse a Dios.

Por lo tanto, la pregunta es: ¿debemos estimular el parasitismo de las personas, consentirlos en esto? ¿Las dañamos o las ayudamos con esto?

Pero que nadie concluya de lo antedicho que nunca debemos dar o regalar. Hay que regalar, y no sólo dinero. Ésta es una manifestación de nuestro amor. Pero hay que regalar al que es digno de recibir. Esto será un hecho de

sabiduría.

Recordemos las palabras de Jesús: «Bienaventurado el hombre que ha trabajado: él ha encontrado la vida (correcta)» (*El Evangelio de Tomás*, 58).

Personas

Jesús vino a la Tierra para ayudar a las personas a encontrar al Padre Celestial. Él probó a hablar sobre el Padre, pero sólo algunos podían entender Sus palabras, e incluso éstos entendieron sólo en parte.

Entonces Jesús emprendió un gran auto-sacrificio: Él se rindió voluntariamente a una muerte dolorosa a través de la crucifixión para que todo lo que Él haya dicho, no se olvidara y sirviera a las generaciones futuras.

Él se sacrificó por las personas (y no por Dios como algunos apóstoles fantasearon). Él las amó mucho y regaló todo de Sí Mismo para ayudarlas.

Pero Él también subdividió a las personas en los siguientes grupos:

El primer grupo es el de «los cerdos» y «los perros» a quienes no vale la pena dar perlas de conocimiento espiritual, porque las pisotearán y después volviéndose despedazarán a ustedes (Mateo 7:6).

El segundo grupo es el de los «lobos-hipócritas» (Mateo 10:16; 23:13-35).

El tercer grupo es el de esos pocos que son capaces de comprender el conocimiento espiritual más alto.

Él dijo esto sin odio hacia «los perros», «los cerdos» y «los lobos». Él supo que ellos no son más que niños imprudentes, si evaluamos su edad desde el punto de vista de la evolución del alma, y «ellos no saben lo que hacen», incluso cuando estaban crucificándolo (Lucas 23:34).

Él aconsejó a los demás tomar la misma actitud: «(...) Yo les digo: Amen a sus enemigos, bendigan a quines los maldicen, hagan bien a quines los odian y oren por quines los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial. Porque Él hace salir el Sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos» (Mateo 5:44-45).

Lo antedicho no sólo es de valor para el análisis histórico. Esta clasificación de las personas y de su conducta es típica para cualquier sociedad de cualquier país. Cualquier Mesías o líder espiritual que intente dar a la gente el conocimiento más alto sobre Dios, sobre el Camino hacia Él es confrontado por los mismos fenómenos. Él encuentra al final que no importa lo mucho que Él dijese a la muchedumbre de estudiantes sobre lo Supremo, la mayoría de ellos no puede comprenderlo, y a la primera ocasión, muestran inclinación a degradarse hasta los juegos religiosos primitivos, o aún peor, se disponen traicionar y matar al que se sacrificó por ellos.

Pero esto no significa que es inútil ayudarles. Uno tiene que ayudar, pero no debe esperar resultados inmediatos. El desarrollo de las almas jóvenes marcha más lentamente de lo que sus evolucionados líderes maduros quisieran. Y los estudiantes tienen tiempo antes de «la cosecha».

Las discutidas leyes psicológicas de conducta de varios grupos de personas de diferentes edades evolutivas también

explican muchos procesos sociales y fenómenos, por ejemplo, las manifestaciones de fanatismo político o religioso y también la habilidad de entender lo que es *el patriotismo*.

Patriotismo

La palabra *patriotismo* proviene del greco-latino *pater* (padre). Esta palabra designa el sentimiento de filiación de miembros de alguna comunidad social: familiar, tribal, nacional, estatal, religiosa u otra.

Cuanto más primitivo sea el ambiente social, características más insignificantes son usadas para dividirse y asociarse, lo que produce mayor conflicto en tal ambiente.

La sobredimensión de ideas patrióticas en grandes asociaciones nacionales o religiosas puede llevar a un aumento de los ánimos nazistas (fascistas). Estas ideas cautivan a una parte de la sociedad, representada por las personas menos desarrolladas en su evolución, y por ende inclinadas hacia la agresión. Si las personas diabólicas con poder están al frente de las masas primitivas excitables con ideas del fascismo, entonces pueden producirse las grandes guerras con el propósito de destruir o esclavizar a las naciones «deficientes» (o las llamadas por otros epítetos similares) y tomar sus riquezas, sus tierras.

En otros casos las ideas de patriotismo pueden usarse con el propósito de defenderse de la agresión o para liberarse de la ocupación.

Pero el patriotismo más alto significa la asociación de personas unidas por la idea de sentir a Dios Padre como el

Jerarca Más Alto, y la patria para nosotros es Su Creación o incluso el universo. En este caso todas las personas y otros seres encarnados y no encarnados son miembros de una familia de hermanos y hermanas de diferentes edades: los hijos del Único Dios Padre, Quien ama a todos.

Y éste realmente es el caso; ésta es la situación real en el universo. No obstante, las personas contaminadas con egoísmo y cólera, deslumbradas por la sed de cosas terrenales no pueden entenderlo. Y muy a menudo, hay una «mayoría aplastante» de tales personas.

En todas las naciones que Jesús el Cristo visitó, Él predicó la idea del patriotismo, Dios-centrismo, donde el *Pater* es Dios Padre. El Evangelio «*La Vida de San Issa, el Mejor de los hijos de los hombres*» da una noción sobre Sus homilías en India y Persia.

Por ejemplo, Él dijo a los hindúes: «Existe (...) sólo Él, Único, Quien quiere y crea; Él ha existido desde toda la eternidad, y Su existencia no tendrá ningún fin. Él no tiene a nadie igual ni en el Cielo ni en la Tierra. El Gran Creador no ha compartido Su Poder con ningún ser viviente; (...) Él es el único Quien posee omnipotencia. Él lo quiso y el mundo apareció. Con un pensamiento Divino, Él juntó las aguas, separando de éstas la porción seca del globo. Él es el principio de la existencia misteriosa del hombre (...). El Eterno Legislador es uno; no hay ningún otro dios más que Él. Él no ha dividido el mundo con nadie, tampoco Él ha informado a nadie de Sus intenciones» (*La Vida de San Issa*, 5:16-18; 6:10).

Lo mismo Él predicó a los zoroastrianos en Persia: «No es de un nuevo dios que Yo hablo, sino de nuestro Padre

Celestial, Quien ha existido antes del comienzo de todo y Quien todavía existirá después del fin (de esta Creación) (...). Él es Dios del Bien, Quien, como el padre de una familia, no hace sino el bien a Sus hijos, perdonándoles todas sus faltas, si ellos se arrepienten.

(...) Es a Él a Quien deben dirigirse para ser consolados en sus dolores, ayudados en sus obras y curados en sus enfermedades. Cualquiera que recurra a Él no será negado. Cuando ustedes mismos se dirijan a Él, vuélvanse de nuevo como los niños (...)» (8:6,17-19,11:13,15).

Lo mismo fue enseñado por Jesús en Judea, donde aconsejó a las personas que amaran al Padre Celestial y se sintieran como Sus hijos.

El apóstol Pablo también dijo: «Yo doblo mis rodillas ante el Padre (...) de Quien todo se denomina en el Cielo y en la Tierra (...)» (Efesios 3:14-15).

* * *

Si miramos desde la profundidad del espacio multidimensional hacia la Tierra, esta se parece como un huevo de gallina sin cáscara, sumergida en un transparente líquido-luz que brilla con ternura. Las «capas albuminosas» alrededor de la «yema» son niveles del Espíritu Santo. Y en lo profundo, debajo de éstas, está el substrato en el cual Él nos puso, para que pudiésemos crecer hasta la etapa de madurez, cuando llegemos a ser capaces de verlo, enamorarnos de Él, aspirar a Él y de unirnos con Él. ¿Por qué estamos enemistados con unos y otros en lugar de dirigir toda nuestra atención hacia Él, nuestro Padre

Celestial, el Propósito de cada uno de nosotros?

Lo Que Es el Hombre

En el libro «Génesis» del Antiguo Testamento, hay una declaración de que Dios creó al hombre a Su imagen y semejanza. Algunas personas, que creen que el hombre es un cuerpo, concluyeron de esto que Dios tiene la apariencia del cuerpo humano. Y ellos empezaron a dibujarlo en la forma de un anciano que se sienta en una nube.

Pero el hombre no es un cuerpo, el hombre es una conciencia, una unidad de energía que se percibe, que mora temporalmente en un cuerpo o fuera de éste. Dios también es una Conciencia.

Un hombre ordinario es una conciencia pequeña. Pero Dios es el Océano Infinito de Conciencia del universo entero.

Así, la tarea de cada uno de nosotros es lograr semejanza Divina cualitativa y cuantitativa y luego entrar en ese Océano y unirse con Él.

Pero no es suficiente solamente volverse inteligente y grande en conciencia. Porque el hombre, enviado para su auto-desarrollo en el mundo de la materia, se acostumbra, incluso cuando no tiene un cuerpo, a vivir en dimensiones espaciales densas. Y estas dimensiones están tan lejos de Dios Padre que a Él, ni siquiera puede vérselo desde allí. Incluso estando en la forma incorpórea, como un espíritu, uno no puede entrar en los mundos espaciales más sutiles; y las personas-espíritus que están muy lejos de la Perfección pueden saber algo de Dios, pero nunca Lo han visto o Lo

han experimentado.

Para conocer al Creador hay que volverse:

a) Desarrollado intelectualmente para saber a dónde y cómo ir a Dios, tomando en cuenta que el Camino a la Morada del Creador es mucho más difícil que cualquier camino en la Tierra.

b) Éticamente perfecto para que Dios le permita acercársele, de otro modo Él no lo permite.

c) Fuerte, porque uno necesita un gran poder y vitalidad para moverse de un eon a otro; en este caso, no se trata del poder del cuerpo, sino del poder de la conciencia. Es más, la conciencia tiene que aprender a residir en el estado de sutileza del Creador. El desarrollo del poder grosero de la conciencia significa moverse en la dirección opuesta al Creador.

La tarea de llegar a conocer las dimensiones espaciales sutiles se facilita gracias a la estructura multidimensional del organismo humano (no del cuerpo, sino del organismo); un cuerpo material es sólo uno de los estratos del organismo. Uno puede decir que cada humano está representado potencialmente en todos los mundos sutiles. Pero esto no es lo que los ocultistas describen en sus libros; y no tiene ningún sentido prestar atención a los nombres que ellos inventaron para varios «cuerpos» no materiales que cada humano tiene según se alega.

Pero el Espíritu Santo (1 Corintios 6:19), así como Dios Padre (1 Corintios 3:16-17), en realidad «moran en nosotros», estando en la profundidad multidimensional directamente *debajo* de nuestros cuerpos; Jesús dijo: «El Reino de Dios

está dentro de ustedes» (Lucas 17:21). Y parece que es necesario sólo «zambullirse». Pero para hacer esto, la mayoría de las personas necesita años o incluso muchas encarnaciones.

Nosotros ya hemos discutido los métodos de la refinación de conciencia. Empieza con la corrección de la esfera emocional: librarse de las emociones groseras y cultivar las sutiles. Después uno tiene que limpiar y desarrollar el corazón espiritual y otras estructuras del organismo. Y después de esto, el trabajo fuera del cuerpo material puede empezar.

La parte más importante del organismo humano es «la raíz» (Romanos 11:16, 18). Es un «eslabón de enlace» entre el chakra anahata dentro de un cuerpo humano y la Morada del Creador. Explorando gradualmente esta estructura del organismo y el espacio multidimensional alrededor de ésta, nos encontramos con el hecho de que cada uno de nosotros, siendo encarnado, tiene algún tipo de «carcasa» multidimensional, la cual tenemos que llenar en el proceso de Auto-realización (Dios realización) con la conciencia que crece del chakra anahata. Sólo después de la realización de lo antedicho, uno consigue la posibilidad no sólo de entrar en la Morada del Creador por un tiempo, sino también el lograr establecerse en ésta en Unión con Él.

Ahora es posible entender lo que fue dicho sobre la imagen y semejanza del hombre a Dios en el Antiguo Testamento: el organismo humano, debido a su naturaleza multidimensional, representa un modelo pequeño del Absoluto multidimensional universal.

Y el organismo humano tiene una particularidad

notable: las energías que recibe desde afuera (del alimento material, en primer lugar) no sólo pueden usarse para el apoyo de las funciones vitales del cuerpo, sino también para el crecimiento de la conciencia. Gracias a esto, la conciencia puede crecer como los músculos crecen debido a los componentes materiales del alimento.

Notemos que los músculos que trabajan crecen. Y al contrario, los que no trabajan se atrofian. Es lo mismo con la conciencia: ella crece en esa dimensión espacial donde funciona (siempre y cuando no se debilite debido a emociones negativas dominantes o por prolongadas enfermedades agotadoras). El trabajo especial dirigido a la refinación, a la liberación de ataduras a lo material y al crecimiento de la conciencia se llama meditación.

Todos los procesos de transfiguración y desarrollo de una conciencia individual son posibles sólo en el estado encarnado, porque es a través de los órganos del cuerpo que conseguimos la energía necesaria para estos procesos. En otras palabras, el organismo es un tipo de fábrica que transforma la energía, contenida en la materia del alimento, en la energía de la conciencia.

Quiero enfatizar que el crecimiento de la conciencia puede ser correcto o incorrecto. Lo último pasa cuando la conciencia crece en las dimensiones espaciales groseras. Y este proceso depende de nuestra comprensión de los principios y metas de nuestras vidas, del nivel de limpieza de los vicios, de la manera de comunicación con otras personas, de la adecuación de los métodos de trabajo espiritual que usamos e incluso de lo que comemos.

Como resultado del trabajo correcto en el desarrollo de

la conciencia, uno «nace» sucesivamente en cada una de las dimensiones espaciales sutiles y «madura» allí. Esto es lo que Jesús trataba de conversar con Nicodemo (Juan 3:3,5-7): el que «nace» en la Morada del Padre, y después logra «madurar» allí durante el tiempo de encarnación, se vuelve Consustancial con el Padre. Jesús dijo lo siguiente: «(...) El que no naciere en lo alto, no puede ver el Reino de Dios. (...) En verdad te digo: el que no nace en el elemento del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido en el Espíritu, el Espíritu es». Pero los traductores no entendieron esta declaración, la tradujeron según su comprensión, y se hizo casi imposible entender lo que Jesús quiso decir.

Liberándose de las Enfermedades

Todas nuestras enfermedades son nuestra propia culpa. Estas enfermedades pueden ser el resultado de varias razones creadas por nosotros.

El abandono del cuidado del cuerpo es una de éstas. Dijo Jesús: «¿Por qué lavan el interior de la copa y no entienden que Él Quien hizo el interior también hizo el exterior?» (*El Evangelio de Tomás*, 89). La falta de conocimiento médico básico, el abandono de las reglas simples de higiene corporal, el fumar, la borrachera, la nutrición con cadáveres de animales a pesar de los consejos de Jesús (ver más detalles sobre esto más adelante): todas estas son razones de enfermedades.

Simplemente el lavar el cuerpo con jabón todas las mañanas ayuda a que el estado de todo el organismo sea

mejor, más saludable.

Si uno deja de comer cuerpos de animales muertos, permite librarse de muchas enfermedades del sistema digestivo, vascular y nervioso, porque el organismo deja de contaminarse con sales de ácido úrico y con energías malas que permanecen en los cadáveres de los animales a partir de su muerte.

Hay también enfermedades congénitas, enfermedades causadas por traumatismos o accidentes, enfermedades infecciosas, enfermedades oncológicas y otras que, según parece, no son la consecuencia de la culpa directa del enfermo. Pero esto es solamente una impresión aparente: uno siempre puede encontrar la racionalidad objetiva de estos casos al investigarlos. Por ejemplo, Dios decidió detener a una persona en alguna de sus actividades para hacerla pensar, para dirigirla a estudiar las razones y mecanismos de su enfermedad desde el punto de vista médico, ampliando el horizonte, desarrollando el intelecto. O fue necesario mostrarle al que mutiló a alguien en la vida pasada como es ser un inválido o un mutilado.

Existen casos en los que una persona se enferma con el fin de encontrarse con alguien y a través de esto recibir el despertar espiritual de él.

Existen también las enfermedades puramente de naturaleza energética, por ejemplo, como resultado de una incompatibilidad energética con un(a) compañero(a) sexual, o debido a las cualidades diabólicas de algunos de los miembros familiares o colegas de trabajo. A veces uno debe tomar esto como señales de Dios para hacer un cambio drástico en la situación de su vida: cambiar domicilio,

trabajo, etc.

También una enfermedad puede llevar a contactos útiles con sanadores. Y ciertamente muchas personas recibieron el despertar espiritual de ellos.

Con la ayuda de enfermedades duras, Dios hizo que muchas personas se volvieran a Él; cuando dirigirse hacia Él era la única esperanza para el alivio. Algunos de ellos fueron sanados poco después de eso, otros mejoraron el destino para la encarnación futura, escogiendo una dirección de atención hacia Él. En ambos casos fue bueno. Sin embargo, habría sido mejor, si ellos lo hubiesen hecho, voluntariamente, sin la enfermedad.

Jesús y Sus discípulos realizaron milagros de curación con dos propósitos: 1) mostrar a las personas los hechos de los milagros y despertarlas por medio de éstos a los esfuerzos espirituales personales y 2) atraer la atención de las personas al sanador y hacer que lo escuchen.

Jesús dijo, dirigiéndose al Padre: «(...) Tu Hijo también Te glorificará a Ti, porque Tú Le has dado autoridad sobre toda la carne (...)» (Juan 17:1-2). Y dirigiéndose a las personas: «El Padre Que mora en Mí, es Él Que hace las obras. Créanme que Yo estoy en el Padre y el Padre está en Mí» (Juan 14:10-11).

Sin embargo, la situación para las personas sanadas no siempre es simple: muchos de ellos recibieron la curación sin haber tenido mérito. Y en este caso, la curación se les dio «por anticipado». Si usted quiere cambiar su vida, en buena hora, y si no quiere, la situación puede ponerse aún peor. Así, a algunos de los sanados Jesús les dijo: «Hija, reconfortate; tu fe te ha salvado» (Mateo 9:22), pero a otros:

«Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga una cosa peor» (Juan 5:14).

Muchas curaciones realizadas por Jesús y los apóstoles estuvieron relacionadas con exorcizar los demonios (Mateo 8:16; 8:28-34; 9:32-34, etc.). Con relación a esto, tiene sentido discutir qué son los demonios.

Los demonios y diablos son habitantes del infierno. Ellos pueden ser —según sus encarnaciones anteriores— personas o animales de varias especies biológicas: monos, cocodrilos, perros, conejos, ranas, etc. Todos ellos están asociados por el hecho de que durante la última encarnación disfrutaron haciendo daño a otras criaturas, desarrollaron las habilidades correspondientes y cayeron como resultado de esto en el infierno. En este estado ellos son usados por Dios para corregir a las personas encarnadas.

Los diablos son energéticamente más poderosos que los demonios. Ellos pueden ser personas que se desarrollaron «con éxito» en magias negras o son víctimas de instructores, perniciosamente imprudentes, de métodos esotéricos, semejantes a los que yo describí en los libros [6,7,9,15].

Los demonios y diablos pueden verse (con clarividencia) normalmente en la apariencia que tenían en la última encarnación o en la forma de un coágulo de energía negra, semejante a una ameba, moviéndose o inmóvil, ubicado en algún órgano del cuerpo. A veces ellos pueden tomar otra apariencia.

Normalmente los demonios intentan evitar la influencia del sanador dirigida hacia ellos: primero moviéndose dentro del cuerpo de la persona poseída e intentando esconderse en alguna parte, y después «se rinden» y dejan

el cuerpo.

A veces un sanador se encuentra con un espíritu-diablo especialmente fuerte con gran resistencia y no todo sanador puede soportarlo.

También ocurre que los demonios pasan al cuerpo del sanador si el paciente no merecía la sanación, pero el sanador (sin aprobación de Dios) quiso ayudar a esa persona muchísimo. Esto se llama «tomar el destino ajeno (karma) sobre sí mismo». En tal caso el sanador tiene que sanarse a sí mismo.

Es importante entender que los demonios y diablos no entran en los cuerpos de las personas por su propia voluntad: son enviados por Dios. Y de ninguna otra manera, sólo por Su Voluntad ellos dejan el cuerpo de los posesos. Pero para esto uno tiene que tomar decisiones correctas en el caso de estar enfermo.

Una cura usual de los demonios y diablos que la ortodoxia rusa ofrece a tales personas así poseídas es *el exorcismo*. Éste es un ritual especial en el cual un sacerdote dirige su odio a los demonios y recita incluso oraciones-condenaciones especiales. Estas batallas mágicas parecen muy impresionantes: tanto los demonios como los posesos se sienten mal, los demonios se manifiestan a través de los cuerpos de los posesos llorando, dando calambres; el templo se llena de ladridos, chillidos, palabras obscenas vomitadas por voces groseras de varón desde los cuerpos femeninos...

Pero aunque los demonios salen de los cuerpos de los posesos, ellos regresan pronto, porque los posesos no tomaron ninguna decisión correcta. Jesús dijo sobre esto lo

siguiente: «Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, él camina (...) buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra vacía (para entrar de nuevo) (...); entonces (...) toma consigo siete otros espíritus peores que él, y entrando, moran allí. Y el último estado de ese hombre resulta peor que el primero» (Mateo 12:43-45).

¿Qué debería hacer el poseso para sanarse a sí mismo?

En primer lugar no odiar y no temer, porque las energías de las emociones humanas groseras son agradables y atractivas para los habitantes del infierno. Ellos provocan tales emociones en las personas para disfrutar después sus estados infernales.

Jesús dijo: «(...) Este género no sale sino con oración y ayuno» (Mateo 17:21), es decir, con mis propios esfuerzos, con auto-restricciones en los placeres «terrenales» y dirigiendo la atención hacia Dios. Debo notar que el arrepentimiento es una parte importante del ayuno.

Por ejemplo, es posible que aquellos que torturan ahora al poseso hayan muerto dolorosamente debido a esta persona.

En cada caso, todos los principios éticos que Jesús enseñó no sólo son válidos para los seres encarnados, sino también para los no encarnados. Y si el poseso realizara el trabajo necesario de arrepentimiento, entonces los espíritus-poseedores (los demonios o diablos) pueden ser persuadidos a trasladarse a algún otro lugar agradable para ellos. Por ejemplo, a un cocodrilo, uno puede dibujar un cuadro imaginario sobre que tan bueno es vivir en un río con otros cocodrilos, y que él puede encarnar allí y volverse

un lindo pequeño bebé cocodrilo de nuevo. Si los poseedores son perros malos, entonces uno puede dirigirlos a un matadero, dibujando para ellos sus «atractivos». Pueden dirigir a las ranas a un atractivo pantano lleno de ranas... Todo esto no es una fantasía, sino mi experiencia personal de curación exitosa.

La solución principal para evitar la influencia de habitantes del infierno es trasladarse con la mayor parte de la conciencia a las dimensiones espaciales más altas, es decir, ejecutar en éstas un «nuevo nacimiento» y continuar creciendo allí. Los habitantes del infierno no pueden entrar en estos eones. Y por supuesto, no debemos pecar, para no forzar a Dios a causarnos nuevos problemas.

«Aquellos que se han vestido con luz perfecta, los poderes (del infierno) no ven y no pueden capturarlos» (*El Evangelio de Felipe*, 77).

«Con frecuencia vienen algunos y dicen: “Nosotros somos creyentes” para librarse de espíritus inmundos y demonios. Pero si ellos hubieran tenido el Espíritu Santo, ningún espíritu inmundo se les habría adherido» (*El Evangelio de Felipe*, 61).

«(...) Hay un milagro el cual es posible para (cualquier) hombre lograr. Es cuando, lleno de una fe sincera, él decide desarraigar (...) todos los pensamientos malos, y para lograr el Propósito, abandona los caminos de la iniquidad» (*La Vida de San Issa*, 11:8).

Moral y Ética

La ética y la moral no son la misma cosa.

La moral es las ideas de lo que es «bueno» y lo que es «malo», y cómo uno debe comportarse según estas ideas, que fueron formadas y llegaron a ser una tradición en una cierta sociedad en un cierto período de tiempo.

Las reglas morales pueden ser muy diferentes en países diferentes o incluso en el mismo país en épocas diferentes. La moral es un fenómeno subjetivo, pues la mayoría de sus reglas no es un resultado de la necesidad objetiva y la racionalidad. Las reglas morales son acerca de cómo vestirse, dónde y hasta cuánto uno puede desnudar su cuerpo, qué giros de lenguaje son decentes y los que no lo son, de qué uno debe sentirse avergonzado, lo que es «costumbre» hacer y lo que no lo es, etc.

Los principios éticos son objetivos. Éstos son el resultado de la necesidad real y la racionalidad y están basados en el entendimiento del Camino de la persona hacia la Perfección, hacia Dios. Esto es lo que Dios intenta explicar a las personas.

La ética es la ciencia acerca de la *actitud* correcta del hombre hacia:

- a) Dios (en todos Sus Aspectos y Manifestaciones),
- b) otras personas y todos los seres encarnados y no encarnados,
- c) el propio camino de vida.

Amor hacia Dios

El principio fundamental ético de las relaciones de uno con Dios debe ser el amor a Él. «¡Amarás al Señor tu Dios!

(...)», este fue el mandamiento del Antiguo Testamento al que Jesús le consideró lo más importante en Su Enseñanza (Marcos 12:28-34).

El amor a Dios incluye la atracción hacia Él: la atracción por encontrarse, contactarse y unirse. La Unión con el Padre Celestial es la Meta Más Alta y la Última. Sin amor-atracción a Él, esto no puede lograrse.

Pero estaría equivocado, si todos empezáramos a pedirnos unos a otros: «¡Ama a Dios! ¡Ama a Dios!» y nos pusiéramos a leer oraciones y a hacer reverencias todo el día. Esto sería algo absurdo. Sin embargo, hay personas que se comportan exactamente así.

Nosotros ya hemos discutido que sólo los buscadores intelectual y éticamente maduros son capaces de conocer a Dios Padre. La tarea del resto de las personas es esforzarse conscientemente por esta madurez, recibiendo educación y trabajando por el bien de Dios y de las personas, aprendiendo a amarlas a ellas y a todo.

Es más, Dios sólo puede ser conocido a través del trabajo meditativo; pero si uno hace participar en esto a personas inmaduras, ellas convierten un trabajo serio en un juego infantil, que a veces puede conducir a las perversiones éticas groseras. Esto puede producir incluso enfermedad mental.

Las observaciones prácticas demuestran que es mejor detener a muchas personas lejos del ímpetu religioso: de todos modos, ellos no pueden hacer allí nada bueno. Por ejemplo, en Rusia en la actualidad hay muchos grupos pseudo-religiosos y comunidades, donde la ideología de las personas es una mezcla de orinoterapia (cuando las

personas toman su orina), fascismo y astrología; al mismo tiempo, ellos tienen íconos de la ortodoxia en sus casas, pintan huevos de Pascua y se consideran cristianos. Y si tales personas empiezan a practicar el espiritismo o establecen «contactos telepáticos» con «representantes de civilizaciones extraterrestres» y, después de eso, ceden al temor místico (lo que es bastante fácil en tales casos), entonces incluso los psiquiatras no pueden ayudarlos.

El otro ejemplo típico en Rusia de camino a la esquizofrenia es cuando las personas, incapaces de comprender algo serio sobre Dios, se sumergen en un ambiente religioso primitivo, donde obtienen sólo ideas sobre el mundo lleno de demonios, vampiros, brujos y «zombis». ¡Es mucho mejor si ellos serían ateos en lugar de aceptar tal «fe»!

Nadie explicó a estos pobres, en una forma comprensible, lo que es Dios, dónde encontrarlo, lo que Él nos enseña, y lo que debemos hacer sabiendo que Él existe; y que debemos buscar con la mente a Él y no a los demonios o diablos, porque en lo que pensamos, realmente lo atraemos con nuestra atención.

Así que, si hay Dios, ¿qué es entonces lo que tenemos que hacer?

Primero, por lo menos intentar acordarse de Su existencia, percibirlo como nuestra Meta y buscarlo al principio intelectualmente.

Segundo, esforzarse por perfeccionarse para cumplir Su Voluntad («(...) Sean perfectos, así como su Padre en el Cielo es perfecto» (Mateo 5:48)). Esto incluye: a) el auto-desarrollo intelectual por todos los medios posibles, b) la

transfiguración ética de uno mismo a través del estudio de Su Voluntad para nosotros, fomentando cualidades positivas conscientemente en uno mismo y la lucha contra las negativas, y también a través de servir a otras personas, ayudándolas en todo lo bueno, intentando facilitar sus vidas terrenales y su crecimiento espiritual.

En particular, ayudando a otras personas, nos perfeccionamos, aprendiendo, bajo la guía de Dios, el Amor, la Sabiduría y el Poder, tres aspectos principales de la Perfección. Este proceso marcha con más éxito, si pedimos a Dios que nos ayude en este servicio y mostramos sensibilidad a Sus consejos e instrucciones que pueden venir a nosotros en forma de Revelaciones, sueños, acciones y avisos dados por Él a través de otras personas, libros, etc.

¿Pero qué debemos hacer si no tenemos amor por Él, pero queremos tenerlo? Resulta difícil enamorarse de Dios a Quien no podemos ver ni experimentar; y para muchas personas es incluso imposible en el futuro cercano. Por eso, Jesús propuso: ¡primero, aprendan a amarse los unos a los otros, desarrollen su habilidad de amar a través de esto!

El amor es una emoción. Una emoción es un estado de conciencia. El amor también es un estado de la Conciencia de Dios.

La cólera exacerbada es un estado de los habitantes del infierno. El odio nos lleva al infierno. Al contrario, si tenemos amor, eso puede llevarnos a Dios. Entonces, ¿qué debemos desarrollar en nosotros?

No Roben, No Mientan, Ayuden a los Demás

«No roben las cosas de su vecino, porque eso sería privarlo de lo que ha adquirido con el sudor de su frente.

No engañen a nadie, para no ser engañados.

Ustedes lograrán la Felicidad Suprema, no sólo purificándose ustedes mismos, sino también guiando a otros de la manera que les permita ganar la Perfección del Primordial» (*La Vida de San Issa*, 7:15, 16,18).

«(...) Protege a tu hermano como a la pupila de tu ojo» (*El Evangelio de Tomás*, 25).

«El que sostiene a su vecino, se sostiene a él mismo» (*La Vida de San Issa*, 10:9).

«(...) Han oído que se dijo a los antepasados: "No jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor".

Pero Yo les digo: no juren de ninguna manera (...), sino que su palabra sea, (si es) sí (entonces) sí; (si es) no (entonces) no (...))» (Mateo 5:33-37).

«(...) Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré (...))» (Mateo 25:21,23).

«(...) En verdad les digo que en cuanto no lo hicieron (no ayudaron) a uno de estos pequeños, tampoco a Mi lo hicieron» (Mateo 25:45).

«Jesús dijo a Pilatos: "Escuche: la verdad está en la Tierra entre aquellos, que, teniendo el poder, viven por la verdad y crean el juicio justo"» (*El Evangelio de Nicodemo*,

3:14).

«Y el que no toma su cruz (la cruz del servicio sacrificial) y Me sigue no es digno de Mí» (Mateo 10:38).

«Sirvan los unos a los otros con el don que cada uno haya recibido (...)» (1 Pedro 4:10).

«Deseen ardientemente los mejores dones (...)» (1 Corintios 12:31).

«Deseen los dones espirituales (...)» (1 Corintios 14:1).

«Que nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo» (1 Corintios 10:24).

«Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos» (Juan 15:13).

«(...) El que no recoge conmigo, desparrama» (Mateo 12:30).

«(...) En todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes (...)» (Mateo 7:12)

Amor

Dos de los principales postulados de la Enseñanza de Jesús son:

Primero: Dios-centrismo, es decir, el no percibirse a uno mismo, sino a Él como la Fundación principal del mundo, como la Meta y el Significado de la existencia de todo, dedicando a Él la propia vida, preparándose uno mismo para unirse con Él, aspirar a esta Unión y ayudar a los demás en este Camino.

Segundo: la preparación de uno mismo para la

realización del primer punto, a través del desarrollo de amor emocional en las relaciones con otras personas. Cuando este amor sea desarrollado, podrá dirigirse a Dios Padre. Esto asegurará el rápido acercamiento y Unión con Él.

Es muy importante entender que la Unión con el Padre es la Unión con Él en el amor, porque Él Mismo es Amor, el estado de Amor. Y para lograr esto, tenemos que transformarnos en Amor.

El grado de transformación de sí mismo (como una conciencia) en energía de amor emocional es la medida del propio progreso espiritual (dando por hecho que uno también posee sabiduría, y la conciencia desarrollada cualitativamente). (En cambio, la austeridad y la severidad emocional de muchos «pastores» es una indicación de lo contrario).

El amor no es pensamientos sobre las buenas acciones e incluso no es hacer lo que creemos que son buenas acciones.

El amor es una emoción, un estado emocional de la energía de la conciencia.

Si uno tiene como objetivo realizar actos de amor, pero no es capaz de amar cordialmente, esto, a menudo, resulta absurdo: lleva a la imposición egocéntrica y testaruda de sí mismo, a la violencia hacia los otros e incluso al resentimiento sobre las reacciones de los demás: ellos «no entienden el amor», «no quieren aceptar mis cuidados»...

El verdadero amor es incompatible con la violencia (con excepción de algunos casos: cuando uno debe proteger a alguien de la violencia, a veces sacrificándose a sí mismo, y

en algunas situaciones de educación de los niños y de corrección de la conducta de los dementes); si no, no será amor, sino la violación a éste. Y ninguna persona normal quiere esto.

El verdadero amor tampoco son las emociones desenfrenadas de la pasión sexual. Ésta es una pasión, no amor.

Y por supuesto, el amor no es la técnica de alcanzar la satisfacción sexual.

El verdadero amor son emociones que se originan en el corazón espiritual, y los actos del verdadero amor son hechos bajo el control del intelecto en base a estas emociones.

Las emociones no son un producto del cerebro como «los materialistas» enseñaban. Las emociones son estados de la conciencia. Éstas se originan en órganos especiales de energía de la conciencia, y no del cuerpo.

De hecho el cerebro reacciona a los estados emocionales cambiando su actividad bioeléctrica, porque, a través del cerebro la conciencia actúa recíprocamente con el cuerpo. Por ejemplo, bajo ciertas emociones, la presión de la sangre cambia, aparece la sudoración y el semblante varía. Pero éstas no son emociones, pese a que aparezcan tales aserciones en los libros de fisiología escritos por «los materialistas». Éstas son simplemente reacciones del cuerpo a los estados emocionales de la conciencia comunicados a través del cerebro.

En el organismo humano multidimensional hay centros especiales de energía (se llaman chakras o dantyans) que

son los responsables de regular los estados de conciencia.

Por ejemplo, la actividad de pensar es responsabilidad de los chakras de la cabeza. Las emociones de ansiedad y enojo se originan en la estructura energética (chakra) de la parte superior del abdomen, y las emociones de amor, en el corazón espiritual que se localiza en el tórax y ocupa (si está desarrollado) casi todo su volumen.

La «apertura» del corazón espiritual es el punto principal en la fase inicial de la auto-perfección. Porque para la mayoría de las personas será la primera posibilidad de experimentar qué es el amor, y no sólo hablar de éste.

Sólo cuando llegemos a conocer esto, podremos entender «en qué idioma» debemos hablar con Dios y con aquellos que están cerca de Dios.

Sólo después de ese momento seremos capaces de encontrar armonía en las relaciones con el mundo de la naturaleza viviente y con las personas. Y sólo después, lo que se denomina «espiritualidad» podrá surgir en nosotros; sin eso no hay ningún Camino espiritual.

Antiguamente, en el movimiento cristiano se desarrolló un método para «abrir» el corazón espiritual. Se llamó *la oración de Jesús (o la plegaria a Jesús)*. Algunos buscadores lograron el debido resultado con la ayuda de este método [46]. Pero la efectividad era baja debido a la falta de conocimiento acerca de la naturaleza de la conciencia y de la estructura del organismo humano. Por consiguiente, sólo unos pocos, entre aquellos que practicaron la oración de Jesús, lograron el éxito, y sólo lo alcanzaron después de años de trabajo.

Pero ahora poseyendo el conocimiento y practicando los métodos necesarios, uno puede lograr el resultado en pocas sesiones [7,14].

Sobre amor cordial Jesús y los apóstoles dijeron lo siguiente:

«Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios» (Mateo 5:8).

«Entren en su templo, en su corazón, Ilumínenlo con pensamientos buenos, la paciencia y confianza inmóvil que ustedes deben tener en su Padre.

Y sus vasos sagrados, ellos son sus manos y sus ojos. ¡Piensen! Y hagan lo que es agradable a Dios, porque haciendo el bien a su vecino, ustedes cumplen un rito que embellece el templo que pertenece a Aquel Quien les dio vida.

Si desean realizar obras marcadas con amor o piedad, háganlas con un corazón abierto y no permitan que sus acciones sean gobernadas por cálculos o la esperanza de sacar provecho» (La Vida de San Issa, 9:12,13,16).

«Nuestras bocas se abren para ustedes, (...) nuestros corazones se han ensanchado» (2 Corintios 6:11).

«Que nadie mire por sus propias cosas, sino que cada hombre también, por las cosas de los demás» (Filipenses 2:4).

«Un mandamiento nuevo les doy: ¡que se amen los unos a los otros! ¡Así como Yo los he amado, también deben amarse los unos a los otros!» (Juan 13:34).

«Y sobre todo, tengan un amor ferviente los unos a los

otros, porque el amor cubre multitud de pecados» (1 Pedro 4:8).

«Si alguno dice: “Yo amo a Dios”, y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a Quien no ve?» (1 Juan 4:20).

«Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es Amor» (1 Juan 4:7-8).

«Amados, si Dios nos amó así, nosotros también debemos amarnos unos a otros (...). Si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros, y Su Amor perfecto está en nosotros» (1 Juan 4:11-12).

«Dios es Amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él» (1 Juan 4:16).

«No deban nada a nadie, salvo el amor (...)» (Romanos 13:8).

«Si yo hablo con las lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, soy un latón sonoro (...). Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y tengo todo el conocimiento, y toda la fe, para mover montañas, y no tengo amor, nada soy. Y si doy todos mis bienes para alimentar a los pobres y entrego mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me aprovecha.

El amor es paciente, es amable; el amor no es envidioso, no es vano, no es jactancioso; no se comporta indecentemente, no busca lo propio, no se irrita, no piensa mal. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se regocija en la verdad. El amor cubre calladamente todas las

cosas, siempre mantiene confianza, confía (en Dios) en todas las cosas, soporta todas las cosas. El amor nunca deja de ser, aunque las profecías se acabarán y las lenguas cesarán (...)» (1 Corintios 13:1-8).

«Amen a sus enemigos, bendigan a quines los maldicen, hagan bien a quines los odian y oren por quines los ultrajan y los persiguen (...)» (Mateo 5:44).

«(...) Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? (...)» (Mateo 5:46).

«(...) Si tienen celos amargos y maldad (en lugar de amor) (...), no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino (...) diabólica» (Santiago 3:14-15).

«El que dice que está en la luz y odia a su hermano está todavía en la oscuridad» (1 Juan 2:9).

«¡Que su amor sea sin hipocresía! ¡Aléjense de lo malo, péguense a lo bueno! ¡Ámense fraternalmente unos a otros! (...)» (Romanos 12:9-10).

«¡Amarás a tu prójimo como a ti mismo! (...)» (Mateo 22:39).

«¡Ama a tu hermano! (...) ¡Cuídalo como la pupila de tu ojo!» (*El Evangelio de Tomás*, 25).

«Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos» (Juan 15:13).

«(...) ¡Que Mi gozo esté en ustedes, y que su gozo sea perfecto! ¡Éste es Mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como Yo los he amado!» (Juan 15:11-12).

«¡Estas cosas Yo los mando: que se amen los unos a los

otros!» (Juan 15:17).

Amor y Sexo

Nosotros ya hemos hablado sobre las diferencias entre las personas dependiendo de su edad psicogenética y el avance en el desarrollo evolutivo. Ahora prestemos atención al hecho de que las personas de gunas diferentes no sólo se comportan diferentemente en la práctica religiosa o en su actitud hacia los Mensajeros de Dios, sino también en las relaciones entre sí, en particular, en las relaciones sexuales. Para las personas de diferentes gunas y para aquellos que están por encima de las gunas el sexo es muy diferente.

En el caso de las personas en la guna *tamas*, el sexo es egoísta y tosco, como las personas mismas. Ellos se inclinan a las emociones de condenación y odio; así pueden odiar el sexo así como a sus compañeros. Pero, siendo arrastrados por la pasión, pueden continuar «usando» a otras personas para satisfacerse.

Esta actitud hacia el sexo se manifestó en el idioma obsceno ruso *mat* —el idioma de la guna *tamas*— donde el sexo aparece como algo sucio y aún más: como un medio para manchar a otras personas.

Son las personas de esta guna, las que condenan y odian el sexo en otras personas. Ellos están listos para «lapidar» por el sexo, aunque se permiten el sexo para ellos.

En el cristianismo terrenal podemos ver una de las «afianzadas» manifestaciones de la guna *tamas* en la forma de la doctrina de la «inmaculada» concepción de Jesús por Su madre María. ¡De este giro de lenguaje resulta que todas

las otras concepciones son maculadas! ¿Pueden todos los padres estar de acuerdo que sus niños son un producto de algo maculado?

Las personas de la guna tamás no pueden entender que el sexo de otras personas puede ser muy diferente: no como un medio para satisfacer su pasión animal primitiva (denominada **atracción sexual** en el idioma científico), sino como un medio para expresar el amor que tiene la belleza de darse uno mismo al otro, buscando y encontrando la armonía mutua, la armonía de la unión de las conciencias, amándose el uno al otro. En el amor sexual de la guna sattva las personas realmente pueden aprender a unir las conciencias en el amor, con el fin de que, habiéndolo aprendido, unir las conciencias con la Conciencia del amado Padre Celestial.

¿Pero quién es capaz de experimentar este amor? ¡Sólo las personas del sattva! ¿Y hay un criterio claro acerca de quiénes son las personas de sattva? Lo hay: son aquellas que han dominado el amor cordial, es decir, las emociones del corazón espiritual «abierto». Sin embargo, tales personas son muy pocas.

De lo antedicho se puede ver que para algunas personas el sexo es una manera de entrar más profundo en el tamás, y cada nuevo acto sexual para ellos es realmente otro paso del camino al infierno. Aunque, para otros el sexo es un medio para establecer en sí mismos la armonía, la sutileza, la pureza, el amor emocional, la habilidad de cuidar del otro, el entrenamiento para unir la conciencia en los abrazos de amor, los estudios en la escuela de Dios, en el Camino a la Unión con Él.

Por eso, Jesús dio recomendaciones directamente opuestas con respecto al sexo a diferentes personas: a algunos recomendó restringir su sexualidad, mientras a otros predicó lo opuesto.

Veámoslo en los ejemplos:

«Han oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero Yo les digo que todo el que mire a una mujer con codicia ya cometió adulterio con ella (...)» (Mateo 5:27-28).

«(...) Quien se case con la repudiada, comete adulterio» (Mateo 5:32).

Ahora, continuemos con el episodio de María Magdalena, narrado por ella, sobre ella, cuando se la culpó de adulterio y se la trajo para que Jesús la juzgue:

«Ellos me tomaron y quisieron apedrearme. Yo, pecadora, amé a un hombre que estaba casado y tenía tres niños. Los parientes de su esposa me trajeron a la plaza y empezaron a gritar con voz fuerte: “¡Matemos a la adúltera! ¡Ella profanó la ley!”.

Entonces (...) el Cristo les dijo: “¡Aquel que está sin un pecado, tire la primera piedra!”. Y (Él) (...) hizo dispersar a la muchedumbre.

Después Él se acercó y se arrodilló ante mí.

(...) Yo estaba roja de vergüenza y tuve miedo. Lo sublime estaba sucediendo en el alma. Yo caí en la tierra y lloré. Él acarició mi pelo y dijo:

—Mi estimada hermana, ten valor para escucharme. Mucho mal existe en esta Tierra; muchas mentiras han sido dichas por el malvado. Olvídate de que eres una pecadora y

dime ¿tu corazón está vivo cuando amas?

—¡Lo está, Señor! Cuando no amo está muerto.

—Entonces ama, hermana Celestial, y ya no peques más, pensando que tú eres una pecadora» (*Preguntas de María*, 20-27).

Jesús también le dijo lo siguiente:

«Lo que es pecaminoso en este mundo es virtuoso en el Reino de Mi Padre. La (Verdadera) Vida es la vida en amor, pero no la vida en odio.

Muchos “virtuosos” odian y condenan. Pero Yo les digo: la adúltera que no odia será mejor en el Día del Juicio, que el “virtuoso” que condena» (*Preguntas de María*, 13-15).

Jesús también le dijo a María una regla importante de las relaciones sexuales entre las personas espiritualmente avanzadas: sus relaciones tienen que ser un secreto entre ellas y Dios. En otras palabras, sólo Dios tiene que ser el Testigo y Guía de su amor. El apóstol Felipe dijo lo mismo: «Si un matrimonio está abierto al público, se vuelve prostitución (...)» (*El Evangelio de Felipe*, 122).

María Magdalena llegó a ser una discípula de Jesús y se unió a Su grupo. Hay una descripción importante de sus relaciones con Jesús:

«(...) La compañera del Salvador es María Magdalena. Él la amó más que a todos los discípulos y la besaba a menudo en su boca. El resto de los discípulos lo vio y Le preguntó: “¿Por qué la amas más que a todos nosotros?” El Salvador les contestó: “¿Por qué no les amo a ustedes como a ella?”» (*El Evangelio de Felipe*, 55).

Matrimonio y Divorcio

Si uno entendió el capítulo anterior, también entenderá fácilmente la razón de las declaraciones aparentemente contradictorias de Jesús sobre la concesión del divorcio. En algunos casos parece que Él no aconsejó el divorcio (Mateo 19:3-9; Marcos 10:2-12; Lucas 16:18), al contrario, en otros, lo bendijo cuando uno de los esposos puede seguir el Camino hacia Dios, a la Perfección, mientras que el otro no puede y no quiere ir, sino que sólo obstaculiza al compañero (Marcos 10:29-30; Lucas 18:29-30).

«¿Piensan que Yo vine a dar paz en la Tierra? No, les digo, sino más bien división (...)» (Lucas 12:51).

¿Por qué es así? Porque dos personas después de unirse en matrimonio no necesariamente se desarrollan con la misma velocidad. Ellos recorrieron una cierta parte del camino, aprendiendo el uno del otro. Pero en cierto momento esta situación agotó sus posibilidades, y por esto, en adelante, los programas de sus estudios con Dios tienen que ser diferentes. Dios los unió y Él puede separarlos. Si las personas intentan oponerse, refiriéndose a la Biblia, ellas mismas se ponen en contra de Dios. Sucede que la iglesia asume el derecho para establecer los asuntos de unión y separación de las personas, aunque Dios no ha asignado este derecho a nadie: «El Gran Creador no ha compartido Su Poder con ningún ser viviente» (*La Vida de San Issa*, 5:17).

La vida familiar también representa lecciones en la Escuela de Dios llamada *Tierra*. Dos personas estaban en el mismo grado en una escuela secundaria, y ellos estaban

enamorados el uno del otro. Pero después de terminar la escuela, no fueron a la misma universidad para continuar su educación; sus caminos llegaron a ser diferentes, y ellos también se volvieron diferentes: diferentes en la habilidad de comprender la información de Dios. En este caso, su vida conjunta familiar será adulterio: «(...) **Cada acto de relación sexual** que haya entre **dos personas diferentes** entre sí es adulterio» (*El Evangelio de Felipe*, 42).

En este ejemplo, vemos que «las reglas de conducta» que Dios da a las personas de diferentes niveles de acercamiento a Él pueden ser directamente opuestas.

«Cuando un hombre ciego y uno que ve están juntos en la oscuridad, ellos no tienen ninguna diferencia entre sí. (Pero) cuando la luz llegue, el que ve, verá la luz, y el que es ciego, permanecerá en oscuridad» (*El Evangelio de Felipe*, 56).

Nudismo

La vista de un cuerpo humano desnudo —incluso uno muy hermoso— causa emociones turbulentas de indignación en muchos adherentes a las iglesias cristianas modernas. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estas personas que viven constantemente en emociones de condenaciones, hostiles e intolerantes con todo lo inusual para ellos, incluso con lo muy hermoso?

Si creen que a ellos se les ha dado poco o que no se les ayuda de la manera «correcta», están listos inclusive a matar al que se sacrifica a sí mismo por ellos. Cuando sucede que están en la naturaleza (han ido a descansar en la naturaleza),

no pueden disfrutar su belleza, no pueden calmarse, sino que sólo son capaces de matar y mutilar, beber, gritar y profanar. En la vida privada, en el trabajo, están enemistados entre sí, mienten, roban sin ser conscientes de que cometen un crimen y sólo se preocupan de que no los atrapen. Cuando sienten una pasión sexual (lujuria), pueden volverse tan salvajes, especialmente los varones, que son capaces de matar para satisfacerse. ¿Los ha reconocido usted? Ésta es la guna *tamas* en su peor manifestación.

Para otras personas, la mirada de un cuerpo desnudo hermoso es sólo una señal de sexo. Pero su actitud al sexo es diferente al de la guna *tamas*: el sexo no es suciedad, sino goce para ambos; conocen la belleza y la armonía. Ésta es la guna *rajas*.

Las personas de la guna *sattva* ven en la belleza desnuda natural de un cuerpo una posibilidad para el goce estético, la sintonía con la sutileza y la ternura. Para ellos es una posibilidad de llegar a ser mejor, más cerca a Dios. La pasión sexual, en este caso, no surge y tampoco ningún pensamiento sobre relación sexual. Esto no siempre es entendible para las personas de la guna *rajas*, ni hablar para los representantes de la guna *tamas*.

Si hablamos sobre producción erótica, ésta posee las cualidades de su autor y puede ser muy diferente. En una obra se puede ver, en otras palabras, a que guna pertenece su autor: *tamas*, *rajas* o *sattva*. También pueden verse las cualidades del «modelo» según las gunas.

¿Y cuál es la actitud hacia la belleza *sáttvica* desnuda de las personas que avanzaron en su desarrollo más allá de las

gunas? Ellos, habiéndola evaluado, afirman: sí, es maravilloso, me alegro por las personas que poseen tales cualidades, que las entienden y las contemplan. Pero el que conoce al Dios Vivo y está ávido por comunicarse sólo con Él, no se tienta por disfrutar durante mucho tiempo la contemplación de esta belleza, porque esta persona ya ha conocido **lo que está superior a ésta**. «El que ha salido del mundo, ya no puede ser detenido (...), (él) está por encima del deseo y del miedo» (*El Evangelio de Felipe*, 61).

El nudismo existe en forma de arte: la fotografía, la pintura, la escultura, el ballet erótico, el cine y el teatro.

Pero existe también en forma «viviente», por ejemplo: tomando el sol desnudo en una playa. Por supuesto, algunas personas van allí para hacer nuevos contactos. ¿Por qué no? No hay nada de malo en ello, si no molestan a otros. (Tal molestia, a propósito, es característica de los representantes de la guna tamás).

Pero la mayoría de aquellos que nadan y toman el sol en playas nudistas, **no sobrentienden sexo con esto**. Ellos simplemente buscan armonía natural, sencillez y pureza de relaciones con las personas y la naturaleza. (Las personas de la guna tamás, la guna del infierno, no pueden entenderlo).

Es más, el nudismo puede volverse un componente especial del trabajo espiritual para aquellos que han logrado la guna sattva: ayuda a fortalecer cualidades sáttvicas en las personas. Ellos se vuelven de hecho «como niños», como Jesús predicó (Mateo 18:3; Marcos 10:15; Lucas 18:17), en sus relaciones abiertas y puras con la naturaleza, con Dios y entre sí. La sexualidad en este caso desaparece y es reemplazada por el cuidado tierno y cariñoso del uno

hacia el otro. Esta situación emocional favorece mucho para la unión de las conciencias sutiles y amorosas entre sí y con el Espíritu Santo, que es muy valioso en el Camino espiritual.

Uno puede preguntar: ¿cómo este asunto se relaciona con el cristianismo? Muy directamente, porque Jesús habló con Sus discípulos sobre eso (sin embargo, muy brevemente en las escrituras disponibles para nosotros). Y sólo tengo que dar una cita:

«Cuando ustedes se desnuden sin estar avergonzados y tomen sus ropas y las pongan bajo sus pies, como los niños pequeños, y las “pisoteen”, entonces verán al Hijo del (eternamente) Viviente» (*El Evangelio de Tomás*, 37).

Y más: «Todas las cosas son puras para los puros (...)» (Tito 1:15).

Y los últimos comentarios sobre este tema:

Primero: los nudistas no deben comportarse «de una forma provocadora» hacia las personas que no gusten del nudismo. **De que guna sean estas personas, no es importante.** Pero si esto es desagradable para ellos, el comportarse de esta manera les causará daño, entonces es una violación de ética por parte de los nudistas. Por lo tanto, es mejor escoger lugares retirados de la naturaleza o lugares «legitimados» en las playas.

Por favor, no tomen el contenido de este capítulo como una llamada para que todos se desnuden. Uno tiene que entrar en la guna sattva, por lo menos, para que el nudismo pueda convertirse para él o ella en un elemento de trabajo espiritual.

Varón y Mujer en el Camino Espiritual

Es apropiado discutir aquí la psicología del sexo.

Para empezar ¿cuál es el sexo de Dios?

Si Lo imaginamos como un anciano en una nube y decimos: «¡Éste es su Dios Padre, adórenlo!», entonces, por supuesto, Él es de sexo masculino, e incluso tiene barba. Y cierta categoría de personas de cierta edad evolutiva rendirán culto a semejante ícono y creerán que Dios es un hombre. Esto pasó en Rusia.

Jesús también Lo llamó el Padre, es decir, en el género masculino. Pero es en la tradición judaica en la que Dios fuese designado como el Padre.

Pero en realidad Él es igualmente Madre y Padre. Es decir, Él no tiene ningún sexo. Porque Él no es un humano, sino que es la Conciencia Primordial Universal.

¿Y los espíritus son de un cierto sexo?

Los espíritus no tienen ningún cuerpo por lo cual tampoco tienen sexo, aunque mantienen la auto-sensación que tuvieron en el último cuerpo hasta la nueva encarnación. También pueden mantener su apariencia habitual. «Entre los espíritus (...) hay los masculinos y los femeninos (...)», escribió el Apóstol Felipe (*El Evangelio de Felipe*, 61).

Sin embargo, en la próxima encarnación, el sexo del cuerpo puede ser diferente. ¿De qué depende? Depende de las cualidades que uno tiene que desarrollar o reprimir en sí

mismo. Algunas cualidades son más fáciles de desarrollar, poseyendo un cuerpo masculino, otras, poseyendo un cuerpo femenino. Es lo mismo con la supresión de las cualidades negativas.

El sexo de un cuerpo está también relacionado con las hormonas sexuales: los andrógenos, los estrógenos y la progesterona... Esto no sólo determina la sensación de pertenencia a un cierto sexo (es definido por el nivel de andrógenos en la fase embrionaria del desarrollo). Lo más importante para nuestro tema es que el vigor y algunas otras características de una persona adulta dependen del nivel de hormonas sexuales.

Por eso los varones — con su alto nivel de andrógenos — por lo común viven más intensamente que las mujeres, aspiran a las lejanías ignotas, estudian lo desconocido, luchan por sus ideales, dominan por sobre la parte menos dinámica de la sociedad: las mujeres. El hecho que los hombres estén en su mayoría en puestos ejecutivos, no es una mala tradición, no es una infracción de los derechos de las mujeres, no es un índice de la «inferioridad» de las últimas, sino un proceso natural de distribución de papeles sociales que dependen de las capacidades para los diferentes tipos de actividades.

Pero ni el nivel de andrógenos ni el sexo tienen influencia directa en el nivel del intelecto.

Un alto nivel de andrógenos en una encarnación masculina contribuye al desarrollo del vigor, la actividad de investigación en la ciencia, incluso la ciencia sobre Dios. Esto define la aspiración natural de un hombre maduro a volverse un líder, para guiar a las personas, ayudarlas,

sacrificarse a sí mismo por su causa.

Una mujer típica es lo opuesto a tal hombre. Ella —que ha crecido en esta vida bajo la influencia de las hormonas femeninas— busca paz, armonía, comodidad y belleza. Ella quiere tranquilizar al hombre también. No le gusta un hombre agitado, indomable, que siempre está aspirando a alguna parte, a éste le puede admirar, pero es difícil permanecer con él en armonía y en calma.

Y para el hombre, la mujer no es suficientemente vigorosa; y él quiere «sacudirla».

Una mujer cabal está alegre de dar a los hombres su armonía, ternura, belleza, queriendo ayudarlos a «ennoblecerse», acercándolos a su ideal, a veces sacrificándose a sí misma. Y los hombres maduros y cabales también están listos a conducir a las mujeres para enseñarles lo que ellos han aprendido. De esta manera, ayudándose mutuamente, enseñándose lo que él/ella necesita aprender, pueden ir juntos a la Meta común: a la Perfección.

Jesús dijo, dirigiéndose a los hombres:

«Respétenla, protéjanla. Actuando así, ganarán su amor (...) y encontrarán el favor ante la vista de Dios (...).

Amen a sus esposas y respétenlas; porque ellas serán madres mañana, y más tarde las antecesoras de toda generación.

Sean indulgentes hacia la mujer. Su amor ennoblece al hombre, ablanda su corazón endurecido, doma al bruto y hace de él un cordero.

La esposa y la madre son los tesoros inapreciables dados

a ustedes por Dios. Ellas son los ornamentos más hermosos de la existencia, y de ellas nacen todos los habitantes del mundo.

Así como Dios (...) separó la luz de la oscuridad y la tierra de las aguas, la mujer posee la facultad divina de separar en un varón las buenas intenciones de los malos pensamientos.

Por lo tanto, Yo les digo que después de Dios sus mejores pensamientos deben pertenecer a las mujeres y a las esposas; la mujer para ustedes es un templo divino donde obtendrán fácilmente la dicha perfecta. Obtengan en este templo la fuerza espiritual. Aquí ustedes se olvidarán de sus dolores y fracasos y recuperarán la energía perdida, necesaria para ayudar a su próximo.

No la expongan a la humillación. Actuando así, se humillarán y perderán el sentimiento de amor sin el cual nada existe aquí abajo en la Tierra.

Protejan a su esposa, para que ella pueda protegerlos a ustedes y a toda su familia. Todo lo que ustedes hagan por su esposa, su madre, por una viuda u otra mujer en aflicción, ustedes lo habrán hecho a su Dios» (*La Vida de San Issa*, 12:13-21).

Todo lo dicho en este capítulo estaba relacionado con los hombres y mujeres suficientemente evolucionados. Aquellos que no han intentado llegar a ser mejores conscientemente, muy a menudo deciden «afirmarse ellos mismos» a través de la arrogancia y el desdén hacia los representantes del otro sexo.

Yo puedo dar la siguiente ilustración: Había una vez un

anciano y una anciana que vivían en un departamento comunal. Debido a su vejez, el anciano veía poco. Él empezó a orinar a un lado del sanitario. Después la anciana tenía que limpiar cada vez lo que él ensuciaba: ella se sentía avergonzada ante los vecinos del departamento y una vez perdió su paciencia y le pidió:

—¡Hazlo sentándote en el sanitario! ¡Entonces no orinarás a un lado!

—¿Sentarme en el sanitario? ¿Cómo... una mujer? —el anciano perdió su respiración debido a la vergüenza y la indignación, y casi le dio un ataque cardíaco.

¡Él continuó orinando a un lado del sanitario hasta el fin de su encarnación, pero estando de pie, cómo un verdadero hombre!

En el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo quien aportó a la arrogancia masculina: nosotros discutimos anteriormente que él no transformó todos sus aspectos en seguida. En particular, él escribió:

«Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que una mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, y después Eva (...)» (1 Timoteo 2:11-13).

«Que sus mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino estar en sometimiento (...), porque es una vergüenza para una mujer hablar en una iglesia» (1 Corintios 14:34-35).

«Las esposas, sométanse ustedes mismas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la

esposa (...)» (Efesios 5:22).

«Juzguen ustedes mismos: ¿es propio que una mujer ore a Dios con la cabeza descubierta?» (1 Corintios 11:13).

Pero la actitud de Jesús era diferente:

«Simón Pedro les dijo: “Haz que María nos deje, porque la mujer no merece la (Verdadera) Vida”. Jesús contestó: “Mira, Yo la guiaré para hacerla varón (...). Porque cada mujer que se hace varón, entrará en el Reino de los Cielos”» (*El Evangelio de Tomás*, 114).

Un hombre que va a la Perfección tiene que completarse con lo femenino, con lo mejor de lo que las mejores mujeres poseen. Una mujer que va a la Perfección tiene que completarse con lo masculino, con lo mejor de lo que los mejores hombres poseen. Como resultado, tanto el hombre como la mujer se olvidan del sexo de sus cuerpos actuales y llegan a ser pura conciencia que aspira a unirse con la Conciencia del Creador. «(...) Cuando ustedes conviertan lo masculino y lo femenino en uno solo, de modo que el varón no sea el varón ni la mujer sea la mujer, entrarán en el Reino (del Padre)» (*El Evangelio de Tomás*, 22).

«Minorías»

Aquellos que miran **al** sexo opuesto con desdén sin duda tendrán el cuerpo de ese sexo en su próxima encarnación y estarán en el ambiente social que los hará experimentar **totalmente el mismo desdén a ellos mismos.**

Es lo mismo con el factor nacional, confesional, con el problema de «las minorías sexuales»: el que despreció u

odió a las personas, porque ellos no son «como yo», «como nosotros» serán enseñados por Dios a ser compasivos al dolor de los otros a través de su propio dolor. Éste es uno de los métodos usuales de Dios para guiarnos.

Por esta razón Él crea cuerpos de diversas «minorías»: para que los pecadores que detestaron a estas «minorías» encarnen en éstos.

Nuestra tarea es aprender a no subdividir a las personas en «nosotros» y «forasteros» por cualquier rasgo. «Todos somos hijos de Dios», esto es lo que Dios nos enseña. «(...) No hay ninguna diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor es el Señor de todos los que Le invocan» (Romanos 10:12). Lo mismo sucede con cualquier rasgo de apariencia humana externa.

Lo que es importante para evaluar a las personas son sus gunas. Hay que amar a todos, aunque diferentemente: algunos, con amor-devoción y respeto, a otros, como amamos a los niños o a los amigos y a otros, con amor-compasión. ¡Pero nunca se debe odiar o mostrar desdén hacia nadie!

«Así el discípulo de Dios: si es sabio, él comprende los principios del aprendizaje. Las formas corporales no lo engañarán, sino que él mirará la **condición** del alma de cada uno, (cuando) hable con él. Hay muchos animales en el mundo que tienen forma (corporal) humana. Cuando los identifique, a los cerdos él les echará bellotas, al ganado le echará cebada, paja y heno; a los perros echará huesos, a los esclavos les dará brotes, y a los niños les dará lo perfecto» (*El Evangelio de Felipe*, 119).

Compasión

La compasión es el principio fundamental ético de las relaciones de uno con otras personas y con todos los seres vivientes, incluso con los no encarnados. Éste es el principal aspecto del amor en la Tierra y el primer criterio según el cual Dios decide: permitir a una persona acercarse a Él o no.

El causar daño injustificado a las personas o a otros seres nunca puede tener justificación ante los ojos de Dios.

Pero ¿qué es causar daño justificado entonces? Por ejemplo: el causar dolor u otro daño a los delincuentes, rechazando sus hechos delictivos o defendiendo a otras personas de ellos. Otro ejemplo es el castigar a un niño que travesea peligrosamente para sí mismo y para los demás, también la limitación de la libertad de las personas mentalmente enfermas, etc.

Sin embargo, la venganza no puede ser justificada: es una reacción egocéntrica de mi «yo» ofendido, que no debe existir.

El que comprendió el verdadero amor no puede causar dolor en vano a un animal. No puede comer los cadáveres de animales que fueron muertos: porque en sus cuerpos está el dolor de sus muertes.

Por ejemplo, Jesús expresó asombro y descontento, cuando aludieron la posibilidad de saborear un cordero de «sacrificio» en Pascua: «¿Piensan que Yo voy a comer con ustedes carne en Pascua?» (Epifanio, Her., 22:4; citado de [45]). Ni Él ni Sus discípulos comieron cuerpos de animales, salvo el pescado, esto se desprende de las palabras del

apóstol Pedro (Hechos 10:10-14).

Pero ellos pescaron y comieron pescados. Esto es entendible: Jesús no propuso a las personas cargas insoportables de cambios demasiado duros de estereotipos de vida. ¡Él no podía decir a los pescadores: «¡no coman pescados!», los pescadores no escucharían más a tal predicador!

No obstante, nuestra posibilidad es aceptar el principio del Amor-Compasión como un concepto ético y seguirlo tan amplia y completamente como sea posible dentro de los límites de la racionalidad.

Por ejemplo: no tiene ningún sentido reflexionar si se permite o no matar a un perro rabioso, a un lobo que ataca, a los mosquitos que pican, a los tábanos, a las garrapatas, etc. Si pudimos matarlos y no lo hicimos, ellos atacarán a los demás y esto será nuestra culpa, nuestra transgresión del principio de Amor-Compasión respecto a las víctimas.

No se trata de dudar si uno tiene el derecho de matar plantas para la comida, para hacer fuego, para la construcción o de usar productos de leche y huevos para la nutrición, porque nosotros no podemos desarrollarnos en la Tierra sin esto. Y la comida debe ser de máximo valor, con un conjunto completo de aminoácidos indispensables.

Pero matar o mutilar plantas inútilmente es una cosa diferente, por ejemplo: coger «automáticamente» y tirarlas, o recoger un ramillete de flores, o comprar (cortar) un abeto para el Año Nuevo o Navidad y tirarlo más tarde, después de admirar su muerte, éstas son unas muertes inútiles: ¡nosotros no los matamos para nuestra supervivencia y desarrollo, sino por gusto, porque «todos hacemos esto», o

porque «¡yo lo quiero!».

Aún en el tiempo de Moisés Dios dio el mandamiento «¡no matarás!», y lo mismo fue repetido por Jesús (Lucas 18:20). Pero el egoísmo humano, el hábito de desechar todos los principios que impiden la satisfacción de nuestros antojos, la incapacidad de compadecerse, de entender el dolor ajeno, hacen a las personas buscar justificaciones para transgredir este mandato de Dios, inventar limitaciones de usarlo o fingir que nosotros no lo notamos.

Pablo, a propósito, en la Primera Epístola a los Corintios (10:27) permite: ¡coman cualquier cosa que les pongan ante ustedes! Pero al mismo tiempo dice que él es imitador del Cristo y llama a otros para hacerse imitadores del Cristo así como él (Pablo) es (11:1) (...). Sin embargo, en este asunto él no fue imitador del Cristo en aquel tiempo.

Además, en la Epístola a los Romanos Pablo escribe en forma diferente: «Bueno es no comer carne (...)» (Romanos 14:21).

Y para resolver las últimas dudas sobre esta materia, veamos lo que dijo Jesús el Cristo: «No sólo absténganse de hacer sacrificios humanos, pero además de esto: no acuchillen ninguna criatura a la cual se le haya dado la vida (...)» (*La Vida de San Issa*, 7:14).

La verdadera compasión se origina del conocimiento de que todos nosotros —incluso las criaturas vegetales— somos hijos de Dios, de edad diferente, hermanos y hermanas de Su única familia. Todos somos del mismo valor, todos tenemos intereses iguales objetivamente en el universo, todos somos *uno*. Ayudando a otros, yo ayudo a Dios en Su Vida-Evolución; todo esto es una Vida, la Vida

del Organismo del Absoluto, donde no hay nada «mío»; hay sólo Vida común llena de Su Significado. ¡Mi papel — como una parte de Su Organismo— es ayudar a otros en este Camino de Crecimiento! ¡Solamente crece! No hay nada mío, hay sólo lo Común, lo Suyo.

«No busquen por su propio interés, sino que cada hombre también, por los interés de los demás. Que la misma disposición esté en ustedes la cual estaba en el Cristo Jesús» (Filipenses 2:4-5).

Esto se realiza cuando aprendes a vivir según Sus intereses, y como resultado, según los intereses de los demás. No hay un interés propio entonces, y no hay mi «yo», «ego»; éste se disolvió primero en los demás y después en Él.

Lucha contra el «yo» inferior

Para lograr la Meta Más Alta, la Unión con el Padre Celestial, uno no sólo necesita entrar en el Más Alto «Cielo», sino también aprender a disolverse en la Conciencia del **Padre eliminando su propia localidad.**

Pero incluso, el amor completo hacia un prójimo no es posible sin la habilidad de ver una situación desde su punto de vista, con «sus ojos». Y para esto necesita no sólo experimentar uno mismo en su propio cuerpo, sino también en unión con la persona (personas) que cuidamos.

Esto pueden ser colectividades pequeñas, como hombre y mujer enamorados, o colectividades grandes: de producción, científicas, militares y religiosas. Un buen comandante guía **precisamente** de esta manera:

experimentándose a uno mismo como una colectividad entera, como un organismo; el cuidado sobre «sí mismo» y «el interés personal» desaparecen, la sensación del «yo» se disuelve en todos. Y todos se vuelven coesenciales al líder en su auto-sensación, el cuidado sobre ellos prevalece por encima del cuidado de sus cosas personales. Ésta es la realización de los preceptos: «(...) Amarás a tu prójimo como a ti mismo (...)» (Mateo 22:39) y «¡Ama a tu hermano (...), cuídalo como la pupila de tu ojo!» (*El Evangelio de Tomás*, 25).

Un hombre de Amor empieza a aprenderlo en grupos sociales pequeños, y cada vez en los más y más grandes. El apóstol Pablo propuso extender el sentimiento de coesencialidad a todos los seguidores del Cristo y sentirse como un Cuerpo del Cristo, encabezado por el Cristo y el Padre (Efesios 1:22-23).

Este tipo de trabajo meditativo tiene como resultado un crecimiento gradual de la conciencia del líder y cuanto más tierno, sutil y cuidadoso sea el amor del líder, mejor es este crecimiento.

Jesús presentó otro ejemplo de disolverse a sí mismo en el amor: una imagen meditativa de una vid. Ésta tiene raíz en el Padre; tiene un tallo, ramas-ayudantes y hojas-oyentes que se ponen verdes, susurran y se caen. Pero la vid también produce hermosos frutos con semillas que darán nuevos brotes (Juan 15:1-16).

Lo opuesto a tales líderes es aquel al que se ha llamado con una palabra rusa *samodur*: un necio con un sentimiento de auto-importancia altamente desarrollado que se manifiesta en forma de orgullo.

Los siguientes son ejemplos de posibles líderes: un *samodur* orgulloso que convierte la vida de la mayoría de sus subordinados en una pesadilla y el líder que se desarrolla según las meditaciones descritas por Jesús y Pablo.

Esto último se realiza con la ayuda de combinaciones especiales de métodos meditativos. En este capítulo nosotros citamos algunas recomendaciones de Jesús y de Sus apóstoles que pueden ayudar a prepararse para tal trabajo.

«(...) Saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera entre ustedes llegar a ser grande, será (...) un servidor, y el que quiera entre ustedes ser el primero, será (...) un siervo» (Mateo 20:25-27).

«(...) Aprendan de Mí, porque Yo soy manso y humilde (...)» (Mateo 11:29).

«¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre por su buena conducta y sus obras en sabia masedumbre» (Santiago 3:13).

«No tomen venganza (...)» (Romanos 12:19).

«Cuando seas invitado por alguien (...) no tomes el asiento principal (...). Pues todo el que se ensalce será humillado, y el que se humilla, será ensalzado» (Lucas 14:8-11).

«Bienaventurados los mansos (...)» (Mateo 5:5).

«Que nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo» (1 Corintios 10:24).

«(...) Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo» (Filipenses 2:3).

«Cuidense de no hacer sus hechos misericordiosos ante los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán ninguna recompensa de su Padre Celestial. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas (...), para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. (Y) que tu limosna (...) sea en secreto (...). (Entonces) tu Padre Que ve en lo secreto, te recompensará abiertamente» (Mateo 6:1-4).

«(...) Cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones (“terrenales”), no puede ser Mi discípulo» (Lucas 14:33).

«Más bienaventurado es dar que recibir» (Hechos 20:35).

«(...) En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí, solamente (deseo) que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús el Cristo (...)» (Hechos 20:24).

«(...) ¿Qué es su vida? Es un vapor que aparece por poco tiempo, y luego desaparece (...)» (Santiago 4:14).

«(...) Me atrae los dos: el deseo de salir (del cuerpo) y estar con el Cristo, que es lo mejor; pero permanecer en la carne es más necesario para ustedes. Y yo sé verdaderamente que permaneceré y continuaré con ustedes para su progreso y gozo en la fe (...)» (Filipenses 1:23-25).

«Miren que ninguno pague mal por mal a nadie (...)» (1 Tesalonicenses 5:15).

«(...) No buscamos la gloria de los hombres (...)» (1

Tesalonicenses 2:6).

«Exhorta a los ricos en este mundo a que no sean altivos, ni confíen en las riquezas inciertas, sino en el Dios Viviente, Quien nos da en abundancia todo para que lo disfrutemos; que hagan bien y se enriquezcan con buenas obras, sean generosos, dadivosos, acumulando para sí (tal) tesoro que es un buen fundamento para el futuro, para lograr la vida eterna» (1 Timoteo 6:17-19).

«Evita competiciones necias y genealogías y disputas y querellas (...), porque son inútiles y vanas» (Tito 3:9).

«(...) El mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve» (Lucas 22:26).

«El amor (...) no dice: “¡Esto es mío!” (...), sino que: “¡Esto es tuyo!”» (*El Evangelio de Felipe*, 110).

«Es a Mí, y a Mí sólo Me pertenece todo lo que ustedes poseen, todo lo que se encuentra alrededor de ustedes, sobre ustedes o debajo de ustedes» (*La Vida de San Issa*, 8:11).

Monasticismo

En el curso de muchas encarnaciones terrenales nos preparamos para entrar en la última fase de la evolución personal, que es el verdadero monasticismo. Enfatizo, realmente verdadero, porque muchas personas sólo **juegan «a monjes»** sin haber entendido lo que es Dios.

Antes de esta etapa las reglas generales de vida para todos eran las siguientes:

1. Desarrollar el intelecto, como una de las funciones de

la conciencia, como el «instrumento» del pensamiento: de memorización, análisis, síntesis y creatividad; acumular conocimiento sobre lo principal: sobre Dios, el hombre y la evolución. (El conocimiento concreto acumulado durante la vida terrenal normalmente no es retenido de encarnación a encarnación; son las estructuras de la conciencia, desarrolladas a través de su funcionamiento correcto, las que son traspasadas a cada nueva vida, y también las cualidades obtenidas como el vigor, ciertas habilidades intelectuales, ciertas inclinaciones éticas, etc.).

2. Perfeccionarse a sí mismo, orientándose éticamente a lo que Dios quiere que seamos.

3. Desarrollar correctamente la propia esfera emocional y hacer crecer en sí mismo el Amor a Dios, el cual en algún punto tiene que convertirse en una pasión por Él.

4. Aspirar a la sutileza emocional, no admitir una conciencia burda.

Es natural que en las etapas tempranas de la evolución personal no nos esforcemos por el conocimiento de los más altos niveles; no nos enamoremos de Dios, sino de las personas y de las cosas; nos esforcemos por alcanzar no el Reino Celestial, sino a una cima montañosa, un diploma universitario o un grado de Doctorado, etc. Esto es bueno, es normal. Todo esto es un entrenamiento antes del Escalamiento principal. Y este Escalamiento será apropiado solamente cuando estemos listos en todos los parámetros anteriormente mencionados.

Sólo entonces, no antes, empieza la redistribución final (cambio), de la atención de lo «terrenal» a lo nuevo, lo último; de los amados terrenales, al principal Amado: al Rey

de todo. Como resultado, el buscador entra en *la Cámara Nupcial* (*El Evangelio de Felipe*, 67,125,127), donde se encuentra con el Amado, se establece finalmente en Su Morada y se une con Él.

Precisamente esta etapa de ardor por Él es el verdadero monasticismo.

Monje es una palabra de origen griego. Se usa para designar al hombre que ha llegado al estado de *soledad* con respecto a todo lo «terrenal», es decir, al estado cuando él no se identifica a sí mismo con lo «terrenal», incluyendo su propio cuerpo; y está vuelto con la «cara» de la conciencia hacia el Amado. El monje Lo extraña, cuando algo en la Tierra lo distrae de la comunicación con Él. **Él se quema con la pasión por cada nueva reunión.** El monje está avergonzado de sus propias imperfecciones durante las reuniones amorosas en Su Morada. Se esfuerza por ser mejor, y el Señor le explica cómo hacerlo. El «Reino», donde el monje vive ahora, realmente «no es de este mundo» (Juan 8:23; 18:36). Sin embargo, la conducta del monje en las relaciones con el resto de las personas sigue siendo la adecuada.

* * *

«Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la (Verdadera) Vida, y pocos son los que la encuentran» (Mateo 7:13-14).

«(...) Deseo que ustedes estén sin preocupaciones

(“terrenales”). El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo agradecer al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, cómo agradecer a su esposa. Hay diferencia entre la casada y la soltera. La mujer soltera se preocupa por las cosas del Señor, para ser santa tanto en el cuerpo como en el espíritu, mientras la casada se preocupa por las cosas del mundo, cómo agradecer a su marido» (1 Corintios 7:32-34).

«El que ha llegado a conocer (de verdad) al mundo, ha descubierto (que éste es) un cadáver, y el que ha descubierto (que es) un cadáver, de esa persona el mundo no es digno» (*El Evangelio de Tomás*, 56).

«Quien ha encontrado el mundo y se ha hecho rico, ¡que renuncie al mundo!» (*El Evangelio de Tomás*, 110).

«Busquen el Reino de Dios y Su justicia primero; y todas estas cosas les serán añadidas» (Mateo 6:33).

«La Cámara Nupcial nos invitó a entrar» (*El Evangelio de Felipe*, 125).

«Mientras estemos en este mundo debemos hallar la Resurrección para que —una vez que depongamos la carne— nos hallemos en el Aposento (del Padre) y no **vaguemos** afuera» (*El Evangelio de Felipe*, 63).

«El que ha salido del mundo, ya no puede ser detenido (por él), como aquel que todavía está en el mundo. (Pues) él está por encima del deseo y del miedo» (*El Evangelio de Felipe*, 61).

«Los que afirman que primero morirán y entonces resucitarán están en un error. Si ellos no reciben primero la Resurrección, estando encarnado, no recibirán nada dejando sus cuerpos» (*El Evangelio de Felipe*, 90).

«Aquellos que han llegado a conocerse a sí mismos disfrutarán esto» (*El Evangelio de Felipe*, 105).

«Los Hijos de la *Cámara Nupcial* tienen simplemente un Nombre» (*El Evangelio de Felipe*, 87).

Trabajo Meditativo

En los últimos pasos del camino hacia la *Cámara Nupcial*, los guerreros espirituales tienen que perfeccionarse a sí mismos no sólo intelectual y éticamente, sino también en el aspecto psicoenergético, es decir, tienen que transformar directamente la energía de la conciencia, haciéndola más y más sutil, más grande y separada del cuerpo. Esto se llama trabajo meditativo.

Jesús y Sus discípulos no tenían intención de dar una descripción especial del trabajo meditativo. Pero sus principios generales y etapas se perfilaron en el Evangelio de Felipe. A continuación hay algunas citas de los Evangelios y Epístolas que contienen información relacionada a este asunto.

«El Reino de Dios está dentro de ustedes» (Lucas 17:21).

«(...) El Reino está dentro y está fuera de ustedes» (El Evangelio de Tomás, 3).

«En verdad, les digo: el que no recibe el Reino de Dios como un niño (es decir, con sincera alegría) no entrará en él» (Lucas 18:17).

«(...) El Reino de los Cielos es alcanzado con fuerza (...)» (Mateo 11:12).

«Los Cielos y la Tierra se enrollarán ante ustedes (es

decir, se vuelven pequeños cuando ustedes se vuelven grandes y se unen con el Padre), y quien (estará) Viviente del Viviente no verá la muerte.

(...) Quien se ha encontrado a sí mismo (allí), de él no es digno el mundo» (El Evangelio de Tomás, 111).

«¡Ay de la carne que depende del alma (de otro) y ay del alma que depende de su (propia) carne!» (El Evangelio de Tomás, 112).

«(...) «(...) El Espíritu Eterno, Quien mora en el Reino de Tranquilidad Absoluta y de Éxtasis Supremo, se activó y se manifestó por algún tiempo desde la Infinitud con el fin de, habiéndose vestido con la apariencia humana, mostrar (a las personas) la manera de unirse con la Divinidad y alcanzar el Éxtasis Eterno, con el fin de demostrar con Su ejemplo el Camino para obtener la pureza ética, separar el alma de su envoltura densa y lograr la Perfección necesaria para entrar en el Reino infinito del Cielo donde el Éxtasis Eterno reina» (La Vida de San Issa, 4:2-4).

«(...) ¿Qué es su vida? Es un vapor que aparece por poco tiempo, y luego desaparece (...)» (Santiago 4:14).

«No amen a este mundo, ni a las cosas en este mundo. Si cualquiera ama a este mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en este mundo, la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida (...) son de este mundo» (1 Juan 2:15-16).

«El mundo no nos reconoce, porque no Lo conoció a Él» (1 Juan 3:1).

«(...) Si la raíz es santa, también las ramas (son santas)» (Romanos 11:16).

«(...) Nosotros no miramos las cosas que se ven, sino que las cosas que no se ven; porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas» (2 Corintios 4:18).

«(...) Sabemos que, cuando nuestra casa terrenal, la choza (el cuerpo) se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el Cielo. Por esto, gemimos, deseando ser vestidos en nuestra habitación Celestial; porque (...) deseamos (...) que lo mortal sea absorbido por la Vida (Verdadera). Y Dios nos formó para este mismo propósito (...). Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, (entonces) cobramos ánimo y deseamos más bien salir del cuerpo (para siempre) e ir al Señor.

Por eso, si salimos o venimos, ambicionamos serle agradables (...), para que cada uno pueda recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo (...)» (2 Corintios 5:1-10).

«(...) ¡Sean imitadores de Dios! (...)» (Efesios 5:1).

«(...) ¡Procedan (...) estimando el tiempo! (...)» (Efesios 5:15-16).

«(...) Él les conceda (...) ser fortalecidos con Su Espíritu en el hombre interno, ...establecer al Cristo en sus corazones, (para que) ustedes, estando arraigados (en el Padre) y fortificados en amor, puedan comprender (...) lo que es la (verdadera) anchura y longitud y profundidad y altura y comprender el Amor del Cristo, para llenarse de toda la plenitud de Dios» (Efesios 3:16-19).

«(...) Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día (...)»
(1 Tesalonicenses 5:5).

«(...) El que se une con el Señor es un Espíritu con Él» (1 Corintios 6:17).

«(...) Cuando (...) nosotros seamos como Él (...), Lo veremos como Él es» (1 Juan 3:2).

* * *

«La Tierra ha temblado y los Cielos han llorado debido al gran crimen que se ha cometido en la tierra de Israel. Allí han torturado y han matado al gran justo Issa, en Quien moraba el Alma del universo, que fue encarnado en un simple mortal cuerpo con el fin de hacer el bien a todos los hombres y exterminar sus malos pensamientos, restablecer en la vida (en la Tierra) paz, amor y felicidad, y el hombre, degradado por sus pecados, volver al Único e Indivisible Creador Cuya misericordia es infinita y sin límites.

Así acabó la existencia terrenal de la Partícula del Espíritu Eterno bajo la forma de un hombre Quien había salvado (con Su Enseñanza) a los pecadores endurecidos y soportó muchos sufrimientos.

Y los discípulos de San Issa abandonaron la tierra de Israel y se esparcieron entre los paganos, predicando que ellos debían renunciar a sus errores y pensar en la salvación de las almas y en la Felicidad Perfecta que espera a la humanidad en ese Mundo inmaterial de Luz donde, en Calma y en toda Su Pureza, el Gran Creador mora en Perfecta Majestad» (*La Vida de San Issa*, 1:1-4; 14:4,10).

Pero «(...) vendrá un tiempo en que ellos no soportarán

la Doctrina sana, sino que amontonarán maestros que lisonjearán, haciendo cosquillas en la oreja. Y desoirán la Verdad y se voltarán a las fábulas. Pero ustedes tengan cuidado con todas las cosas, soporten aflicciones, hagan el trabajo de un evangelista, totalmente lleven a cabo su ministerio» (2 Timoteo 4:3-5).

«Abandonado el Camino Recto, se han extraviado (...)» (2 Pedro 2:15).

«Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma (del cuerpo) del hombre corruptible (...)» (Romanos 1:23).

«(...) Algunos, habiéndose desviado, se han apartado a la vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden ni lo que (ellos mismos) dicen, ni lo que (ellos mismos) afirman» (1 Timoteo 1:6-7).

«Si una persona ciega conduce a un ciego, ambos caerán en un agujero» (*El Evangelio de Tomás*, 35).

* * *

El cristianismo no es cuando las personas oran a los iconos ni cuando se persignan, ni cuando temen a los demonios o al diablo, ni cuando ruegan por su propia salvación del infierno o algún otro mal, ni cuando intentan **rogar** por diversos bienes terrenales para sí.

El cristianismo es cuando las personas, cumpliendo las Enseñanzas de Jesús el Cristo, declaran una guerra implacable a sus defectos, cuando cultivan activamente las cualidades positivas y se dedican a buscar a Dios Padre con el fin de conocerlo y unirse con Él. ¡Que así sea!

EL EVANGELIO DE FELIPE

El Evangelio apócrifo¹⁴³ del Apóstol Felipe, un discípulo directo de Jesús el Cristo, fue encontrado por arqueólogos en 1945 en Egipto. Este Evangelio contiene información muy importante impartida a Felipe por Jesús.

Se trata de las técnicas meditativas más altas que llevan a un guerrero espiritual a la Morada de Dios Padre, denominada por Felipe como «la Cámara Nupcial». En el Evangelio se entretajan artísticamente dos líneas de narración: la línea del amor sexual entre las personas y la línea del Amor más alto a Dios. Y cabe notar que el primero es considerado como el prototipo del segundo.

El Evangelio está escrito en un lenguaje artístico y literario, en un estilo de parábola.

Esta obra no ha sido conocida por los lectores rusos hasta ahora. Las tres ediciones anteriores fueron preparadas por traductores que no entendieron el significado del texto y, por lo tanto, intentaron traducirlo sólo «literalmente». Por ende, sus traducciones resultaron ser, en mayor grado, unas composiciones de palabras ininteligibles, no relacionadas entre sí.

El trabajo dedicado a la preparación de esta edición fue realizado por pedido y con colaboración personal del autor de este Evangelio. El prototipo de esta edición son las ediciones [45,62]. Los comentarios al texto del Evangelio están escritos sin negrilla.

¹⁴³ Es decir, que no fue incluido en el Nuevo Testamento.

* * *

1. Un hebreo engendra a otro hebreo y esta persona puede ser llamada prosélito. Pero un prosélito no engendra a otro prosélito.

Aquellos Que vinieron de la Verdad son así desde el mismo comienzo. Ellos engendran a otros Hombres de la Verdad. Los últimos sólo tienen que nacer (en Ésta).

El prosélito es el que ha aceptado la fe.

Aquellos Que vinieron de la Verdad son Aquellos Que vinieron de la Morada de Dios Padre. Ellos son capaces de llevar a Sus discípulos a ésta y ayudarles a «nacer» allí.

2. Un esclavo sólo espera ser libre. Él no puede heredar la riqueza de su amo.

Pero el Hijo no es solamente un Hijo, sino también el Condueño de la riqueza del Padre.

El Hijo de Dios Padre, uno con Él, es el Condueño de Su riqueza.

3. Hay aquellos que heredan lo percedero. Ellos mismos pertenecen a lo percedero; por lo tanto, lo heredan.

Aquellos Que heredan lo Imperecedero Ellos Mismos son imperecederos. Ellos se convierten en los dueños de lo Imperecedero y de lo percedero.

Las personas percederas (realmente) no heredan nada.

Pues, ¿qué puede heredar un hombre percedero?

Sin embargo, si aquel que salió del cuerpo heredó la Vida Verdadera, significa que no estará muerto, sino que vivirá.

Quien alcanzó al Padre gracias a sus esfuerzos de auto-perfección hallará la Verdadera Vida después de la muerte de su cuerpo y se convertirá en el Condueño con el Padre de lo Celestial y de lo terrenal.

4. Un pagano no muere en absoluto, porque nunca ha vivido (verdaderamente). Por lo tanto, no tiene sentido hablar de su muerte.

Pero el que acepta la Verdad empieza a vivir y está en el peligro de morir, pues vive.

Morir, en este contexto, significa desviarse del Camino al Padre. Es la muerte espiritual.

5. Desde el día en el que encarnó el Cristo, la prosperidad ha llegado, las ciudades han revivido y la muerte se ha marchado.

6. Cuando éramos hebreos, cada uno tenía sólo madre. Pero desde que nos hemos convertido en los cristianos tenemos ambos: el Padre y la madre.

En la tradición judaica Dios fue llamado Padre. Sin embargo, Jesús propuso a Sus seguidores usarla para referirse sólo a Dios, y no al padre terrenal.

Felipe dice que los verdaderos seguidores del Cristo hallaron en aquel momento al Padre Verdadero.

7. Los que siembran en el invierno cosechan en el verano.

El invierno es lo mundano, pero el verano es el otro eon. ¡Sembremos en el invierno en la Tierra, para que en el verano haya la cosecha!

No debemos implorar el invierno de Dios, pues después del invierno viene el verano.

Si alguien intenta cosechar en el invierno, no cosechará, sino que solamente arrancará los brotes.

En esas regiones del sur siembran en el invierno, y no en la primavera, como se hace en las regiones frías.

La palabra griega *eones* denota las dimensiones espaciales. Entre éstas, las que se les llaman el infierno, el paraíso y la Morada de Dios Padre.

En el «invierno», es decir, mientras estemos en la Tierra, debemos trabajar para estar en el «verano» en la abundancia y la dicha suprema de los eones más altos.

8. El que no actúa de esta manera no cosechará. Es más, no solamente no cosechará, sino también su fuerza en el sábado será débil.

El que no trabaja para perfeccionarse en el transcurso de la encarnación entera no hallará para sí ningún fruto bueno después de ésta.

Felipe simboliza el período asignado para este trabajo con las imágenes de un «invierno» y una «semana laboral»; después llega el tiempo del descanso: el «verano» o el «sábado» (sábado es un día de descanso entre los judíos).

9. El Cristo vino para «rescatar» a algunos, para liberarlos, para salvarlos. Él «rescató» a los que eran extraños, habiéndoles hecho Suyos.

Después Él apartó a los Suyos, quines «rescató» por Su voluntad.

Él predestinó a Sí Mismo (para el servicio abnegado), cuando lo quiso, y no solamente cuando se reveló a las personas, sino que desde el día de la Creación del Mundo, Él predestinó a Sí Mismo.

Él fue encarnado y —cuando lo quiso— se retiró. Estuvo entre los bandidos y fue capturado como un prisionero. Se liberó y también salvó a los que tenían fama de buenos y a los que tenían fama de malos.

10. La luz y la oscuridad, la vida y la muerte, lo derecho y lo izquierdo son hermanos uno a otro. Son indivisibles (en las personas mundanas). Por eso, entre ellas los buenos no son buenos y los malos no son malos; y su vida no es una vida, y su muerte no es una muerte.

Así pues, hay que empezar a dividir todo esto en uno mismo.

Y los que se han desprendido de lo mundano llegan a ser íntegros, eternos.

El que ha empezado el Camino espiritual debe separar en uno mismo lo verdadero, eterno y valioso para la vida en los eones más altos de lo falso, que pertenece sólo a este mundo. Después hay que cultivar lo primero y deshacerse de lo segundo.

Y Los Que han cumplido esto llegan a ser eternos en los eones Divinos.

11. La importancia dada a las cosas mundanas es un gran error. Pues, éstas distraen los pensamientos de Aquel Que es eterno (y los dirigen) hacia lo perecedero. En este caso aun el que escucha acerca de Dios no percibe (detrás de esta palabra) lo Eterno, sino que piensa en lo perecedero. Asimismo, detrás de las palabras «el Padre», «el Hijo», «el Espíritu Santo», «la Vida», «la Luz», «la Resurrección» y «la Iglesia», las personas no perciben lo Eterno, sino que piensan en lo perecedero, a menos que ya hayan conocido a lo Eterno (a través de la propia experiencia espiritual). A las personas mundanas estas palabras sólo engañan.

Si estas personas visitaren los eones (Divinos), no usarían estas palabras en medio de las preocupaciones terrenales y las cosas. Pues, estas nociones se relacionan con los eones (Divinos).

En Rusia muchas personas usan la exclamación «¡Señor!» como una palabrota. Asimismo otras usan en situaciones

similares el idioma obsceno ruso *mat*.

Y Dios Padre, Quien es el Océano Universal de la Conciencia Primordial, se pinta en los íconos como un hombre viejo que se sienta en una nube.

Y es poco probable que muchos «pastores» entiendan «Quién es el Espíritu Santo», que decir sobre los parroquianos.

Y la mayoría de los «creyentes», así como los ateos, comprenden la palabra «vida» sólo como una vida en un cuerpo, llorando por los que dejaron sus cuerpos, teniendo lástima de ellos...

12. El único nombre que no se pronuncia en medio de lo mundano es el nombre con el cual el Padre condecora al Hijo. Este nombre es superior a todo. Éste es el Padre. El Hijo no habría recibido este nombre, si no se hubiera convertido en el Padre.

Los Que llevan este nombre lo saben, pero no hablan de esto. Y los que no lo llevan no se dan cuenta de la existencia de los Primeros.

Las denominaciones en este mundo fueron engendradas, porque sin éstas es imposible conocer la Verdad.

La Verdad es una sola, pero está presentada aquí por la Pluralidad¹⁴⁴. Esto es para nuestro bien: para llevarnos al conocimiento del Uno Solo a través del amor a la

¹⁴⁴ Se trata de la Totalidad de Todos Los Perfectos Que se unieron con la Conciencia Primordial y representan Su Esencia.

Pluralidad.

Las personas que no han conocido personalmente al Padre no son capaces de ver y de reconocer al Hijo. Si el Hijo intenta decirles sobre Su Unidad con el Padre, estas personas solamente se encolerizan.

13. Los gobernantes terrenales querían engañar a la personas, porque entendieron que ellas tienen la misma procedencia con los verdaderamente dignos. Estos gobernantes tomaron nombres elevados y denominaron con éstos a las cosas malas, para engañar así a la gente y atarlas a lo malo. Y ahora estos gobernantes sugieren a las personas apartarse de lo «malo» y aferrarse a lo «bueno», a esas personas que tienen relaciones con ellos. Estos gobernantes quieren convertir a las personas libres en esclavos para siempre.

14. Hay fuerzas que le dan (poder) al hombre, sin desear salvarlo. Lo hacen (para someterlo).

El hombre, deseando salvarse, realizaba los sacrificios. Pero si es razonable, (entiende claramente que) éstos no son necesarios y que los animales no deben ser sacrificados a los «dioses». De hecho, los que sacrificaban a los animales eran similares a estos animales (por su nivel del desarrollo).

Durante un sacrificio, (los animales fueron sacrificados a los «dioses»). Aunque fueron sacrificados vivos, luego murieron.

No obstante, cuando uno se sacrifica a Dios, estando

muerto, (verdaderamente) vivirá.

Aquí el último párrafo merece ser comentado.

El hecho es que el hombre no es un cuerpo. Es una conciencia, un alma. Por eso, no es correcto decir que está muerto, si su cuerpo se ha muerto. Lo que murió es el cuerpo, pero no el hombre.

También podemos hablar de la muerte exactamente del hombre (como un alma, es decir, sobre la muerte espiritual) en el sentido que Jesús dio a estas palabras, diciendo: «Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos» (Mateo 8:22; Lucas 9:60).

Pero en esta parte de Su Evangelio, Felipe habla de otra «muerte», de la muerte del «yo» inferior del hombre, lo que implica la realización del «Yo» Superior, es decir, la Unión de la conciencia desarrollada con el Creador. Tal persona alcanza la Vida Eterna en Su Morada en la Unión con Él.

15. Antes del advenimiento del Cristo no había alimento Celestial. Todo era como en el paraíso en el tiempo de Adán: había muchos árboles, comida para los animales, pero no había trigo, comida para los hombres. Y, por eso, ellos se alimentaban como animales.

Pero cuando viene el Cristo —el Hombre Perfecto— Él trae el alimento del Cielo, para que las personas se sustenten de la comida humana.

Las personas sin conocimiento verdadero sobre su predestinación y sobre el Camino viven una vida comparable

con la de los animales. Pero Dios, a través del Cristo, les da la comida espiritual adecuada para ellos.

16. Los gobernantes terrenales pensaron que lo que habían hecho, lo habían hecho con su propio poder y por su voluntad. Pero en realidad fue el Espíritu Santo Quien en secreto actuaba a través de ellos, haciéndolo todo como Él Mismo lo consideraba apropiado.

Pero también el verdadero conocimiento que existe eternamente Ellos siembran por todas partes. Muchas personas ven este conocimiento; sin embargo, sólo unos pocos recuerdan éste al tiempo de la cosecha.

El Espíritu Santo dirige los actos de las personas de ser necesario. No obstante, ellas normalmente no lo sospechan.

En particular, Él —a través de las personas viciosas— crea las dificultades en forma de las tentaciones y seducciones, tales como, por ejemplo, las doctrinas falsas. Esto se hace para el desarrollo intelectual de los encarnados, ya que ellos fueron enviados aquí a aprender, y no solo a vivir.

El significado de nuestras vidas en la Tierra consiste en nuestro auto-perfeccionamiento que debe encaminarse en tres direcciones principales: la intelectual, la ética y la psicoenergética. Y nuestro Maestro es Dios.

Los estudiantes aplicados, al haber terminado esta Escuela, están invitados por el Padre, si son dignos de esto, a Su Morada para unirse con Él allí para siempre.

Los estudiantes desaprovechados permanecen siempre como los «repetidores», los esclavos de este mundo.

El tiempo de la «cosecha» es el «fin del mundo». La Escuela se cierra, los estudiantes dignos se trasladan a la Morada del Padre, enriqueciéndolo con Ellos Mismos, y el destino del resto es la «oscuridad exterior»: la destrucción, la muerte de las almas.

También cabe explicar especialmente el uso del pronombre «Ellos» con el Espíritu Santo en este fragmento. Éste no es un error: el Espíritu Santo es de hecho una totalidad de las ex personas que obtuvieron durante su desarrollo el derecho de estar en los eones Superiores.

17. Algunos dicen que María concibió del Espíritu Santo. Están en un error. No entienden lo que dicen. ¿Cuándo sucede que una mujer concibe de otra mujer?

Al mismo tiempo, María es la castidad que no fue profanada por la violencia.

Ella es una gran tentación para los judíos, para los que predicán y para los que escuchan sus prédicas.

Su castidad, que no fue profanada por la violencia, es pura. Son los poderosos que fueron profanados (a través de sus fantasías).

El Señor (Jesús el Cristo) no habría dicho: «Mi Padre Que está en el Cielo», si no hubiera tenido otro padre. Él simplemente había dicho: «Mi padre».

En el idioma, en el que fue escrito el Evangelio, el Espíritu Santo es de género femenino. Esto fue la razón de la ironía de Felipe al principio del fragmento.

18. El Señor dijo a los discípulos: «Entren en la Casa del Padre. Y no cojan nada en la Casa del Padre y no lleven nada afuera».

La última frase es un chiste de Jesús. Pues, en «la Casa del Padre» —en el eon más alto— no hay objetos materiales que pueden ser llevados afuera como en una casa de un padre terrenal.

Entrar en la Morada del Padre Celestial y establecerse allí para siempre es la Meta de la evolución de cada uno.

19. Jesús es un nombre humano. Cristo es un título. Por eso, el nombre Jesús no tiene análogos en otros idiomas; simplemente a Él Le nombraron Jesús.

Cristo en siríaco suena como el Mesías; pero Cristo es una palabra griega. Todos otros idiomas también tienen esta palabra según su propia pronunciación.

Nazareo significa «El Que vino de la Verdad».

Cristo no es el apellido de Jesús, como piensan muchos creyentes en Rusia. Cristo es Él Que había alcanzado antes la Morada del Padre, se había vuelto Su Parte y después se presentó en la Tierra como un Maestro Divino, manteniendo Su coesencialidad con el Padre.

Cristo, Mesías, Avatar son simplemente expresiones diferentes de varios idiomas del mismo fenómeno.

Sólo existió un Jesús el Cristo, pero había muchos Cristos durante toda la historia de la humanidad. Jesús fue el único y el primer Cristo sólo para aquellas personas con quienes Él se

comunicaba directamente durante Su vida terrenal.

20. El Cristo tiene en Él Mismo lo humano y lo angélico, y tiene algo aún más misterioso, y tiene el Padre.

En el Evangelio de Juan se mencionan las palabras de Jesús donde Él se Le comparó con una vid: su tronco está sobre la superficie de la Tierra, pero la raíz está en la Morada del Padre. Permaneciendo con la Conciencia por todas partes, Él puede de una manera cierta hablar a las personas de los eones más altos y representar al Padre en el mundo material.

21. Los que dicen que el Señor murió primeramente y luego resucitó están en un error. Pues, Él resucitó primero y luego murió (Su cuerpo).

Si alguien ha logrado la Resurrección, Él no morirá. Pues, Dios es vivo y siempre estará vivo.

La verdadera Resurrección es la Resurrección en los eones más altos, y no en el mundo de la materia. Jesús lo logró hace mucho tiempo y vino a la Tierra como una Parte de Dios Padre.

El Que ha transitado el Camino hacia la Unión con Dios Padre, ha logrado la verdadera Inmortalidad. Al morir, dejando Su cuerpo, Él en seguida resucita en el eon del Padre en la Unión con Él.

Pero Jesús «resucitaba» para las personas encarnadas incluso en este mundo, materializando cada vez un nuevo cuerpo. Él lo pudo hacer con Su Poder Divino.

22. No esconden algo muy valioso en un recipiente grande, pero a menudo los tesoros incalculables ponen en un recipiente que vale un asarion. Lo mismo, con el alma: siendo un gran tesoro, está puesta en un cuerpo desdeñable.

Los ateos, así como la mayoría de los que se llaman cristianos, creen que el hombre es un cuerpo.

Pero en realidad es un alma, una conciencia. Y el cuerpo es simplemente su recipiente temporal, que se le ha dado para pasar un curso consecutivo del aprendizaje en la Escuela situada en el mundo material.

Los estados encarnados de las personas son normalmente partes más cortas de sus vidas, comparando con los estados no encarnados.

Pero el desarrollo del hombre sucede sólo en un estado encarnado. Por esta razón, se necesitan encarnaciones, por esta razón, Dios crea los mundos materiales.

El punto es que el cuerpo es una «fábrica» para la transformación de la energía. En el cuerpo la energía extracta, en primer lugar, de la comida ordinaria, puede ser transformada en la energía de la conciencia, del alma. Gracias a esto, los procesos del crecimiento cualitativo y cuantitativo de la conciencia pueden tener lugar.

23. Existen las personas que tienen miedo a resucitar desnudas. Esto es porque ellos desean resucitar en la carne. Ellos no entienden que aquellos que llevan la carne justamente están desnudos (delante de los espíritus y Dios).

Pero aquellos que se desnudan (de la carne) para ser desnudos (es decir, almas «desnudas»), ya no están desnudos.

Ni carne ni sangre pueden entrar en la Morada de Dios.

Así, ¿qué es lo que no entrará? Es en lo que estamos envueltos.

¿Y qué es lo que entrará? Es lo que pertenece a Jesús y a Su Sangre en nosotros.

Por eso, Él decía: «El que no comerá Mi Carne y no beberá Mi Sangre no tendrá en él mismo la vida (verdadera)».

¿Qué es Su Carne? Es el Logos. Y Su Sangre es el Espíritu Santo. El que ha recibido Esto tiene el alimento, la bebida y la veste verdaderos. Y yo no estoy conforme si alguien dice que precisamente Esta Carne no resucitará.

Así que, las personas se enredaron. Si tú dices que la Carne no resucitará, dime, para respetarte por tu razón, ¿qué resucitará entonces?

Más bien, di que el Espíritu es esta Carne y también la Luz es esta Carne. Y el Logos también es esta Carne. Así, todo lo que has mencionado es esta Carne. Y hay que resucitar exactamente en esta Carne, pues todo está en Ella.

En este fragmento, Felipe usa «juego de palabras», típico para el Evangelio, como un medio para estimular el trabajo de la mente del lector.

Este fragmento empieza con el tema del miedo a resucitar desnudo. Felipe ridiculiza tal vergüenza. Pues la vergüenza de

la desnudez de mi cuerpo no es una ley ética objetivamente significativa, sino simplemente una norma moral de ciertos grupos de personas encarnadas en la Tierra. Tales «normas de conducta» no existen en los eones más altos.

De hecho, Dios, así como los espíritus, no tienen sexo, pues el sexo es peculiar para la carne. Una conciencia de cualquier nivel de desarrollo es la energía que existe en unos u otros eones.

Las Conciencias individuales en la Morada del Creador permanecen en el estado de la disolución mutua, formando la Integridad. Sin embargo, Ellas pueden separarse de nuevo formando las Individualidades con el propósito de cumplir una cierta tarea en la Creación.

Los espíritus mantienen su individualidad, así como la apariencia y las inclinaciones habituales a ellos en sus últimas encarnaciones. Pero también pueden transformarse en un simple cuajaron de energía y también asumir apariencia ajena durante algún tiempo al conversar con las personas encarnadas.

Dios y los espíritus oyen no sólo las palabras pronunciadas por nosotros, sino también nuestros pensamientos, incluso los más «secretos».

Ellos también ven todo lo que existe en el mundo de la materia, y lo ven en detalle. No solamente la ropa, debajo de la cual escondemos nuestros cuerpos, sino que incluso los intestinos de nuestros cuerpos están absolutamente abiertos a la mirada de cualquier ser no encarnado.

Sin embargo, las personas encarnadas normalmente no lo saben, no lo notan, y si aun supieran y lo notaran, a pesar de esto, no tendrían la oportunidad para esconder su desnudez. Nosotros estamos desnudos delante del Océano entero de la Conciencia universal no encarnada y delante de muchas

conciencias individuales. Estamos a la vista de todos. Ellos nos examinan, admirando o compadeciendo, respetando o burlándose, amando u odiando, despreciando, saboreando de antemano nuestros sufrimientos futuros... Pero nosotros no lo sabemos, y si aun lo supiéramos, no hay lugar adonde irse, donde esconderse.

Luego Felipe pasa a examinar lo que Jesús alegóricamente llamó Su Carne y Sangre.

Jesús-«Vid», encarnándose en un cuerpo, «se estiró» a Él Mismo, como una conciencia, desde el eon del Padre al mundo de la materia. Y Él explicaba a los discípulos que para ellos el Camino al Padre consiste en transformarse en «Vides» similares, pero ellos tienen que crecer en la dirección opuesta — comparado con Jesús— no del Padre a la materia, sino de la materia al Padre.

El que alcanza con sus «raíces» a la Morada del Padre y se une *allí* con Él en los abrazos de Amor, llega a ser con tiempo un Cristo.

Para transitar este Camino, uno tiene que «comer» este «alimento» que le dan de los eones del Espíritu Santo y del Padre. Esto es el «alimento» del conocimiento Divino. Y el Logos (es decir, Él Que habla) es Él Que trae este conocimiento.

El que nace en los eones más altos durante la vida en un cuerpo material y cría *allí* su «Carne» Divina, es un verdadero seguidor del Cristo y un verdadero cristiano, que está volviéndose un Cristo. Después de la muerte del cuerpo, Él en verdad resucita. Él ha alcanzado la Inmortalidad y con seguridad no morirá aun al «fin del mundo».

24. En este mundo, por sus vestidos las personas son

determinadas en la sociedad.

Pero en el Reino de los Cielos, los vestidos de los escogidos tienen Aquellos Que se han vestido del Flujo y del Fuego y Que se han limpiado.

El Flujo es el movimiento de la Conciencia del Espíritu Santo, el movimiento que se asocia, para los que han penetrado en Sus eones, con la inmersión en un río cósmico de la Conciencia Divina Viviente. Dos variantes de esta meditación se llaman Latihan y Pranava (ver más detalle en [7]). Esto es el bautismo verdadero en el Espíritu Santo. Como vemos, este concepto no corresponde a lo que se entiende por el bautismo en algunas sectas.

El Espíritu Santo penetra con Él Mismo todos los estratos de la Creación multidimensional. La Manifestación del Espíritu Santo sobre la superficie de la Tierra puede asociarse con un Flujo. Su Manifestación dentro del planeta Felipe la designa como la Luz. Su Otra Manifestación es el Fuego. Y la Luz Perfecta es Dios Padre en Su Morada, la Cámara Nupcial.

El bautismo, ejecutado sucesivamente en cada uno de estos estratos, proporciona las etapas consecutivas de la purificación y refinación de la conciencia de un guerrero espiritual.

25. Normalmente lo manifestado se conoce a través de lo manifestado, y lo secreto, a través de lo secreto. Pero en algunos casos, lo secreto se simboliza a través de las imágenes de lo manifestado.

Así, surge la imagen del agua en el Flujo y la imagen del fuego durante la bendición (del Padre).

26. Jesús conquistaba los corazones de las personas sin revelar Su Esencia. Él se revelaba ante cada uno hasta tal grado el que ellos pudieran comprender. Él lo hacía así: ante los grandes Él se presentaba como grande, ante los pequeños Él se presentaba como pequeño, ante los ángeles, como un ángel, y ante los hombres, como un hombre. Y al mismo tiempo, Su Divinidad estaba oculta de todos. Algunos, viéndolo, pensaban que estaban viendo a un hombre igual que ellos.

Pero cuando Él se reveló ante Sus discípulos en toda Su gloria en la montaña, en aquel momento Él no era pequeño, sino verdaderamente Grande. Pero antes Él había hecho a Sus discípulos tan grandes que ellos pudieran ver Su Grandeza.

En aquel día, agradeciendo al Padre, dijo: «¡Oh Él, Quien unió Su Perfección y Su Luz con el Espíritu Santo, une también a nosotros con las imágenes de los ángeles!»

Lo último que dijo Jesús es un «juego de palabras» gracioso. Su significado es: «¡Haz que los discípulos por fin se vuelvan parecer a los ángeles!» Detrás de estas palabras de Jesús hay la aflicción de que muchos de Sus discípulos, aun más íntimos, no podían comprenderlo.

Una de las peculiaridades del desarrollo de las personas consiste en que las almas, encarnadas por Dios en los cuerpos humanos, tienen edades muy diferentes, las que no se corresponden con las edades de sus cuerpos. Y la habilidad de comprender la información de los niveles diferentes de complejidad depende de la edad del alma (y en un grado menor

de la edad del cuerpo, de la naturaleza de la crianza y de la educación, etc.). Maduran las almas precisamente durante muchas encarnaciones, de lo que hablaba Jesús y los apóstoles.

La sabiduría de un maestro se manifiesta, en particular, en ayudar a cada persona específica, teniendo en cuenta las particularidades de su edad y sus habilidades de percepción, sin darle la información de complejidad superior a sus fuerzas.

El Camino Espiritual es como una escalera que consiste de muchos escalones. Y es necesario ayudar a los discípulos a subir al escalón que le corresponde, y no a ofrecer saltar los tramos de la escalera.

27. No menosprecien al Cordero: sin Él, es imposible ver la Puerta.

Y nadie puede ir al Rey estando «desnudo».

«El Cordero sacrificatorio» es Jesús, Quien se rindió a una muerte en la cruz, para que el conocimiento, dejado por Él, salve a las personas del infierno.

La segunda frase de este fragmento es la continuación de los pensamientos del fragmento 23. «El desnudo» es el que «resplandece» en la superficie de la Tierra en su cuerpo material, identificándose con éste y pensando que lo que él hace en secreto será un secreto para todos. Pero de hecho, él está a la vista de todos los espíritus y de Dios. De hecho, podrían reírse de él como si estuviera desnudo entre otras personas sin darse cuenta de su desnudez.

Pero al Rey —a Dios Padre— es imposible ir en un cuerpo, considerándose a sí mismo un cuerpo. Es posible ir al Rey sólo cuando uno no se percibe como un cuerpo, después de haber

logrado la libertad real de éste en el entrenamiento meditativo. Precisamente, las etapas de las prácticas meditativas (la meditación es el trabajo para desarrollar la conciencia) permiten a uno recibir los bautismos verdaderos y no «de juguete», permiten a uno nacer y madurar en los eones nuevos.

28. El Hombre del Cielo tiene mucho más Hijos que un hombre terrenal. ¡Si los hijos de Adán son numerosos, aunque mueren, cuánto más numerosos son los Hijos del Hombre Perfecto, los Hijos Que no mueren y se multiplican cada vez más!

El Hombre Perfecto es el Cristo. Su Enseñanza —a precio de Su muerte en la cruz y obras de los apóstoles— permanece en la Tierra y sigue engendrando nuevos Hijos espirituales Que logran la Inmortalidad en la Morada del Padre.

29. El Padre creó al Hijo, pero el Hijo no puede crear a un hijo. Porque Él Que fue engendrado así (por el Padre) no puede engendrar. El Hijo consigue para Él a los hermanos, no a los hijos.

La reproducción terrenal no atrae a un Hijo de Dios. Por eso, Él no engendra a los hijos terrenales, sino los espirituales, los hermanos y las hermanas.

30. El texto original está dañado en este lugar.

31. Hay aquellos que se alimentan de la boca, si la palabra de Dios sale de ésta. Si uno se alimenta así puede llegar a ser Perfecto.

Los Perfectos pueden concebirse de un beso y nacer así.

Por eso, nosotros besamos uno al otro también, para concebirse de la gracia que está en nosotros.

Un Maestro Perfecto alimenta a los discípulos con la palabra de Dios de la boca. Y esto puede llevarlos a la Perfección.

Los discípulos maduros, preparados por las encarnaciones anteriores, pueden ser despertados para el avance espiritual con el Amor del Maestro. Y ellos después pueden nacer en los eones más altos.

La predominancia de las emociones de amor tierno ayuda a los discípulos en su trabajo espiritual, apoyándoles, inspirándoles y llenándoles con el poder.

32. Tres caminaban todo el tiempo con el Señor: Maria, Su madre, Su hermana y Maria Magdalena, la que fue llamada Su compañera. Así había tres Marías: Su madre, Su hermana y Su compañera.

33. El Padre y el Hijo son simples designaciones.

Pero el Espíritu Santo es la designación Doble¹⁴⁵. Porque

¹⁴⁵ Es decir, en el sentido común y para designar a las Individualidades Divinas concretas, los Representantes del Creador.

Ellos están por todas partes: están arriba y abajo, están en el espacio oculto, y en (el espacio) abierto.

Y el Espíritu Santo está abierto abajo y escondido arriba.

El Espíritu Santo, saliendo de la Morada de Dios Padre, está presente en Sus estados diferentes sobre la superficie de la Tierra («el espacio abierto») y dentro de nuestro planeta («el espacio oculto»).

El Espíritu Santo puede ser visto por un guerrero espiritual debajo de la superficie de la Tierra y puede ser invisible para una persona del mundo sobre su superficie.

34. A los santos hasta los poderes malignos sirven. Estos poderes son cegados por el Espíritu Santo. Ellos piensan que sirven a sus hombres, pero de hecho trabajan para los santos.

Una vez, un discípulo preguntó al Señor sobre algo que se relacionaba con este mundo. El Señor le contestó: «Pregunta a tu madre, que ella te dé lo que es ajeno a Mí».

Cuanto más groseras en su naturaleza energética sean las conciencias individuales, vivirán en los eones más groseros y más lejanos del Padre durante su estado no encarnado. Y ellas no tienen la habilidad de entrar en las moradas de la conciencia más perfecta y no ven a los que viven en los eones más cercanos al Padre.

Pero las criaturas más perfectas del mundo espiritual no sólo pueden entrar en los eones más groseros, sino también

controlar a sus habitantes, aunque los últimos no lo sospechan.

Dios personalmente o a través de los espíritus dignos controla a todos los otros espíritus y a las personas encarnadas, incluso, las más primitivas. Y ellas están usadas por Él para hacer razonar a otras personas encarnadas, sean estas personas pecadores o virtuosas, por ejemplo, cuando hay que corregir, guiar, etc., a las últimas.

35. Los apóstoles dijeron a sus discípulos: «Que todos nuestros regalos a las personas contengan sal». Ellos llamaron a la sabiduría la sal. Sin ésta, donación es inadmisibile.

Los apóstoles llamaron a los discípulos no sólo a regalar, por ejemplo, sanando a los enfermos, sino acompañarlo con una prédica del Camino a la Perfección. Sin esto, una persona espiritual no debe regalar, porque tales regalos no beneficiarán a sus receptores.

36. Pero la sabiduría no puede ser válida sin Hijo...

Luego en este fragmento el texto está dañado.

La sabiduría verdadera puede venir sólo de Dios Padre. Y su Conductor más perfecto es el Hijo Cristo.

37. Lo que tiene el Padre, también pertenece al Hijo. Pero mientras el Hijo es pequeño, el Padre no confíe a Él lo que Le pertenece. Pero cuando Él se vuelva maduro, Su

Padre Le dará todo lo que Le pertenece.

El Niño-Cristo, encarnado en un cuerpo, no puede todavía manifestar todas Sus habilidades Divinas. Éstas se Le dan a medida que Su cuerpo terrenal madure.

38. Aquellas personas que se desvían, también fueron engendradas por la Voluntad del Espíritu de Dios. Pero ellas también por Su Voluntad se desvían. De esta manera, por el mismo Espíritu los candiles se encienden y se apagan.

Primero: Dios Mismo pone los obstáculos en el Camino hacia Él: la lucha con éstos nos desarrolla. Y sólo las personas dignas, es decir, las que son bastante maduras, superan estos obstáculos.

Segundo: Dios posee todo el Poder y la Autoridad para no permitir a los indignos acercarse a Su eon; nadie de las personas puede entrar en la Morada del Padre sin Su Voluntad.

El hecho de ser digno es determinado por los índices éticos e intelectuales, estrechamente relacionados, y también por el grado de la refinación de la conciencia.

39. Hay simplemente sabiduría. Pero hay también la sabiduría consagrada con la muerte: ésta ha conocido la muerte. La sabiduría que no ha conocido la muerte es la sabiduría pequeña.

La mayoría de las personas vive en la Tierra sin pensar en

que nuestra oportunidad de cambiar significativamente nuestros destinos para los centenares (normalmente) de años entre las encarnaciones y para la encarnación siguiente (si ésta va a tener lugar) es limitada por el tiempo. Después, uno sólo podrá soñar sobre tal cambio.

Pero si la persona vive tomando en consideración su futura desencarnación, esto le apresura en el Camino espiritual, permitiéndole lograr una diferenciación impecable de lo que hay que hacer y de lo que no ante el rostro de la muerte inminente.

La decisión más radical y eficaz de un guerrero espiritual, para quien el conocimiento sobre su muerte se volvió un aliado, es la decisión de dominar su muerte a través de desarrollar la habilidad de desmaterializar su cuerpo.

Si tal persona también ha pasado a través de una muerte clínica real y ha tenido la posibilidad de estar en el «otro mundo» sin impedimento de la envoltura física, esto se vuelve un suplemento muy esencial para la experiencia meditativa, enriqueciéndole con el conocimiento fiable sobre la vida allí y sobre lo que es necesario hacer para cumplir todo al máximo.

40. Hay animales fieles al hombre, por ejemplo, la vaca, el asno y otros. Hay también los que no son fieles y que viven sin él en el desierto.

El hombre ara en el campo con la ayuda de los animales fieles. Gracias a esto, abastece con la comida a él mismo y a los fieles a él. Pero no abastece a los infieles.

Así mismo, el Hombre Perfecto trabaja con la ayuda de los fieles a Él y prepara todo lo necesario para su existencia. Gracias a esto, todo se encuentra en sus lugares apropiados: lo bueno y lo malo, y la derecha y la izquierda.

Pero el Espíritu Santo se preocupa por todos y controla a todos: a los fieles a Él, a los hostiles a El y a los indiferentes. Así, Él les une y les separa, para que todos ellos hallen el poder cuando Él lo decide necesario.

El Espíritu Santo, Que actúa desde la Morada del Padre, es el Administrador Principal de los destinos de las personas encarnadas. Para la realización de sus destinos el Espíritu Santo, en particular, dirige los pensamientos, los deseos, corrige aun el cumplimiento de unos u otros actos físicos de las personas, organizando de esta manera sus encuentros. Así, Él une a los discípulos con los maestros, los delincuentes, con sus víctimas, los que buscan al compañero sexual, con compañero futuro, y así sucesivamente. Pero Él también separa a las personas usando los mismos métodos, cuando sus relaciones se vuelven innecesarias desde el punto de vista de su avance espiritual.

Él controla a los fieles y a los infieles a Él, a los buenos y a los malos, a los que Le conocen y a los que no.

Sin embargo, para nosotros, será más fácil y más agradable, y también más eficaz, aprender de Él, si nos volvemos los discípulos que Le aman a Él y al Padre.

Por supuesto, un Maestro Perfecto encarnado es más conveniente para los discípulos, porque Él habla con ellos en idioma más entendible. Pero, por otro lado, Su Misión terrenal es más difícil para Él, pues encarnándose en el infierno terrenal, Él se vuelve un blanco para los numerosos primitivos humanos. Por consiguiente, Su encarnación voluntaria es una manifestación de Su Gran Amor Sacrificial.

Por las razones entendibles, Él enseña directamente sólo a los discípulos fieles a Él.

41. El texto original está dañado en este lugar.

42. Al principio, un adulterio tiene lugar, después un asesino nace de éste. Él había sido un hijo de diablo antes, por eso se vuelve un asesino de las personas ahora; él asesina a sus hermanos.

Cualquier unión (sexual) de las personas disímiles es un adulterio.

El adulterio es la unión sexual, indeseable para Dios, de las personas. ¡Este concepto no tiene nada que ver con lo que fue y está usado por los «pastores» para intimidar a su rebaño; los «pastores» que intentan controlar los destinos de las personas en el nombre de Dios, aunque Dios no les ha encargado esto!

Sin embargo, Dios tiene un concepto del adulterio. Y Él incluso puede castigar por cometerlo, como hemos leído en este fragmento, encarnando un alma diabólica en el cuerpo de un niño, y también a través del nacimiento de los niños deformes, imbeciles, etc.

Dios no está contra el sexo en general. Es Él Quien creó a las personas de tal manera que la población de los cuerpos humanos en la Tierra se mantenga debido al sexo. A través de las interacciones sexuales las personas también aprenden —bajo la guía del Espíritu Santo— como ellos deben y no deben ser. Las relaciones sexuales entre las personas es una oportunidad excelente para Dios para enseñarnos el amor, la sabiduría y el poder.

Los principios generales de conducta correcta en la esfera de

las relaciones sexuales son:

— rechazar al egoísmo, tener tacto, actuar no para uno mismo, sino para el compañero, para lograr la armonía mutua,

— rechazar la grosería en las emociones, palabras y acciones, aspirar a cultivar en uno mismo y dar al amado la ternura sutil, la emoción más preciosa en el Camino hacia la Perfección.

¿Puede uno cambiar a los compañeros? ¿O debe vivir durante la encarnación entera sólo con un compañero? La respuesta es: ¡claro que puede! Porque cambiando a los compañeros, podemos aprender mucho más en el arte de regalar nuestro amor.

No obstante, el nacimiento de los niños impone, indudablemente, las responsabilidades para ambos padres.

Pero si uno se apasiona por el buscar placer sexual, olvidando sobre todas otras cosas, esto será un pecado de adulterio, y Dios señalará este error, por ejemplo, con las enfermedades venéreas.

Sin embargo, en el segundo párrafo de este fragmento, se trata sobre otro tipo del adulterio, que se relaciona, en primer lugar, con las personas que ya han empezado el Camino espiritual.

Se trata de la adecuación del compañero. Un compañero adecuado no es sólo a quien le gusta y quien está dispuesto o con quien todo va bien, aunque todo esto también tiene importancia. Un compañero adecuado debe ser el compañero más cercano en el Camino hacia el Padre y infaliblemente un correligionario completo.

Pero si hay una diferencia considerable en las edades de almas, en el grado de la refinación energética de los organismos

y en la sutileza de las conciencias, si uno de los compañeros no es firme en la nutrición vegetariana ética y bioenergéticamente correcta, entonces tales relaciones serán un freno serio para el otro compañero, más fiel y más cercano a Dios. Y esto será, desde el punto de vista de Dios, un adulterio, es decir, un acto inadmisibles y punible.

43. Dios es como un tintorero. Al igual que, las tintas buenas, que se las llaman resistentes, se mueren sólo con las cosas teñidas por éstas, así es con Dios. Pues, no se descoloran Sus tintas, porque éstas son inmortales gracias a Su trabajo del «tintorero».

Dios bautiza, a los que Él bautiza, en el Flujo.

El primer bautismo, dado por Dios, sucede en el Flujo del Espíritu Santo. Dios lo da sólo a los dignos. Con la particularidad de que, el bautismo transforma a los dignos de tal manera que sus «tintas» nunca se quiten.

44. Es imposible que alguien perciba algo del Imperecedero a menos que se haya vuelto antes similar a Éste.

En el mundo de la Verdadera Vida todo sucede no como entre las personas mundanas: ellas perciben el sol, aunque ellas no son el sol, perciben el cielo y la tierra y otros objetos, sin ser éstos.

Pero en *aquel* mundo tú percibes algo, y te vuelves esto. Así percibes al Espíritu Santo, y has vuelto Él. Percibes al Cristo, y has vuelto el Cristo. Percibes al Padre, y has vuelto

el Padre.

En *aquel* mundo percibes todo, pero no te percibes a ti mismo. Pero te percibes a ti mismo como Aquel. Porque te vuelves Aquel, a Quien percibes.

Felipe comparte Sus impresiones personales de las meditaciones más altas enseñadas por Jesús; en particular, de las meditaciones de la Unión.

45. La fe pide. El amor da.

Es imposible recibir sin fe. Es imposible dar sin amor.

Por eso, creemos para pedir, y amamos para dar en verdad.

Pero si uno da sin amor, no tendrá ningún provecho.

46. El que no ha recibido todavía al Señor es todavía un judío.

Estas palabras están escritas para los lectores judíos. Su significado es:

El que ha conocido a Dios deja de experimentarse a sí mismo como el representante de una nacionalidad particular, de un grupo religioso o sexual o de cierta edad: todo esto desaparece, y se queda sólo la sensación de uno mismo como una conciencia, que aspira a su Amado.

47. Los primeros apóstoles Lo llamaron así: Jesús

Nazareo Mesías que significa Jesús Nazareo Cristo. La última palabra es Cristo; la primera es Jesús; en el medio, Nazareo.

La palabra Mesías tiene dos significados: el Cristo y el Rey. Jesús en hebreo antiguo es el Salvador. Nazara es la Verdad. Nazareo es El Que vino de la Verdad.

Así, el Cristo es el Rey. Quiere decir que Nazareo es el Rey y Jesús también es el Rey.

48. Una perla, aun botada en el barro, no se vuelve despreciada. Y si uno la frota con el bálsamo, no se vuelve más valiosa. Pero siempre es valiosa para su dueño.

Así mismo es con los Hijos de Dios: dondequiera que estén, siempre son valiosas para Su Padre.

49. Si tú dices: «¡Yo soy un judío!», nadie se mueve. Si dices: «¡Soy un romano!», nadie se inquieta. Si dices: «¡Soy un griego, un bárbaro, un esclavo, un hombre libre!», nadie se estremece. Pero si dices: «¡Soy un cristiano!», todos se estremecerán. ¡Oh, si pudiera yo recibir este título, que es insufrible para los gobernantes terrenales!

50. Dios es un Absorbedor de los hombres. Los hombres son absorbidos por Él.

Anteriormente los hombres sacrificaron los animales. Pero sus almas no fueron absorbidas por Dios.

El significado de así llamada vida orgánica en la Tierra

consiste en el desarrollo de la conciencia encarnada en sus recipientes, los cuerpos vivos.

Empezando su evolución individual como micro formaciones primitivas de energía en la malla cristalina de los minerales, después pasando a través de muchas encarnaciones en los cuerpos vegetales, animales y humanos, algunas almas finalmente llegan a ser Deiformes y entran en el Creador, la Conciencia Primordial Universal, siendo absorbidas por Él. Esto constituye Su Evolución. Nosotros somos los participantes.

Es más, una persona, que se desarrolla espiritualmente, en las etapas finales de su evolución personal conscientemente se sacrifica a sí mismo, su individualidad por la causa de unirse en el Amor con la Conciencia del Padre Universal. Para tal persona es natural: ¡pues él está en un estado del enamoramiento más alto del Amado Supremo! Desde afuera, esto puede parecer a la auto-destrucción sacrificial.

En tiempos antiguos, los ecos del deseo de Dios sobre el amor sacrificial llegaban a las masas humanas. Y las personas entonces empezaron a matar a los animales como un sacrificio para Él, comieron sus cadáveres, y las almas enviaban como un regalo para Dios o para los «dioses» inventados.

A tal primitivismo se oponía Jesús el Cristo, sugiriendo, en particular, que las personas renuncien a matar a los animales como «un sacrificio para Dios» o simplemente para comer sus cuerpos.

51. Los vasos de vidrio y los vasos de arcilla ambos son hechos por medio del fuego. Pero los vasos de vidrio, si se rompen, pueden ser restituidos, porque éstos vienen al mundo de un soplo. Los vasos de arcilla, por otro lado, si se

rompen, serán botados, porque éstos fueron hechos sin soplo.

Es posible refundir de nuevo los trozos de vidrio y hacer de esta manera nuevos vasos. Pero los trozos de arcilla cocida sólo pueden ser botados.

Hay aquí una alegoría sabia.

Tanto los vasos de vidrio como de arcilla, cuando están producidos, pasan como a través de un «bautismo en el fuego».

Pero sólo el vidrio pasa a través del «bautismo por medio del soplo» (una analogía con el Flujo del Pranava), pero la arcilla no. El bautismo en el Pranava debe preceder el bautismo en el Fuego. Por consiguiente, el «bautismo en el fuego» de los artículos de arcilla no puede dar un resultado duradero.

Aquí se trata otra vez de la necesidad objetiva de seguir las etapas en el trabajo espiritual: no hay que saltar los tramos de escalera; es imposible tenerse en el *Fuego Divino* sin fortalecerse en otras variaciones de la Unión con Dios.

52. Un asno, caminando alrededor de una muela, ha pasado cien millas.

Pero cuando le soltaron, se encontró en el mismo lugar.

Hay hombres que caminan mucho, pero no avanzan. Y cuando la noche cae, ellos no ven ni ciudad ni pueblo adonde iban, no han conocido ni la naturaleza de la Creación ni al Poder (es decir, a Dios Padre), ni aun a los ángeles. En vano pobres trabajaron.

Los esfuerzos dan frutos solamente si están claros la Meta y los métodos para su conocimiento. O es necesario tomar la mano del Maestro y tenerla firmemente (el Maestro Quien es capaz de llevar a la Meta es sólo Aquel Que la conoce bien).

53. ¡Nuestra gratitud a Jesús! En siríaco se Le llaman Farisatha, es decir, El Que está por todas partes.

Jesús vino para mostrar en la cruz la crucifixión de lo que pertenece a este mundo.

Nosotros ya hemos discutido la posibilidad y la necesidad del crecimiento no sólo cualitativo, sino también cuantitativo de una conciencia individual. La conciencia de una persona ordinaria en un estado relajado no está más grande que el tamaño del cuerpo. Pero gracias al entrenamiento meditativo especial, ésta puede crecer hasta los tamaños comparables con el tamaño del planeta Tierra y aún más grande. Sólo después de cumplir esto (a la par con muchas otras cosas), uno se vuelve digno de entrar en el eon del Padre.

Jesús había transitado este Camino mucho antes de Su encarnación conocida por las personas modernas. Y Él realmente se convirtió en Aquel Que está por todas partes. Incluso, Él, estando en la Tierra, estaba al mismo tiempo en la Morada del Padre.

Él también demostró a Sus discípulos encarnados con Su muerte en la cruz y con las apariciones siguientes que la conciencia no se muere con el cuerpo, que uno puede sacrificar el cuerpo para llevar a cabo las metas más altas.

54. El Señor entró una vez en la tintorería de Leví. Tomó 72 tintes diferentes y los tiró en la tina. Después sacó todas las telas, y éstas eran blancas, y dijo: «Así en verdad trabaja el Hijo del Hombre».

Felipe describe uno de los milagros obrados por Jesús. Con este milagro Jesús mostró a Sus discípulos un principio del trabajo del Maestro: inicialmente muy diferentes («multicolores») discípulos deben ser «blanqueados» en la «tina» común de la Escuela espiritual; ellos deben llegar a ser las almas blancas como el Fuego del Padre.

La frase «el Hijo del Hombre», que Jesús a veces usaba refiriéndose a Él Mismo, significa: «Una parte del Padre, encarnada entre las personas, en un cuerpo nacido por una mujer».

55. Una mujer que no ha dado luz a sus hijos puede volverse la madre de los ángeles. Tal era la compañera del Hijo: Maria Magdalena. Él la amaba más que a todos los discípulos y la besaba a menudo en su boca. El resto de los discípulos, viéndole, amando a Maria, Le dijeron: «¿Por qué la amas más que a todos nosotros?» Contestando, Él les dijo: «¿Por qué no les amo como a ella?».

Este fragmento describe, incluso, el carácter de las relaciones entre Jesús y Su amada (es decir, la mejor de las discípulas-mujeres) Maria Magdalena. Estas relaciones estaban saturadas con una afectividad verdaderamente tierna y cariñosa. Demostrando esto a Sus discípulos, Jesús les daba un ejemplo de las relaciones óptimas entre las personas cercanas por el trabajo

espiritual común. Un grupo de los discípulos dignos, unidos por las emociones de amor-ternura, trabaja de manera mucho más eficaz. Así también pueden ser las relaciones entre un Maestro y los discípulos.

56. Cuando un hombre ciego y uno que ve están juntos en la oscuridad, no tienen ninguna diferencia entre sí.

Pero cuando la luz llegue, el que ve, verá la luz, pero el que es ciego, permanecerá en la oscuridad.

Cuando viene un Maestro de Dios, entonces sólo aquellos que son capaces de ver la Luz Divina, se despiertan para la vida espiritual; el resto permanece en la misma oscuridad de la ignorancia.

57. El Señor dijo: «Bien para aquel que verdaderamente había existido antes de nacer (en la Tierra).

Él que verdaderamente existe ahora era así y así será».

Jesús hablaba de la evolución de las unidades de la conciencia.

Las personas psicogenéticamente jóvenes son capaces de vivir solamente una vida instintiva y refleja, similar a la de los animales primitivos.

Aquellos que constituyen una Conciencia cualitativa y cuantitativamente desarrollada son capaces en verdad de llevar una existencia consciente, debidamente dirigida y organizada en el Camino hacia la Perfección espiritual, en el Camino hacia el

Padre.

Sin embargo, la maduración de la conciencia es un proceso bastante lento, que dura muchas encarnaciones.

Cuando las personas son más maduras, menos errores cometen y tienen menos oportunidades de «caer» de la escalera de la ascensión espiritual. Justo de esto habla Jesús: primero, para las personas, que llegaron a esta vida terrenal siendo suficientemente maduras, es más fácil vivir. Segundo, si vemos a tal persona, esto significa que ella estaba preparada para tal nivel de la existencia antes del comienzo de su encarnación.

58. La dominación del hombre es misteriosa: pues él es amo de los animales que son más fuertes que él, que son más grandes en la apariencia y en el poder. No obstante, es él quien les proporciona la comida. Pero si el hombre se aparte de éstos, ellos empiezan a morder y a matar uno al otro. Y devorarán uno al otro si no encuentran la comida para sí.

Pero ahora tendrán la comida, pues el hombre cultivó la tierra.

En esta parábola, la humanidad en la Tierra, que consiste principalmente de las personas psicogenéticamente jóvenes e inmaduras, se compara con los animales domésticos en la «Finca» de Dios. Los animales que, aunque obedecen al Amo, no obstante, siguen siendo las fieras en las relaciones entre sí, si se les da la libertad de actuar, y especialmente si les falta la comida.

El autor de esta parábola esperaba que ahora, cuando el Hombre-Dios el Cristo había dado a las personas la verdadera y eterna comida espiritual, todas estas personas-animales sean

alimentadas y dejen de ser fieras.

59. Si uno ha sido sumergido en el Flujo y dice, sin haber recibido algo en Éste: «¡Yo soy un cristiano!», entonces él como si tomara este título a crédito.

Pero si el bautizado realmente ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, entonces tiene el título de cristiano como un regalo.

El que ha recibido un regalo, no será privado de éste, pero el que ha recibido a crédito, puede ser privado.

Juan el Bautista ejecutaba el rito del bautismo en el agua de los pecadores arrepentidos.

Jesús y los apóstoles bautizaron con el Espíritu Santo, llamándole manifestarse, influyendo sobre las conciencias de los bautizados. (Prestemos atención que esto no es igual que el nacimiento en el Espíritu Santo).

El significado esotérico de tal bautismo es dar a los adeptos principiantes la sensación primera de lo que es el Espíritu Santo. En el futuro, la memoria de esta sensación puede inspirar a los bautizados dedicar sus vidas a auto ajustarse a este Patrón de referencia, esforzarse para lograr la Unión con el Espíritu Santo.

Otras personas simplemente permanecen durante el bautismo y no consiguen nada, pero asumen el título de cristiano. Y si ellos además no van a trabajar en ellos mismos, para llegar a ser digno del título de cristiano, serán considerados como deudores, que no han reembolsado sus deudas a Dios, agravando considerablemente de esta manera sus destinos.

60. Similar a esto, el misterio de matrimonio.

Si alguien está en un matrimonio puro, está muy bien. Pues sin esto no encontrará paz.

Porque el hombre es la esencia principal de todo en la Tierra. Y la función principal (terrenal) del hombre es el matrimonio.

¡Conozcan un matrimonio puro, pues éste tiene gran poder!

Y en la forma profanada existe sólo su imagen exterior.

Nosotros ya hemos discutido que un matrimonio es una oportunidad excelente para el auto-desarrollo de las personas que aspiran a la Verdad.

También hemos discutido lo que es un adulterio: a) cuando las personas se apasionan demasiado por buscar el placer en detrimento de cumplir sus deberes ante Dios y otras personas, y b) cuando en las relaciones sexuales participan las personas de los niveles muy diferentes del avance espiritual, las personas que deben estudiar en la Escuela de Dios usando programas diferentes, y no los mismos.

Y ahora tenemos que ver lo que es un matrimonio.

Existe la registración estatal de las relaciones matrimoniales. Ésta determina jurídicamente las relaciones respecto a la propiedad de los esposos y también los derechos de los niños posibles. Tal regulación social del matrimonio es completamente justa para la mayoría de las personas llenas de la codicia y prestas a cumplir sus obligaciones con otras personas sólo a la fuerza de la ley.

Existen también los matrimonios en la iglesia. Algunas

iglesias se apropiaron del derecho a dar o no el permiso para las relaciones sexuales, supuestamente en nombre de Dios. ¿Para qué? Es el deseo de los líderes de la iglesia de mantener al «rebaño» en el temor y la obediencia.

Pero Dios considera como marido y esposa a esas personas que han formado la unión espiritual estable; y las relaciones sexuales son un componente de esta unión. Y Dios personalmente desea manejar estos asuntos de las personas: a quien unir y con quien, cuando hacerlo, y a quien separar. Y Él lo hace muy fácilmente, por ejemplo, a través de regular las emociones de los compañeros, uno hacia otro.

Las formas profanadas de las relaciones matrimoniales pueden existir no sólo en dos formas del adulterio consideradas anteriormente, sino también en las manifestaciones de las cualidades abominables de uno o de ambos cónyuges, tales como el egoísmo, la crueldad, la arrogancia, la violencia en las relaciones sexuales, tendencia a ofender e insultar al otro.

61. Entre los espíritus impuros hay masculinos y femeninos. Los masculinos se esfuerzan por unirse con las almas que habitan en los cuerpos femeninos, y los femeninos, con las almas que habitan en los cuerpos masculinos, especialmente con estas almas que viven solitariamente.

Y nadie puede escapar de estos espíritus, cuando ellos se apoderan de un alma encarnada, a menos que junten en sí mismo el poder del hombre y de la mujer, es decir, en un matrimonio. Así, reciben este poder en un matrimonio que es un prototipo simbólico de la Unión en la Cámara Nupcial.

Cuando las mujeres primitivas ven a un hombre, sentando solo, se precipitan hacia él, coquetean con él y profanan a él. Así mismo, los hombres primitivos, cuando ven a una mujer bonita solitaria, asedian a ella, la violan y la profanan.

Pero si tales personas ven a un marido y una esposa, que están juntos, no se acercarán.

De la misma manera, si una persona se une (con la conciencia) con un ángel, entonces ningún espíritu impuro se atreve a acercarse a tal hombre o mujer.

El que ha salido de lo mundano, ya no puede ser detenido (por éste), como aquel que todavía está en el mundo. Él está por encima de la pasión... y del miedo. Él es ahora el amo de su propia naturaleza, él está por encima de los deseos terrenales.

... A veces sucede que encuentran a un hombre solitario y le asen y le torturan... ¿Y cómo él puede escapar siendo cautivado por sus propios deseos y el miedo? ¿Dónde puede esconderse de éstos?...

Con frecuencia vienen algunos y dicen: «Nosotros somos creyentes» para librarse de los espíritus impuros y demonios. Pero si ellos hubieran tenido el Espíritu Santo, ningún espíritu impuro se les habría adherido.

En este largo fragmento, Felipe, de una manera de parábola-alegoría peculiar también para Jesús, lleva al lector a la idea del «Matrimonio», la Unión, similar a la conyugal, de la conciencia del adepto con la Conciencia del Padre en la Cámara Nupcial. Esto proporciona, en particular, protección completa incluso de

los espíritus impuros.

En las etapas más tempranas del camino hacia Dios Padre, un adepto recibe la protección a través de la unión real de la conciencia con el Espíritu Santo o simplemente con un espíritu-ángel puro.

62. No temas a la carne, ni la amas.

Si la temes, se hará tu amo.

Si la amas, te devorará y te subyugará.

Cada uno puede resolver este problema radicalmente sólo a través de dirigir su atención hacia la Meta Más Alta, Dios Padre.

63. ¡O vivir en el mundo material o resucitar en los eones más altos! ¡Pero no ha de ser encontrado *afuera!*

En este mundo, hay lo bueno y lo malo. Además, lo que es considerado en este mundo como bueno, de hecho, no es bueno. Y lo que es considerado como malo, de hecho, no es malo.

¡Pero en verdad lo malo existe fuera del mundo de la materia! Es lo que está *afuera*. Allí está la perdición.

Exactamente mientras estamos en este mundo, debemos hallar la Resurrección, para que —una vez que depongamos la carne— nos hallemos en el Descanso y no vagamos *afuera*.

Y muchos se desvían del Camino.

¡Es bueno salir de este mundo sin cometer los pecados!

64. Hay las personas que ni desean ni pueden trabajar (en sí mismos).

Otros, aunque desean, pero no lo hacen. Y por eso, no tendrán ningún beneficio de tal deseo. Esto sólo les hace pecadores.

Si pueden, pero no desean, recibirán lo suyo de acuerdo con la justicia: y por la carencia del deseo y por la carencia de las acciones.

65. El texto original está dañado en este lugar.

66. El comienzo de este fragmento en el texto original está dañado.

... Yo no estoy hablando de un fuego que no tiene ninguna manifestación (es decir, simbólico, mítico), pero del real, Que es blanco, Que derrama una Luz hermosa y Que trae la Verdad.

Se trata de una manifestación de Dios en forma del *Fuego Divino*. Es bastante real. Pero puede verse sólo con los ojos de la Conciencia desarrollada, y no con los ojos corporales.

67. La Verdad no viene a este mundo en una forma clara, sino en símbolos e imágenes. Es imposible transmitirla en otras formas.

Así, hay el nacimiento (en los eones más altos) y su imagen simbólica (el nacimiento terrenal). Y hay que reconstituir la Verdad a través de esta imagen.

¿O cuál es la Resurrección en realidad?

De esta manera, imagen tras imagen, el hombre resucita.

Así es con la Cámara Nupcial: imagen tras imagen, y viene la Verdad que es la Unión.

Yo digo esto, no para aquellos que están simplemente interesados en las palabras «el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo», sino para aquellos que, en verdad, Los encuentran para sí mismos.

Pero si alguien no Los encuentra así, entonces incluso estas palabras serán quitadas de esta persona.

Verdaderamente, se Los puede encontrar sólo con la bendición de Dios, realizando en toda su plenitud el poder de la Cruz que los apóstoles llamaron el Derecho y el Izquierdo. Quien ha conocido esto ya no es un cristiano, sino un Cristo.

Para hablar de las Realidades de los eones más altos, no es posible siempre encontrar las palabras apropiadas conocidas en el mundo material. Por eso no hay ninguna otra manera de hablar de esto, sino que usando los símbolos y las imágenes. Estos símbolos e imágenes son bastante claros para los practicantes que han crecido hasta su realización meditativa.

En el último párrafo, Felipe describe —otra vez en los símbolos e imágenes— una de las meditaciones más altas que se hace en los eones superiores. El Que la ha dominado en el eon del Padre pronto se vuelve un Cristo.

68. El Señor tiene todo lo importante en la forma escondida de este mundo: y el bautismo, y la bendición, y la transfiguración, y la purificación, y la Cámara Nupcial.

Como ya hemos visto del fragmento anterior, las formas rituales exteriores y las descripciones exteriores no tienen nada en común con la verdadera realización de las cosas mencionadas en este fragmento.

69. El Señor dijo: «Yo vine para llevar lo bajo a lo Más Alto y lo externo a lo interno, y para unirlos *allí*».

Él hablaba de *ese* lugar en los símbolos e imágenes.

Aquellos que dicen que Dios está arriba están equivocados. Pues sobre Él Quien está en *ese* lugar, se puede decir que Él se extiende abajo. ¡Y al mismo tiempo, es Él a Quien también pertenece todo lo oculto de este mundo; Él es muy por encima de todo!

De hecho, es simplemente charlatanería: «lo interno y lo externo, lo externo de lo interno»...

Y también el Señor llamó al lugar de la destrucción «la oscuridad *exterior*». Y el mundo entero está rodeado por éste...

Él también dijo: «Mi Padre Quien está en lo oculto».

Y también dijo: «Entra en tu cuarto, cierra la puerta y dirígete a tu Padre Quien está en lo oculto». Es decir, a Él Que está en *la profundidad* debajo de todo.

Y Él Que está en *la profundidad* debajo de todo es la

Conciencia Primordial. Más allá de Él, no hay nadie que se encuentre más profundo.

Y al mismo tiempo sobre Él dicen: «Él Que está por encima de todos».

Dios Padre es la Conciencia Primordial, Que existe en el universo entero. Él está arriba y abajo y por todos lados y directamente debajo de cada objeto del mundo material, incluso cuerpo de cada uno de nosotros.

Pero Él está en *la profundidad* debajo de todo esto, en el eon más profundo, en el eon primordial.

Así, Él puede ser conocido no arriba, a donde las personas normalmente levantan sus manos y ojos, sino en la profundidad del propio corazón espiritual, desarrollado hasta el tamaño galáctico.

Al haber conocido la entrada en Su eon, uno podrá luego pasar, estando en este eon, en cualquier punto del espacio, incluso, debajo del propio cuerpo.

En los dos últimos párrafos de este fragmento, está un «juego de palabras» típico para el Evangelio. Su significado es: Él Que esta debajo de todo reina sobre todo.

70. Antes del Cristo muchos salían (de este mundo). Y no podían regresar (inmediatamente), al lugar de donde salieron. Y no podían salir (inmediatamente) del lugar donde vinieron.

Pero vino el Cristo. Y ahora aquellos que entraron pueden salir, y aquellos que salieron pueden regresar.

El Cristo acercó a Sus discípulos a la Perfección. Y desde entonces ellos pueden, en las meditaciones, dejar el mundo de la materia, visitar los eones más altos y regresar de nuevo al mundo de la materia.

Es más, algunos de ellos, apedreados hasta la muerte por sus prédicas, después regresaron a sus cuerpos y continuaron trabajando en éstos.

Jesús y los apóstoles también resucitaban a los «muertos» devolviéndoles en sus cuerpos terrenales.

71. Cuando Eva estaba en Adán, no había muerte. Pero cuando ella se separó de él, apareció la muerte. Si ella de nuevo entra en él, y él la acepta, no habrá otra vez la muerte.

De nuevo es un «juego de palabras» chistoso, esta vez con un gran significado. El punto es que Adán y Eva no son los nombres de los dos primeros humanos, que es el sujeto del cuento antiguo judío contradictorio incluido en la Biblia. 'Adán' significa simplemente «el hombre», en el sentido común de esta palabra. 'Eva' significa «la vida».

La vida, es decir, el alma, ha dejado el cuerpo del hombre, llegó la muerte clínica. Pero el alma puede regresar de nuevo al cuerpo.

72. «Dios Mío, Dios Mío, ¿por qué, Oh Señor, Me has desamparado?», Él dijo estas palabras en la cruz.

Luego Él separó de ese lugar Lo Que era Divino.

El Señor resucitó de nuevo de los muertos (en un cuerpo). Él apareció Tal Cual era antes. Pero ahora Su

cuerpo era perfecto, aunque era carne. Pero ahora esta carne era del Primordial.

Nuestra carne no es del Primordial; nosotros poseemos sólo una semejanza a ésta.

Jesús materializó para Él un nuevo cuerpo que era un concentrado de la Energía Divina pura a distinción de Su cuerpo anterior nacido por María.

73. La Cámara Nupcial no es para los animales, ni para los hombres-esclavos (de las pasiones), ni para las mujeres llevadas por la pasión.

Pero ella es para los hombres que lograron la Libertad y para las mujeres puras.

El nacimiento en el eon del Padre, el crecimiento *allí* y la Unión con Dios constituyen la realización de la evolución individual del alma. Esto puede ser logrado sólo por el hombre, con la particularidad de que él se ha desarrollado intelectual, ética y psicoenergéticamente, incluso se ha liberado de las pasiones «terrenales» y ataduras y ha alcanzado la pureza y la sutileza Divina de la conciencia.

74. Gracias al Espíritu Santo nosotros fuimos engendrados en la Tierra.

Pero nacimos de nuevo gracias al Cristo.

Estamos bautizados en el Espíritu Santo.

Y después del nacimiento en Él, nos unimos con Él.

El Espíritu Santo, dirigiendo los destinos de las personas, también controla su nacimiento en los cuerpos terrenales.

Luego en este fragmento se trata de las etapas del conocimiento de lo Divino.

La primera es el bautismo. Es cuando durante una meditación correspondiente un guerrero espiritual entra (o le ayudan a entrar) en el eon apropiado y por primera vez experimenta la Conciencia Que mora allí.

Después él debe aprender a entrar en este eon con sus propios esfuerzos y permanecer allí. Esto se llama el nacimiento en el eon.

Y después de nacer y madurar en el eon —nuevamente gracias al dominio de los métodos especiales meditativos— él llega a la Unión con la Conciencia que mora allí.

75. Nadie puede ver a uno mismo ni en el flujo, ni en el espejo sin luz.

Y viceversa: tú no puedes verte en la Luz sin el Flujo y sin el espejo.

Por eso, hay que bautizarse y en la Luz y en el Flujo.

En la Luz nosotros recibimos la bendición.

En este fragmento los dos puntos merecen ser comentados.

El primer punto es el significado alegórico de la palabra ‘espejo’. Éste es el auto-análisis (mirar a uno mismo) que se hace para descubrir los vicios (con el propósito de liberarse de éstos) y faltas en el desarrollo de las cualidades buenas (con el propósito

de desarrollarlas).

El segundo punto es la palabra 'bendición', esta tiene dos significados: a) la bendición para alguna acción (el análogo es «dar el beneplácito») y b) la transmisión de la energía buena a otra persona. La bendición completa de un Maestro es cuando estos dos componentes están juntos.

Prácticamente, en la Luz podemos recibir la beatitud más alta y la bendición con las instrucciones para la ayuda espiritual a las personas encarnadas y la bendición con los consejos particulares para entrar en el eon del Padre.

76. Había tres edificios en Jerusalén para la retribución. Uno estaba abierto al oeste y le llamaban «sagrado». Otro estaba abierto al sur, le llamaban «el sagrado del sagrado». El tercero, al este, le llamaban «el sagrado de los sagrados», el sacerdote entra allí solo.

El bautismo es el «sagrado».

La redención de los demás (a través del servicio propio sacrificial) es «el sagrado del Sagrado».

Pero «el Sagrado de los Sagrados» es la Cámara Nupcial.

En el medio de este fragmento el texto original está dañado.

¿... Y qué es una cámara nupcial si no una imagen simbólica de la Cámara Nupcial? Pero la última es superior a todo lo impuro.

Su velo se rasga de arriba abajo. De ahí aparece la

invitación para los escogidos a entrar.

En el último párrafo hay una indicación sobre el significado simbólico de que el velo (la cortina) en el templo de Jerusalén se rasgó de arriba abajo en el momento de la muerte de Jesús en la cruz.

El paso más importante antes de entrar en la Cámara Nupcial es el servicio sacrificial a Dios a través del servicio espiritual a las personas.

77. A Aquellos Que se han vestido de la Luz Perfecta, los espíritus impuros no ven y no pueden capturarlos.

Que esta vestidura de la Luz sea la Unión secreta.

De acuerdo a las recomendaciones dadas, la primera tarea de un guerrero espiritual es nacer en el eon de la Luz.

El segundo es madurar allí, volviéndose una conciencia suficientemente grande, activa y capaz de actuar.

El tercero es unirse con la Conciencia de este eon.

A Los Que se han vestido de la Luz, los espíritus impuros no ven, pero siempre y cuando Ellos permanezcan en el eon de la Luz.

78. Si la mujer no se hubiera separado del hombre, no habría sido muerta junto con el hombre. La separación de él era el principio de la muerte.

Por eso, el Cristo vino para corregir la separación, para unir a los dos y para, uniéndolos, dar la Vida Verdadera a

aquellos que se murieron en la separación.

Felipe de nuevo interpreta graciosamente el cuento bíblico sobre Adán y Eva. La explicación se dará en el próximo fragmento.

79. Así, que una mujer se una con su marido en la Cámara Nupcial. Pues, Aquellos Que se unieron en la Cámara Nupcial ya no se separarán jamás.

Por eso, Eva se separó de Adán, porque ella no se unía con él en la Cámara Nupcial.

La Unión verdadera y eterna de los Perfectos sucede en la Cámara Nupcial del Padre.

80. El texto original está dañado en este lugar.

81. Jesús manifestó (a Juan el Bautista) en la orilla de Jordán la Conciencia Primordial del Reino de los Cielos Que había estado antes del principio de todo. Después Él se presentó (a Juan) de nuevo. Después Él se manifestó a Él Mismo como el Hijo (del Padre Celestial). Después Él fue bendecido (por el Padre para el servicio entre los judíos). Después Él fue llevado por el Padre (de este mundo). Después Él empezó a llevar (al Padre).

82. Ya que es permitido a mí revelar este misterio, digo:

el Padre de todo se unió (en la Cámara Nupcial) con la Novia Que después se bajo (a Jesús crucificado), y la Luz Le iluminó entonces. Y Él (dejando ese lugar) fue a la Gran Cámara Nupcial. Por eso, Su cuerpo que aparecía en los próximos días salió de la Cámara Nupcial. Y este cuerpo era similar al que aparece de la unión del marido y la esposa (es decir, similar a un cuerpo normalmente nacido). Jesús hizo en éste (en Su nuevo cuerpo) todo similar a la imagen (de un cuerpo normal).

Es necesario que cada discípulo entre en el Aposento del Padre.

83. Adán provino de las dos vírgenes: del Espíritu (Santo) y de la Tierra inhabitada.

Por eso, el Cristo nació (sólo) de una virgen para rectificar el error que ocurrió al principio.

Ésta es una ironía, nada más.

84. Hay dos árboles en el medio del paraíso. De uno provienen los animales, del otro, los hombres. Adán comió del árbol del que provienen los animales. Él mismo se volvió un animal y luego engendró los animales.

Por eso, en la actualidad, gozan de mucha estima los animales como Adán.

Así que, el árbol del que Adán comió una fruta es el árbol de los animales. Por eso, sus hijos llegaron a ser tan numerosos. Y todos ellos también comieron las frutas del

árbol de los animales.

Como resultado, las frutas del árbol de los animales engendraron una gran cantidad de las personas-animales que ahora honran sólo al hombre-animal.

Pero Dios crea a los Hombres. (Y estos) Hombres crean a Dios.

La mayor parte de este fragmento es una ironía, esta vez una ironía triste. Tal estado de ánimo de Felipe es especialmente entendible en vista del asesinato cruel del Hombre-Cristo por las personas-animales.

El último párrafo es el que merece ser analizado seriamente.

De Dios Padre emanan los Hombres Cristos. Ellos aceleran la evolución de las conciencias individuales en la Tierra y así contribuyen al ingreso más rápido en el Padre de la «Comida» de alta calidad (ver los fragmentos 50 y 93).

85. Las personas mundanas también crean los «dioses» y adoran sus creaciones. ¡Y que estos «dioses» adoren a estas personas! ¡Esto será justo!

Ésta es la ironía hacia los paganos que inventan para ellos «los dioses». ¡Y que estos «dioses» inventados les cuiden!

86. Los actos del hombre provienen de su fuerza (poder). Por eso, se dice sobre éstos como sobre los esfuerzos.

Pero también el hombre engendra a los hijos que se conciben en la tranquilidad.

Y el poder del hombre se manifiesta en sus actos, y la tranquilidad, en sus hijos.

Y tú encontrarás que el hombre es similar a Dios en eso. Porque Dios también ejecuta Sus actos (en la Creación) gracias a Su Poder, pero es precisamente en la tranquilidad donde Él engendra a Sus Hijos.

La función sexual se manifiesta de pleno valor siempre y cuando ambos compañeros estén en la tranquilidad profunda del alma. Por consiguiente, Felipe habla de los hijos como del resultado de la tranquilidad de las personas.

El estado de la Conciencia del Padre en la Cámara Nupcial es la Tranquilidad tierna y más profunda. Sus Hijos e Hijas emanan de Él.

87. En este mundo, los esclavos sirven a los libres. Pero en el otro mundo, esos libres servirán a esos esclavos.

Sin embargo, los Hijos de la Cámara Nupcial servirán a los hijos de los matrimonios terrenales.

Los Hijos de la Cámara Nupcial tienen el mismo nombre. La tranquilidad es Su patrimonio común. Y Ellos no tienen necesidad alguna.

En este fragmento hay tres temas profundos conectados entre sí por un «arabesco» literario común.

En la primera parte, hay un tema sobre la predeterminación del destino futuro por nuestra conducta en el presente. Así, el orgullo, la arrogancia, la violencia, la crueldad —las

manifestaciones aborrecibles en algunas personas de sus «egos» hipertróficos— serán destruidos en ellas por Dios a través de poner a estas personas en las situaciones de ser esclavos bajo el poder de las similares personas-animales. Si tales personas viciosas no quieren luchar voluntariamente con sus vicios, Dios tendrá que «sacudir» estos vicios de ellos usando a otras personas abominables.

Pero los Espíritus Santos traen alegremente Su amor a las personas, sirviéndolas.

Todos Los Que se han establecido en el eon del Padre, a través de la Unión con Él, son el Padre. Ellos han logrado todo lo que es posible lograr en el universo. Y permanecen en la Tranquilidad superior dichosa.

88-89. El texto original está dañado en este lugar.

90. Los que afirman que primero morirán y entonces resucitarán están en un error. Si ellos no reciben primero la Resurrección, estando encarnado, no recibirán nada dejando sus cuerpos.

Es lo mismo con el bautismo: éste tiene significado sólo si lo reciben los encarnados.

Para cambiar a uno mismo, se necesita tener un cuerpo material que es un «transformador» de las energías. Quedándose sin un cuerpo material, la persona permanece en el mismo estado en el que estaba al final de su última encarnación. En particular, ella no puede trasladarse de un eon al otro por su voluntad, y nadie más puede hacerlo para ella.

91. Es yo, el apóstol Felipe, digo: José, el carpintero, plantó un jardín, porque necesitaba madera para su carpintería. Y es él quien hizo una cruz de los árboles que plantó. Y el Hijo de su semen fue colgado a lo que él había plantado.

El Hijo de su semen era Jesús, y lo que fue plantado, la cruz.

José se preocupaba sólo por lo material y recibió de Dios una indirecta simbólica terrible.

92. Pero el verdadero árbol de la vida está en el medio del paraíso. Ese es un olivo del que vienen las bendiciones.

De este árbol también viene la Resurrección.

Se continúa la idea del fragmento anterior: José debería haber cuidado no los árboles materiales (o no sólo éstos), sino «el árbol paradisíaco de la vida», que crece fuera de este mundo. En este caso podía haber hallado la Resurrección.

93. Este mundo es un absorbedor de los cadáveres. Y todo lo que se come (por los humanos) es también desdeñable.

Pero la Verdad es un absorbedor de las vidas. Por eso, nadie que fue alimentado por la Verdad puede morir.

Jesús vino de ese lugar y trajo la comida de *allí*. Y a

aquellos que lo desearon, Él dio así la (Verdadera) Vida, y ellos no murieron.

Casi todas personas de «este mundo» consideran el placer de la comida como la cosa más importante en la vida. Incluso los cambios mínimos de sus hábitos gustativos resultan superiores a las fuerzas de la mayoría de aquellos que se llaman cristianos, a pesar de las recomendaciones directas de Jesús el Cristo de no matar a los animales para la comida. Pero la nutrición de este tipo (con los cuerpos de los animales) excluye —ya simplemente por las leyes bioenergéticas, no se diga sobre éticos— la posibilidad de entrar no sólo en la Cámara Nupcial, sino aun en la Luz del Espíritu Santo.

No hay ninguna duda que es necesario para nosotros alimentarse con la comida material, con la particularidad de que ésta debe ser de pleno valor nutritivo, al caso contrario no podamos hacer nada en el auto-desarrollo espiritual. Pero la nutrición con la comida material no debe oponerse a la nutrición con la comida «de la Verdad».

94. El principio de este fragmento está dañado en el texto original.

... El paraíso es el lugar donde me dirán: «¡Come de esto o no comas de esto, como tú deseas!». Es el lugar donde yo voy a comer de todo, porque allí está el árbol del conocimiento. Este árbol destruyó a Adán. Pero, en cambio, éste hizo que el hombre viviera activamente.

La Ley (de la Biblia judía) era este árbol. Esta Ley puede

inculcar lo que es bueno y lo que es malo. Pero no aparta al hombre de lo que es malo ni le fortalece en lo que es bueno. Y esta Ley destruyó a aquellos que comieron de ésta. Pues, cuando la Ley ordenó: «¡Come esto y no comas esto!», fue el inicio de la muerte.

Felipe interpreta en esta parábola el cuento bíblico sobre el paraíso.

El Dios-Maestro enseña a las personas lo que es bueno y lo que es malo. Es más, habiendo explicado a las personas los principios para avanzar hacia la Meta Más Alta, Él les concede el libre albedrío, la libertad de escoger adónde y cómo ir.

Las personas tienen que ir por sí mismas, encontrando la ruta correcta, desarrollándose a través de esto. Dios sólo sugiere el Camino en secreto u obviamente, a veces bromeando. Pero es el caminante que normalmente decide.

Precisamente esto le da la experiencia, la madurez y la sabiduría. Habiendo obtenido la sabiduría, uno puede vencer todas las dificultades y a través de tal lucha llegar a ser Perfecto. Sólo para tal persona el Padre abrirá la puerta de Su Cámara Nupcial.

95. La bendición es superior al bautismo, porque gracias a la bendición nosotros fuimos llamados cristianos, no gracias al bautismo.

Y el Cristo fue llamado así gracias a la bendición. Porque el Padre bendijo al Hijo, el Hijo bendijo a los apóstoles, y los apóstoles bendijeron a los otros.

El que está bendecido hallará la Resurrección, y la Luz,

y la Cruz, y el Espíritu Santo.

A Él (al Cristo) el Padre dio esta (bendición) en la Cámara Nupcial; Él la recibió.

96. El Padre estaba en el Hijo, y el Hijo, en el Padre. Tales son las cosas en el Reino de los Cielos.

La segunda frase graciosa no proporciona información significativa; ésta sólo estimula al lector para resolver el misterio de la primera frase.

Y en la primera frase se describe el estado de la interacción de la Conciencia del Hijo y del Padre: es la interpenetración, la Unión, la Coesencialidad.

97-98. Fragmento 97 está dañado en el texto original. Fragmento 98 contiene la idea que es la continuación del pensamiento anterior; por eso, tampoco puede ser descifrado.

99. Este mundo apareció (probablemente) por un error. Porque el que lo estaba creando lo quiso crear imperecedero e inmortal. Pero (parece que) se murió sin lograr su meta. Pues, no se ha hecho imperecedero el mundo ni el que lo creaba.

Porque no hay inmutabilidad de los frutos de las acciones materiales, pero hay sólo (la inmutabilidad de los frutos de las acciones) de los Hijos y las Hijas. Y no hay nada que pueda lograr la Inmutabilidad excepto un Hijo o

una Hija.

¡Y el que no puede ni siquiera acumular su propia fuerza, en cuánto menos podrá ayudar al otro!

La primera parte del fragmento es simplemente una broma que es un «nudo» artístico de la parábola.

Luego se explica que los únicos frutos valiosos de todas las actividades en la Creación entera son Aquellos Que han logrado la Inmutabilidad y la Eternidad absolutas, los Hijos y las Hijas del Padre Celestial, Los Que han entrado en Su Cámara Nupcial.

En el fin del fragmento, hay una idea de que el hombre encarnado, antes de rabiarse por ayudar a los demás, debe primero ayudarse a él mismo a través de los esfuerzos en el auto-desarrollo: el que no puede hacer nada por sí mismo, ¿cómo puede ayudar a los demás?

100. La copa de la oración contiene el vino y el agua, sirviendo como un símbolo de la sangre sobre la cual la acción de las gracias se realiza. Y ésta se llena del Espíritu Santo.

Ésta pertenece al Hombre Perfecto (al Cristo).

Cuando lo bebamos, nos volveremos los Hombres Perfectos.

Pero beber la Copa del Cristo no significa comulgar en la iglesia, incluso millares de veces.

Beber la Copa del Cristo significa transitar Su Camino entero hasta la Cámara Nupcial, y también Su Calvario.

101. El Flujo Viviente es como el Cuerpo (del Espíritu Santo). Es necesario que nos vistamos del Cuerpo Viviente. Por eso, si alguien va y se sumerge en el Flujo, debe desnudarse, para vestirse de Él.

El Cuerpo del Espíritu Santo es una imagen para la mejor percepción meditativa de la integridad del Espíritu Santo. Él es realmente Viviente, Amante, que percibe, guía y habla.

Para experimentar el Cuerpo del Espíritu Santo, hay que «desnudarse», liberándose de todas las envolturas y capas que son más gruesas que el Espíritu Santo. Así, nos hallamos con Él en el mismo eon y recibimos allí el bautismo, el nacimiento y las bendiciones.

102. Un caballo engendra a un caballo, un ser humano engendra a un ser humano, Dios engendra a Dios.

El resto de este fragmento está dañado en el texto original.

103-104. Digo sobre el lugar donde permanecen los Hijos de la Cámara Nupcial.

Existe en este mundo la unión entre el hombre y la mujer. Éste es la unión de la energía y la tranquilidad.

En el eon supremo existe otro tipo de la Unión; nosotros simplemente usamos las mismas palabras. En ese eon moran otras Conciencias; Ellas son superiores a todas las palabras; Ellas están más allá de todo lo grosero y denso.

Esto es el lugar donde mora el Poder (es decir, el Padre); *allí mismo*, los Escogidos del Poder.

Aquellos Que están *allí* no son los unos y los otros: *allí* todos Ellos son *Uno*.

Y el que está aquí ni siquiera puede salir de su cuerpo carnal...

Felipe explica el simbolismo del texto: en la Cámara Nupcial del Padre, no practican el sexo, como lo hacen las personas encarnadas. Pero *allí* también se unen en Amor y existen como Uno Solo.

105. No todos los que poseen un cuerpo logran conocer su Esencia. Y el que no puede conocer su Esencia no puede usar las posibilidades dadas a él para deleitar.

Sólo aquellos que han conocido su Esencia, se deleitarán de verdad.

Para conocer el deleite más alto, hay que hacer los esfuerzos grandes en el auto-desarrollo. Sólo el que ha tenido éxito en el conocimiento del Padre halla esto.

El conocimiento de la Esencia de uno es la realización de uno mismo, como una Conciencia, en la Morada del Padre. Él es nuestro «Yo» Superior, Que se conoce cuando entramos en Él.

106. El Hombre Perfecto no puede ser capturado (por los espíritus impuros), ni puede ser visto por ellos. Porque ellos pueden capturar sólo aquellos a los que ven.

No hay otra manera de adquirir este don, a menos que uno se vista de la Luz Perfecta y se vuelva la Luz Perfecta. Después de vestirse de Ésta, uno se une con Ésta.

Así es la Luz Perfecta.

La salvación de los espíritus impuros hay que buscar no en «la magia de protección», ni en el maldecirlos, ni en los métodos de «la protección bioenergética», ni tampoco en las palabras mágicas de los hechiceros, sino en la Unión con Dios.

107. Es necesario que nos volvamos los hombres del Espíritu antes de que salgamos de este mundo (es decir, antes de desencarnarnos).

El que ha adquirido todo en este mundo, siendo su amo, no podrá hacerse un amo en el otro mundo.

Exactamente Jesús conoció el Camino entero hasta su fin. Pero, no obstante, Él vino a este mundo como un hombre simple (es decir, no se comportaba como un «amo»).

108. Una Persona santa es completamente santa, hasta Su cuerpo. Si uno Le da pan, Él lo consagrará, así como el agua o cualquier otra cosa que fue dada a Él. Él purifica todo esto. ¿Y cómo no podrá purificar el cuerpo?

Una Persona verdaderamente santa se vuelve un sanador natural.

109. Jesús durante el bautismo «vertía» en los cuerpos la vida y los «vacía» de la muerte.

Por eso, ahora nosotros nos sumergimos en el Flujo (de la Vida), y no en (el flujo de) la muerte, para que no seamos llevados por éste a los espíritus de este mundo. Cuando éstos soplan, la desolación viene; pero cuando el Espíritu Santo sopla, la beatitud viene.

110. El que ha conocido la Verdad es libre. El libre no compromete un pecado: porque el que compromete el pecado se vuelve un esclavo del pecado (es decir, en primer lugar, agrava su destino).

El verdadero conocimiento es como la madre y el padre (es decir, como los educadores, consejeros y guardianes sabios para un niño).

Aquellos que no son capaces de comprometer un pecado son llamados: «los que han logrado la libertad». El conocimiento de la Verdad los eleva aún más. Esto los hace libres y elevados sobre este mundo.

Pero sólo el Amor crea. Y el que ha llegado a ser libre por el conocimiento, por su Amor se queda esclavo de aquellos que no han podido todavía subir hasta la Libertad del conocimiento. El conocimiento que él trae a ellos les desarrolla, porque les llama a la Libertad.

El amor no coge nada: ¿cómo puede coger algo? Pues, todo pertenece a éste. Y no dice: «¡Esto es mío! ¡Y este es mío!». Pero dice: «¡Esto es tuyo!».

111. El amor espiritual es como el vino y la mirra. Lo disfrutan aquellos que han recibido para esto la bendición (de Dios).

Pero los otros también lo disfrutan, mientras estén con los bendecidos. Pero si los bendecidos se apartan y se marchan, aquellos que no fueron bendecidos se hundan en su hedor de nuevo.

El samaritano no dio nada, salvo el vino y el óleo, al hombre herido. Y esto era nada más que la bendición. Así, él sanó las heridas.

Y el amor cubre una multitud de pecados.

No tiene sentido comentar este fragmento brevemente, porque su significado puede ser comprendido sólo por aquel que ha tenido personalmente su propia experiencia de amor-servicio a muchas diferentes personas.

112. Los nacidos por una mujer se parecen al que ella amaba. Si era su marido, se parecen al marido. Si era su amante, se parecen al amante. A menudo, si ella se une con el marido forzosamente, pero su corazón está con su amante, con quien ella también se une, entonces sus hijos se parecen al amante.

¡Pero ustedes, conectados con el Hijo de Dios, no se relacionen también con lo mundano! ¡Más bien, estén sólo con el Señor, para que aquellos que serán engendrados por ustedes no sean similares a los mundanos, sino que sean similar al Señor!

113. Un hombre se une con una mujer, un caballo, con una yegua, un asno, con una asna. Representantes de cada especie se unen con similares.

De la misma manera, el Espíritu se une con el Espíritu, y el Logos, con el Logos, y la Luz, con la Luz.

Si te vuelves un humano, un humano te amará. Si te vuelves el Espíritu, el Espíritu se unirá contigo. Si te vuelves el Logos, te unirás con el Logos. Si te vuelves la Luz, la Luz se unirá contigo.

Si te vuelves aquel que pertenece a los gobernantes terrenales, los gobernantes terrenales hallarán paz contigo. Si te vuelves un caballo, o un asno, o una vaca, o un perro, o una oveja, o cualquier otro animal, sea más pequeño o más grande, no podrás encontrar reciprocidad ni con el humano, ni con el Espíritu, ni con el Logos, ni con la Luz, ni con los gobernantes terrenales, ni con aquellos que están bajo su poder. Ellos no se meterán en la cama contigo, y tu amor no encontrará la compasión en ellos.

114. El que era un esclavo contra su voluntad puede conseguir la libertad.

Pero a aquel que fue propuesta la libertad por la misericordia de su señor, y que a pesar de esto, de nuevo se entregó a la esclavitud, no podrá llegar a ser libre más.

El Cristo mostró a las personas el Camino hacia la Liberación completa en la Morada de Dios Padre. Pero sólo unos pocos aceptaron esta proposición. Bien, ésta es la elección triste de los demás...

115. La economía de este mundo consiste de cuatro esencias: el agua, la tierra, el aire y la luz.

Así mismo, la economía de Dios consiste de cuatro: la fe, la aspiración, el amor y el conocimiento.

Nuestra «tierra» es la fe en la que nos arraigamos; «el agua» es la aspiración que nos lleva; «el aire» es el amor gracias a la que vivimos, y la luz es el conocimiento que nos permite madurar.

116. El principio de este fragmento está dañado en el texto original.

... Bien a aquel que no ha entristecido a ningún ser.

Así era Jesús el Cristo. Él saludó a todos en este mundo y no fue cargó para nadie.

¡Bien a aquel quien es así! ¡Pues, él es un hombre perfecto!

Porque así es el Logos.

117. ¡Pregúntennos por Él! ¡Pues, no podemos reprochar de algo a Él! ¿Cómo podemos reprochar a este Grande? ¡Pues, Él regalaba la Tranquilidad a todos!

Prestemos atención: los Grandes regalan exactamente la Tranquilidad. Opuestos a Ellos, las personas demoníacas y diabólicas traen la enemistad, el odio, el caos, la violencia, la

devastación y el sufrimiento.

118. En primer lugar, uno no debe afligir a nadie: ni al grande ni al pequeño, ni al incrédulo ni al creyente; después ofrezcan la Tranquilidad a aquellos que viven en la paz y en el bien.

Hay Aquellos Que son capaces de dar la Tranquilidad a los que viven en el bien.

Las personas que son simplemente buenas no pueden hacerlo, porque ellos todavía están dependientes.

Y no pueden Ellos afligir o causar sufrimiento (injustificado).

Pero aquellos que están todavía en el camino de llegar a ser como Aquellos, éstos a veces todavía afligen a los demás.

¡El Que ha dominado los secretos de la Existencia trae la alegría a las personas del bien!

Por otra parte, hay aquellos que se afligen y se enfadan por eso.

119. El dueño de la hacienda ha adquirido toda clase de los objetos: los hijos, los esclavos, el ganado, los perros, los cerdos, el trigo, la cebada, la paja, la hierba, la comida de perro y la comida mejor y las bellotas. Él es un hombre razonable y sabe el alimento para cada uno: así, ante los niños pone el pan, el aceite de oliva y lo mejor; ante los esclavos, el aceite de ricino y el trigo; al ganado da la cebada, la paja y la hierba; a los perros, las relieves, y a los

cerdos, las bellotas y el afrecho.

Así mismo actúa el discípulo de Dios. Si él es sabio, comprende el aprendizaje. Las formas corporales no lo engañarán, sino que él mirará a la condición del alma de cada uno, hablando con él.

Hay muchos animales en este mundo que tienen apariencia humana. Cuando él los reconozca, a «los cerdos» echará «las bellotas», a otro «ganado», «la cebada», «la paja» y «la hierba»; a «los perros», «las relieves»; a «los esclavos» les dará «brotes», y a los niños, lo perfecto.

Usando las imágenes de los animales, Felipe habla del psicotipificación de las personas según su edad psicogenética y las cualidades adquiridas durante el proceso de la evolución personal. Para cada grupo se necesita la «comida» adecuada.

120. Hay el Hijo del Hombre (el Cristo), y hay el Hijo del Hijo del Hombre. El Señor es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hijo del Hombre es El Que fue creado por el Hijo del Hombre.

El Hijo del Hombre obtuvo de Dios las habilidades de hacer. Pero Él también puede engendrar.

La explicación se dará junto con el siguiente fragmento.

121. El que obtuvo la posibilidad de crear (las cosas terrenales), (las) crea. El que obtuvo la posibilidad de engendrar (a los hijos), engendra. El que crea (las cosas

terrenales) no puede engendrar (al mismo tiempo).

Pero Aquel Que engendra también puede crear. Y Aquel Que crea, también engendra. Y Su fruto es esta Creación. Pero Él no engendra a los hijos terrenales, sino Sus Similitudes.

El que crea (las cosas terrenales) actúa abiertamente, sin esconderse. Pero el que engendra actúa en oculto, no a la vista. Pero su fruto no se asemeja a Su fruto.

Aquel Que crea (también) lo hace abiertamente. Y Aquel Que engendra (también) engendra a los Hijos y las Hijas en oculto.

Este fragmento está saturado con «juego de palabras». Esto puede verse muy claramente si uno vuelve a escribirlo sin las explicaciones en los paréntesis.

La palabra 'crear' en el segundo párrafo significa «materializar»; se trata de «la creación del mundo» por el Padre y de la habilidad de los Cristos de materializar los objetos diferentes. Pero «la creación del mundo» por el Padre también puede llamarse Su fruto. Ambos, el Padre y el Cristo, engendran a los nuevos Hijos y las Hijas; y lo hacen en oculto de las personas de este mundo.

122. Nadie puede saber en qué día el hombre y la mujer se unieron entre sí, salvo ellos. Porque el aposento del matrimonio es el misterio para los extraños.

¡Y si un matrimonio impuro se oculta, entonces en cuánto más el matrimonio puro es un misterio sagrado! Éste no es carnal, sino puro, no es determinado por la pasión,

sino por la voluntad sensata. Éste no pertenece a la oscuridad y a la noche, sino al día y a la luz.

Un matrimonio, si está abierto a la vista, se vuelve libertinaje. Y la esposa es considerada libertina no sólo si se une con otro hombre, sino también cuando siquiera se levanta de su lecho nupcial y otros la ven allí.

Que ella se comunique de cerca sólo con sus padres, los amigos del marido y los hijos de su cámara nupcial; ellos pueden entrar en su cámara nupcial todos los días. ¡Pero los demás, que sólo sueñen oír su voz allí y disfrutar la fragancia de sus inciensos! Y que se satisfagan, como los perros, con las migas que caen de la mesa.

Los Maridos y las Esposas (de Dios) pertenecen a la Cámara Nupcial. Nadie puede verlos, a menos que llegue a ser como Ellos.

Nadie, salvo el Padre, puede ver y saber la Grandeza de Aquellos Que alcanzaron la Cámara Nupcial, a menos que logre el mismo nivel del desarrollo.

123. El principio de este fragmento está dañado en el texto original.

... Abraham para comprender a Aquel Quien tenía que comprender había hecho una circuncisión, mostrando con esto (simbólicamente) que debemos destruir lo carnal en nosotros, lo que es de este mundo.

Luego el texto original está dañado en parte.

... Mientras las vísceras del hombre estén ocultas, el cuerpo está vivo. Pero si las vísceras se abren y se caen afuera, el cuerpo se muere.

Es lo mismo con un árbol: mientras sus raíces estén ocultas, el árbol florece y crece, pero si sus raíces se abren, el árbol se seca.

Es lo mismo con cualquier fenómeno en el mundo, no sólo en el material, sino también en el oculto. Así, mientras la raíz del mal esté oculta, éste crece y está fuerte. Cuando éste se haya conocido, empezará a abrirse. Pero si uno descubre su raíz, perece.

¡Por eso, el Logos dice: «El hacha ya está cerca de las raíces de los árboles! Si ésta no corta hasta el fin, lo que fue cortado se cubrirá de nuevo. Pero hay que hincar el hacha suficientemente profundo para desarraigar las raíces».

Jesús destruyó esas raíces en el lugar donde trabajaba. Y también lo hizo parcialmente en otros lugares.

¡En cuanto a todos nosotros, que cada uno penetre en las raíces del mal, que están en él, y que desarraiguelo con sus raíces del alma!

Pero el mal podrá ser desarraigado siempre y cuando lo conozcamos. Si estamos en la ignorancia del mal, éste continuará cultivando sus raíces en nosotros, multiplicándose... Y cuando se apodere de nosotros por completo, nos volveremos sus esclavos. ¡El mal nos esclavizará cada vez más y más, obligándonos hacer lo que no queremos hacer y lo que queremos, no hacer (...)! ¡Es

muy poderoso hasta que no sepamos acerca de él en nosotros!

Mientras el mal existe, actúa. La ignorancia sobre éste es la base de lo malo en nosotros. La ignorancia nos lleva a la muerte. ¡Y aquellos que no han salido todavía de la ignorancia, no han existido como (verdaderas) personas, no existen y no existirán!

En cambio, aquellos que permanecen en el conocimiento verdadero se llenan de la Perfección a medida que la Verdad se revele ante ellos.

Pues la Verdad, así como la ignorancia, estando oculta, descansa en sí misma, pero cuando se revela y se conoce, florece, siendo alabada.

¡Cuánto la verdad es más poderosa que la ignorancia y el error! ¡Ella nos da Libertad!

El Logos dijo: «Si conocen la Verdad, les hará libres.

La ignorancia es la esclavitud. El conocimiento es la Libertad».

Buscando la Verdad, encontraremos sus semillas en nosotros mismos.

Cuando nos unamos con Ella, Ella nos tomará en la Conciencia Primordial.

Felipe discute el mecanismo del arrepentimiento e insiste en la necesidad de prestar mucha atención seria al trabajo intelectual.

El arrepentimiento es la purificación de uno mismo de los vicios. Y la base de todos nuestros vicios son estos dos:

1. La habilidad de causar intencionalmente sufrimiento a otros seres (por ejemplo, simplemente «afligiéndolos»); así nosotros manifestamos nuestro egoísmo, nuestro «yo», y también una falta de amor desarrollado en nosotros. Y con el «yo» hipertrófico y sin amor desarrollado no podemos realmente acercarnos al Padre.

2. La ausencia de la orientación permanente de la atención al Padre, la ausencia de la aspiración a Él.

Respecto a esto hablemos de la fe. La fe como un simple «sí» a la pregunta «¿crees?» es muy poco. La verdadera fe es justamente una memoria permanente e inquebrantable sobre el Dios-Maestro Que me enseña todo el tiempo; es especialmente importante recordarlo en los momentos de las situaciones extremas, las que también son Sus lecciones para mí. A tal nivel de la fe uno llega a través del trabajo intelectual grande y largo en la interacción con Él.

Sólo gracias a tales esfuerzos de un guerrero espiritual, Dios se vuelve para él una Realidad Viviente, y no sólo un símbolo, una abstracción a la que «hay que» rendir el culto. Así, la fe se convierte en el conocimiento de Él.

En el nivel más alto de su desarrollo, la fe se transforma — necesariamente a través de la etapa del conocimiento de Él — en el Amor apasionado, que exclusivamente puede asegurar tal acercamiento con Él que lleva a la entrada en Su Morada y la Unión con Él.

El trabajo penitencial no es simplemente enumerar en voz alta todos nuestros actos-pecados verdaderos e imaginarios. El trabajo penitencial es estudiar a uno mismo, como un alma, y rehacer a uno mismo por medio de la introspección y auto-educación. Destaquemos que los «pecados» no son la cosa principal contra la que hay que luchar: éstos son solamente las

manifestaciones de las cualidades del alma llamadas los vicios. Así que, hay que luchar contra los vicios, con la ayuda del hacha de la que Jesús y Felipe hablan. Y esta lucha puede ser desplegada a lo máximo sólo después de la realización de Dios como un Maestro Viviente.

El resultado del trabajo entero de la purificación y del desarrollo de uno mismo son el nacimiento y la maduración en los eones más altos. A medida que todo esto sucede, todo lo material, lo carnal se vuelve menos y menos significativo y luego «se corta» completamente (a lo que Abraham aludió con su circuncisión).

Entonces se queda sólo Él.

124. Teniendo las partículas manifestadas de la Creación, nosotros las consideramos como significantes y estimadas, pero lo que está oculto de nuestros ojos, como inútil y despreciado.

Pero la realidad es opuesta: los objetos manifestados de este mundo son inútiles y dignos de desprecio; pero aquellos que se encuentran en el mundo oculto de nosotros son significantes y dignos de estimación.

Los misterios de la Verdad se revelan sólo a través de los símbolos e imágenes.

Nosotros, nacidos en los cuerpos materiales en la Tierra, nos acostumbramos a mirar desde la materia de nuestros cuerpos al mundo de la materia que nos rodea.

Pero el que marcha por el Camino indicado por Jesús, después de haber nacido y luego madurado en los eones más

altos, aprende a ver en estos eones y también desde éstos.

Precisamente sobre Sus propias impresiones de tal visión escribe Felipe.

125. La Cámara Nupcial está oculta. Es lo más sagrado.

El velo ocultaba al principio como Dios gobernaba la Creación. Pero cuando éste se rasga (para cada guerrero espiritual que se acerca), y Aquel Que está adentro se revela a Él, entonces se abandona esta casa de la separación (el cuerpo). Es más, será destruida (desmaterializada).

... Pero lo Divino de un guerrero espiritual no entra en seguida en el Sagrado de los Sagrados, porque no puede unirse (en seguida) con la Luz con La Que no se ha unido todavía, y con la Conciencia Primordial, las puertas a La Que no se han abierto todavía (para entrar). Pero estará la Conciencia Primordial debajo de las alas de la Cruz y debajo de Sus Brazos. Esta meditación será un arca salvadora para él, aun cuando el diluvio sobrevenga.

Hay algunos de los compañeros del Cristo los que después podrán entrar adentro detrás del velo con el Primer Sacerdote (el Cristo).

El velo (del templo de Jerusalén) no se rasgó sólo arriba. Si hubiera sido así, entonces la entrada se habría abierto sólo para los nobles (en la Tierra). Y no se rasgó sólo abajo, lo que indicaría a las capas bajas (de la jerarquía social). Pero se rasgó de arriba abajo.

La entrada también está abierta para nosotros, que estamos abajo, para que entremos en la Tesorería de la Verdad.

Allí existe El Que de derecho está en mucha estima, El Que es inquebrantable.

Pero el Camino hacia *allí* lo practicamos a través de los símbolos despreciados y las imágenes efímeras. Éstos son despreciados por aquellos que están en la gloria terrenal. Pero hay Gloria muy por encima de la gloria, y hay Poder muy por encima del poder.

La Perfección nos abrió la Tesorería de la Verdad. El Sagrado de los Sagrados se abrió para nosotros. ¡La Cámara Nupcial nos llamó adentro!

... Mientras todo esto esté oculto de las personas, el mal las lleva a lo vano, y no está separado de lo que fue sembrado por el Espíritu Santo. Tales personas son los esclavos del mal.

Pero cuando Aquello se acerca, la Luz Perfecta abraza a cada uno (de los que han entrado en Ella). Y aquellos que están en Ella reciben la bendición. ¡Así los esclavos se vuelven libres, y los prisioneros se liberan!

126. Cada planta que no fue plantada por Mi Padre en el Cielo será desarraigada.

¡Los que están separados, que se unan (en los eones más altos), volviéndose Perfectos!

¡Todos Aquellos Que entrarán en la Cámara Nupcial encenderán más fuerte la Luz de la Verdad, pues Ellos no engendran en la oscuridad como aquellos en los matrimonios terrenales! ¡El Fuego arderá en la noche y se extenderá: pues los misterios de este Matrimonio se ejecutan en la Luz del Día! ¡Esta Luz del Día nunca cesará

(para Ellos)!

127. Si alguien llega a ser un Hijo de la Cámara Nupcial, significa que Él había conocido antes la Luz (del Espíritu Santo).

Pero el que no Le ha conocido a Él en el mundo de la materia no Le recibirá en Aquel lugar.

El Que ha concebido la Luz (del Espíritu Santo) no puede ser visto y capturado (por los espíritus impuros). Y ninguno (de ellos) puede atormentar a tal Hombre, aun cuando Él todavía vive en el mundo de la materia (en un cuerpo). ¡Él ya ha conocido la Verdad con la conciencia! ¡Su Morada ahora es el eon de la Conciencia Primordial! ¡Y está abierta para Él —el Perfecto— en la Luz del Día Sagrado!¹⁴⁶

CORÁN Y SUNNA

El Islam es uno de los tres sistemas religiosos principales en la Tierra.

Pero hay que hablar del Islam no sólo por esta razón, sino porque expresa de forma concisa y correcta, desde un punto de vista metodológico, la ética de la actitud del hombre hacia Dios.

Es más, precisamente en el Islam, y no en el cristianismo masivo, se ha cumplido esta actitud hacia Dios

¹⁴⁶ Para saber más de este tema leer [11,14,28,40].

que fue enseñada por Jesús el Cristo.

¿Qué es el Islam?

Históricamente éste tiene sus raíces en el judaísmo y en el cristianismo. El Islam venera a los profetas judíos, a Jesús el Cristo (en árabe, Isa). Llama a sus seguidores a Dios Padre (en árabe, Allah), como Lo entendieron los profetas judíos y Jesús. El Corán, el principal libro sagrado del Islam, contiene las máximas de Jesús y las descripciones de Sus actos. La narración en el Corán se transmite a través del profeta Mahoma (en árabe, Muhammad) desde Dios, Que da a Mahoma los consejos personales y también las explicaciones para la comprensión correcta de Él y del Camino hacia Él.

¿En qué consiste la novedad del Islam? ¿Por qué Dios no extendió el cristianismo entre las personas que confiesan ahora el Islam?

El punto es que los que se nombraron cristianos en aquel entonces ya se apartaron de la Enseñanza de Jesús el Cristo. Y el cristianismo masivo contemporáneo ha perdido a Dios en grado considerable, por lo que sus seguidores pueden llamarse cristianos únicamente por el hecho de que continúan observando los ritos cristianos antiguos.

Comparemos con la India. Las personas de la India tienen el Bhagavad Gita, donde hay una descripción bastante detallada de lo que es Dios y qué tiene que hacer el hombre con respecto a esto. Pero incluso en la India la mayoría de las personas son incapaces de aceptar el concepto de monoteísmo (debido al predominio, en cualquier parte de la Tierra, de las personas que se encuentran en las etapas tempranas del desarrollo

psicogenético). Así, en el hinduismo masivo y en el budismo Mahayana, en la actualidad no predomina el culto a Dios, representado tan vivamente en el Bhagavad Gita, sino a los «dioses» ficticios y paganos: Ganesha, Kali y otros, con la iconografía correspondiente. Y en algunas ramas degeneradas del budismo esta tendencia ha llegado a tal punto que no había ningún lugar para Dios a Quien negaron completamente.

Pero las personas que confiaron en la Biblia judía y cristiana se encontraron en una situación aún peor, puesto que estos libros no contienen una descripción de Dios, que pueda satisfacer las demandas de un buscador intelectual. Allí Dios se describe de tal manera que Él puede volverse un objeto de la creencia, pero no un objeto del conocimiento.

Por consiguiente, el retorno a la forma pagana de la concepción del mundo (la cual es más conveniente para las almas jóvenes) sucedió aún más fácilmente entre las personas involucradas en el cristianismo.

La pérdida de Dios en el cristianismo masivo en muchos países se manifestó en el hecho de que Dios, predicado por los profetas judíos y por Jesús como el Objeto Principal de la atención, de la aspiración y del amor, fue reemplazado por los cultos paganos de «san» Nicolás y de otros «santos patronos», por el culto de la madre terrenal de Jesús, quien, pese a haber sido una mujer notable y justa, no pudo entender y aceptar lo que enseñaba su Hijo, incluso en cierta ocasión Le consideró demente (Marcos 3:21,31-35). Y la esencia de la Enseñanza de Jesús sobre la aspiración a la Perfección, al conocimiento de Dios Padre fue desplazada

por la pordiosería en la oración.

Llegó hasta tal punto que la Conciencia Primordial Universal fue representada como un hombre viejo que se sienta en una nube, y el Espíritu Santo, como una paloma.

Es importante destacar que la tendencia pagana fue legitimada por la iglesia ortodoxa ya en la liturgia, donde la muy buena, pero no Divina mujer María, la madre de Jesús, fue llamada «mi Reina», «Nuestra Señora», y nosotros, sus esclavos, sin esperanza alguna de recibir ayuda a menos que provenga de ella. (Dios, como vemos, en este caso no tiene ninguna parte en ello).

Así que Dios, viendo el comienzo de esta tendencia, repitió una vez más a través de Su profeta Mahoma que las personas deben fijar su atención en el Dios-Creador Universal y consagrar sus vidas a Él.

A propósito, la misma palabra *Islam* se traduce como *la obediencia a Dios*, y la palabra *musulmán* (*muslim*, en árabe), como *el que se ha consagrado a Dios*.

La esencia del Islam se expresa en dos fórmulas: «La ilaha illallah», «¡No hay ningún dios más que Dios!» y «Allahu Akbar», «¡Dios es grande!» (por supuesto, «grande» no en el sentido de concebirlo como si fuera una persona tan notable, temible y misteriosa que hay que respetar y temer, sino en el sentido de que la Conciencia Divina realmente no tiene límites previsibles en el universo, y que Dios es de verdad el Creador Todopoderoso y el Gobernador del destino de la Creación entera y de cada uno de nosotros).

Teniendo el ejemplo de la degeneración de la fe de

muchos cristianos, los musulmanes llegaron a extremos tales como la prohibición de las imágenes pictóricas y esculturales de las personas y animales, para que nadie se sienta tentado a adorarlas (apenas hace poco tiempo, esta prohibición ha sido atenuada).

Uno puede preguntar: ¿por qué es tan importante dirigir la atención principalmente a Dios Padre, en lugar de enfocarla, digamos, en Jesús el Cristo o en otro Avatar? Pues, resulta que es realmente de gran importancia desde el punto de vista de la metodología del desarrollo espiritual. Es así, porque sólo el monoteísmo estricto predispone a que los adeptos maduros obtengan la necesidad de estudiar y dominar prácticamente la estructura multidimensional de la Creación, para que la búsqueda del Creador, el Propósito, el Maestro sea dirigida a las profundidades de esta estructura, en lugar de dirigirse «a lo largo» de las dimensiones espaciales groseras, lo que es propio de los paganos.

* * *

Valorando tan altamente el concepto teológico del Islam, es necesario, al mismo tiempo, advertir a los lectores sobre la necesidad de asumir una actitud crítica hacia lo que pueden predicar algunos musulmanes o grupos. El hecho de que en el mundo islámico no exista unanimidad en torno a varias preguntas religiosas demuestra que sólo Dios sabe todo, mientras que para las personas lo propio es cometer errores.

Anotemos también que el Corán está destinado sólo para formar y fortalecer en uno la fe correcta, y como resultado los adeptos pueden avanzar en el Camino

religioso. En el Islam la etapa de obtener y acrecentar la fe y también aprender la disciplina religiosa se llama sharía. En esta etapa, para no apartar a las masas de adeptos potenciales, el Corán no requirió de ellos ni siquiera la renuncia a la alimentación con carne (habitual para la población de esa región de la Tierra), la cual es incompatible con las etapas más altas de la práctica religiosa: el tariqa y otras.

Es obvio también que no tiene ningún sentido introducir en la vida cotidiana de todas las personas las reglas de conducta que Dios dio a través de Mahoma a un grupo específico de gente en un período histórico particular y en un ambiente de hostilidades permanentes. Tiene sentido no llamar a la observancia mezquina de las reglas de la vida cotidiana expuestas en el Corán, que conciernen a aspectos tales como: qué comer, cómo vestirse, cómo casarse, sino al abarcamiento de los fundamentos esenciales de la actitud hacia Dios.

Más adelante presentamos algunas de las citas más importantes del Corán con varias aclaraciones (basándose en la traducción hecha por I.J.Krachkovskiy) y de la Sunna.

Otra vez quiero destacar que al leerlas no debemos olvidar que la palabra Alá es un equivalente árabe de las siguientes palabras: Dios Padre, Ishvara, Tao, Conciencia Primordial y otros sinónimos.

* * *

¡En el nombre de Alá, el amante, el compasivo!

1:1. ¡Gloria a Alá, el Señor de los mundos,

1:2. el amante, el compasivo,

1:3. el Rey en el Día del Juicio!

1:4. ¡Te adoramos y pedimos Tu ayuda!

1:5. ¡Guíanos por el Camino Recto!

2:22. (...) ¡No atribuyan iguales a Alá!

2:107. ¿Acaso no sabes que Alá tiene poder sobre el cielo y la Tierra, y que no tienen ustedes ni prójimo ni auxiliador, salvo Él?

2:115. A Alá pertenecen el Oriente y el Occidente; donde quiera que se dirijan, allí está la faz de Alá.

2:117. Él es el Creador del cielo y la Tierra, y cuando decide algo, dice: «¡Sé!» y lo es.

2:142. (...) Di: «¡A Alá pertenecen el Oriente y el Occidente, y Él guía a quien quiere por el Camino Recto!».

2:147. ¡La Verdad es de tu Señor, no estés entre los que dudan!

2:148. Cada cual tiene su dirección adonde se encamina. ¡Traten, pues, de aventajar uno al otro en buenas obras!

2:154. No digan sobre aquellos que fueron asesinados en el camino de Alá: «¡Los muertos!»; ¡no, los vivos! Pero ustedes no lo sienten.

2:155. Nosotros les sometemos a pruebas con algo de miedo, de hambre, de carencia de bienes, de almas y de frutos. Y tú, alegra a los que tienen paciencia,

2:156. a aquellos quienes cuando les cae una calamidad, dicen: «¡Verdaderamente pertenecemos a Alá y a Él

volveremos!».

2:157. Estos son ustedes sobre quienes está la Bendición de su Señor y Gracia, y también ustedes que están yendo por el camino correcto.

2:163. ¡Y su Dios es el único Dios, no existe ninguna deidad, salvo Él, el amante, el compasivo!

2:165. Hay algunos entre los hombres que toman a otros además de Alá, como iguales (a Él); ellos les aman como aman a Alá. Pero los que creen aman con más fuerza a Alá (...).

2:216. (...) ¡Puede ser que ustedes odien algo que sea para su bien, y puede ser que amen algo, que sea para mal de ustedes! ¡En verdad, Alá sabe, y ustedes no saben!

2:256. ¡No hay coacción en la religión! ¡El Camino Recto ya se ha distinguido claramente del extravío! ¡El que no cree en la idolatría y cree en Alá se ha asido de un Soporte seguro que nunca se romperá!

2:264. (...) ¡Alá no guía por el Camino Recto a las personas infieles!

2:271. (...) ¡Alá sabe lo que ustedes hacen!

2:282. (...) Tengan miedo de Alá; ¡en verdad, Alá les enseña, y sabe todas las cosas!

3:2. ¡Alá! ¡No hay deidad, salvo Él! ¡Él es vivo, existente!

3:3. Él te ha enviado la Escritura en la verdad, confirmando la veracidad de lo que fue mandado anteriormente. Y Él había enviado la Tora y el Evangelio antes, como una guía para las personas (...).

3:5-6. Verdaderamente, nada está oculto de Alá ni en la

Tierra, ni en el cielo. Él es Quien les forma en los vientres de sus madres como Él quiere (...).

3:28. ¡Que los creyentes no tomen como parientes a los incrédulos! (...) ¡Y quien quiera que haga esto, no tiene nada que ver con Alá, a menos que tenga miedo de ellos! ¡Alá les advierte de Él Mismo, (pues) a Alá es el retorno!

3:54. (...) Alá es el mayor de los astutos.

3:60. La Verdad es de tu Señor. ¡No estés dudoso!

3:73. (...) Di: «¡En verdad, la guía directa es la guía de Alá! (...)».

3:80. Y Él no les ordenará que tomen a los ángeles y a los profetas como señores (...).

3:110. (...) ¡Y si la gente de la Escritura¹⁴⁷ creyera, sería mejor para ellas! Entre ellas hay creyentes, pero la mayoría son depravados.

3:113. No todos ellos son iguales: entre la gente de la Escritura hay una comunidad firme (...).

3:150. (...) ¡Alá es su Protector! ¡Y Él es el mejor de los auxiliadores!

3:157. ¡Y por supuesto, si ustedes fueron asesinados o murieron en el camino de Alá, el perdón de Alá y Su misericordia son ciertamente mejor que lo que ustedes acumulan!

3:169. Y no consideren a aquellos que fueron asesinados en el camino de Alá como muertos. ¡No, están vivos! ¡Ellos

¹⁴⁷ Judíos y cristianos.

reciben su suerte de su Señor!

3:176. ¡Que no te aflijan los que se dirigen a la incredulidad, pues ellos no harán daño a Alá de ningún modo!

4:36. ¡Y adoren a Alá! ¡Y no atribuyan a nadie como compañero de Alá! ¡Y a los padres, hagan el bien, y a los prójimos, y a los huérfanos, y a los pobres y al vecino pariente y al vecino ajeno, y al amigo vecino y al caminante! (...) Verdaderamente, Alá no ama a aquellos que son orgullosamente jactanciosos,

4:37. que escatiman y mandan a las personas ser avariciosas y esconden lo que Alá les ha dado de Su generosidad!

4:78. (...) Y si les sucede un bien, dicen: «¡Esto es de Alá!», pero si les sucede un mal, dicen: «¡Esto es de ti!». Di: «¡Todo es de Alá!». ¿Por qué estas personas no pueden entender lo que les dice?

4:79. Lo que te sucedió de bueno, es de Alá, y lo que te sucedió de malo, es de ti mismo.

4:111. (...) El que comete un pecado, lo hace en contra de él mismo: ¡en verdad, Alá es conocedor, es sabio!

4:174-5. ¡Oh, gente! (...) ¡A los que creyeron en Alá y se asieron de Él, Él les incluirá en Su Misericordia y Generosidad y les guiará hacia Él por el Camino Recto!

5:15. ¡Oh, gente de la Escritura! Nuestro Mensajero ha venido a ustedes para explicar mucho de lo que ustedes ocultan en la Escritura y mucho de lo que pasan por alto (...).

5:17. No creen aquellos que dicen que Alá es el Mesías¹⁴⁸, el hijo de Maryam¹⁴⁹ (...).

5:59. Di: «¡Gente de la Escritura! ¿Acaso ustedes se vengan de nosotros sólo porque creemos en Alá y en lo que se nos ha revelado y en lo que se había revelado antes, y porque la mayoría de ustedes son depravados?»

5:67. (...) ¡En verdad, Alá no guía rectamente a las personas infieles!

5:72. No creían los que decían: «¡Pues Alá es el Mesías, el hijo de Maryam!»». Pero el Mesías dijo: «¡Oh, hijos de Israel! ¡Adoren a Alá, Mi Señor y su Señor!».

5:73. No creían los que decían: «Pues Alá es el tercero de los tres», mientras que no hay ninguna deidad, salvo el Único Dios (...).

5:116. Y Alá dijo: «¡Oh, Isa, hijo de Maryam! ¿Acaso Tú has dicho a los hombres: “Acepten a mi madre y acéptenme a Mi como dos Dioses además de Alá?”» ÉL (Isa) dijo: «¡Gloria a Ti! ¿Cómo puedo decir algo a lo que no tengo derecho?

5:117. No les he dicho más de lo que Tú Me habías mandado: “¡Adoren a Alá, mi Señor y su Señor!”».

6:17. Si Alá te toca con una aflicción, no existe otro redentor de ésta, salvo Él (...).

6:32. La vida de acá es solamente un juego y distracción;

¹⁴⁸ Es decir, Jesús no es igual a Dios Padre, aunque es Su Parte Íntegra.

¹⁴⁹ María.

la morada futura es mejor para aquellos que son temerosos de Dios. ¿Acaso no entienden?

6:51. (...) ¡No hay (...) —fuera de Él— un protector o un intercesor!

6:106. ¡Sigue lo que te fue inspirado por tu Señor: «¡No hay ninguna deidad, salvo Él!», y vuelve las espaldas a los politeístas!

7:7. (...) ¡(Nunca sucede que) Nosotros estamos ausentes!

7:27. (...) ¡Verdaderamente, hemos hecho a los shaitans¹⁵⁰ los protectores de aquellos que no creen!

7:42. En cuanto a aquellos que creían y hacían el bien, Nosotros ponemos sobre el alma sólo lo que puede llevar, ellos son los habitantes del paraíso (...).

7:180. ¡Alá tiene nombres bellos¹⁵¹; llámenlo con éstos, y dejen a aquellos que disputan sobre Sus nombres! ¡Ellos serán retribuidos por lo que hacen!

9:51. Di: «¡No ocurre con nosotros nada más de lo que Alá nos había determinado! ¡Él es nuestro Protector!» ¡Y que los creyentes confíen en Alá!

9:116. ¡En verdad, Alá tiene poder sobre el cielo y la Tierra! ¡Él da la vida y da la muerte; y no tienen —además de Él— un protector o un auxiliador!

10:12. Y cuando un mal toca al hombre, él Nos llama estando de costado, sentado o de pie; pero cuando Nosotros

¹⁵⁰ Diablos.

¹⁵¹ Nombres de Dios que se originaron en varios idiomas.

quitamos el mal de él, pasa como si nunca Nos hubiera llamado para aliviar el mal que le tocó (...).

10:44. ¡En verdad, Alá no es nada injusto con los hombres, sino que los hombres son los injustos con ellos mismos!

10:107. Si Alá te toca con un mal, no hay ningún otro redentor de éste, salvo Él. Y si Él te desea un bien, no hay nadie que puede detener Su Gracia (...).

11:15. A los que desean una vida cercana y sus adornos, Nosotros les ayudaremos a terminar en ésta sus obras, y ellos no serán mermados allí.

11:16. ¡Estos son los que no tendrán en la vida futura nada más que el infierno, y es vano lo que ellos hicieron aquí, y nada es lo que obraron!

13:36. Y aquellos a quienes Nosotros hemos dado el libro (el Corán) se regocijan de lo que te fue revelado (...). Di: «¡A mí me fue mandado adorar a Alá y no tomar a nadie como Su compañero; a Él yo llamo y a Él vuelvo!»

16:119. (...) ¡Verdaderamente, tu Señor es perdonador, benevolente para aquellos que han hecho un mal por la ignorancia, pero después se arrepintieron y lo enmendaron!

17:23. Y decidió tu Señor que no tengan esperanza en nadie excepto en Él, y a sus padres haz el bien. Si cualquiera de ellos alcanza la vejez, no les digas «¡fu!» ni les grites, sino que diles una palabra generosa.

17:24. E inclina delante de ellos la ala de humildad por la misericordia y di: «¡Señor! ¡Perdónales, pues ellos me criaron cuando yo era niño!».

17:26. Y da al pariente lo debido y al pobre y al caminante, pero no malgastes imprudentemente,

17:27. ¡pues los disipadores son los hermanos de shaitans!

17:29. ¡Y no hagas que tu mano sea atada a tu cuello¹⁵² ni la alargues en toda su extensión¹⁵³, para que no seas reprobado y miserable!

17:30. En verdad, tu Señor extiende la suerte para quien Él quiere, y distribuye todo. En verdad, Él sabe de Sus siervos y les ve.

17:37. ¡Y no camines orgullosamente por la tierra!

18:110. Di: «Yo soy un hombre igual a ustedes; me ha enviado la Revelación de que su Dios es el Único Dios. ¡Y el que espera encontrarse con su Señor, que haga la buena obra, y en la adoración a su Señor, (que) no agregue a nadie a Él!»

20:8. ¡Dios! ¡No hay otra deidad, salvo Él! ¡Él tiene nombres bellos!

20:46. Él dijo: «¡No teman, Yo estoy con ustedes, oigo y veo!».

21:35. ¡Cada alma atravesará por la muerte¹⁵⁴; Nosotros les probamos con el mal y con el bien; y a Nosotros serán devueltos!

¹⁵² Para huir del trabajo.

¹⁵³ Amontonando todo para sí mismo.

¹⁵⁴ De su cuerpo.

22:75. Alá escoge los mensajeros entre los ángeles y entre los hombres (...).

28:50. (...) ¿Hay alguien más desviado que aquel que siguió su pasión sin guía de Alá? ¡En verdad, Alá no guía por el Camino Recto a las personas injustas!

28:59. Tu Señor no destruye a los pueblos sin haber mandado antes a un mensajero allí para que les recite Nuestros presagios (para dirigirlos a la rectitud). ¡Nosotros no hemos destruido a los pueblos sin que sus habitantes fueran impíos!

31:21. Y cuando se les dice: «¡Sigán lo que les ha enviado Alá!», ellos dicen: «¡No! ¡Seguiremos lo mismo que nuestros padres seguían!».

31:22. ¡Y el que ha dirigido su rostro hacia Alá y hace el bien, se ha asido de un soporte firme!...

31:23. ¡Y si alguien no cree, que su incredulidad no te entristezca! ¡A Nosotros volverán, y les explicaremos lo que hicieron!

32:11. Di: «Recibirá su fallecimiento el ángel de la muerte, encargado de ustedes, y después serán devueltos a su Señor».

32:12. Si pudieras ver como los pecadores agachan sus cabezas ante el Señor: «¡Nuestro Señor, hemos visto y oído! ¡Haznos volver, para que podamos hacer el bien! ¡Pues (ahora) estamos convencidos de la verdad!».

32:20. Y para los que llevaron una vida licenciosa, su morada es el infierno. Cada vez que deseen salir de allí, serán devueltos y les dirán: «¡Prueben el castigo del infierno que ustedes habían considerado una mentira!».

32:21. ¡Y Nosotros les haremos probar el castigo más cercano¹⁵⁵, (que existe) además del gran castigo¹⁵⁶, quizás ellos vuelvan (al Camino Recto)!

33:5. (...) No es un pecado, si hicieron un mal por equivocación, pero lo es, si fue cometido intencionalmente (...).

33:16. Di: «¡No les ayuda la fuga si están escapando de la muerte! (...)».

33:41-42. ¡Oh, creyentes! ¡Acuérdense de Alá frecuentemente, glorifíqueno en la mañana y en la tarde!

35:41. En verdad, Alá sostiene el cielo y la Tierra para que no desaparezcan (...).

37:182. ¡Y gloria a Alá, el Señor de los mundos!

39:42. Alá recibe las almas en el momento de la muerte; y la que no se ha ido (todavía), durante su sueño (...).

39:55. ¡Sigan lo mejor que les fue enviado de su Señor!...

39:66. (...) ¡Alaba a Alá y sé agradecido!

40:60. Y dijo el Señor: «¡Llámenme y Yo les contestaré! (...)».

41:6. Di: «Yo soy un hombre igual a ustedes, me fue revelado que su Dios es el Único Dios. ¡Aspiren a Él de la manera directa y pídanle perdón! (...)».

41:8. ¡Verdaderamente, los que creyeron e hicieron el

¹⁵⁵ Después de terminar esta encarnación.

¹⁵⁶ Después del «fin del mundo».

bien, tendrán una recompensa inagotable!

41:46. El que ha hecho un bien, lo ha hecho para él mismo, y el que ha hecho un mal lo ha hecho también contra él mismo (...).

41:51. Y cuando Nosotros hacemos un favor a un hombre, él nos vuelve la espalda y se aleja. Y cuando un mal le toca, él es el poseedor de la oración larga.

42:10. (...) ¡Alá, es mi Señor, he confiado en Él y me dirijo a Él!

42:13. (...) Alá escoge para Él a quien quiere, y guía a Él a quien se dirige (a Él).

42:30. Y (si) les sucede una desgracia, esto es lo que provocaron sus manos; y Él perdona mucho.

42:48. (...) ¡Y cuando Nosotros damos al hombre a degustar Nuestra gracia, él se alegra de ésta, pero si le sucede un mal por lo que provocaron sus manos, el hombre en efecto está desagradecido!

42:49. Alá tiene poder sobre el cielo y la Tierra; Él crea lo que quiere; concede las hijas a quien Él quiere y los hijos a quien quiere.

42:50. O les une a los varones y las mujeres; y a quien quiere le hace estéril (...)

46:3. Nosotros hemos creado el cielo y la Tierra y lo que está entre éstos por la verdad y por un plazo designado (...).

49:12. ¡Oh, creyentes! ¡Tengan cuidado de muchos pensamientos! Pues, algunos pensamientos son pecados (...).

59:20. No son iguales los moradores del infierno y los

moradores del paraíso. ¡Los moradores del paraíso son los que han logrado el éxito!

59:23. Él es Alá, no hay ninguna deidad, salvo Él, el Rey, el Santo, la Paz, el Fiel, el Guardián, el Grande, el Poderoso, el Supremo; ¡gloria a Alá! (...).

59:24. Él es Alá, el Creador, el Maestro. ¡Él tiene los nombres más bellos! A Él Le alaba lo que está en el cielo y en la Tierra. ¡Él es grande, sabio!

84:6. ¡Oh, hombre! ¡Tú aspiras a tu Señor y Lo encontrarás!

87:1. ¡Glorifica el nombre de tu Señor Supremo (...)!

*** * ***

Y ahora conocemos algunos hadices, las declaraciones del profeta Mahoma y de Dios, dadas a través de Mahoma, escritas en los libros de la Tradición Santa del Islam, la Sunna (citadas por el libro [63]):

La educación buena es la mejor herencia que se puede dejar a los niños.

¡Siempre di la verdad, aun cuando no sea beneficioso para ti!

¡Lo que saben compartan con los demás y enséñenles!

El que nunca se ha apiadado de nadie, de él nadie se apiadará.

¡No sean una carga para los demás!

No se sieten entre dos personas sin pedir primero su permiso.

¡Sean ahorrativos y no admitan que ustedes sufran la pobreza!

¡No hagan nada que después les dé escrúpulos de conciencia!

La riqueza no consiste en la cantidad de mercancía, sino en la amplitud del alma.

El conocimiento es un tesoro, cuya llave es la curiosidad intelectual.

¡Aléjense de un necio!

¡Eviten las bebidas alcohólicas!

La tranquilidad es ganancia; la perturbación es pérdida.

¡No sean presurosos tomando decisiones y prevean las consecuencias!

No juzguen a nadie, basándose en suposiciones o teniendo dudas.

¡Exhorten a cada uno a no hacer el mal!

¡Si tienen que castigar a un culpable, nunca le peguen en la cara!

El que se levanta tarde, se cierra para sí la puerta de la prosperidad.

¡Cualquier soborno es un pecado y una fuente abominable de ingresos!

¡El que se ha arrebatado, que se calle inmediatamente!

¡Una persona inhospitalaria es una persona deficiente!

¡Remuneren a aquellos que les hicieron un bien!

¡Vale la pena perdonar al que te ofendió, dar al que te

negó dar, reconciliarte con el que riñe contigo!

¡Oh, hombre! ¡Si no estás satisfecho con poco, no te satisfará algo más grande!

Las buenas obras haz tácitamente.

No deseen la muerte ni para sí mismos ni para los demás.

El que no agradece a las personas, no agradece a Alá.

¡Todo lo que fue creado por Alá es bello, aunque las personas no siempre lo entienden!

Alá creó las enfermedades, pero Él también creó las medicinas para curarlas.

Alá es generoso, y Le gustan las personas generosas.

Para todo hay su camino. Y el conocimiento abre el camino al paraíso.

¡Para conseguir el conocimiento no tengan pereza ni siquiera de ir a la China lejana, porque conseguir el conocimiento es el deber principal de un musulmán!

¡La pordiosería es una ocupación indecente!

¡Al empezar la comida, acuérdense de Alá y no sean descontentadizos!

Las puertas del bienestar están debajo de la cerradura. La llave para ésta es el trabajo.

Echar la buenaventura y creer en las palabras de las echadoras de cartas es la abominación.

Una persona mala se caracteriza por los rasgos siguientes: miente en la conversación, no cumple sus promesas y, viendo la impunidad, hace cosas detestables.

¡Pague a un obrero por su trabajo antes de que su sudor se seque!

¡El que tiene un carácter blando, se comporta bien y no hace daño a los demás, el fuego del infierno nunca le tocará!

Una hora gastada para conseguir el conocimiento provechoso es más agradable para Alá que una noche entera gastada en la oración.

¡En cualquier momento traten de ser limpios!

Especialmente para los hombres:

¡Traten bien a las mujeres!

El noble trata bien a las mujeres, pero el infame es pérfido con ellas.

¡Respeten a las mujeres!

¡Si el padre y la madre te llaman al mismo tiempo, ve primero a la madre!

BAHÁ'U'LLÁH — LOS SIETE VALLES, LOS CUATRO VALLES¹⁵⁷

(...) ¡Te revelo los sagrados y resplandecientes presagios de los valles de la gloria, para atraerte a la corte de la santidad, de la proximidad y de la belleza y para llevarte a la cumbre, donde no verás nada en la Creación excepto la

¹⁵⁷ Las citas seleccionadas del libro [21].

Faz de tu Amado!

¡Paz a aquel que sigue el Camino Recto!

El verdadero buscador aspira sólo al objeto de sus anhelos y el amante no tiene otra intención, salvo la Unión con su Amado.

Pero el que busca no encontrará, a menos que sacrifique todo. ¡Con otras palabras, todo lo que él había visto, oído y entendido debe ser desechado, para entrar en el Reino del Espíritu, Que es la Ciudad de Dios!

Hay que trabajar, si Le queremos hallar; hay que arder, si esperamos probar la miel de la Unión con Él; y habiendo probado un poco de esta copa, rechazaremos el mundo perecedero.

El viajero en esta peregrinación es el habitante de cualquier país y de cualquier tierra. En cada rostro busca él la belleza del Amigo, en cada país busca al Amado. Entra en cualquier reunión y busca la afinidad con cada alma, pues en alguna conciencia podrá descubrir el misterio del Amigo, en algún rostro, divisar Su belleza.

Si, con la ayuda de Dios, encuentra él en este camino las huellas del Amigo, Que no deja las huellas, y a través del mensajero celestial inhala (Su) fragancia (...) entrará directamente en el Valle de Amor y se derretirá en su Fuego.

¡Es sorprendente: aunque el Amado está visible como el Sol, los despreocupados siguen persiguiendo oropel y oro!

Libérate de lo que ansia tu pasión (terrenal); ¡después haz un paso al encuentro con tu Señor!

¡Límpiate de todo, salvo de Él, para dar tu vida a Su

Amor!

La pobreza, de la que hablamos aquí, significa no codicia de las cosas del mundo creado y la riqueza de las cosas del mundo de Dios.

Porque cuando el verdadero amante alcanza la presencia del Amado, la belleza chispeante del Amado y el fuego del corazón del amante se encenderán una llama y quemarán todos los velos y envolturas. ¡Oh sí, todo lo que él posee — desde el corazón hasta la piel— se encenderá con el Fuero, en que nada quedará salvo el Amigo!

¡Evita el umbral de lo Verdadero, si todavía posees las cualidades «terrenales»!

¡En verdad, nosotros pertenecemos a Dios, y a Él volveremos!

Jamás con nosotros ocurrirá nada que no sea predestinado por Dios para nosotros.

(...) Uno de los profetas de Dios preguntó: «Oh, mi Señor, ¿cómo he de alcanzarte?» Y la respuesta fue: «¡Niégate a ti mismo y entonces Me hallarás!».

(...) El amor es la Luz Que nunca penetrará en el corazón poseído con el miedo.

¡Paz a aquel que sigue el Camino Recto!

RELIGIÓN DE LOS SIJES¹⁵⁸

Dios está por todas partes, incluso en nosotros, pero la barrera del ego nos separa de Él (...).

La mente egoísta no puede comprender los principios éticos (...) y deja que el alma deprimida vague ciegamente en la oscuridad, sin alcanzar la Meta jamás. El egoísmo cierra el camino para el crecimiento espiritual deseado.

La mente de una persona (ordinaria) siempre está en un estado caótico. Tiene cinco vicios: la concupiscencia (sexual), el enojo, la codicia, la atadura y la soberbia o el egoísmo (el egocentrismo).

(...) El verdadero Gurú no es un cuerpo físico y por eso el cuerpo no es digno de cualquier tipo de adoración. (...) La salvación no puede ser lograda contemplando la apariencia física del Gurú.

El cuerpo físico del Gurú Nanak sirvió como una plataforma desde la que Dios proclamó Su Mensaje (...).

Su familia era la humanidad entera, y sirviendo a la humanidad, él servía a Dios.

Nada es comparable con la contemplación de Dios.

¡Oh, el Único, Que supera a todos, dame Tu Mano! ¡Sólo Tú puedes ayudarme!

¡Tu Voluntad es dulce, oh mi Señor! (...) El Gurú soportó todas las torturas tranquilamente sin un suspiro o

¹⁵⁸ Las citas seleccionadas del libro [47].

gemido. ¡El Gurú fue inquebrantable! ¡El Gurú permanecía tranquilo e imperturbable, como el mar! ¡El Gurú estaba en el estado de la beatitud absoluta!

Yo nunca me asustaré de la tortura. Todo pasa por la Voluntad de Dios; por eso toda la tortura para mí es la beatitud.

¡Estás orgulloso de tu imperio, mientras que yo estoy orgulloso del Reino de Dios Inmortal!

(Su) Luz se unió con la Luz, y el cuerpo no fue encontrado en ninguna parte.

La enseñanza (...) insiste en aceptar la Voluntad de Dios. Esto constituye el núcleo de la doctrina de los sijes. La mente que ha logrado la Iluminación vive según las demandas internas de Sus órdenes.

¡Día y noche medita!

¡Al final del camino, todas tus otras ocupaciones serán inútiles!

¡Busca la compañía de los santos!

Y concéntrate sólo en la contemplación de Dios.

Sintoniza tu mente con la tarea de cruzar el mar de la vida, porque en la búsqueda de los placeres mundanos se malgasta la vida.

Según el sijismo, el propósito de la vida humana no consiste en llegar al paraíso (...) de la creencia del pueblo de hindúes, sino que consiste en buscar a Dios y en lograr la Unidad con Él. El último propósito de la religión de sikhs consiste en la Unión con el Alma Suprema en la Beatitud Incesante Eterna. Sij ansia la Unidad espiritual con el Señor

(...). El sijismo considera la vida humana como una oportunidad de lograr esta Meta, y si uno desaprovecha esta oportunidad, regresa al ciclo del nacimiento y se encarna de nuevo.

AGNI YOGA

El término *Agni yoga* fue escuchado por primera vez por los cónyuges Nicolás y Helena Roerich de los habitantes de las montañas durante sus expediciones por la Asia Central. Este término significa la *Unión con el Fuego o el Camino hacia tal Unión*. El *Fuego* en este contexto es un estado de la Conciencia Divina Suprema, semejante a una llama. Esta forma puede ser asumida por la Conciencia Divina cuando entra en Su Creación de las vastedades universales.

Los Roerich desarrollaron la Enseñanza del Agni yoga y la trajeron a Rusia y a otros países de Europa y de América, por lo tanto en la actualidad el término *Agni yoga* está asociado firmemente con sus nombres.

Los cónyuges Roerich eran una pareja acertada: él, un viajero apasionado y un pintor talentoso, ella, su compañera fiel, que además había hallado la habilidad profética, la habilidad de conversar con Dios. Como resultado de estas conversaciones sagradas aparecieron los diarios de Helena Roerich, que formaron catorce volúmenes con el nombre general «La Ética Viviente».

¿Qué constituyen estas notas? Son muy heterogéneas; a menudo difíciles para la percepción; en muchos lugares, el texto no está corregido literariamente; las verdades profundas alternan con chistes obvios de Dios o con series

largas de frases sin significado. ¿Por qué es así?

El hecho es que, según la intención de Dios, estas notas no fueron predestinadas para la publicación así como estaban: Él indicaba publicar sólo las selecciones agrupadas por temas [3].

La razón de la disimilitud cualitativa del texto consiste en que Dios, entrenando la habilidad profética de Helena Roerich, insistía en que ella haga las notas sistemáticas, diarias [3]. Pero Dios no siempre tenía el material adecuado para transmitir en este cierto momento. Y entonces, a Helena Roerich, que esperaba las palabras del Señor, Él le daba —que es típico en tales casos— una serie de frases bellas, pero casi sin sentido.

Y chistes como: «las piernas se ponen frías, porque se utilizó toda la energía para encender el corazón», se decían para animar a los viajeros cansados en los momentos duros.

Otra particularidad del texto, que debe ser mencionada especialmente, es la aplicación del significado del término «fuego» a los procesos psicoenergéticos y a los fenómenos. Esto se hacía con el propósito de transmitir un estado de ánimo enérgico, un énfasis en la lucha. Sin embargo, para entender esta Enseñanza correctamente, el lector debe diferenciar los conceptos del *Fuego Divino* y las manifestaciones «de fuego» de la actividad psíquica de las personas y espíritus.

Con la energía «de fuego» están saturados todos los textos de «La Ética Viviente» y también las pinturas, admirables por el poder de la expresión, de Nicolás Roerich, que fue uno de los rasgos más distintivos del movimiento espiritual comenzado a través de los Roerich.

El movimiento del Agni yoga contribuyó mucho al despertar espiritual de las personas, en primer lugar, en Rusia, donde éstas resultaron ser víctimas de la violencia atea por parte del partido comunista, y luego, de la ideología religiosa degradada hasta el nivel de los cuentos de hadas. En las instrucciones valiosas con las que están llenos los libros de «La Ética Viviente», Dios de nuevo dio a las personas las explicaciones sobre lo que Él es, lo que es el hombre, la Evolución, el significado de la vida. Mostró la posibilidad de lograr la Perfección y de salir del ciclo de sufrimiento; indicó el camino para conocerle y lograr la auto-realización superior en la Unión con Él.

El Agni yoga es «la Enseñanza para saturar la vida entera, no sólo para recordar antes de dormir» [2].

Ahora examinemos las posiciones principales de la Enseñanza del Agni yoga:

Dios

El aspecto principal de Dios es la Conciencia Universal Primordial Que existe en Su Morada, la que se llama en Agni yoga «la Infinitud». En Él también se puede pensar como en el Padre y la Madre de todo lo que existe. Él es la Unidad de la Pluralidad, es la Totalidad Unida, Mutualmente Disoluta, de todos los Perfectos, Que se hayan entrado una vez como las Conciencias en Él. Precisamente esta «Conciencia Unida gobierna el mundo» [2]. Las personas La llaman diferentemente en sus diversos idiomas: Dios, el Creador, Jehová, Alá, Tao, Ishvara, la Madre del Mundo, Adibuda, Svarog, etc., pero, a pesar de esto, Él es

uno para todos los seres del universo.

La estructura del universo es multidimensional. Está representada por los estratos (los eones, lokas, planos) de la escala de multidimensionalidad, en los que viven las conciencias que se encuentran en los diferentes escalones del avance evolutivo. Estos estratos difieren por el nivel de sutileza. Cuanto más sutil sea la conciencia, ésta permanece en los escalones más altos de la escalera evolutiva. El límite de la sutileza es la Conciencia Primordial Que existe en el estrato superior. El sendero de la ascensión evolutiva es el camino de la refinación de la conciencia y su consolidación en la sutileza cada vez más alta. Y «la Infinitad es el apogeo de las capacidades humanas» [1].

«(...) Hablando de la Infinitad, no la imaginemos como algo vacío (...), sino (conozcámosla) como Algo (que está lleno de Aquel Quien permanece) en Su ascensión incesante (evolutiva)» [2].

Así, las conciencias individuales se sitúan como si se tratara de los peldaños de una escalera multidimensional, a cuya cima debemos aspirar. Pero esta escalera no nos lleva arriba en el sentido común, sino a *la profundidad* de la Creación multidimensional, al Creador. Y nuestro punto de referencia es «la Conciencia del Espíritu Supremo (Que) es el Fuego saturado» [2].

«Las Fuerzas de la Jerarquía¹⁵⁹ están unidas en dos

¹⁵⁹ En las obras de Roerich, el término «Jerarquía» se usa no en el sentido común, sino como «Conjunto de los Jerarcas» Los Que constituyen la Conciencia Primordial y se manifiestan a Ellos Mismos

mundos: el Principio Dominante (Ishvara) y el Principio que cumple la Gran Voluntad (el Brahman, el Espíritu Santo). Ellos son Una Sola Fuente» [3].

«Todo el poder de la creación se mantiene en la Jerarquía. Sólo con la comprensión completa del Gran Servicio, se puede entender la belleza del Espíritu y el poderío de la Jerarquía. ¡El Espacio llama a cumplir la gran ley!...» [2].

«(...) Sólo la comprensión completa del Gran Servicio puede dar a los discípulos la aspiración a la Jerarquía. Cuando el trabajo creador del espíritu (humano) puede abarcar el Gran Servicio, entonces todos los caminos a Nosotros están abiertos» [2].

«(Di): "¡Te amo, Señor, y soy fiel a Ti, Soberano, y Te venero, Maestro!". (...) Así, con la fidelidad (...) se puede abrir nuevas cerraduras.

(...) Si practican la sensación constante de sí mismos ante Dios, en su servicio a Él y en su avance espiritual, ya tienen el camino más corto hacia Nosotros.

(...) ¡Ardan con corazones y creen con amor!» [2].

Camino hacia Dios

Ética

El significado de la vida humana consiste en el

en la forma del Brahman (el Espíritu Santo).

crecimiento de la conciencia individual [2], la que, habiéndose desarrollado, debe entrar en el Creador.

Primero cada uno se desarrolla en las actividades ordinarias mundanas. Pero un avance rápido será posible a partir del surgimiento de una aspiración intensa al conocimiento práctico de Dios.

Esta aspiración debe llegar a ser vehemente, «fervorosa», «ardiente», entonces tal persona puede contar con el apoyo completo de la Jerarquía de las Fuerzas de Luz.

«(...) ¡En el Camino Ardiente no existe soledad ni vacuidad, sino sólo la separación del mundo terrenal y la atracción irresistible al mundo Ardiente!» [3].

«El osado sabe que la alegría del espíritu se encuentra sólo en el progreso. ¡El osado no tiene necesidad de los reconocimientos humanos, pues su progreso es la corona tejida con labor y aspiración!

¡Sólo los héroes del espíritu conocen el progreso verdadero!

Así, el que ose será libre de la mismidad. (Porque) él sabe cuál es el servicio verdadero para el bien de la humanidad.

¡En el camino hacia el mundo Ardiente, recordemos sobre la osadía!» [3].

«Fijarse con el corazón en el Señor es la primera condición en el camino hacia el mundo Ardiente» [3].

El camino del avance a través de las etapas de auto-desarrollo es, en primer lugar, la transformación ética de uno mismo. Ésta incluye la formación de la aspiración

correcta e intensa y la purificación personal de los siguientes vicios:

- la pereza,
- la violencia,
- la capacidad de engañar o traicionar,
- la grosería,
- la codicia,
- el espíritu de venganza,
- la egolatría
- la presunción
- el egocentrismo,
- la búsqueda del reconocimiento de los demás,
- la capacidad de entrar en los estados emocionales

groseros, tales como:

- la maldad,
- la irritación,
- los celos,
- la tristeza,
- la angustia,
- el estado de ser ofendido

— la capacidad de usar los cuerpos de los animales muertos para la comida,

- el consumo alcohol, tabaco y otras drogas.

De las cualidades positivas que deben ser desarrolladas por todos los medios hay que mencionar:

- la benevolencia,
- la compasión,
- la fidelidad a Dios,
- la humildad ante Él,
- la aspiración al conocimiento de Él y a la Unión con Él,
- la voluntad de ayudar a otros seres,
- la aspiración al trabajo creador,
- el desinterés,
- la receptividad a la belleza,
- la energía en el trabajo de servicio y en el auto-desarrollo,
- el control de sus propias emociones, la denegación de la grosería, el cultivo de la sutileza,
- la aspiración al conocimiento, la comprensión del significado de la vida,
- el desarrollo del poder sutil y sabio,
- la tenencia de la gratitud, como una cualidad del alma,
- la actitud cuidadosa hacia la salud, porque ésta es necesaria para el trabajo espiritual exitoso y para el servicio.

Precisamente a través de tal autodesarrollo nosotros hacemos que el *Fuego Divino* no nos «queme» [3].

El método más importante de la realización de la mayoría de estos principios éticos es el desarrollo del corazón espiritual. La «apertura» de este centro emocional

se vuelve el momento crucial, la base del Camino espiritual entero. Incluso, esto da la habilidad para meditar de forma correcta. Y precisamente la meditación es el medio principal para el desarrollo de la conciencia, el conocimiento práctico de Dios y la Unión con Él.

La comunidad

Es mejor ir a Dios como una comunidad, como un grupo de correligionarios unidos por la aspiración más alta común.

En la comunidad hay que aceptar sólo a las personas fieles y honestas, mientras que a aquellos que manifiestan pereza, falsedad y disposición de traicionar hay que separarles del trabajo sin piedad.

Los asuntos de la comunidad son el estudio y la discusión de la Enseñanza, la ayuda práctica de unos a otros, en particular, a través de los métodos psicoenergéticos, el llenarse mutuamente con amor y encender los corazones mediante este amor, los estudios prácticos de la estética, la limpieza y el desarrollo de las estructuras energéticas del organismo, las prácticas meditativas, etc. El trabajo psicoenergético grupal es mucho más eficaz para cada miembro que el individual, porque en este caso se crea un poderoso campo energético común. La unión de las conciencias en el amor común es la preparación para la Unión con la Conciencia de Dios.

«Nuestra ley Ardiente prescribe la unión de las conciencias» [2].

El trabajo de los miembros de la comunidad debe ser su servicio a Dios, éste no debe basarse en la codicia, no debe

ser un servicio a uno mismo [3].

Los miembros de la comunidad deben prepararse para el encuentro con el Maestro espiritual. Sólo con la ayuda de tal Maestro, uno puede conocer las entradas en los estratos más sutiles del Absoluto multidimensional, conocer la Jerarquía. Sin un Maestro tal «transmutación» es imposible [1].

«Verdaderamente, si saben experimentar constantemente a ustedes mismos ante Dios en su servicio a Él y su avance espiritual, ya tienen el camino más corto hacia Nosotros.

De manera usual, el trabajo cotidiano suele ser percibido por las personas como algo especialmente horroroso. Para ellas éste es un símbolo del cansancio...

Entretanto para Nosotros su trabajo cotidiano es la perfección y la ascensión. Éste abre las puertas de la Infinitud» [2].

Los encuentros con el mal

Cada persona en este Camino necesariamente se tropieza con la resistencia de las fuerzas del mal de parte de los seres encarnados y no encarnados. Ellos son los representantes del caos, «los oscuros». Su «oscuridad» no es solamente un símbolo, sino, vista por la clarividencia, la cualidad de las energías groseras, sucias de las conciencias degradadas y degeneradas.

¿Quiénes son ellos? ¿Cómo reconocerlos? Ellos son las personas que viven en las emociones del odio (el enojo, la irritación, la condenación, etc.). Ellos se inclinan a la

violencia, a la falsedad, a la traición y a la vileza. Esto igualmente se relaciona con las personas encarnadas y con las personas espíritus, pues, después de haber desencarnado, la persona conserva sus cualidades del alma.

Sin embargo, las fuerzas del mal son absolutamente indispensables para el caminante hacia la Luz, porque éstas crean la tensión necesaria, la única resistencia, que puede templar el carácter del guerrero. Y sin la pasión y la intensidad de todas las fuerzas hasta el ardor más alto, es imposible acercarse a la Meta. Los contactos con las fuerzas del mal hacen que un guerrero «se acerque» más al Señor, y por eso también tienen una importancia objetiva.

«Algunas personas de poca fe creen que la pronunciación mecánica de los Nombres Más Altos ya puede protegerlos de los ataques oscuros. Pero sólo el fuego puro del corazón —y no la repetición mecánica— puede crear un escudo firme» [4].

«(...) Los que caminan con las Fuerzas de la Luz deben saber que sin una lucha tensa no hay una victoria» [2].

«Nos preguntan: por qué a veces tardamos en destruir a los enemigos. Hay muchos motivos. Nombremos dos.

El primero tiene que ver con las condiciones kármicas, ya que si se toca a un enemigo, es fácil hacer daño a quienes son cercanos a éste por un vínculo kármico. Esta situación puede compararse con una operación muy difícil, en la cual el médico no extrae un órgano enfermo para no tocar una arteria arriesgada (...). Nosotros consideramos mejor separar a un compañero peligroso, que destruir la caravana entera.

El segundo motivo (es que) los enemigos son una fuente

de tensión de la energía. Nada aumenta la energía tanto como lo hace la resistencia. Por eso, ¿para qué inventar los obstáculos artificiales, si "los oscuros" tratan de aumentar nuestra energía con todas sus fuerzas?» [2].

«Hay que recordar que las fuerzas positivas crean bajo la presión de las negativas (...)» [2].

«Ningún movimiento puede pasar sin tensión, y por consiguiente, cada Enseñanza progresiva requiere a los enemigos y a un Maestro. (...) Ninguna presión pasará sin provecho. (...) Cada crecimiento del espíritu tiene necesidad de ser cargado con circunstancias» [2].

«(...) Hay que recordar firmemente dos condiciones. La primera consiste en evitar a las personas hostiles, porque ellas no están predestinadas (para Lo Más Alto). Y segunda, que quizás precisamente la hostilidad sea (para usted) un trampolín merecido.

¡Pero el retraso no es por los enemigos, busquen más cerca!» [2].

Sí, no siempre hay que meterse en la lucha con las personas malas. Es más importante llegar a la Meta y ayudar a los que caminan junto a ti. «La superación creativa del caos (...) es una hazaña constante. Pero la lucha contra "los oscuros" es sólo un espasmo que impide el progreso» [2].

Karma pesado

La vida de muchas personas en la Tierra está llena de sufrimiento. Sin embargo, es su propio destino (el karma) creado por los errores éticos en esta vida o en las vidas pasadas. Para ellos ésta es una situación favorable. Y

habiendo conocido la desesperación de su estado, pueden empezar a transformarse a sí mismos y así, escapar del infierno. Si uno no lo va a hacer, será aún peor.

«(...) Las almas humanas pasan a través del “purgatorio” en la Tierra» [3].

(Otro motivo de nuestras aflicciones ocurre cuando Dios está indicando a una persona fiel a Él la necesidad de cambiar radicalmente su «rumbo» [9]).

En todo caso, ante cualquier calamidad y aflicción uno debe aprender a estar atento a la guía de Dios y eliminar su «mismidad», acercándose más a Él. Lo debe hacer de forma aún más intensa cuando se encuentra en una situación difícil o con muchos problemas que cuando todo está bien.

«Hay que entender que la energía psíquica del odio, del enojo y de los deseos terrenales groseros produce úlceras severas (...). Las úlceras del espíritu pasan al otro mundo, si éstas no fueron eliminadas (durante la vida) en la Tierra. La liberación de la envoltura física no significa la liberación de las úlceras espirituales» [3].

«Las fuerzas que sirven a la Luz no interfieren en el karma, como creen algunos, no conscientes del poder del karma. Las Fuerzas de la Luz observan las acciones humanas, dando la dirección, sin interferir en la vida» [3].

Sólo los ignorantes espirituales se encarnizan por el sufrimiento terrenal, conduciéndose a sí mismos hacia los estratos más profundos del infierno [3].

La liberación de las cadenas del infierno se logra a través del arrepentimiento (la contrición consciente, cuyo propósito es aprender a no repetir los errores), a través de

cultivar en uno mismo las cualidades positivas y el acercamiento a Dios. El que ha logrado, con su corazón espiritual desarrollado, la Unión con el *Fuego Divino* se libera totalmente de su karma desfavorable.

Dios dice: «Yo Mismo soy el Ayudante para ustedes» [34: Hojas del Jardín de Morya. La Llamada].

El mejor remedio para todas las aflicciones es la Unión con Él. Si nosotros estamos en esta Unión, tenemos Su Escudo. «Todas las intimidaciones son fútiles. Aun el encuentro con las entidades oscuras fuertes no es peligroso si uno mantiene una conexión firme con la Jerarquía» [34:Corazón].

Para llegar a la Unión, hay que empezar la guerra, la guerra contra mi propia imperfección.

«Que las personas (ahora) comprendan el peligro circundante. (...) La vida en el mundo sutil (fuera de las encarnaciones) es incomparablemente más larga. Hay que prepararse a uno mismo para ésta» [34:Aum].

«(...) ¡Es terrible tener miedo de la Luz, pues el Fuego se convertirá en la llama devoradora!» [34: Aum].

«Es tan difícil para las personas pronunciar la ley más simple: “¡Benditos los obstáculos, porque gracias a estos crecemos!”. Las pruebas se admiten fácilmente (por las personas), mientras estas pruebas no han llegado. ¡Nadie quiere acelerar (su) avance a través de los obstáculos!

Pero es aún más difícil para la humanidad oír sobre la utilidad del sufrimiento. La razón no es que algunos tengan miedo al dolor o a la incomodidad, ¡sino que ellos no comprenden la vida fuera de la existencia terrenal! ¡Ellos

están listos para soportar la incomodidad de un tránsito nocturno por causa de una celebración de mañana, pero no desean conmensurar la vida terrenal con la Infinitad!

¡El miedo a la Infinitad es la deshonra más inadmisibile de un ser razonable!» [34:Aum].

Psicoenergética

Sanación

El mecanismo del nacimiento de muchas enfermedades, incluso el cáncer, es una intrusión de las energías ajenas «oscuras» en el cuerpo a través de las estructuras energéticas debilitadas [3].

También muchas enfermedades «del alma», tipo esquizofrenia, son causadas por la intrusión de un «colono» «oscuro» en el cuerpo de una persona débil del alma y recargada con vicios. Y las razones kármicas típicas para esto son la traición o liviandad. [2]

«Los de corazón limpio son invulnerables al contagio de la posesión, pero los corazones podridos pueden atraer a entidades horribles» [3].

En el caso de las enfermedades mentales de ese tipo, la situación es casi irremediable, mientras que a las enfermedades corpóreas causadas por los motivos mencionados se les puede aplicar una corrección bioenergética [2; 34:Aum].

Sí, el cáncer es el látigo de la humanidad, y éste va en aumento. Pero el que no consume ni carne, ni vino, ni

tabaco, ni drogas, el que mantiene limpia la energía psíquica, no tiene que preocuparse por el cáncer [34:Agni Yoga].

El tratamiento del cáncer en su fase inicial puede ser quirúrgico. Sin embargo, esto será inútil si la persona, después de la recuperación, continúa con el mismo estilo de vida. [34:Agni Yoga].

En cuanto a las enfermedades infecciosas, hay que saber que éstas deben ser tratadas de una manera combinada: usando métodos energéticos y medicamentos [1].

En cualquier caso —incluso durante los ataques de «los oscuros»— uno puede proteger su organismo creando un «Escudo Ardiente», es decir, mediante la unión de uno mismo con la Llama de un Maestro Divino.¹⁶⁰ Pues, todas estas batallas están predestinadas por Dios para enseñarnos a acercarnos más a Él. Pero mientras uno no tiene el Escudo, la protección está provista por una «red de barrera» formada por los chakras llenos de energía [2,3].

Cada uno debe aceptar que la salud es necesaria para el éxito en el avance en el Camino de auto-desarrollo, por lo que requiere nuestra atención y cuidado; y además cabe recordar que ésta depende directamente de los esfuerzos espirituales.

¹⁶⁰ Existe un nivel aún más alto de la perfección en la creación del «Escudo». Para realizarlo hay que sumergirse completamente con la conciencia en la Infinitud (la Morada del Creador), entonces «la Cortina» que separa la Infinitud del resto se vuelve una variante definitiva, absolutamente irrompible, del Escudo.

La curación de uno mismo o de otro debe ser combinada. Empieza con un análisis de las razones kármicas y su eliminación a través del arrepentimiento. Y sólo después (o junto con el trabajo penitencial) se realiza un tratamiento psicoenergético, de medicamentos u otro.

Es importante recordar siempre que en todas las situaciones que nos suceden participa Dios. Y Él espera de nosotros las decisiones correctas. Estas decisiones pueden tener lugar sólo si hemos aprendido a pensar no de una manera egocéntrica, sino Teocéntrica. Es decir, experimentando a Dios —y no a uno mismo— como el Regulador, la Meta, el Significado y el Centro de todos los eventos que están ocurriendo en el universo.

«Verdaderamente, el karma es terrible sólo para aquellos que se ahogan en la ociosidad» [2].

«Observen cómo cada acto influye sobre las fluctuaciones del karma.

Se puede ver como la traición de todos sus tipos provoca la formación rápida del karma (negativo). Uno puede aprender mucho de tales observaciones. ¡Es tan lamentable ver a personas que se hacen daño a sí mismas! Se puede observar como un equidna afecta al ser interno durante estas auto-derrotas. Nada puede prevenir las consecuencias, porque la causa y el efecto están demasiado cerca» [2].

Al contrario: «¡El crecimiento de la conciencia (de los guerreros espirituales) es —verdaderamente— una celebración para Nosotros!» [2].

El que abarca el amor activo, creativo conquista su karma negativo y alcanza el *Fuego Divino*. Y «(...) la

intrepidez cósmica llena a (tal) portador del Fuego» [2].

«Entre las nociones de valentía, la más invencible es la valentía del corazón ardiente, cuando, con la resolución absoluta, con la comprensión completa de la hazaña, el guerrero conoce únicamente el camino de la ofensiva.

Esta hazaña de valentía puede compararse sólo con el grado extremo de valentía que surge ante la desesperación. La desesperación huye del pasado (al igual) que la valentía del corazón ardiente supera el futuro.

Así que, donde no está la valentía del corazón ardiente, ¡que haya allí la valentía de la desesperación! Sólo cuando la arremetida es fuerte pueden los guerreros obtener la victoria.

No son importantes otros tipos de valentía, porque son «medias tintas»; hay, pues, que evitarlas, porque son una cualidad adyacente a la cobardía y a la traición» [2].

«¿Qué sendero es el más correcto en el Camino hacia Nosotros? ¡El camino más justo es la abnegación de la hazaña! ¡El fuego más maravilloso es la llama del corazón saturado con el amor por la Jerarquía!» [2].

«¡Escuchen: ayúdense los unos a los otros! ¡Ayúdense en lo pequeño y en lo grande! (...) ¡Ayuden dondequiera que la mano pueda alcanzar, dondequiera que un pensamiento pueda pasar! (...) ¡El corazón que llamea con la ayuda es Nuestro corazón!» [2].

Acercamiento a Shambala

«Shambala es un lugar esencial donde el mundo espiritual se combina con el material» [34: Hojas del Jardín

de Morya. La Iluminación].

Shambala es un lugar de la concentración de los Jerarcas Que dirigen la vida en la Tierra. Puede ser encontrado, incluso, en el centro de la entidad cósmica terrenal [2], en la profundidad multidimensional. Shambala es el «Foco» del «Imán Principal» para todas las almas humanas que deben —a través de la «transmutación»— entrar allí, en el estrato más alto, más sutil de la multidimensionalidad. Allí, en Shambala, ellos llegan a conocer el Bautismo en el *Fuego Divino*[3] y, habiéndose establecido allí, se unen para siempre con el «Yo» Divino de la Conciencia Primordial.

Shambala se conoce a través de la expansión del corazón espiritual hasta la suscepción de todos los mundos más sutiles, incluso el Mundo de Shambala Ardiente. La expansión subsiguiente del corazón permite llenar con éste la Infinidad [2,3].

¿Cómo se puede realmente empezar el adelantamiento hacia Dios, hacia los Jerarcas Supremos, hacia Shambala?

Primero, mediante la auto-corrección ética, que debe incluir una aspiración ardiente a la Perfección y el trabajo activo para la Evolución a través del servicio a las personas.

Segundo, por medio de la regulación del cuerpo con su energética, para obtener, incluso, la salud.

Lo primero y segundo implican hacer una transición a la nutrición «sin matanza», es decir, la negación de consumir los cuerpos de los animales [1]. Esto tiene, en primer lugar, el motivo ético, y luego el bioenergético. Sin la nutrición correcta, no es posible lograr ni una salud estable ni un acercamiento a Dios (más detalles sobre la nutrición

correcta ver en [7]).

Después, para aquellos que son capaces, vienen las etapas del trabajo psicoenergético, incluso el desarrollo de los chakras y la meditación. Esto lleva —con la organización correcta de tal trabajo— a la «transmutación» gradual de la conciencia, es decir, a su refinación hasta el estado del *Fuego Divino*.

«(...) La humanidad debe darse cuenta de su centro Ardiente de la Jerarquía que guía y satura a la humanidad con el principio esencial poderoso» [2].

Los primeros contactos con Dios, como un Ser Vivo, se perciben como la gracia que baja de arriba [2]. Esto es también una manifestación del cuidado del Espíritu Santo por nosotros, Sus «señales» estimulantes.

Después hay que aprender no sólo a sentir Sus Flujos, sino también a unirse con Él, saliendo completamente del cuerpo. Esto se logra primero a través de la meditación «Pranava» [7]. Practicando tal Unión, uno pasa a la «cristalización», a la «granulación» de la conciencia, es decir, al crecimiento directo de su cantidad y de su poder.

Fuego Divino

En el libro [4] se dice: «Nosotros exclamamos: ¡Fuego, Fuego! Pero sólo unos pocos entienden cuál Fuego...».

Sí, los Jerarcas Supremos se manifiestan a Sí Mismos en la Creación en forma de la Llama Cósmica, Que no quema a los virtuosos. Así son Ellos —Ardientes y Unidos, como las lenguas de una llama— en Shambala. También Les es posible aparecer sobre la superficie de la Tierra en forma de

Figuras Ardientes gigantes antropomórficas que se elevan hasta el cielo. O bien pueden entrar en los corazones de sus discípulos, encendiendo en estos el *Fuego Divino*.

La inmersión completa de la conciencia de un buscador espiritual en el Fuego y la Unión con Él lleva a la «cremación» de los remanentes desfavorables del karma. Y quemar el cuerpo con este Fuego lleva a su curación.

Todo en el universo se regula por «la Ley de la atracción». Ésta funciona no sólo en el mundo material, sino también en el espiritual. Y todas las almas en su evolución positiva se mueven en su refinación hacia el «Imán Superior» —a la Conciencia del Creador en Su Morada— en la Infinitud. Ésta es la ley de la Evolución establecida por Dios. Y es mejor seguirla, es mejor vivir en armonía con Dios. Esta ley anuncia que nosotros estamos encarnados en la Tierra con el propósito de desarrollarnos cualitativa y cuantitativamente, incluso, refinando («transmutando») la conciencia para la trasmigración a los estratos cada vez más sutiles de la Creación, para enriquecer con nosotros mismos a la Conciencia Primordial, nuestro Creador.

Quienes marchan por este Camino voluntario, gustosamente hallan todos los provechos. Pero quienes se resisten y se agarran a lo material y defienden su separación, aumentando su «yo» arrogante e insignificante, quienes cultivan la grosería para la prosperidad en los asuntos mundanos, tales personas consolidan su aislamiento de Dios, rechazan Su Amor, aumentan su karma terrible y van al infierno.

Por eso, Dios sugiere: «(...) Que la conciencia se extienda hacia el “Foco”» [2]. «(...) *El centro* está ocupado

por la Jerarquía, desde *el centro* emanan todos los rayos (...)) [2]. ¡Dirijámonos hacia él!

Así pues, hay que buscar Shambala no en las montañas, donde todos lo buscan, sino... en la dimensión espacial más alta.

Sobre cómo los Jerarcas Supremos nos ayudan en este Camino, ustedes pueden leer más adelante en este libro.

«¡Tan poco piensa la humanidad sobre la responsabilidad: (pues) el fenómeno de Shambala es aceptado por la gente (sólo) como un lugar creado para el descanso! ¡Si las personas supieran que los Hermanos de la humanidad llevan la carga entera de la conciencia humana!¹⁶¹ ¡Si las personas supieran que Nosotros llevamos la responsabilidad de todas sus intenciones! ¡Si las personas supieran que la esencia de Shambala es la Fuente que crea una mejor etapa para la humanidad!...

¡La comprensión de Nuestra Apariencia por la humanidad contradice tanto a la realidad!

¡Nosotros servimos para el progreso de la humanidad!» [2].

«Nunca fue dicho que pongan (las esperanzas y la responsabilidad) en el Señor, al contrario, fue repetido: ¡llénense del Señor! Hay una gran diferencia entre confiar tímida e inactivamente y llenar (su) ser con la Conciencia del Señor. ¡Como una espada invencible, la conciencia

¹⁶¹ La carga de la necesidad de enmendar los actos incorrectos de las personas, es decir, los actos que están en contra de la Voluntad de Dios.

identificada con el Señor destruye todos los obstáculos! ¡No hay lugar para dudas allí donde se ha encendido la conciencia ardiente! ¡No habrá cansancio allí donde se ha admitido a la Fuente Inagotable de la Fuerza! ¡No puede entrar el miedo en el templo de las armaduras impenetrables! Así, recomiendo aceptar Mis Escudos, sin acudir a la intercesión “de salvación”, pero vencer a través de la Unión de las conciencias» [2].

Los guerreros que, a través de la fidelidad absoluta, lograron la Unión con el *Fuego Divino* en la Infinitud se vuelven «los Gobernadores Terrenales de la Jerarquía» [2]. A través de Ellos Dios explica y concreta Su Voluntad en el nivel más alto de competencia.

Corazón

El camino entero del perfeccionamiento psicoenergético del hombre está determinado por el desarrollo del corazón espiritual, porque todos los logros espirituales más altos se obtienen con la energía de la conciencia extendida del chakra anahata.

«(...) Que entiendan *el corazón* como la única (...) conexión entre el mundo visible e invisible. (...) Sólo el hilo del *corazón* puede llevar a la Infinitud» [2].

«La Unión con lo Supremo es correcta sólo a través del Fuego encendido del corazón» [2].

«Para unir la cadena de los mundos (del espacio multidimensional), hay que prestar atención especial al corazón. Sólo así nos mantenemos dentro de los confines (...) del crecimiento del espíritu (es decir, el crecimiento

cuantitativo correcto de la conciencia)» [2].

El corazón espiritual es un órgano de la conciencia individual que produce las emociones del amor.

Las emociones son los estados de conciencia. Éstas nacen no en el cerebro, sino en las estructuras especiales de la conciencia: en los chakras.

Entrando en el chakra anahata, la conciencia pasa al estado del amor cordial.

Dios es Amor, por eso la Unión con Él es posible sólo si uno se transforma en el Amor y logra en este estado la estabilidad y el poder.

«Precisamente el corazón será el conector de los mundos, y sólo éste puede responder al Corazón del Señor y de la Jerarquía entera» [2].

«(...) La conciencia que no puede comprender esto, sólo logra farfullar palabras grandes, pero no puede ponerlas en la práctica de la vida. Pues, sólo el corazón saturado con la Grandeza de la Jerarquía puede comprender la magnitud completa de la Ley Cósmica» [2].

«Está indicado correctamente que el amor es un principio esencial, creativo. Entonces, el amor debe ser consciente, dirigido (debidamente) y abnegado. (...) El corazón, lleno de amor, será activo, valiente y creciente hasta la suscepción (de Dios)» [2].

«El amor de hazaña no es severo para aquellos cuyos corazones llamean, pero es temible para aquellos que gustan de sus debilidades y que vacilan, abrazando su "yo" ilusorio.

El fuego creativo del corazón no yerra; pero se eleva precipitadamente por los escalones de la Jerarquía hasta la Luz Suprema.

El amor es el principio esencial, creativo» [2].

El Agni yoga es el camino del amor cordial ardiente a Dios. Es una realización de las ideas del bhakti yoga.

Pero hay que entender que la capacidad de amar cordialmente no puede ser desarrollada sólo con desearlo, ni tampoco sólo con los métodos psicoenergéticos para la expansión o el florecimiento del chakra anahata. El amor es el resultado del desarrollo íntegro de las almas no débiles. Y para hallar el amor, hay que formarnos a través de las actividades terrenales habituales y a través de las prácticas esotéricas especiales, y lo que es lo más importante, a través del trabajo intelectual para corregir el componente ético de nosotros.

Refinación de la conciencia

La refinación de la conciencia con la penetración gradual en los estratos cada vez más profundos del espacio multidimensional es el camino hacia la Unión con la Conciencia de Dios.

Sin embargo, el Camino espiritual no empieza con el trabajo psicoenergético, sino con el ético.

Los principios éticos considerados anteriormente no son un nuevo dogma moral. ¡No! Éstos sirven directamente al desarrollo correcto de las conciencias de los adeptos y son dirigidos a lograr tres cualidades principales propias para Dios. Estas son: el Amor, la Sabiduría y el Poder (Fuerza).

El amor se cultiva cuidando a otros seres encarnados, pertenecientes a los diferentes grupos humanos, a personas concretas e incluso a plantas y a animales, y también, intensificando hasta el máximo la pasión, el amor a Dios, así como nuestro servicio abnegado a Él.

La sabiduría se desarrolla gradualmente mediante el estudio de nosotros mismos, de otros seres encarnados y no encarnados y de Dios. Obtener la sabiduría es imposible sin el servicio a Él manifestado en el servicio a las personas. Y el conocimiento de Dios se realiza a través de dirigir la mente investigadora y el amor cordial a Él. Uno de los indicios principales de la sabiduría es la habilidad creativa que se desarrolla en el proceso del servicio.

Y el poder verdadero, que se origina inicialmente de las actividades mundanas de uno, se manifiesta como la conciencia psicoenergéticamente poderosa y sutil en las etapas más altas del crecimiento.

Hemos visto que el principio fundamental para desarrollar en uno mismo las cualidades Divinas es la refinación de la conciencia.

Empieza con el rechazo de mis propios estados emocionales groseros y cultivo de los estados sutiles. Sólo después se pueden usar las técnicas psicoenergéticas de refinación.

Así que, para prepararse para el trabajo esotérico realmente serio del auto-desarrollo, se necesita la auto-corrección ética, el fomento de la habilidad de admirar lo bello y armonizarse con esto y la habilidad de ser cariñoso y amable.

Veamos ahora algunas citas:

«¡No hay que atarse con los pensamientos a los recuerdos negros y pesados! Si no, ellos, como las sanguijuelas, nos chuparán la vida.

Hay que olvidar los fracasos, porque estos suceden en la vida de todos.

¿Para qué llevar tras de sí una cola de golpes innecesarios?» [4].

«¡La belleza! ¡El Cosmos establece la Evolución sobre esta fórmula!» [34: Infinito].

«Una cosa es razonar abstractamente sobre los mundos distantes, y otra, percibirse a uno mismo como participante en éstos.

Sólo aquel que no se ha cerrado el camino a la belleza puede comprender cómo el fenómeno de los mundos distantes es cercano para él» [1].

«Primeramente hay que acostumbrarse a la refinación de las emociones para saturar el espíritu con las atracciones necesarias relativas al mundo de la belleza. Así, el concepto común de lo que es un estándar (de lo bello) se reemplazará con la comprensión verdadera de la belleza. (...) La refinación sincera de las emociones debe ser introducida en la vida» [3].

«(...) Nosotros hemos dado los principios de las acciones y obras que se basan en la belleza» [2].

«(...) Las perlas maravillosas del arte pueden elevar verdaderamente y transformar el espíritu de forma instantánea» [2].

«(...) Hay que desarrollar todos los pensamientos que llevan a la refinación de la conciencia; así uno puede construir (para uno mismo) el escalón más alto» [2].

«(...) Sólo con la fidelidad total al Maestro se puede lograr la refinación de la conciencia» [2].

«(...) La evolución del espíritu requiere (su) refinación, sin ésta es imposible edificar» [2].

«(...) Sólo las energías sutiles pueden unirse con lo sutil; por eso, el corazón es el camino más rápido» [3].

«Las energías psíquicas se difieren por su calidad. Y su refinación puede impregnar las manifestaciones más altas de las funciones vitales (...). (...) Refinándose, la energía psíquica pasa a través de sus etapas» [3].

LAS ENSEÑANZAS DE DON JUAN MATUS

Las Enseñanzas de Don Juan Matus fueron descritas en detalle por Carlos Castaneda, un norteamericano y contemporáneo nuestro de la ciudad de Los Ángeles. Sus libros, los que nosotros conocemos, fueron publicados entre 1966 y 1987. Existe también el libro de D. C. Noel *Visitando a Castaneda*, que contiene entrevistas con él.

Cabe destacar que en sus libros Castaneda describe el período de su relación con Don Juan que duró aproximadamente tres décadas. Durante este tiempo no sólo fue Castaneda quien progresó en su desarrollo, sino también Don Juan. Es decir, leyendo los libros de Castaneda, podemos ver tanto la búsqueda espiritual

temprana de Don Juan, la que no estuvo libre de errores, como la más avanzada. Por lo tanto, el concepto espiritual de su Escuela debe ser evaluado no por lo que Don Juan dijo e hizo en el transcurso de estas décadas, sino por lo que él logró al finalizar su vida terrenal.

Toda esta historia comenzó cuando Carlos Castaneda, el futuro autor del *bestseller* acerca de la Escuela de Don Juan Matus, estaba terminando la universidad en los Estados Unidos titulándose en antropología. Por este motivo decidió ir a México con el fin de recolectar información para su tesis y estudiar la experiencia de los indígenas en el uso de plantas medicinales. Habiendo llegado en su automóvil al lugar destinado, comenzó a buscar personas competentes en aquella materia. Entonces fue presentado a un indígena, cuyo nombre era Juan Matus y quien estuvo de acuerdo en proporcionar a Castaneda los datos necesarios sin ningún cargo.

Así se conocieron y comenzó su trabajo en conjunto. Con el tiempo Castaneda descubrió que Don Juan poseía no sólo el conocimiento acerca de las propiedades de las plantas, sino también el del arte antiguo de la brujería¹⁶² de los indígenas toltecas. Es más, Don Juan mismo resultó ser un brujo. Por primera vez en su vida, Castaneda se encontró con cosas que estaban absolutamente más allá del ámbito de sus nociones profanas y religiosas. Por ejemplo, resultó que las lagartijas se mostraban capaces de hablar con voz

¹⁶² Don Juan llamó al trabajo con la conciencia en las etapas del buddhi yoga con la palabra «brujería».

humana, que las personas podían volar en sus cuerpos y extraer diversas cosas «de la nada» y así sucesivamente. Castaneda estuvo cautivado por todo esto y también crecientemente interesado, como científico, en aquella área de conocimiento nueva para él.

Una vez Don Juan invitó a Castaneda a una reunión donde estaban consumiendo sustancias psicodélicas, hechas por ellos mismos. Castaneda las probó también y entonces ocurrió algo que por primera vez hizo a Don Juan considerarlo como un discípulo potencial serio.

Don Juan era un místico y, por lo tanto, percibía el mundo entero de un modo místico. Él, entre otras cosas, daba gran importancia a las así llamadas «señales» que venían a él desde «la otra realidad».

Lo que sucedió fue que Castaneda, después de tragarse unos bocados de peyote, comenzó a jugar, de una forma extraña, con el perro. Ellos comenzaron... a orinarse uno al otro. Fue la conducta del perro, absolutamente impropia de los perros, la que tuvo importancia allí. Esto fue interpretado por Don Juan como una señal de Dios (a Quien se llamaba con la palabra «Poder») que indicaba la importancia de un discípulo no indígena para la Escuela. Desde aquel momento Castaneda se convirtió en un verdadero miembro del grupo de Don Juan y él comenzó a iniciarlo gradualmente en el conocimiento secreto de su Escuela.

¿Cuál era la cosmovisión de esta Escuela?

El universo consta de dos mundos «paralelos», llamados el «tonal» (el mundo de las cosas materiales) y el «nagual» (el mundo no material).

Nosotros nos comunicamos con el mundo material a través de la así llamada «primera atención», es decir, a través de los órganos de los sentidos del cuerpo físico.

No obstante, para poder conocer el nagual, es necesario desarrollar «la segunda atención», es decir, la clarividencia.

También existe «la tercera atención», por medio de la cual uno conoce al Creador y a Su Manifestación llamada «Fuego» por Don Juan.

Según la mitología compartida por los predecesores de Don Juan, el mundo está gobernado por la divina Águila universal. Esta era su noción de Dios y aunque parece fantástica, es monoteísta.

Esta Águila se alimenta de las almas humanas que dejan sus cuerpos físicos. Sin embargo, también concede a algunas personas la oportunidad de evitar su pico después de la muerte de sus cuerpos y obtener la inmortalidad. Lo hace a condición de que ellas, durante sus vidas, adquieran las facultades necesarias, se desarrollen como conciencias hasta el nivel requerido y acumulen el poder.

Este concepto contenía un elemento atemorizante que impulsaba a los practicantes a esforzarse en su autoperfeccionamiento. No obstante, Don Juan, así como Jesús, se opuso tenazmente a la actitud hacia Dios basada en el temor. Él decía que debemos ir al encuentro con Dios por «*el sendero del corazón*», es decir, por *el sendero del amor*. Es interesante que Don Juan haya llegado a esta comprensión independientemente de la influencia de otras tradiciones espirituales. Él no estaba familiarizado con las Enseñanzas de Krishna ni con las de Jesús, tampoco leyó libros sufíes o taoístas. Es evidente que no leyó el Nuevo Testamento, de

otro modo, seguramente, lo hubiera citado.

Aquel que se decide a reclamar la inmortalidad debe convertirse primero en un «cazador» espiritual, pero no en aquel cazador que mata a su presa, sino en el «cazador» del conocimiento que va por «el sendero del corazón», es decir, cuida y ama a la Tierra, así como a todas las criaturas que viven sobre ella.

Después de pasar la etapa de «cazador», uno puede llegar a ser un «guerrero» espiritual, es decir, aquel que «rastrea» el Poder (o Dios) esforzándose por acercarse cautelosamente a Él y conocerlo.

Don Juan a menudo enseñaba a Castaneda y a otros discípulos suyos durante caminatas en el desierto o en las montañas, en condiciones naturales y en contacto directo con el mundo multiforme que los rodeaba.

Por ejemplo, una vez ellos atraparon un conejo salvaje. Don Juan sabía que este conejo ya no debería vivir más en la Tierra según su destino y sugirió que Castaneda lo matara con sus propias manos. Castaneda exclamó: «¡Yo no puedo hacerlo!». A lo que Don Juan objetó: «¡Pero habías matado animales antes!». «Pero los he matado con mi rifle, desde cierta distancia, sin verlos morir...».

Castaneda rehusó matar reflexionando por primera vez en su derecho ético a hacerlo y en los sufrimientos de una criatura al ser asesinada.

No obstante, el conejo murió enseguida por sí mismo ante los ojos de Castaneda, porque, de hecho, el tiempo de su permanencia en la Tierra se había terminado.

En otra ocasión, Don Juan y Castaneda estaban

caminando por una vía y vieron un caracol cruzándola. En el acto Don Juan empezó a explicar, usando aquella situación, la filosofía de la participación de una persona en los destinos de otras criaturas.

De este modo Castaneda, al comienzo muy orgulloso por ser una persona erudita y civilizada, se persuadía cada vez más de que la verdadera sabiduría no le pertenecía a él, sino al anciano indígena, un gran Maestro espiritual que llevaba la vida de un cazador y de un guerrero espiritual en armonía con el mundo natural que lo rodeaba.

Después de que los discípulos asimilaban los fundamentos de la ética y de la sabiduría, Don Juan procedía a enseñarles los métodos psicoenergéticos.

Cabe destacar que solamente unos pocos estudiantes fueron aceptados en la Escuela de Don Juan. Eran aquellos que ya tenían desarrolladas las estructuras energéticas del organismo (los chakras). Por supuesto, los indígenas no conocían palabras como «chakras» o «dantianes», pero hablaban de los segmentos en el «capullo» energético del ser humano.

En otras palabras, los discípulos que fueron aceptados en la Escuela ya habían realizado antes, principalmente en sus vidas pasadas en la Tierra, un extenso trabajo psicoenergético y, por ende, estaban psicoenergéticamente preparados para continuarlo y para aguantar el camino de cazador y de guerrero.

Esto permitió que ellos comenzaran sus entrenamientos no con el desarrollo y la limpieza de los meridianos y chakras, sino inmediatamente con el desarrollo de la estructura principal de poder en el organismo llamada

*hara*¹⁶³ (o dantian bajo).

Después del trabajo con el *hara*, llegaba la etapa de la división del «capullo» en dos partes (alta y baja), llamadas «las burbujas de percepción». ¿Por qué las «burbujas»? Porque estas partes del «capullo», vistas por medio de la clarividencia, se parecen a dos burbujas. ¿Por qué «de percepción»? Porque uno puede percibir el tonal (el mundo material) y el nagual (el mundo no material) desde una u otra respectivamente.

La división del «capullo» en dos «burbujas de percepción» era considerada como un paso importante para las etapas posteriores de autoperfeccionamiento psicoenergético, con la particularidad de que uno debería aprender a llenar con la conciencia ambos «polos» del «capullo» dividido.

Después se realizaba el trabajo para el desarrollo de «la burbuja baja de percepción». No obstante, uno podía empezar con esto sólo después de refinar la conciencia o, como se decía en la Escuela de Don Juan, después de limpiar la luminosidad del «capullo».

Es decir, como en todas las otras Escuelas espirituales avanzadas, las técnicas para la refinación de la conciencia fueron enseñadas antes de que el practicante comenzara el proceso de su «cristalización». Sin embargo, Castaneda no describe métodos para «la limpieza de la luminosidad», excepto uno que consistía en inhalar el humo de una

¹⁶³ Pueden encontrar más detalle sobre el *hara* en el libro *Ecopsicología*, del Dr. Vladimir Antonov (nota del traductor).

hoguera (lo que puede considerarse, más bien, como un chiste).

Gracias a la refinación de la conciencia y al trabajo con «la burbuja baja de percepción», los discípulos alcanzaron el estado de Nirvana (aunque ellos no lo llamaban así, puesto que no estaban familiarizados con este término sánscrito). Primero ellos aprendían la variante estática del Nirvana en el Brahman y después, la variante dinámica, cuando la conciencia «cristalizada» actúa de manera activa en las dimensiones sutiles y puede tocar a cualquier ser en la Tierra, para lo cual sólo se necesita tener la información sobre este ser.

Una vez Don Juan dio una palmada a Castaneda en la espalda (él a menudo usaba esta técnica para cambiar la posición del «punto de encaje», es decir, de la zona de la distribución de la conciencia), y Castaneda, preparado para esto mediante los ejercicios anteriores, entró en la variante estática del Nirvana en uno de los estados Brahmánicos. En aquel momento él por primera vez experimentó un estado de paz profunda, percibió a Dios y conoció que Dios es, en realidad, Amor.

Pero de repente Castaneda oyó la voz de Don Juan diciendo que este estado, aunque bello, no era lo que él debía anhelar en aquel momento. ¡Tienes que ir más allá! No pienses que éste es el límite de tus capacidades... Con estas palabras Don Juan instó a Castaneda, quien había conocido el éxtasis supremo del Nirvana, a no «apegarse» a aquel estado, sino a seguir. Al principio, Castaneda se ofendió y se enfadó con Don Juan, pero él fue inflexible: ¡tienes que ir más allá!

¿Y qué está más allá? Está la variante dinámica del Nirvana.

Además, los discípulos de la Escuela de Don Juan Matus aprendían a experimentar el estado de Nirodhi, conocido en todas las Escuelas desarrolladas de buddhi yoga. Don Juan describió este estado en los términos específicos propios de su Escuela. Se trataba de «la fuerza rodante» o «la tumbadora». A los discípulos se les explicaba que existen olas de energía que ruedan constantemente hacia todos los seres y de las cuales estamos protegidos por nuestros «capullos». Sin embargo, es posible usar su poder para desplazarse a los mundos desconocidos, que son otras dimensiones espaciales. Para esto el practicante debía permitir que estas olas inundaran su «capullo». Entonces él o ella se convertía en «nada», su «yo» individual desaparecía.

Solamente después de haber alcanzado el estado de la desaparición en el Brahman, el discípulo podía conocer a Ishvara (o el Creador) y desaparecer para siempre en Él conquistando de esta manera la propia muerte. En otras palabras, como lo entendió Don Juan, uno no tenía que evitar el pico del Águila, sino, al contrario, entrar en el Dios-Poder universal.

Prestemos atención al hecho de que con la ayuda del *Fuego* es posible lograr la desmaterialización del cuerpo físico, lo que Don Juan y sus compañeros hicieron.

Hemos analizado las etapas principales del trabajo en la Escuela de buddhi yoga de Don Juan Matus. Estas etapas son iguales en todas las Escuelas de buddhi yoga y no dependen de su localización en la superficie de la Tierra, ni

de su interconexión, ni de los idiomas y términos que se usan allí. Es así porque Dios guía según las mismas leyes a las personas que consagran sus vidas a Él y progresan en el Camino espiritual.

Ahora examinemos con más detalle los métodos particulares del trabajo en la Escuela de Don Juan Matus, los cuales fueron descritos por Castaneda y que podemos usar nosotros también.

Éstos pueden ser divididos en dos grupos: métodos preparatorios y métodos fundamentales.

El primero de los métodos preparatorios es «la recapitulación». En esencia, es el mismo arrepentimiento que existe en todas las religiones principales. «La recapitulación» fue realizada de la siguiente manera: los discípulos, normalmente durante un retiro de varios días, tenían que recordar todos los errores que habían cometido en sus vidas y revivir aquellas situaciones nuevamente, pero esta vez de una forma correcta. Para que ellos tuvieran más «interés personal» en este arduo trabajo, se les decía que durante «la recapitulación» recobrarían la energía malgastada en sus reacciones emocionales y actos incorrectos. Este truco no afectaba la calidad del arrepentimiento, porque su propósito principal, que consiste en asimilar las formas éticamente correctas de reaccionar y en aprender a no pecar, se alcanzaba a condición de la asiduidad de los discípulos.

Además, ellos tenían que destruir «el sentimiento de la importancia personal» y «el sentimiento de la autocompasión», cualidades que provocan una tremenda pérdida de la energía. Pues si una persona se siente muy

importante y alguien atenta contra esta importancia con su actitud irrespetuosa, esta persona reacciona con una descarga emocional del resentimiento y de la cólera, o con otras emociones negativas. En este caso, la energía del organismo se malgasta intensamente.

He aquí un hecho interesante e instructivo de la biografía de Castaneda. A pesar de que él, después de publicar sus libros, se convirtió en un millonario que podía llevar una vida libre de las limitaciones materiales, él y su compañera íntima, la Gorda, al terminar su aprendizaje en la Escuela de Don Juan, se emplearon, bajo nombres falsos, como sirvientes en la casa de un rico y sufrieron humillaciones, desde la rudeza hasta la alevosía de otros sirvientes. Castaneda y la Gorda lo hicieron para destruir completamente en ellos «el sentimiento de la importancia personal», para borrar sus «historias personales» y para adquirir la humildad. Pues, como lo escribió Castaneda, todo lo que pasa con un guerrero en el mundo físico *no es importante*; lo único importante es su estado de conciencia.

¡De hecho, todo esto no tiene mayor importancia ante la Meta Suprema! Pero lo que sí tiene gran importancia es la facultad de ser «nada» y de *no defenderse* cuando alguien es injusto conmigo, sino de *estar protegido*, como lo enseñaba Don Juan. Y el estado de estar protegido surge siempre y cuando «yo no existo» y existe sólo Dios.

Uno de los elementos preparatorios más importantes en la Escuela de Don Juan Matus era «la limpieza del tonal», que corresponde a la observancia de aparigraha en la ética del yoga hindú.

Nosotros ya hemos mencionado que Don Juan era una

persona sabia y tenía la capacidad de explicar, en los términos sencillos y de una forma comprensible, la mayoría de los asuntos filosóficos complicados. Además, él usaba para sus explicaciones ejemplos de la vida cotidiana. En aquella ocasión hizo lo mismo aclarando el principio de aparigraha a sus discípulos.

Los reunió, tomó un saco y puso adentro una radio, una grabadora y varias otras cosas que encontró en la casa. Después cargó el saco sobre la espalda de un discípulo, una mesa sobre la espalda del otro y los llevó a las montañas. En medio del valle les dijo que bajaran la mesa y vació el contenido del saco encima. Después les pidió que se pusieran a un lado y que dijeran qué estaban viendo.

Ellos empezaron a nombrar varias cosas: la radio, la grabadora y así sucesivamente.

Entonces Don Juan se acercó a la mesa, empujó fuera de ésta todas las cosas y les preguntó otra vez qué estaban viendo. Sólo entonces los discípulos entendieron a Don Juan. Él quería que ellos vieran no sólo las cosas sobre la mesa, sino también la mesa misma y, más aún, el espacio alrededor y debajo de ésta. No obstante, los objetos sobre la mesa cautivaron su atención y les impidieron hacerlo.

De esta manera Don Juan demostró a sus discípulos que para conocer el nagual y luego a Dios, es necesario limpiar el tonal alrededor de uno mismo.

Quizás, sea oportuno recordar el ejemplo de la observación de este mismo principio en la historia del cristianismo: algunos monjes, a parte de libros e iconos, dejaban en sus celdas sólo ataúdes, para dormir en éstos y, además, para acordarse constantemente de la propia muerte,

lo que les estimulaba a intensificar sus esfuerzos espirituales.

También Don Juan enseñó a destruir los patrones rígidos de la vida material, por ejemplo, la observación estricta del régimen del día. ¿Con qué propósito? Para lograr la libertad. La destrucción de los patrones irrazonables de conducta, pensamiento y reacción, inculcados por la educación y las tradiciones, debe llevar a «la pérdida de la forma humana», es decir, al estado en que uno aprende a actuar no según sus reflejos o por costumbre, sino de acuerdo con la necesidad objetiva.

«La pérdida de la forma humana» no es un acto mecánico de corta duración, como pensaban algunos discípulos de Don Juan, sino un proceso largo que se desarrolla paralelamente con la aproximación del practicante a Dios. Este proceso termina cuando él o ella aprende a ver todas las situaciones con los ojos del Creador.

Con todo, «la pérdida de la forma humana» no implica en absoluto que el practicante empiece a comportarse con rareza y en forma diferente a todos los demás en la sociedad. Pues esto inevitablemente provocaría conflictos con otras personas creando de esta manera obstáculos en el Camino. En segundo lugar, la conducta «provocativa» es, en muchos casos, una violación de la ley fundamental de la ética objetiva: el no hacer daño a otros seres. Por eso a los discípulos se les prescribía observar las normas convencionales de conducta, a veces ridiculizándolas en secreto y jugando en el llamado «desatino controlado».

Para ilustrarlo, un día Don Juan se quitó su ropa indígena usual y se puso un traje europeo immaculado

durante su viaje al pueblo, dejando pasmado a Castaneda de esta manera.

Además, Don Juan enseñaba a sus discípulos a hablar con otras personas usando un lenguaje que ellas pudieran entender. Por ejemplo, una vez él y Castaneda estaban sentados en una banca cerca de una iglesia y vieron como dos señoras, no muy ancianas, después de salir de ésta, vacilaban demasiado en descender unos pocos peldaños. Entonces Don Juan se acercó elegantemente a ellas y las ayudó a bajar, aconsejando adicionalmente que, en caso de caer en algún momento en el futuro, no se moviesen por ningún motivo hasta que llegara el doctor. Las señoras agradecieron sinceramente este breve consejo.

El siguiente método esencial de esta Escuela es acordarse de la propia muerte.

Hoy en día la mayoría de las personas está acostumbrada a ahuyentar los pensamientos relacionados con su muerte e incluso cuando se encuentran con el hecho del fallecimiento de otros, por ningún motivo quieren imaginar estar en su lugar. Se esfuerzan por convencerse de que todavía les queda mucho tiempo por delante.

Pero si cada uno de nosotros se pregunta ahora: «¿Cuándo moriré yo?», las fechas serán muy lejanas, aunque todos sabemos que las personas mueren a cualquier edad.

Don Juan, en cambio, propone imaginar que la muerte personificada está siempre al lado de cada uno de nosotros, y si uno mira atrás rápidamente sobre el hombro izquierdo, puede verla como una sombra que surge. «Por el momento, la muerte está sentada a tu lado en la misma estera,

esperando un error tuyo», dijo a Castaneda. Y nadie sabe el momento en el que va a morir; por ende, no debemos tener ningún asunto inacabado en nuestras vidas.

Lo siguiente es lo que Don Juan dijo sobre la muerte:

«¿Cómo uno puede sentirse tan importante sabiendo que la muerte nos está acechando?

»Cuando estés impaciente, lo que debes hacer es (...) pedir consejo a tu muerte. ¡Una inmensa cantidad de naderías desaparece con tal de que tu muerte te haga una señal o con tal de que alcances a ver su destello o con tal de que simplemente tengas la sensación de que tu compañera está allí, vigilándote!

»¡La muerte es una consejera sabia que tenemos! (...) ¡Tienes que pedir consejo a tu muerte y dejar la maldita mezquindad de las personas que llevan sus vidas como si la muerte nunca las fuera a tocar!

»¡Si no te acuerdas de tu muerte, tu vida entera no será sino un caos personal!

»(El guerrero) sabe que la muerte le está apurando y que no le va a dar tiempo para apegarse a algo (...). Y así, con la conciencia de su muerte (...) y con el poder de sus decisiones, el guerrero traza su vida de una forma estratégica; (...) y lo que escoge es siempre estratégicamente lo mejor. De esta manera cumple todo con gusto y con eficacia lujuriosa.

»La vida para un guerrero es un ejercicio de estrategia.

»Si no se tiene en cuenta a la muerte, todo es ordinario, trivial. Sólo porque la muerte nos sigue acechando el mundo es un misterio sin principio ni fin.

»Te queda muy poco tiempo, y ninguno para idioteces. ¡Espléndido estado! Yo diría que lo mejor de nosotros siempre sale a flote cuando estamos contra la pared, cuando sentimos que la espada se cierne sobre la cabeza. En lo personal, yo prefiero este estado y no viviría de ningún otro modo».

Otra tarea importante que Don Juan señalaba a sus discípulos era aprender la «pausa mental» o, como ellos sabían decir, «parar el diálogo interno» (el primer término es preferible, puesto que además de los «diálogos internos», existen también los «monólogos internos»).

Esto era una condición necesaria para entrar al nagual. Pues uno puede hacerlo sólo a través de la meditación, y la meditación, como Osho lo dijo muy bien, es el estado de «no mente». En otras palabras, para aprender a sumergirse, como conciencia, en el nagual, es esencial aprender a detener, apagar la mente por algún tiempo.

Con el fin de lograr la «pausa mental», Don Juan utilizó las siguientes técnicas:

1. El uso de las sustancias psicodélicas. Sin embargo, debemos destacar que Don Juan recurría a este método sólo al comienzo de su trabajo con Castaneda y que después lo dejó. En segundo lugar, aunque Castaneda estaba inmensamente agradecido a Don Juan por todo lo que había hecho por él, su hígado (el de Castaneda), como él mismo decía, aún estaba marcado con cicatrices. De aquí nos queda claro que no debemos seguir de ningún modo este ejemplo, sabiendo además que tenemos a nuestra disposición otros métodos, más eficaces y menos dañinos, de aprender la «pausa mental».

2. «Contemplar o mirar fijamente». Uno tenía que mirar algún objeto durante mucho tiempo y de manera fija, por ejemplo, las montañas, el agua que fluía, etc. Como resultado, «la primera atención» se agotaba y se desconectaba para que se active «la segunda atención».

3. La suspensión del cuerpo en las construcciones tipo columpio durante mucho tiempo.

Como resultado de estos entrenamientos, el practicante alcanzaba el estado conocido en el yoga chino como «wu wei» o «la no acción»; es decir, «la no acción» en el plano físico, cuando la mente (o *manas* en sánscrito) se detiene y surge la posibilidad para la meditación y para la actividad de la conciencia (o *buddhi* en sánscrito). Pues *manas* y *buddhi* no son compatibles en el sentido de que no pueden actuar simultáneamente. (Esto no significa que una persona sin cuerpo o en el estado de meditación pierde la razón. No. La conciencia «cristalizada» y desarrollada puede pensar; sin embargo, lo hace de otra manera, no de la manera terrenal.)

Otra técnica excepcional, elaborada en esta Escuela por los predecesores de Don Juan, era la interacción intencional con las personas tiranas. Esta técnica fue usada para pulir «la impecabilidad del guerrero» o, en otros términos, la facultad de seguir principios éticos y observar la conducta objetivamente correcta en las situaciones extremas. En algún tiempo en el pasado, Don Juan mismo fue enviado por su maestro a un feroz inspector tirano para semejante entrenamiento. Se creía que tales personas tiranas eran muy raras en México y encontrar a una se consideraba como una gran suerte para los guerreros.

A continuación enumeramos los métodos del trabajo psicoenergético usados en la Escuela de Don Juan:

1. Limpieza de la luminosidad interna (es decir, la refinación de la conciencia).

2. El uso de los «sitios de poder», lugares energéticamente significativos para las personas y propicios para aprender unas u otras meditaciones.

3. «El ensueño». A este método se prestaba mucha atención en el trabajo de la Escuela. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Un gran número de personas, después de leer los libros de Carlos Castaneda, intenta usar su sueño nocturno para este tipo de entrenamientos; sin embargo, no obtienen mayor resultado. ¿Por qué? Porque no es así cómo se debe hacer. «El ensueño», en este caso, significa lo mismo que la meditación. Esta palabra fue usada por los indígenas centroamericanos, dado que ellos no estaban tan familiarizados con los términos comúnmente aceptados en otros países y tuvieron que encontrar sus propias palabras para designar algunas técnicas, fenómenos y objetos claves de la práctica espiritual. Así nació el término «ensoñar», debido a que las imágenes meditativas a veces, de hecho, tienen similitud con las imágenes que uno ve en los sueños.

Los entrenamientos especiales en «el ensueño» permitieron a los discípulos, después de separarse de sus cuerpos, correr sobre las paredes, subir por los rayos de energía («las líneas del mundo») y así sucesivamente.

4. Aprender a actuar de una forma correcta en las situaciones mágicas extremas, creadas intencionalmente por el preceptor. Para esto fueron usados defectos de los discípulos. Por ejemplo, cuando uno de ellos todavía tenía

la inclinación a atacar egoístamente a otras personas, le sugerían que participara en una lucha de magia (donde, según la intención del preceptor, perdería de antemano), lo que resultaba beneficioso para todos los participantes.

5. El desplazamiento del «punto de encaje» que tenía lugar debido al impacto energético del preceptor (esto fue llamado «la palmada del nagual»¹⁶⁴).

6. La práctica de nivelar (alinear) las «emanaciones» energéticas dentro del «capullo» con las «emanaciones» exteriores de las dimensiones espaciales más altas.

7. El trabajo con el hara para desarrollar el poder.

8. El uso de los «aliados» (es decir, de los espíritus). Esta práctica tenía dos variantes. La primera consistía en «domar» a los espíritus, que debían, según el plan, convertirse en los ayudantes y protectores del brujo. Tanto Don Juan como su amigo Genaro tenían tales «aliados» al comienzo de su búsqueda espiritual.

Sin embargo, debemos advertir que esta es una práctica errónea y peligrosa que de ningún modo debe ser imitada. A propósito, tanto Don Juan como Genaro la dejaron después.

La otra variante del trabajo con los «aliados» consistía en cazarlos. No sorprende que tal tendencia apareciera entre los indígenas que vivían en contacto permanente con la

¹⁶⁴ El término «nagual» en este caso tenía otro significado: un líder que ha aprendido a permanecer en el nagual (el mundo no material) y a actuar en éste y desde éste.

naturaleza.

Así, en algún momento a los discípulos les explicaron que se encontrarían inevitablemente con un «aliado», de apariencia humana masculina, que los desafiaría. El discípulo podía perder en aquel duelo abriéndole la puerta al miedo, pero también podía ganar. En el último caso, obtendría el poder de aquel espíritu.

Sabiendo esto, los discípulos se preparaban para aquella lucha, que podía tener lugar en cualquier momento, y desarrollaban de esta manera la vigilancia y otras cualidades necesarias para los guerreros.

Basándose en este juego educativo, ellos también realizaban el trabajo dirigido al desarrollo de sus «burbujas bajas de percepción».

Para resumir todo lo antedicho, analicemos brevemente las secciones principales de las Enseñanzas de Don Juan Matus, las que tienen muchos elementos teóricos y prácticos valiosísimos.

Don Juan distinguió las tres secciones: a) el arte del acecho b) el arte del intento y c) el arte de la conciencia.

En la examinada tradición espiritual indígena, el arte del acecho inicialmente significaba saber pasar desapercibido entre las personas que no te entienden¹⁶⁵ y alcanzar tu Meta.

No obstante, gracias a la contribución especial de Don

¹⁶⁵ Las personas que se encuentran en las etapas más tempranas de su evolución.

Juan, más tarde este concepto fue ampliado considerablemente y empezó a abarcar también el acecho de los propios defectos (cualidades negativas o imperfecciones). Hemos hablado bastante de esto. Aquí sólo permítanme repetir una fórmula excelente dada por Don Juan: Dios (o, usando su lenguaje, el Poder) nos da según nuestra impecabilidad. En otras palabras, Dios permite que nos acerquemos a Él y nos sumerjamos en la felicidad creciente de la Unión con Él a medida que nos perfeccionamos éticamente.

La segunda sección es el arte del intento. «El intento», en este contexto, es lo mismo que «el anhelo de alcanzar» la Meta Suprema. Un verdadero guerrero, en el sentido de la palabra de Don Juan, es aquel que posee un «intento» correctamente desarrollado.

La tercera sección es el arte de la conciencia o, lo que es lo mismo, el buddhi yoga.

Hemos visto una vez más que Dios guía a todas las personas que han alcanzado un cierto nivel de madurez en su psicogénesis¹⁶⁶ usando el modelo metodológico unificado. Esto no depende del país ni de la cultura religiosa en la cual ellas vivan. Nosotros también debemos estudiar estos principios y tendencias y aplicarlos a nosotros mismos y a las personas que nos siguen.

¹⁶⁶ En su evolución que tiene lugar durante muchas encarnaciones del alma en los cuerpos (nota del traductor).

LAS ENSEÑANZAS DE BABAJI

Ahora analicemos las Enseñanzas sobre el Camino hacia la Perfección espiritual del Avatar Babaji.

Babaji es Aquel Que se encarna en la Tierra voluntariamente siglo tras siglo para ayudar a los buscadores de la Verdad y para dirigir a los líderes espirituales de nuestro planeta.

Una de las vidas terrenales de Babaji es conocida gracias al libro *Autobiografía de un Yogui*, de Paramahansa Yogananda. En particular, Yogananda describe cómo Babaji desmaterializaba y materializaba fácilmente Su cuerpo, cuando quería trasladarse de un lugar a otro en la superficie de la Tierra. Él también materializaba objetos.

Babaji vino a la Tierra por segunda vez en 1970¹⁶⁷ para enseñar a las personas la práctica meditativa de los niveles más altos y para ayudar a Sus seguidores a organizar de mejor manera sus vidas ante Dios.

Aquí presentamos una versión reducida del libro *Las Enseñanzas de Babaji* (publicado por «Haidakhandi Samaj» en India en 1990). El original de este libro consta de la introducción y de una selección cronológica de todas las declaraciones de Babaji. Entre éstas, incluso están aquellas que fueron dirigidas solamente para los interlocutores particulares.

Para esta edición hemos seleccionado sólo aquellas

¹⁶⁷ Él materializó para Sí un cuerpo adulto y vivió en éste hasta 1984.

declaraciones del Gran Gurú que son de mucha importancia para todas las personas en todos los tiempos.

* * *

Hay que buscar armonía en todo lo que ustedes hacen.

Hay que arrojar de sí los celos y la envidia, porque causan mucho daño.

En el Camino hacia Dios siempre habrá colinas y montañas que superar. Es asunto de guerreros mover montañas.

Dentro del ashram es prohibido distribuir comida, ropa o dinero entre los lugareños. Esto crea una atmósfera de expectación de regalos y, cuando esta expectativa no se cumple, las personas vienen al ashram para robar.

Todos los que llegan al ashram deben responsabilizarse de cuidarlo.

El trabajo es la adoración y el culto.

¡Cumplan con su deber! ¡No estén ociosos! ¡Ahora es el tiempo de la acción! ¡Lleven a cabo su karma yoga! ¡Muestren al mundo las acciones ideales! ¡El servicio a la humanidad es el servicio y la adoración a Dios!

¡Olvídense de nacionalidades! ¡Aquí somos uno! ¡Somos una familia universal! ¡Dejen la idea de separación, dejen la sensación de ser «escogidos»! ¡Sirvan a las personas con mente, cuerpo, dinero y conocimiento!

¡Somos iguales, independientemente del país donde hayamos nacido! ¡Por eso, hay que ignorar las diferencias nacionales! ¡Todos somos uno!

¡Trabajen como un destacamento! ¡Aquí no hay ni castas ni creencias diferentes! ¡No hay ninguna diferencia!

¡Babaji bendice a todos los que cumplen su deber sinceramente, dedicándose por completo al trabajo! ¡Hagan su deber con amor!

Cuando el mundo enfrenta grandes problemas, Dios adopta la encarnación humana. Él viene para satisfacer las necesidades y los deseos de la humanidad. Sin embargo, cuando el Señor viene en forma humana, pocos Le reconocen. Sólo aquellos a quienes Él desea revelarse comprenden que, de hecho, Él no es un ser humano ordinario.

Ustedes pueden pensar que Babaji solamente está sentado aquí y no hace nada. ¡Pero Él ha estado y está por todas partes! ¡Y hace mucho! ¡Babaji, sentado aquí, está presente en los corazones de todos!

¡Aquellos que se encuentran físicamente lejos de este lugar no deben pensar que están lejos! ¡Están cerca de Mí!

¡Yo no reconozco castas ni razas! ¡Yo veo sólo una humanidad! ¡Estoy trabajando aquí para la humanidad!

¡Enciende la luz en ti! ¡Y luego enciéndela en los demás! Así como una luz se propaga por el cuarto, cuando una vela enciende otra, de la misma manera nosotros debemos propagar el amor de corazón a corazón.

¡Si ustedes son dignos, les mostraré una libertad mayor de la que hayan soñado alguna vez!

Ser fuerte no significa ser bruto y sin corazón. ¡Ser fuerte significa estar por encima del placer y del dolor, por encima del calor y del frío!

Existen muchas doctrinas. Sigán el principio de la Verdad, de la Sencillez y del Amor. ¡Vivan en la Verdad, en la Sencillez y en el Amor, y también practiquen el karma yoga!

Yo vine para guiar a la humanidad por el Camino más alto. Yo no pertenezco a ninguna religión, pero las respeto a todas. Yo sueño con la elevación de la humanidad entera.

El resultado del trabajo perseverante es la felicidad; el resultado de la pereza es el dolor.

¡Yo quiero que ustedes sean guerreros valientes que cumplan con sus propios deberes! ¡Esto es para su bien!

Cambios grandiosos ocurrirán pronto, como en el tiempo del Mahabharata.

¡No retrocedan en su trabajo! ¡Adelante! ¡El karma yoga es su primer deber!

¡En cada momento, con cada respiración, mientras están comiendo, durmiendo y trabajando, recuerden al Señor!

¡Incluso el Sol y la Luna pueden salir de sus órbitas, pero su fe debe ser inquebrantable! ¡Nunca se sometan a doctrinas falsas!

Cuando sus mentes y corazones son impuros, ¿cómo puede Dios vivir en éstos? El agua que puede limpiar sus corazones es el nombre de Dios. Por eso, enseñen a todos a repetir el nombre de Dios en todas partes.

¡A Mí no Me necesitan las personas ociosas! ¡Japa¹⁶⁸ no

¹⁶⁸ Repetición del nombre de Dios.

sustituye a karma¹⁶⁹! ¡Japa y trabajo van juntos!

¡Yo no quiero que japa sea un pretexto para la ociosidad! ¡Hagan japa junto con su trabajo y alcanzarán la Liberación!

¡Trabajen y sean Luz! ¡Y repitan el nombre de Dios! ¡Concentrando la mente, siempre repitan el nombre de Dios!

El apego a las cosas materiales ata el hombre a la vida¹⁷⁰. Si están apegados a la vida y temen a la muerte, entonces fallecen con este miedo y éste les atormenta. Si mueren sin miedo, recordando el nombre de Dios, el alma deja el cuerpo siendo libre del miedo y del apego. Si después tienen un nuevo nacimiento, el alma se encarna siendo libre de aquel miedo. Si mueren en la *Unidad*¹⁷¹, serán libres de otro nacimiento, a menos que lo quieran.

¡Ustedes siempre deben tener pensamientos limpios en las relaciones entre ustedes!

¡Deben estar contentos y sanos! ¡Deben sentir y apreciar la alegría de la vida!

¡Las semillas de la rectitud fueron sembradas en sus corazones, para que ustedes enciendan luego los corazones de los demás! ¡Yo sueño con el bien universal para todas las personas!

¡Ustedes deben hacer todo lo posible para el

¹⁶⁹ En este contexto, acción, trabajo.

¹⁷⁰ A la vida en su cuerpo, al cuerpo.

¹⁷¹ En la Unidad con la Conciencia Divina.

perfeccionamiento de la humanidad! Todas las personas se salvarán si la bondad y la misericordia prevalecen. Ustedes deben trabajar para el crecimiento espiritual de toda la humanidad, erradicando el orgullo, los celos y el odio. ¡Únanse en el amor para el crecimiento espiritual! ¡Hoy cada uno debe prometer sacrificar todo para obtener esta unidad!

Dejen sus apegos y estén preparados hasta para quemar sus cuerpos, de ser necesario, por el bien universal y por la rectitud.

¿Por qué ustedes apegan sus mentes a las cosas pasajeras de este mundo? ¡Apéguese a Dios!

¡Eliminen el odio y los celos! Lo mismo fue enseñado por Cristo. ¡Donde hay celos y odio, no hay religión!

A Mí no Me gustan la ociosidad y los chismes. Ustedes han tomado este nacimiento en la Tierra para trabajar. ¡Trabajen intensamente! Después de la muerte, ¿qué mostrarán a Dios? ¡Trabajen intensamente!

¡No usen drogas! ¡Mejor aprendan la devoción y la pureza! ¡Está terminantemente prohibido usar drogas! ¡Si las usan, no habrá ningún progreso, ninguna transformación!

Hay que aprender la disciplina. ¡Estén alertas las 24 horas! ¡Todos deben prometer trabajar y servir, hacer el bien y pensar únicamente de una manera bondadosa! Según Mi plan, la Liberación vendrá sólo a aquellos que practican el karma yoga.

Cualquier dinero que reciban, gástenlo para propósitos buenos.

Yo digo esto y es Mi servicio para la humanidad.

Trabajar, pensar de una manera bondadosa y dedicar la propia vida a la humanidad es lo más importante. Cada rincón del mundo debe despertarse y escuchar estas palabras.

Sólo el trabajo perseverante puede hacer fuerte y enérgica a una persona.

¡Piensen en la bondad! ¡Sean bondadosos! ¡Hagan el bien! ¡Uno puede seguir cualquier religión, cualquier práctica o camino, pero debe ser bondadoso y compasivo!

Hay que cantar música devocional de tal manera que emocione el alma, de tal manera que los sentimientos profundos surjan. ¡Hay que cantar con amor! ¡No canten como si estuvieran en una actuación teatral! ¡Cuando ejecuten música, ésta debe tocar el corazón para quedarse en la memoria por mucho tiempo! ¡Cuando canten, ustedes mismos y aquellos que les escuchen deben disfrutar! Kirtan¹⁷² debe cantarse en armonía, con un ritmo lento. ¡Pongan el alma en el kirtan y éste fluirá! ¡La melodía debe sonar en toda su dulzura!

¡Piensen en la Tierra como en la Madre! ¡Ésta es una sola Tierra! ¡No separen considerándose a ustedes mismos como personas que pertenecen a diferentes países! ¡Pertenece a una Tierra! ¡Miren al futuro con una visión de actos bondadosos para el mundo entero, y no sólo para un país!

Cuando los seres humanos entran en este mundo, se

¹⁷² Culto con canciones dedicadas a Dios.

olvidan de su deber y se contaminan con el apego a maya¹⁷³ y con los conceptos «para mí» y «lo mío». Así ellos se olvidan de Dios.

Los celos y el odio son dos causas por las cuales las personas perecen. ¡En sus vidas estos dos no deben tener ningún lugar!

¡Estoy en contra de la no violencia que hace de un ser humano un cobarde! ¡Luchen por la Verdad! ¡Para enfrentar la vida, ustedes deben tener una gran valentía!

¡Todos debemos vivir una vida llena de atrevimiento y valentía! ¡El hombre sin valentía es similar a un muerto!

¡Yo quiero crear un mundo de personas valientes que enfrenten la vida como es!

Nuestro deber esencial consiste en, recordando este principio fundamental, difundir el Mensaje del karma yoga en el mundo entero. ¡Hay que dar el ejemplo practicándolo!

¡El servicio a la humanidad es el mejor servicio a Dios! ¡Nuestro lema es «el trabajo es el culto a Dios»!

La única manera de obtener siddhis, de obtener fuerza real es el karma, la acción.

Si ustedes aprenden a actuar correctamente, lo podrán todo. ¡La acción es el Mahayoga, es el Yoga Supremo! ¡Ustedes deben progresar a través de la acción! ¡Deben actuar!

¹⁷³ Ilusión.

¡La tarea principal, la que Mahaprabhuji¹⁷⁴ les da, consiste en que ustedes siempre deben ser puntuales en todos sus deberes!

¡Hay muchos tipos de yoga, pero el karma yoga es de importancia suprema! El karma yoga debe venir primero, después pueden agregarse otros tipos de yoga.

Todos los Grandes que vinieron al mundo progresaron a través del karma yoga.

El karma yoga les enseña a llevar una vida verdadera. ¡Sólo el karma yoga puede transformar el mundo! ¡La inacción es la causa de dolor y de todos los problemas!

¡Enseñen a sus hijos el karma yoga para que ellos puedan llegar a ser personas de carácter bueno y fuerte!

¡Cuiden sus cuerpos! ¡Mientras sus cuerpos estén sanos, ustedes pueden servir! Cuando están enfermos, ¿cómo pueden servir? ¡Es muy importante tener buena salud! ¡Para practicar karma, es vital mantener sus cuerpos en un estado saludable! ¡Por eso, sigan las instrucciones acerca de la pureza y la salud y enséñenlas a los demás!

¡Cada uno de ustedes tiene que ir más allá del miedo a la muerte y de la expectativa de vivir y seguir adelante cumpliendo el karma yoga! ¡Debemos realizar acciones que beneficien a todos, y no sólo a otras personas, sino al universo entero!

¡Shri Mahaprabhuji quiere personas muy valientes e intrépidas en este mundo! ¡Si las personas, llenas de fe

¹⁷⁴ A veces Babaji se llamó a Sí Mismo de este modo.

infinita y devoción a Dios, siguen con determinación el Camino de la Verdad, de la Sencillez y del Amor a través del karma yoga alcanzarán sus metas! ¡Cuando el mundo entero se esté quemando en el fuego de los pecados y sufrimientos y las llamas estén a punto de tragarlo todo, éste será el único camino de salvación!

¡No hay ningún lugar para el miedo! ¡Las personas deben trabajar intrépidamente! ¡Cuando uno es intrépido, nadie se le puede oponer en la batalla, sea en la vida material o en la espiritual! ¡Él es victorioso en todas las batallas de la vida!

Mahaprabhuji tiene autoridad sobre el «dios de la muerte». Mahaprabhuji puede crear y destruir mundos enteros a Su Voluntad. Si ustedes son Sus discípulos devotos, ¿cómo pueden temer? ¡No deben preocuparse en absoluto! ¡Sean intrépidos!

Ahora Babaji propone otro punto: debemos aniquilar en nuestras mentes los conceptos del «yo» y de «lo mío». Si ustedes pertenecen al universo entero, ¿dónde hay lugar para el «yo» y «lo mío»? Sólo así es posible ser útil para el mundo. Eso es ocuparse no de una sola persona, sino del universo entero.

¡Todos debemos eliminar las diferencias entre nosotros y trabajar en unidad con el mundo entero!

Hay sólo un camino para salvar a la humanidad. Es el camino de transformar los corazones de todas las personas. ¡Shri Mahaprabhuji dará toda Su fuerza espiritual para esto, pero cada varón y cada mujer también tendrán que hacer sus máximos esfuerzos!

¡Con todos los medios posibles y de todas las maneras, hagan el bien a los demás y háganlos felices! ¡Y a cada persona, a cada país proporcionen lo que les falte!

Si están ocupados haciendo actos buenos, tendrán un buen sueño, un buen apetito y los pensamientos malos no aparecerán en sus mentes. De otro modo, siempre estarán criticando a los demás.

La comida que comemos ha de ser limpia y nutritiva. ¡Hay que prestar atención especial a la salud de todos! Dondequiera que haya centros espirituales, las personas deben cultivar y cocinar verduras buenas, hacer turrón y distribuirlos. La comida debe ser nutritiva para que aumente su fuerza para trabajar y para que fortalezca sus mentes también. ¡Es necesario mantener sus cuerpos con buena salud para cumplir el karma! Si sus cuerpos no tienen fuerza, ¿cómo trabajarán? ¡Debemos ingerir comida nutritiva para que nuestros cuerpos estén llenos de energía y nuestros cerebros trabajen mejor!¹⁷⁵

¡Yo quiero un mundo de personas fuertes y sanas! ¡Quiero que la gente en este mundo sea tan pronta en sus acciones como el viento! ¡Quiero que las personas trabajen con toda la energía de su cuerpo! ¡En este momento el mundo necesita de personas valientes y fuertes!

¡Debemos seguir el camino que nos fortalezca! ¿Cómo lograr esto? ¡Sólo a través del trabajo perseverante y la

¹⁷⁵ En el *Ashram* de Babaji, así como en otras verdaderas escuelas espirituales, se practica la nutrición «sin matanza» (es decir, la que excluye los platos de carne y de pescado).

actividad! ¡Por eso, es muy importante ser activo y laborioso! ¡Miren a Babaji Que está trabajando desde la mañana hasta la tarde como una máquina!

¡Debemos confiar en nosotros mismos y no abrumar con nuestra carga a los demás!

¡Nadie debe dejar la práctica del karma yoga! ¡Éste es el Camino firme que existe eternamente!

Es un hecho que un gran fuego de pecados y dolores está ardiendo a lo largo del mundo. ¡Cada encarnado camina a través de este fuego y trabaja allí! ¡La muerte está bailando ante los ojos de todos!

Las calamidades que pasan en este mundo son inevitables. ¡Sólo el que tiene la determinación para hacer actos bondadosos y es fiel por entero a Dios puede sobrevivir!

¡Sólo el que se rindió completamente a la autoridad de Dios está fuera del peligro!

Ustedes no deben hacer nada que haga daño a los demás. Sólo este trabajo que beneficia a la mayoría de las personas es el karma yoga verdadero.

¡Ustedes deben dedicar todo su tiempo y energía al bien del universo entero! ¡Sólo así obtendrán provecho! ¡Cualquier cosa que hagan, háganla para el bien de todos!

¡Ustedes deben ser activos y crear una gran organización internacional, la más grande que haya existido alguna vez en la historia del mundo!

¡Debemos seguir adelante por la elevación de la humanidad!

¡Abandonando el miedo a la muerte y la expectativa de la vida en la Tierra, deben seguir adelante! ¡No teman al fuego ni al agua! ¡Cuando sea necesario, saltaremos en el Océano! ¡Cuando el tiempo llegue, deberemos estar dispuestos a meternos en el Fuego! ¡Por eso, todos ustedes deben ser firmes y fuertes! ¡Deben tener un sólo objetivo, una meta: servir a cada ser viviente en el universo!

¡Sólo el que es cuerdo y está alerta puede tener éxito en su vida!

¡No Me gusta la deshonestidad! ¡Quiero que todos sean honrados y personas cumplidas!

¡Cada uno debe cumplir con su deber fielmente! Ustedes deben saber lo que deben hacer y hacer exactamente eso. ¡Gracias al karma yoga, uno nunca caerá, sino que subirá más y más! ¡No hay trabajo inferior o malo en este mundo si uno lo hace con el espíritu correcto!

Los líderes deben ser aquellos que posean conocimiento y experiencia, que estén llenos de virtudes y sean capaces de extender este Mensaje. Sus palabras deben ser ponderables y sabias para que la gente les siga gustosamente. ¡Ellos deben ser personas que desean trabajar por la elevación de la humanidad! Los líderes deben amar a su país y dedicar todo su tiempo a su elevación espiritual. Deben ser capaces de inspirar a las personas. ¡Eso es muy importante!

Todos debemos tener sentido común y cumplir con nuestro deber sin esperar que otros nos lo indiquen. ¡Cuando uno cumple con su deber, esto es la adoración más grande a Dios, el servicio más grande, la devoción más grande y la práctica ascética más grande!

Ustedes deben aspirar a la Liberación y ayudar a los demás en su Liberación.

Babaji Incomprensible¹⁷⁶

(Tomado del prefacio del compilador del libro *Babaji Incomprensible*).

Antes de mi encuentro (...) con Babaji, mi vida había sido oscura y tenebrosa. Pienso que fue así porque Dios me trataba de la misma manera como yo Le trataba a Él.

¡Pero ahora eres la Madre y el Padre, el Amigo y el Amado, el Conocimiento y la Riqueza! ¡Eres Todo para mí, oh mi Dios!

* * *

Babaji dijo:

¡Dios tiene muchos nombres, pero es Uno Solo!

¡Yo vine para dar, solamente para dar! ¿Están dispuestos a recibir? ¡Estoy dando todo, pero solamente unos pocos piden aquello que Yo vine a darles verdaderamente!

Existe sólo una Verdad (...). ¡Dios es la Verdad!

El trabajo duro trae la felicidad; la pereza, el dolor.

¡Haz lo tuyo, y entonces Yo haré lo Mío!

Este trabajo (el servicio del karma yoga) no es

¹⁷⁶ Son las citas esenciales del libro homónimo [20].

predestinado solamente para el día de hoy. ¡Este trabajo se queda con ustedes no importa adonde vayan! ¡Incluso cuando dejen sus cuerpos y pasen al otro mundo, este trabajo irá con ustedes! ¡Serán recompensados por esto! ¡Aquel jardín que trazan aquí y aquellas semillas que tiran a la tierra, las recibirán allí! ¡Es un trabajo espiritual, no material!

¡Existen (entre las personas) las diferencias exteriores, por ejemplo, las diferencias entre las razas, pero todos los seres humanos son iguales! ¡Todos son los hijos del mismo Creador!

Las destrucciones (en la Tierra) seguirán pasando debido a dos causas. Primera consiste en que las personas, como siempre, piensan simplemente en el «yo» y en «lo mío», y este no es el Camino de la Verdad y del Amor, no es el Camino espiritual, y la segunda consiste en que todos quieren ser «grandes» y nadie quiere ser «pequeño».

¡Amen a la humanidad entera y sirvan a ésta!

¡Ayuden a todos!

¡Sean felices!

¡Sean corteses!

¡Sean fuentes de alegría inextinguible!

¡En cada rostro reconozcan a Dios y todo lo bueno!

¡No hay un santo sin pasado y un pecador sin futuro!

¡Respeten a todas las personas! ¡Si usted no puede respetar a alguien, que esta persona salga de su vida!

¡Sean originales! ¡Sean ingeniosos!

¡Sean valientes!

¡No imiten! ¡Sean fuertes! ¡Sean firmes!

¡No se apoyen sobre las muletas ajenas! ¡Piensen con su propia cabeza! ¡Sean ustedes mismos!

¡Toda la Perfección y todas las virtudes Divinas están ocultas dentro de ustedes! ¡Ábranlas para el mundo!

¡La sabiduría también ha sido puesta en ustedes! ¡Que ésta resplandezca más vivamente!

¡Que el Amor de Dios les haga libres!

¡Que su vida sea parecida a la vida de una rosa! ¡En el silencio ella habla usando el idioma de su fragancia!

LAS ENSEÑANZAS DE SATHYA SAI

Advenimiento de Sathya Sai

Nació en 1926 y fue llamado Sathya Narayana Raju.

Todos Le querían, porque Él siempre era amable, perdonaba todas las ofensas de los que Le rodeaban, nunca devolvió «mal por mal». ¡Además, durante los años escolares, entretenía a Sus compañeros dándoles dulces que sacaba de una bolsa aparentemente vacía, materializándolos!

Un día, a los 14 años, Él anunció a Sus padres que no iría más a la escuela, porque lo *sabía todo*, y que Él es una

reencarnación de Sai Baba¹⁷⁷, un musulmán santo muy conocido en India, Quien vivió en Shirdi y dejó Su cuerpo hace 8 años. También dijo que quería dejar la casa para dedicar Su vida a ayudar a la gente, predicando la Verdad sobre Dios y sobre el Camino que lleva a la Libertad Suprema en Unión con Él.

Los años de niñez y de adolescencia de Sathya Sai se describen en detalle en el excelente libro de Samuel Sandweiss [49]; por consiguiente, no tiene sentido volver a relatarlos. Para entender mejor dicho libro, quiero llamar su atención sobre el hecho de que Sathya Sai, encontrándose en el ambiente de shivaismo, en parte pagano, no empezó a oponerse a éste. Al contrario, Él «jugó» con las personas que Le rodeaban, materializando, por ejemplo, los símbolos de esta tradición religiosa.

Toda la actividad de Sathya Sai está acompañada con Su demostración de milagros.

Esto es propio de Él desde los años escolares, cuando materializaba dulces, lápices, reglas, etc. También ganaba fácilmente a Sus compañeros en carreras, transportando instantáneamente Su cuerpo desde la línea de salida a la de llegada.

¡En los años posteriores, Sathya Sai ya convertía a los ateos en creyentes, por ejemplo, materializando delante de ellos, sentados a la mesa, los platos que fueron «encargados» mentalmente por cada uno!

¹⁷⁷ *Baba*, en sánscrito, significa *Padre* dirigiéndose de manera respetuosa.

Actualmente la materialización de diferentes objetos es una práctica cotidiana de Sathya Sai, práctica que ayuda a fortalecer la religiosidad en las personas.

A medida que la actividad religiosa de Sathya Sai iba desarrollándose, un grupo de seguidores fieles se reunió a Su alrededor y se construyó un ashram en el cual los peregrinos podían quedarse. Luego financieros y empresarios se incorporaron al trabajo. Esto permitió desarrollar una gran actividad publicitaria y crear en India un sistema de instituciones médicas y educativas dirigidas por Sathya Sai. Gracias a los libros y a las películas, el nombre de Sathya Sai es muy conocido actualmente en todos los continentes y Él tiene millones de seguidores.

Él trae a las personas la salvación de las tinieblas de la ignorancia atea y de las tinieblas de las equivocaciones religiosas. ¡Así que, acerquémonos, como almas, a Él!

¿Cómo Es Sathya Sai?

Su cuerpo, vestido casi siempre con ropa anaranjada de monje, es de mediana estatura, con la piel morena, como la de todos los hindúes. Un rasgo particular de Su apariencia es un grandioso «gorro» de cabello espeso, oscuro y rizado.

Pero éste es simplemente Su cuerpo, sólo una parte pequeñísima de Sathya Sai.

En realidad, Él es muchísimo más. Él es la Conciencia Oceánica Universal, apenas conectada con el cuerpo material. En cada lugar, en cada parte del planeta, donde sea necesario, esta Conciencia se manifiesta como una lengua inmaterial del *Fuego Divino*, que sube hasta unos

kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Las lenguas de este *Fuego* surgen en cada lugar donde Él está ayudando a Sus discípulos. Es suficiente sólo llamarlo.

¡Sí, éste es —el *Fuego Divino*— Que hace temblar a los pecadores, pero que *no quema* a los virtuosos, que es lo Más Sutil de los más sutiles, que es la Ternura Suprema, la Beatitud, la Dicha, el Amor Divino para todos los que llegaron a ser *semejantes* a Éste *por la calidad del alma* y entraron en Éste!

O el *Fuego Divino* puede entrar en ellos, regalando el Amor de Dios y creando un patrón para la sintonización.

Aquellas almas a las cuales Él¹⁷⁸ *toca de tal manera* pueden oír Sus instrucciones y consejos. Pueden, si poseen conciencias suficientemente purificadas y sutiles y están dispuestos a percibirle, abstrayéndose de los problemas del mundo material.

«Hay 3 etapas de concentración», dice Sathya Sai. «En la primera, ustedes reciben Mis mensajes en forma de ondas mentales. En la segunda, pueden escuchar Mi voz. En la tercera, pueden escucharme y verme también. Con la purificación gradual de la conciencia, ustedes pueden progresar de una etapa a otra.

»(...) Cuando la mente está inmóvil y silenciosa, uno puede escuchar la voz de Dios. Cualquiera que pueda limpiar la mente de la ansiedad, de las agitaciones y de los pensamientos puede sintonizarse con la voz de Dios dentro

¹⁷⁸ Sathya Sai en forma del *Fuego Divino* (nota del traductor).

de él.» [49]

A veces Sathya Sai adopta otra forma¹⁷⁹, más condensada, de varios metros de altura, simplemente. En este caso incluso las personas que no se han purificado a ellas mismas, como conciencias, hasta los niveles adecuados, pueden verlo.

¡Pero siempre —en cualquier forma— podemos reconocerlo por Su rasgo distintivo: Su maravillosa cabellera!

Y que nadie piense que mientras Sathya Sai está comunicándose, por ejemplo, con el autor de este libro, el resto de Sus discípulos están sin Su atención y vigilancia. No. ¡De Su Morada salen tantas lenguas del *Fuego* como sean necesarias para satisfacer las necesidades de todos en cada momento! Pues, Él es una Parte integrante de la Conciencia Primordial Universal. ¡Y Su Poder no tiene límites!

Él dice sobre Sí Mismo lo siguiente: «Yo, Sathya Sai de Shirdi, vine de nuevo. ¡Antes estaba ocupado preparando la comida y ahora vine para invitarles a un banquete que reconstituye y purifica!». [49]

«¡Yo vine para restaurar el Camino Recto hacia Dios!»
[43]

¹⁷⁹ Se trata de la forma no corporal de Sathya Sai (nota del traductor).

Sus Enseñanzas

Sathya Sai no dice que Sus Enseñanzas son nuevas. Éstas solamente son una expresión más —para las condiciones actuales en la Tierra— de las Únicas Enseñanzas Divinas que Dios repite constantemente a través de Sus Mensajeros. En sánscrito se las llama *Sanatana Dharma*, la *Ley Eterna*. «*Sanatana Dharma* es la madre de todas las religiones, de todos los códigos éticos y de todas las leyes del universo», dice Sathya Sai. [51]

En la actualidad, Sathya Sai es el Avatar. Él indica que, a pesar de tener todos los poderes imaginables del universo en la palma de Su mano, Él no hará a todos felices sin discernimiento. Pues, cada uno tiene su destino personal (o karma), el que creó con sus buenos o malos pensamientos y actos pasados. Con nuestros actos presentes también formamos nuestros destinos futuros.

Para escapar del abismo de sufrimientos terrenales, es necesario vivir con amor a Dios y a todos los seres vivientes, amor que se manifiesta incluso en el servicio creativo a ellos. El servicio a las personas, que consiste en ayudarlas en su evolución positiva, es el servicio a Dios.

Los enemigos principales del hombre que producen la acumulación del karma negativo son: su mente mal dirigida y la esfera emocional ingobernable con predominación de las emociones egoístas y groseras.

Estos obstáculos pueden ser superados con el fortalecimiento de la fe, con la reorientación de la mente hacia lo Divino y también con la ayuda de las prácticas espirituales que normalizan, en primer lugar, la esfera

emocional y permiten aprender a controlar la mente y la conciencia.

Pero la mente, como tal, no es en absoluto una enemiga del hombre. Por lo contrario, es un germen (inicio) de la sabiduría (jñana). Por ende, hay que desarrollar la mente con todos los medios posibles, como una función creadora y analizadora de la conciencia.

Para limpiar el propio camino de los impedimentos kármicos, es importante arrepentirse de todos los crímenes, pequeños o grandes, cometidos contra cualquier ser viviente. «¡Con el arrepentimiento sincero todos los pecados pueden ser lavados! ¡La misericordia de Dios es sensible! ¡Si Él tiene el deseo de perdonar, nada puede prevenirlo! ¡A pesar de los pecados del pasado, si el hombre siente el arrepentimiento profundo y amor a Dios, todos sus pecados se lavan y su naturaleza se purifica! ¡Tener miedo que esto no pase es debilidad! ¡La compasión de Dios es infinita! ¡Busquen Su amor y encontrarán el perdón!» [67]

«¡La práctica espiritual más importante es la búsqueda de las propias imperfecciones y debilidades, y la realización de los esfuerzos para liberarse de éstas, acercándose a la Perfección!» [50]

Para fortalecer la orientación de la mente hacia Dios, Sathya Sai recomienda usar japa¹⁸⁰ y participar en los cultos divinos donde se alaba a Dios.

Alcanzar la fe es el primer paso. El siguiente paso es

¹⁸⁰ La técnica que consiste en la repetición del nombre de Dios.

amar a Dios. Pero ¿cómo puedes amar a Aquel a Quien no conoces todavía? Por eso, los Maestros Divinos vienen a la Tierra. Lo *No Manifestado* se manifiesta a Sí Mismo en forma manifestada para las personas. Amar a Dios en Su forma manifestada e individualizada es más fácil para las personas encarnadas.

Sin embargo, la gente debe entender que Sathya Sai no sólo está en Su cuerpo, sino por todas partes, donde sea necesario, y que no hace falta ir a Su Ashram para conversar con Él, sino que es posible hacerlo desde la propia casa.¹⁸¹

Hay un sólo Dios para todas las personas, enseña Sathya Sai. Y no debemos dividirnos porque practicamos una u otra religión. ¡Usando sus formas tradicionales de la adoración, que todos veneren al Único Dios Universal!

Lo que realmente distingue a las personas no son las formas de las creencias y no son las nacionalidades, sino los niveles de cultura espiritual. Por ejemplo, dirigiéndose a los estudiantes de una universidad masculina, Sathya Sai dice: «Uno de ustedes, en vista de que todas las personas son iguales, se casa con una muchacha musulmana que tiene costumbre de comer carne según sus tradiciones familiares. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Surgirían conflictos y discordia?».

Pero Sathya Sai no quiere que las personas estén

¹⁸¹ No obstante, para lograrlo hay que transitar la mayor parte del camino de refinación y purificación de la conciencia. De otro modo, permaneciendo en las dimensiones espaciales groseras, usted va a oír las voces de sus habitantes —los demonios y diablos— e incluso puede que tome estas voces por la voz de Dios, todavía lejano y desconocido.

enemistadas entre sí por las diferencias en la nutrición. ¡Permitan a las personas mundanas comer carne; no obstante, si usted sigue el Camino espiritual, *el aspecto ético de la nutrición debe ser observado estrictamente!* [67]

*Es imposible llegar a Dios sin amor perfecto, porque Él Mismo es Amor y deja entrar en Él sólo a aquellos que se asemejaron a Él. El cardinal y primer principio del Amor es la Compasión hacia todos los seres vivos — desde las plantas y los animales hasta los Mensajeros Divinos —.*¹⁸²

En cuanto a la alimentación con el pescado, Sathya Sai destaca que estos animales también mueren sufriendo.

Un día Él envió un grupo de Sus discípulos a un retiro monacal en las montañas. El propósito de éste fue el entrenamiento meditativo. Y para que los discípulos no se distraigan de este entrenamiento, buscando la comida, Él les había dado un jarro en el cual, todos los días, ellos encontraban suficiente comida materializada por Él. ¿Qué había en su «menú»? Había arroz, verduras, habas, frutas y jugos; además, antes de acostarse, todos recibían un vaso de leche. [41]

La nutrición vegetariana, así como levantarse y acostarse temprano, favorece a la purificación de la mente y de la conciencia. Lo segundo que un neófito en la religión debe hacer es evitar concentrar su mente en las cualidades negativas de otras personas. Cada uno es (potencialmente)

¹⁸² Lo mismo fue enseñado por Jesús el Cristo. No obstante, las personas ni siquiera incluyeron Sus palabras sobre esto en el Nuevo Testamento.

Dios. ¡Vean a Dios en cada uno, amen a cada uno como la manifestación de Dios para ustedes! ¡Yo les enseño, usando las cualidades negativas y positivas de los demás!

Las personas se distinguen entre sí por las características de sus «egos» o «yos» individuales.

Existen, incluso, las almas profundamente degradadas, apasionadas por hacer el mal. Ellos pueden hacerlo aun sin ningún pago. Ésta es su naturaleza, la que es como de una polilla que roe y estropea las cosas no importa cuales sean, un trapo o un sari costoso. [52]

Pero hasta para tales personas Dios encuentra el uso apropiado en la corriente general de la Evolución de la Conciencia. Viendo sus ejemplos, los demás pueden aprender a no ser como ellos. Pues, hay que conocer el bien y el mal. Y así, apartándose del mal, podemos ir por el camino del bien, hacia la Perfección, hacia la Unión con Dios. Uno debe saber cómo debe ser y también cómo no debe ser. Sin conocer el mal, es difícil conocer el bien.

Las personas malas también son usadas por Dios para la corrección del desarrollo de los verdaderos sadhakas (practicantes espirituales). De esta manera, en particular, los sadhakas reciben los avisos de su posible muerte, y esto no les permite relajarse demasiado en el Camino.¹⁸³

La muerte y Dios son los dos hitos (jalones) más importantes para todas las personas encarnadas, dice Sathya

¹⁸³ Pueden encontrar más detalles en las Enseñanzas de Don Juan Matus.

Sai.

Las personas malas se preparan para el infierno y para sufrir en sus siguientes encarnaciones. Sin embargo, a pesar de todo, ellos también tienen la oportunidad para la salvación. Para esto deben reconsiderar su conducta y arrepentirse. El arrepentimiento es un acto consciente que lleva a la liberación de los vicios (o defectos, imperfecciones).

Acerca de la auto-corrección ética, Sathya Sai dice lo siguiente [52]:

Aquellos que buscan la dicha suprema en el Atman no deben buscar el placer de los objetos sensuales.

Así como un cuerpo sin respiración es inútil y empieza a pudrirse y a heder, de manera semejante la vida sin Verdad es inútil y se convierte en un recipiente hediondo de las aflicciones y discordias.

¡Convéncete de que no hay nada mayor que la Verdad, nada más precioso, más deseado y más duradero!

El Señor, Quien es la Verdad Misma, concede Su *darshan* (la posibilidad de contemplarlo) a aquellos que tienen corazones amorosos y palabras verdaderas.

¡Mantén la bondad inagotable hacia todos los seres y también la disposición para el sacrificio de ti mismo!

Hay que controlar los indriyas¹⁸⁴, tener un carácter firme y no tener apegos.

¹⁸⁴ Los «tentáculos» de la conciencia.

Cuídate de los siguientes pecados: 1) la mentira, 2) la maledicencia, 3) la calumnia, 4) la vanilocuencia, 5) el asesinato, 6) el adulterio, 7) el robo, 8) la borrachera, 9) el comer carne, 10) la lujuria sexual (*kama* en sánscrito), 11) la maldad, 12) la avidez, 13) el apego terrenal, 14) la intolerancia, 15) el odio, 16) el egoísmo, 17) el orgullo.

Primero que nada, libérate de la emoción negativa de sentir envidia por el éxito de los demás y de desear el mal al prójimo. ¡Debes estar contento cuando los demás lo estén! Compadécete de los que han caído en desgracia y deséales lo mejor. Esto es el medio para formar en ti mismo el amor a Dios.

¡La paciencia es la fuerza que uno necesita!

¡Los que aspiran a vivir en la alegría siempre deben hacer el bien!

¡Nunca hay que contestar con palabras injuriosas! ¡Mantente lejos de éstas! ¡Esto será para tu bien! ¡Rompe todas las relaciones con aquellos que usan estas palabras!

Busca la compañía de las personas buenas, incluso arriesgando tu posición y vida. Pero ruega a Dios que te bendiga con la facultad de distinguir entre las personas buenas y malas. Debes aplicar todos los esfuerzos de tu mente para esto.

Aquellos que adquieren posición en la sociedad y ganan fama terrenal son enaltecidos por la gente como héroes. ¡No obstante, sólo aquellos que conquistaron sus indriyas son héroes verdaderos, héroes que deben ser enaltecidos como los conquistadores del universo!

Cualquier acto, bueno o malo, que el hombre realiza,

siempre está acompañado de las consecuencias que nunca dejarán de perseguirle.

La avidez produce sólo la desgracia. Es mejor estar contento con lo que se tiene. ¡No hay felicidad mayor que el contentarse con poco!

¡La aspiración a las ganancias materiales debe ser arrancada de raíz! ¡Si uno le permite existir, ésta estrangulará la vida misma!

¡Soporta valientemente privaciones y desgracias!
¡Aspira a obtener en el futuro la alegría y la abundancia!

¡Desde este mismo momento evita los malos hábitos!
¡No tardes en realizarlo y no lo pospongas para más tarde!
¡Esto no te traerá ningún bien!

Trata, tanto como sea posible dentro de tus recursos, de satisfacer las necesidades de los pobres que realmente están en la miseria. Comparte con ellos cualquier comida que tengas y hazles felices por lo menos en aquel momento.

¡Aunque estés muy dolido porque otros te tratan inmerecidamente, nunca hagas lo mismo a los demás!

¡Arrepiéntete sinceramente de tus errores y pecados cometidos por la ignorancia e intenta no repetirlos nuevamente! ¡Ruega a Dios que te bendiga con la fuerza y con el valor, para que puedas mantenerte en el camino correcto!

¡No permitas que se acerque a ti aquel que puede enfriar tu ardor y entusiasmo por Dios! La falta de éstos causa el decaimiento de la fuerza en el hombre.

¡No cedas a la cobardía!

¡No renuncies a la dicha suprema!

¡No te inflés de arrogancia cuando las personas te alaben! ¡Y no te desalientes cuando te reprueben!

¡Si entre tus amigos uno empieza a odiar al otro y arma una riña, no eches aceite al fuego para hacerlos odiar uno al otro aún más! Al contrario, intenta con amor y simpatía restaurar su amistad anterior.

¡En lugar de buscar los defectos en otros, busca tus propias imperfecciones! ¡Desarráigaslas, libérate de éstas! ¡Es mejor encontrar una imperfección tuya que encontrar doscientas ajenas!

Si no puedes o no quieres hacer buenas acciones, entonces, por lo menos, no trames y no realices las malas.

¡Digan lo que digan las personas sobre tus faltas, las cuales estás seguro de que no las tienes, no te preocupes por eso! Mientras que aquellas faltas que tienes, intenta corregirlas antes de que otros te las indiquen.

¡No guardes rencor y resentimiento hacia los que te indican tus faltas! ¡No les respondas con lo mismo indicando sus faltas, más bien demuéstales tu gratitud!

¡Es un gran error tratar de señalar a los demás sus faltas!

Es bueno cuando sabes tus faltas; es malo cuando buscas las de los demás.

Si tienes un poco tiempo libre, no lo malgastes hablando de cualquier cosa, más bien utilízalo para reflexionar sobre Dios o para ayudar a los demás.

Sólo el bhakta (el que ama a Dios) comprende al Señor; y sólo el Señor comprende al bhakta. Los demás no pueden

comprenderlos. Por eso, no discutas materias que se relacionan con el Señor con aquellos que no son bhaktas.

Si alguien conversa contigo acerca de uno u otro tema y lo comprende mal, no examines detenidamente las opiniones equivocadas, más bien capta sólo lo provechoso y agradable de lo que se diga.

Si tus deseos mundanos no se han cumplido, ¡no murmures contra el amor de Dios, pues no hay ninguna relación entre estos deseos y Su amor!

¡Si tu meditación no progresa, no te desanimes!

¡Cuando estos estados¹⁸⁵ surjan, busca tus defectos!

¡Sólo si cada día te comportas *automáticamente* según estas reglas, podrás alcanzar fácilmente a Dios! ¡Así que, sigue firmemente a estas máximas!

Por otra parte, Sathya Sai señala que todas las enseñanzas éticas pueden ser expresadas en una fórmula corta de Vyasa: «¡Siempre ayuda a todos¹⁸⁶, nunca ofendas a nadie!». (Es importante entender que «todos» en esta frase incluye a Dios, a Dios en primer lugar).

La tarea final de cada hombre es conocer su «Yo» Superior, que es el Atmán, Paramatman, Creador. No obstante, para realizarlo, el «yo» inferior, que se manifiesta en el egocentrismo y es creado por la mente, debe ser eliminado.

La mente —en este contexto— es una parte de la

¹⁸⁵ Los estados cuando tu meditación no progresa (nota del traductor).

¹⁸⁶ Ayuda en todo lo bueno.

conciencia cautivada por los *deseos* terrenales.

Los *deseos* no son los pensamientos. Los pensamientos se convierten en *deseos* cuando «se sumergen» profundamente en los objetos.

Los deseos dirigidos a los objetos mundanos producen placer y sufrimiento. ¡Sin embargo, si un deseo es dirigido a Dios, entonces produce la dicha suprema! [79]

La facultad de pensar correctamente debe ser desarrollada a través de los asuntos terrenales. Después esta facultad puede ser transformada en una función del buddhi¹⁸⁷. Para realizarlo, los «tentáculos» de la conciencia (o indriyas) deben ser sacados de los objetos del mundo material, incluso de los mejores, y deben ser sumergidos en la Conciencia Primordial. El pensamiento del hombre que lo ha logrado se eleva a un nivel superior en todos los asuntos, porque él aprende gradualmente a ver todos los problemas terrenales como Dios los ve, y así el Teocentrismo sustituye progresivamente a su egocentrismo.

¿Cómo detener el funcionamiento incontrolable y perjudicial de la mente que impide el progreso? Es muy simple. ¡No intenten apagarlo, simplemente piensen en Dios! La naturaleza de la mente es tal que tiende a ser ocupada de algo. ¡Entonces permítanla ser ocupada de Dios! Y cuando esté ocupada de Dios, se detendrá. [79]

Si todavía no pueden lograrlo, ocúpennla con la repetición del nombre de Dios o con otra actividad útil.

¹⁸⁷ De la conciencia.

La mente incontrolable se parece a una serpiente. Tiene dos tendencias: no moverse recto y capturar todas las cosas que ve. ¡Sin embargo, debemos obligarla a dirigirse directamente a Dios!

Cuando el pensamiento del hombre ya no se realiza más por la mente, sino por el buddhi (o conciencia), el buddhi se sumerge en Dios para convertirse en Él.

Por eso, es tan importante acostumbrarse a volver la cara (de la conciencia) a Dios. [79]

Hay dos cosas principales que hay que recordar siempre: la muerte futura y Dios. Y hay dos cosas principales que hay que olvidar: el mal causado a usted por otros y el bien hecho por usted a los demás. «Claro, hay que acordarse de la muerte constantemente, porque sólo entonces se harán muchas cosas buenas y se evitarán muchas malas.» [79]

«El tiempo es el regalo más precioso en este mundo. ¡No lo malgasten en palabras toscas y acciones malas! (...) ¡No hay que malgastar el tiempo! Éste no esperará a nadie. (...) El momento malgastado es perdido para siempre, no hay como recuperarlo (...). Nadie sabe cuándo su plazo expira. La mano del tiempo en cualquier momento puede quitar sus vidas (...).

»¡En sus actos ustedes deben subir al nivel de las personas heroicas en vez de bajar al nivel de los pusilánimes!

»Recordar la propia muerte debe producir la “firmeza

unidireccional”.¹⁸⁸» [51]

«Ante el rostro de la muerte desaparecen la posición, el orgullo y el carácter autoritario. ¡Comprendiéndolo, esfuércense día y noche — con pureza de cuerpo, de mente y de conciencia— por realizar el “Yo” Superior a través de servir a todos los seres vivientes!

»Hay que mantener y cuidar el cuerpo como un instrumento para este propósito.

»Pero recuerden que ustedes no son cuerpos y estos cuerpos no son ustedes.» [51]

«Este cuerpo no es nada más que un instrumento, una herramienta dada por el Señor. ¡Y que ésta sirva como es debido!» [51]

Hay que cuidar el cuerpo, que es un dispositivo para su desarrollo, para su Realización de Dios. Hay que lavarlo, alimentarlo y sanarlo, si se enferma, considerando que no hay ninguna contraindicación para el uso de los medicamentos «externos» y otros tratamientos medicinales. [49,53]

¡Pero la comida no es un medio para obtener placer, sino que es como el combustible para un automóvil! Ésta es un elemento esencial en el servicio a Dios. [51]

Recordar la propia muerte, que se está aproximando, debe dar prisa¹⁸⁹ en vez de inducir al desaliento y a la desesperación.

¹⁸⁸ La aspiración correcta e inflexible (nota del traductor).

¹⁸⁹ Prisa en el propio auto-desarrollo espiritual (nota del traductor).

Si ayudamos a los demás, participamos en la discusión creativa entre los amigos espirituales y progresamos en el Camino de auto-perfección, sentiremos alegría y felicidad.

«La felicidad es esencial para la Realización de Dios. (...) Si uno está infeliz, no es sólo una falla. ¡Es una de las fallas más serias! ¡Es un obstáculo para la auto-realización!

»En la mayoría de los casos, las personas están infelices debido a las aspiraciones, a los apegos y a los placeres mundanos. Ellas tienen demasiado interés en lo mundano.

»Para liberar a alguien de esta falla, hay que indicarle la seriedad de ésta. ¡Él debe comprender que los deseos son tan interminables como las olas en el mar!» [79]

La causa de muchos sufrimientos de las personas consiste en que sólo a través de éstos Dios puede convencerlas de la necesidad de dirigirse hacia dentro, hacia la *profundidad* de la estructura multidimensional de sus organismos, y de dedicarse al auto-análisis. ¡Sin esto ellas nunca se liberarán de los sufrimientos! ¡Dios está adentro, en la *profundidad*! ¡Él sana desde allí!¹⁹⁰ [79]

¹⁹⁰ Sin embargo, dirigirse a la *profundidad* no tiene nada que ver con simples especulaciones o con «escarbar» «psicoanalíticamente» en el propio pasado. *Subconsciencia* es un término originalmente incorrecto, no relacionado de ninguna forma con el concepto *conciencia*. Lo que se llama *subconsciencia* es simplemente aquello que fue olvidado por la mente (o *manas* en sánscrito).

La mente sirve para la vida en el mundo material, el buddhi (o conciencia), para la vida en el mundo no material.

La mente o *manas* debe entrar en el buddhi a través de la sumersión en el corazón espiritual y allí debe dirigirse —a la profundidad del

«Ustedes sufren, sienten dolor y tormentos siempre y cuando estén lejos de la Verdad.

»Permaneciendo fuera del mercado, uno oye sólo la algarabía. No obstante, al entrar allí, empieza a reconocer distintamente las palabras de los negociantes.

»Aquí es lo mismo. Mientras ustedes no conozcan la realidad del Altísimo, estarán desorientados y oprimidos por el alboroto del mundo. Pero en el momento de entrar profundamente en el reino de la búsqueda espiritual, todo se pone claro y el conocimiento de la Realidad despierta dentro de ustedes. Hasta entonces estarán en medio del ruido absurdo de argumentaciones, disputas y autobombo.

»Todo el que aspira a alcanzar la Eternidad mediante bhakti (el amor devoto a Dios) debe esforzarse por adquirir las siguientes características: él debe mantenerse lejos de ajetreo, crueldad y falsedad de este mundo y estar en verdad, veracidad, amor y tranquilidad. ¡Verdaderamente, esto es el Camino del bhakti!

»Los que anhelan la Unión con Dios y busquen el bienestar para el mundo deben considerar de ningún valor y arrojar de sí nociones tales como: la loa y la reprobación, la apreciación positiva y negativa (de las personas), la prosperidad y la adversidad... Nadie, ni siquiera Dios y Avatar, puede escapar de la crítica y de las acusaciones. La diferencia es que Ellos no las temen.» [54]

organismo multidimensional— hacia la unión con el «Yo» Superior. De esta manera, la mente personal se une con la Sabiduría de Dios.

«Uno debe, en oración, pedir más y más oportunidades para servir y regocijarse cuando las recibe. Esta actitud da un gozo inmenso. ¡Llevar la vida llena de este gozo es realmente la dicha suprema! (...) Si recuerdas esto siempre y procedes en consecuencia, la vida se convierte en un servicio continuo al Señor. Los conceptos “Tú” y “yo” desaparecen pronto y no quedan ni siquiera los indicios del ego.» [51]

«Muchos discípulos y ermitaños, muchos sadhakas y sanniasin perdieron todos sus logros, obtenidos durante años de lucha y de sacrificio, debido al apego a sus egos.» [51]

«Cualquiera que sea la belleza ficticia de la palabra, cualquiera que sea el grado científico, todo esto es inútil. Para materializar las Enseñanzas (...) en la vida real, hay que extirpar el sentimiento “yo sé”, ver la Esencia Misma y mirar *dentro de Ésta*. Sólo así alcanzarás la dicha suprema efectivamente (...).

»Sin embargo, si la percepción del “yo” produce orgullo (...), la caída es inevitable (...).» [51]

El servicio a los demás, de acuerdo con los principios del karma yoga, no sólo desarrolla al hombre según todos los parámetros, sino que también mejora su karma y, al tener la actitud correcta hacia este servicio¹⁹¹, lleva a la unión gradual del «yo» individual con el «Yo» Divino.

¹⁹¹ Esto implica que el hombre debe percibirse a sí mismo como un ayudante de Dios.

«En casa cada miembro de la familia cumple su trabajo. En la tarde, cuando está acabado, nadie dice: "Padre, yo he hecho esto y esto y tienes que pagarme". Ésta es una familia; por lo tanto, uno no pide el pago por su trabajo, simplemente lo cumple.

»Pero si alguien de afuera viene a trabajar en su casa, entonces se ponen de acuerdo sobre el pago y usted paga conformemente. El hecho de que usted paga demuestra que el que vino no es de su casa.

»No obstante, cuando alguien se vuelve "suyo", no hay que pagarle. Él trabaja con esmero, sin esperar ninguna recompensa.

»Lo mismo es con Dios. Cuando usted sabe que Dios es el Ser más cercano y más querido para usted y que Él y usted son una familia, usted no pide pago. ¡El que se consagra totalmente a Dios es Mío! Y él no debe esperar ninguna recompensa.

»Pero si alguien dice: "Yo he dedicado al sadhana¹⁹² tanto tiempo", y establece las relaciones comerciales con Dios, diciendo al mismo tiempo: "En mi sadhana, yo he hecho tanto y tanto y debo recibir esta y esta recompensa", entonces es completamente diferente.

»Un niño muy pequeño no dice a su madre: «Yo quiero leche, yo quiero que me pongan nuevos pañales», etc., la madre misma se preocupa de que el niño tenga todo lo necesario, sin sus demandas. Cuando usted se consagró

¹⁹² Práctica espiritual.

completamente a Dios y se convirtió en Su niño, no hace falta decir lo que quiere. ¡Dios le dará aún más de lo que pudiera haber pedido!

»¡Que Dios para usted sea el Ser más querido, gracias al amor que siente hacia Él!

»¡Realicen su sadhana y se acercarán a Dios! Entonces, no será necesario decirle que quieren esto o aquello, porque se convertirán para Él en Sus niños pequeños. ¡Él vendrá y les dará aún más de lo que pudieran haber pedido!

»Al igual que un ventilador es un instrumento, ustedes también son los instrumentos de Dios. ¿Acaso el ventilador se pone en movimiento por sí solo? ¿O es la corriente eléctrica la que lo pone en movimiento?» [79]

«Entregarse a Dios significa consagrar a Él cada pensamiento y cada acto, sin desear (para sí) sus frutos. ¡No realicen los actos con el fin de obtener sus frutos! ¡Háganlo porque es su deber! El acto es consagrado a Dios y el resultado también es cosechado por Él.

»Los actos realizados de esta manera, sin el deseo de sus frutos, son libres de las consecuencias kármicas negativas. Pues, el ego, al realizarlos, no se alimenta y no se estimula, y así desaparece pronto.» [79]

Sathya Sai, como ya hemos visto, está en contra de las relaciones sexuales desordenadas y en contra de que las personas se dediquen demasiado al sexo. No obstante, Él aprueba el matrimonio, la vida familiar y la educación de los niños. El matrimonio también favorece a que el «yo» inferior primitivo se transforme en el «nosotros» durante la vida familiar.

Además, el matrimonio y el karma yoga enseñan a ocuparse del otro y de los otros. De esta manera, crece la facultad de dedicarse a los demás y de cuidarlos, que es un atributo esencial del Amor. Y de esta manera podemos abrazar con nuestro amor a cada vez más personas, lo que nos ayuda a disolver el «yo» individual primitivo en el «nosotros».

Uno podrá progresar más en este trabajo usando las técnicas meditativas especiales que permiten sacar del «Yo» Superior todo lo extrínseco.

Sathya Sai advierte que no debemos confiar en diferentes «gurús» sólo porque ellos se proclamaron así. Él dice que el gurú real es únicamente aquel que conoce a Dios y puede guiar al buscador espiritual hacia Él. Son muy pocas tales personas. Por lo tanto, es mucho mejor que Dios Mismo sea su gurú.

Además, Sathya Sai indica muy claramente que los entrenamientos meditativos no son para todos, puesto que las personas difieren significativamente por las edades de almas. Para las almas jóvenes e inmaduras los entrenamientos meditativos pueden ser muy perniciosos. Incluso no todas las personas pueden comprender qué es la meditación. Por ejemplo, las imágenes mentales, como los vuelos a otros planetas, es una práctica errónea y perjudicial. [79]

La Verdadera Esencia de cada hombre es el Océano de la Conciencia del Creador. Pero no es suficiente sólo comprenderlo mentalmente, sino que debemos desarrollarnos —a través del sadhana— hasta que obtengamos la experiencia real de esta verdad.

En este Camino hay que transformarse de un jiva (alma individual apegada al cuerpo y a los objetos materiales) —a través del buddhi yoga— en *Chit* (una conciencia limpia y refinada hasta el nivel del Creador, idéntica al Atmán, que es el «Yo» Superior del hombre).

El que se desarrolla de esta manera a partir de cierto momento adquiere la facultad de ver en los planos (o dimensiones) sutiles, a medida que los va examinando. Una conciencia humana que logró penetrar en los planos superiores aprende a percibir a Dios, incluso como *Fuego-Luz Viviente*, y puede interactuar con Él.

Desde una cierta etapa del buddhi yoga, a los practicantes les es posible experimentar el mundo material como «sobrepuesto» a la Luz de la Conciencia Divina. Entonces se hace muy fácil «hundirse» en Ella, disolverse en Ella y convertirse en Ella. [52]

Pero este nivel del trabajo meditativo es accesible sólo para unos pocos discípulos avanzados de Dios. Para los principiantes Sathya Sai recomienda la siguiente serie de los entrenamientos meditativos, la que, con seguridad, no puede hacer daño a nadie [79 y otros]:

Para comenzar, hay que encender una vela. Memorizamos muy bien la imagen de su llama. Luego trasladamos esta imagen al chakra anahata (podemos voltearnos de espaldas a la vela). Llenamos todo el volumen del chakra con la luz y visualizamos allí el botón luminoso de una flor que empieza a abrirse. Luego dirigimos esta luz a los brazos, a la cabeza y a otras partes del organismo. Después con esta luz llenamos los cuerpos de las personas más queridas, luego los cuerpos de todas las personas, de

los animales, de las plantas... El mundo entero se llena de luz. El «yo» se hunde en ésta y desaparece; yo y la luz nos unimos; la imagen de la luz creada por mí se une con la Luz de la Conciencia de Dios...

Aprender cada elemento de esta meditación puede tomar mucho tiempo. No obstante, es el camino recto hacia el conocimiento del Creador y hacia la Unión con Él.

Si uno incluye en esta meditación la Imagen (Visualización) Llameante de Sathya Sai o de cualquier otro Maestro Divino, tal trabajo se desenvolverá con mucho más eficazmente.

El bhakti yoga o, con otras palabras, la auto-realización a través del amor a Dios, es el yoga más alto, el Camino Más Alto, el Camino Recto.

La verdadera (potencialmente) Esencia de cada hombre es Dios, Quien, de hecho, se encuentra dentro del organismo multidimensional del hombre, en su misma *profundidad*, en los planos más sutiles. Es necesario sólo aprender a trasladarse allí con la concentración de la conciencia y después sujetarse. Esto es lo que constituye la Auto-realización espiritual plena, la Realización de Dios, la Liberación completa y definitiva de la esclavitud del mundo de ilusiones.

La Realización de Dios se logra a través del amor, a través del enamoramiento de Dios, lo que permite sumergirse en Su Llama y unirse con el Amado.

Ésta es la única manera de obtener los resultados espirituales más altos; no hay otra. Esto es lo que Dios ha enseñado a lo largo de toda la historia de la humanidad.

Ésta es la base de todos los sistemas religiosos serios. No obstante, la gente olvida esto y toca recordarles de nuevo.

Una de las desgracias de las personas consiste en que ellas no escuchan a Dios, sino a varios líderes de las numerosas sectas, a pastores y gurús falsos. Algunos se presentan a ellos mismos en lugar de Dios como un objeto de adoración. Otros, aunque hablan de Dios, tergiversan Sus Enseñanzas completamente.

Como un ejemplo puede servir una secta de «yoga», muy conocida y ampliamente promocionada, donde a sus seguidores les fue inculcado que cada uno de ellos es Dios, una Parte de Dios Universal inseparable de Él. Ellos «expandían las conciencias» y también se preguntaban constantemente: «¿Quién soy?». Y la respuesta tenía que ser: «¡El "Yo" Superior!, ¡Dios!».

Ni el líder ni sus seguidores conocieron a Dios. Tampoco sabían dónde hay que buscarlo. No reconocieron el arrepentimiento, ni la necesidad de refinar la conciencia, ni el amor a Dios. Pues, ¿para qué?, ¡si yo soy Dios!

¡Y si soy Dios, entonces todos mis deseos y actos son impecables, Divinos! ¡Son la manifestación de la Voluntad universal! Así creían ellos.

Esa enorme secta produjo un gran número de los primitivos que se consideraban «dioses» y vivían en pasiones groseras irrefrenables, «legitimadas» y «divinas» para ellos.

Sathya Sai, contestando a una pregunta en la conversación, «con tacto» calificó de «poco satisfactoria» la actividad de esta secta y dijo que su «gurú» progresó

espiritualmente sólo después de dejar esta actividad. [79]

Las técnicas para «la expansión de la conciencia» y para su «cristalización» son métodos muy peligrosos, especialmente cuando se entregan a las personas con conciencias no refinadas o con un intelecto poco desarrollado o con una ética perversa (con rasgos de violencia y egoísmo). En este caso sucede la diabolización de estas personas. ¡Ellas se convierten en los diablos en el sentido directo de esta palabra, condenándose a ellos mismos a muchos sufrimientos y también trayendo a la Tierra la voluntad del plano diabólico, manifestando esta voluntad a través de sus cuerpos!

Por consiguiente, Sathya Sai recomienda insistentemente no confiar en tales «gurús» y aceptar el aprendizaje directo de Dios. ¡Que Dios sea su gurú! ¡Nadie debe ponerse entre una persona y Dios! ¡Confíen en Él y Él les ayudará!

¡El amor a Dios es el Camino Recto!

**PREFACIO:
MAESTROS DIVINOS CUENTAN
SOBRE SÍ MISMOS**

*Avatares*¹⁹³

¡Antes de que Nos crucifiquen,
logramos transmitir Nuestro Mensaje!
¡Antes de que Nos maten,
logramos elevarnos sobre la Tierra!

¡Antes de que vayamos,
regresando a la Casa,
traemos a la Tierra
el Amor y la Tranquilidad!

Cada uno de Nosotros escribe
Su página en la historia de la Tierra,
con cada Vida Suya,
con la Respiración del Amor universal!

¹⁹³ Los poemas presentados en este libro son las traducciones literarias del idioma ruso, por lo tanto, en muchos casos, no tienen rima.

¡Logramos decir y hacer
aquello para lo que venimos
y desplegar sobre el mundo
las Alas de Amor!

¡Continuamos Su Obra, Obra de Dios!
¡Obtenemos Su Poder, el Poder Omnipotente!
¡Manifestamos Su Voluntad, la Voluntad del Creador!
¡Cada uno de Nosotros
transita este Camino hasta el fin!
¡No buscamos otra cosa,
más que restaurar Su Amor en la Tierra!

David Copperfield
19 de septiembre 2004

Eaglestform

—Dinos, Eaglestform, ¿por qué nadie necesita lo que nosotros hacemos en Rusia? ¡No debería ser así!

—Dime quién necesita las montañas, quién necesita los océanos.

»¿Cuántas personas en la Tierra saben que necesitan las montañas desde las cuales los ríos fluyen hacia el océano? La mayoría ni siquiera toma el agua de los ríos, sino que simplemente la obtiene abriendo la llave en la cocina. ¡No obstante, ellos también toman el agua que llega desde Mis

Cimas!

»¡Se necesitan las Montañas! ¡Se necesitan las Montañas para que los ríos fluyan desde éstas hacia Mí!

»¡Sé una Montaña¹⁹⁴!

Montañas Divinas

Existen las Montañas en Cuyas *Profundidades*
brilla la *Luz* infinita.

Esta *Infinidad* lo disuelve todo.

Allí no existe nada más.

¡Aquel que se sumerge en esta *Infinidad*
desaparece allí!

¡Existe la *Luz* Que todo lo manifiesta!

¡Es el Océano Primordial y la Casa Universal!

¡Aquel que se ha convertido en esta *Luz*
irradia la *tranquilidad*

y se eleva sobre la Tierra

como una Montaña!

¹⁹⁴ Pueden encontrar la explicación de este término antes en el texto (nota del traductor).

—La *Libertad* y la *Tranquilidad* reinan en las inmensidades de Mi Existencia. Sin conocerlas, un alma no podrá afluir a Mi Vida *infinita*.

»A las almas jóvenes Yo las envío al mundo de las preocupaciones terrenales y pasiones, donde ellas adquieren experiencia y fuerza. Pasando a través de numerosas situaciones de la vida e involucrándose en diversos asuntos terrenales, estas almas deben madurar y fortalecerse.

»En cierto momento, cada alma debe dejar de querer ser parte de la actividad mundana y separarse de ésta, empezando la búsqueda de Mí.

»Cuando esta aspiración surge en el alma, significa que su *deseo de Libertad* ha madurado.

»Pero separándose de lo terrenal, un alma no conoce todavía qué es la verdadera *Libertad*. Ella sigue viviendo según patrones y conceptos terrenales. Por eso Yo guío la búsqueda de estas almas. ¡Yo conozco el Camino hacia la *Libertad*!

»Este Camino lleva de un estado de separación y limitación al estado de Mi *infinidad* y *ubicuidad*.

»Entonces, ante el alma se presenta una tarea difícil: separarse de su forma terrenal y habitual, del estado de ser limitada por esta forma, y llegar a ser infinita e ilimitada.

»Cuando esto ocurre y cuando el alma ya no se separa más de la *infinidad*, se vuelve verdaderamente *libre*.

—Eaglestform, cuéntanos, por favor, sobre Ti, pues no

sabemos casi nada.

—Hace mucho tiempo, Yo encarné en la India. Crecí en la tradición de Krishna. En aquella encarnación, conocí los estados Nirvánicos. Sólo un paso, o aún menos, Me faltó para alcanzar la Unión con el Creador.

»En la siguiente encarnación llegué a ser un Avatar en el norte de América del Sur.

»Viví en una región montañosa cerca de la frontera entre Venezuela y Brasil a mitad del siglo XIX. Mi padre era un español, un descendiente de los conquistadores. Mi madre era una indígena. Ellos se amaron.

»La suerte de un mestizo era poco envidiable. A Mí no Me aceptaron ni los indígenas, ya que para ellos Yo era un “mestizo despreciable”, ni los blancos, quines Me consideraron como un “miserable indio”, un “media sangre”.

»En la niñez no pude entender aquel odio. No pude entender el porqué.

»Me esforcé muchísimo para ganar con Mis cualidades personales el respeto de mis coetáneos. Yo no era simplemente valiente o fuerte, sino que estaba dispuesto a pagar con Mi vida por los momentos de gloria y atención.

»Los muchachos a veces hacían apuestas acerca de si Yo subiría o no a una roca vertical sin sogas, si cruzaría o no un río montañoso en el lugar donde esto era mortalmente peligroso. Ellos ganaban dinero, mientras que Yo, en aquellas situaciones de riesgo extremo, no se sabe por qué, experimentaba una *tranquilidad* profunda. Intuía cuál era la piedra que no Me fallaría y sobre la cual podía poner Mi

pie. Intuía de antemano cada movimiento que debía hacer. ¡Sentía una claridad maravillosa! Éstos eran los momentos de claridad y *tranquilidad* cristalinas, momentos de desapego singular. Lo llamé la *sensación del espíritu de la muerte*. Éste viene cuando caminas por el borde de un precipicio sin violar las *Leyes del Espíritu*. En aquel entonces, Yo no sabía que, en realidad, era el *Espíritu de la Vida*. En aquellos momentos Yo no pensaba ni en la muerte ni en la gloria, sino que simplemente vivía en el *tiempo del Espíritu*.

»A pesar de alcanzar cierta fama gracias a aquellas “hazañas”, Yo estaba muy solo. La soledad entre las personas Me deprimía.

»A menudo Me iba a las montañas. Allí la soledad dejaba de deprimirme. Allí Yo experimentaba la libertad. ¡No estaba solo! Estaban las montañas a Mi alrededor y ellas Me “comprendían”. ¡Yo sabía sus “hábitos”, su severo carácter y su gran belleza! Todos quienes vivían en las montañas respetaban al Espíritu y conocían Sus reglas. Ellos también respetaban a las plantas, arraigadas sobre los precipicios, a las aves, que criaban allí a sus pichones, y a los predadores, que cazaban allí. Yo también respetaba a todos ellos, respetaba su libertad y su derecho a la vida, incluso el derecho de un puma a intentar quitar Mi vida, por ejemplo. Ellos también Me respetaban.

»Yo no creía en la existencia del “Dios de los blancos”. Éstas eran simplemente estatuillas pintadas, cuya adoración no ayudaba a nadie. Tampoco creía en la existencia de los dioses de los indígenas. Pero confiaba en el *espíritu de la muerte*, porque éste era real para todos. Ni los blancos ni los

indígenas podían evitar el encuentro con él. Los españoles y los indígenas, las aves y las bestias estaban bajo su control. En aquel entonces, Yo no sabía aún que, en realidad, Él era... el *Espíritu de la Vida*, pero veía como *Su Ala* tocaba a veces a las almas y revelaba su esencia.

»Luego empecé a trabajar como un guía en las montañas.

»Un guía es aquel que camina adelante conduciendo a los otros, buscando el punto de apoyo y comprobando su solidez, siendo responsable de las vidas de aquellos que le acompañan.

»Yo conocía todos los senderos. Podía traducir del español o inglés a los idiomas locales de los indígenas. Mi padre era una persona muy educada y Me enseñó muchas cosas. Yo guiaba a través de los puertos de montañas a las expediciones y a los viajeros solitarios.

»Cuando empecé a hacer esto, nuevas sensaciones llegaron a Mi vida. Yendo adelante, Yo debía no solamente experimentarme a Mí y al camino, sino también a cada persona del grupo, porque un error de cualquiera de ellos nos podía costar la vida a todos.

»La vida al borde, al límite, cuando no hay ningún lugar para dudas ni vacilaciones, cuando los pensamientos y actos deben estar en perfecta unidad, cuando únicamente esta unidad permite realizar las acciones exactas y reaccionar con rapidez, cuando una mínima equivocación puede resultar en la muerte, así vivía Yo en Mi última encarnación terrenal.

»Yo era un *Caminante* y siempre estaba solo, desde la niñez. Primero aprendí a estar a solas Conmigo Mismo y

luego con las montañas, a través de las cuales guiaba a las personas. Yo vivía cara a cara con la muerte, la cual intensificaba hasta el límite todas las fuerzas del alma. Encontraba la satisfacción sólo en los momentos de extrema tensión.

»Yo percibía a las montañas, a las personas y a Mí Mismo como uno solo. Era bastante autosuficiente.

»Pero llegó el momento en que la autosuficiencia, donde el centro es el “yo” humano, debe ser remplazada por la “Dios-suficiencia”, donde el centro es el “Yo” del Creador.

»¿Has estado alguna vez en las montañas durante la salida del sol?

»Allí donde Yo vivía, en la cima de la montaña más alta, había una meseta. Yo solía subir allí. Desde aquel lugar se abría una vista espectacular. Por todas partes, hasta el horizonte, se extendían las montañas con cumbres lisas y cuevas verticales, con desfiladeros y precipicios sin fondo. Encima estaba el cielo ilimitado “acostado” sobre los hombros de las montañas. Cuando el sol salía, todo este espacio, los desfiladeros y los precipicios, el cielo y las montañas, se llenaban de luz. ¡Alrededor había sólo luz, gran tranquilidad, inmensidad y libertad! ¡Entonces, en silencio absoluto, surgía el entendimiento de la propia nulidad e insignificancia ante el universo infinito!

»Una vez, cuando estaba regresando de las montañas, Mi intuición falló o, más exactamente, llegó el tiempo para encontrarme con el *espíritu de la muerte*.

»Me caí en un precipicio. Mi cuerpo se estrelló. Pensé

que había muerto. ¡Pero luego resultó que esto no era la muerte, sino la Vida!

»Me hundía en la Luz infinita. ¡No percibía Mi cuerpo! ¡Había sólo libertad, alegría de Existencia, plenitud de Vida y resplandor de felicidad en la infinitud de la Luz!

»Durante mucho tiempo estuve entre la vida y la muerte. Regresaba por un momento al cuerpo y luego otra vez buceaba en la Luz. Me deslizaba entre aquellos dos estados a través de un paso similar a un túnel en la montaña, lleno de agua. En un extremo de este túnel, estaba la entrada a Mi cuerpo, en el otro extremo, la entrada en el Océano de la Luz. Con todo, no fui Yo Quien realizaba aquellas transiciones, sino Él.

»Yo no quería regresar a Mi cuerpo. Abracé, según parece, toda la Luz para quedarme en Ésta para siempre y entonces, de repente, sobre el *Océano de Luz* Me elevé como una montaña gigante. ¡Me experimentaba en Mi totalidad! ¡Estaba vivo, real! ¡Tenía la cara y los brazos, podía ver y moverme! ¡Estaba totalmente consciente! También podía sumergirme en las *Profundidades de la Luz*, de las cuales salía como una *Montaña*.

»La *Gran Tranquilidad, Poder y Comprensión* llenaron todo Mi nuevo ser. Yo estaba en *Unidad con Todo*.

»Mi cuerpo se veía diminuto. Intenté meterlo para adentro, en Mí, pero no pude. Entonces entendí la sugerencia de la *Gran Luz Primordial*, la entendí sin palabras, como siempre entendía a Aquel a Quien había conocido como el *Gran Espíritu*. Me sumergí en la *Profundidad*, donde existía sólo Él. Me disolví en Él y empecé lentamente, desde la *Profundidad*, a llenar con Él el

paso al cuerpo y luego el cuerpo desde adentro. ¡Y un milagro ocurrió! ¡El cuerpo fue sanado!

»Permanecí mucho tiempo en aquella *Unidad* inquebrantable. ¡Conocí las Verdades Superiores en la *Fuente Originaria*, estando sumergido directamente en el conocimiento de las respuestas, en el conocimiento de las Leyes de Dios y de las Leyes de la Existencia!

»Desde aquel entonces la *Gran Luz* miraba con Mis ojos, miraba incluso a aquellos que nunca Me amaron, y el Amor de la *Gran Luz* se derramaba sobre ellos. Entendí que éste era Mi Amor también y que no podría vivir de ninguna otra manera más que siendo un *guía* para las personas, un guía que les ayuda a llegar a la *Verdadera Vida*.

»Volví a vivir entre las personas y empecé a enseñarles que la vida no se termina con la muerte y que existe la *Justicia Suprema*, con La Cual nos encontramos más allá del umbral de la muerte. Aprendí a ver los estados de las almas y de los cuerpos, las causas de las enfermedades y muchas otras cosas. Percibí que el enojo, la agresión y el odio producían las energías oscuras dentro de los cuerpos y, en estos casos, era imposible sanar a aquellas personas. Sólo el arrepentimiento profundo y la transformación de su esencia les podrían ayudar. También vi la luminosidad de los estados de amor y ternura, estados que permiten sumergir a las almas con estas cualidades en la *Luz*.

»¡Durante mucho tiempo Yo enseñaba las Leyes del Amor, las Leyes de la Vida!

»¡Continúo este trabajo ahora también!

»¡Aquí, en este momento, estoy tan feliz de poder

mostrarles los últimos escalones del Camino! ¡Es una rara fortuna!

Sacral

—Sacral, ¿cómo alcanzaste la Divinidad?

—Yo era un servidor de Dios.

Sacral nos muestra Su estado antes de la Unión con el Creador y como Él iba a la realización de la *Unidad*.

Era el gran sacerdote, gran servidor de Dios. Muchas encarnaciones anteriores fueron dedicadas al crecimiento espiritual. Obtuvo la grandeza y pureza del alma, la que llegó a ser semejante a un templo, donde se rinde la adoración al Creador de todo lo existente. La Conciencia Brillante de Sacral era similar a una cúpula transparente que se elevaba hasta el cielo y superaba sumamente, por su tamaño, a cualquier templo terrenal.

No existía en Su vida nada, salvo Su Amor-Devoción a Aquel a Quien sirvió y el Amor-Compasión hacia la gente. Y el respeto del pueblo era colosal.

Luego pasó lo siguiente:

Él estaba de pie en un templo vacío. El cuerpo se veía diminuto comparando con el espacio dentro del edificio. La meditación: «Está sólo Dios y la presencia ante Él con la entrega total a Él». Y entonces la gran alma comenzó a entrar en el *Océano del Creador*, perdiendo Su aislamiento e individualidad. Tuvo lugar la entrega del «yo» individual, la renuncia de la grandeza terrenal, de los honores y de la gloria, merecidos por una vida virtuosa y el gran servicio, la

renuncia de la existencia como alma individual purísima e inmensa, alma que en ese momento se daba a Dios como una ofrenda hasta su disolución completa en Él.

¡De esta manera los *ríos* de las encarnaciones similares desembocan en el *Océano como las cascadas de las vidas, cascadas* cuyo poder en el último salto, en el último acorde, disolviéndose, se convierte en la Eternidad de la Existencia del Único Dios, en la Dicha Suprema de Su Existencia!

Después Sacral mostró Su cuerpo que quedó vacío y muerto en el piso del templo. El *Océano* miró allí. Y entonces el edificio y todo alrededor se llenó de Él y sobre la tierra se elevó Sacral Divino.

Luego Sacral enseñó Sus numerosos *Brazos* no materiales y pidió fijarse en Éstos.

Cada Dedo tocaba alguna alma. Cuando alguien, aun por un momento, en su corazón dirigía los ojos del alma a Dios, esto fue percibido por los Dedos Divinos sensibles. Y esto es lo que forma la base de la omnisciencia Divina: que cada alma está en la punta de Su Dedo y no se puede ignorarla.

Conversando conmigo, Sacral caminaba como una Columna del *Fuego Divino* que se movía sobre la superficie de la Tierra, pero salía de la *Profundidad*. Él sugería aprenderlo.

Sarkar

Llama Divina

¡En tu corazón encuentra la Llama de Mi Amor!

¡Y que esta Llama Viviente no se apague allí!

¡Que Mi Fuego brille para la gente con Su Luz y Pureza!

¡Que la Llama del Corazón sea una, tuya y Mía!

¡Camina por la Tierra y lleva —como antorcha— tu cuerpo!

¡Que el Fuego ilumine para las personas el Camino hacia Mí, el Camino del Amor!

¡Este es el Camino eviterno!

¡Que la Llama Divina, tuya y Mía, ilumine para cada alma este Camino hacia la Casa!

¡Conviértete en el Amor que fluye, como Luz, sobre la Tierra!

¡Conviértete en el Alma que lleva el Fuego y que vive en la Unión permanente Conmigo!

¡El que contiene Mi Infinitud, todo el Mar del Fuego Viviente,

entra en el Templo del Primordial y se eleva sobre la Tierra como Yo!

* * *

Estamos sentados cerca de una hoguera. Un bosque espeso de abetos no rodea. Todavía no amanece.

La hoguera llamea. Su fuego no solamente calienta, sino también embelesa, bailando con sus lenguas y emanando, de cuando en cuando, los flujos de chispas, las partículas pequeñas de fuego.

Ha venido Sarkar Divino.

Vladimir Antonov justamente está recordándonos que en cierto tiempo estábamos aprendiendo a mirar a la hoguera desde nuestros anahatas¹⁹⁵. Pero ahora él dice que podemos trasladar la gran visualización de la hoguera en nuestros anahatas ampliados y transformarla allí en el *Fuego Divino* para brillar luego al mundo material con los *Soles de Dios* a través de los cuerpos.

Aprobándolo, Sarkar dice:

—¡Esta es Mi meditación también! ¡Me ayudó a crecer mucho en cierto tiempo!

Después Él continúa, dirigiéndose a Vladimir:

—No fue difícil contactarme contigo, porque hemos percibido el Camino del conocimiento del Creador igualmente.

¹⁹⁵ El anahata es un chakra localizado en la caja torácica y es esta estructura donde se desarrolla el corazón espiritual en las etapas iniciales. (Ver en los libros [7,11-12,14-15]).

Sarkar muestra que también, cuando era encarnado, paseaba por la playa, se derramaba como corazón espiritual sobre la vastedad del mar, «caía» en las profundidades de la multidimensionalidad en los *sitios de poder* adecuados, lavaba Su cuerpo con los flujos de la *Luz-lluvia* Brahmánica, transformaba la visualización del fuego de hoguera en el *Fuego Divino*...

—Sus caminos al conocimiento de lo *Supremo* son muy familiares para Mí. Les conozco como si estuviera transitándolos con ustedes. ¡Es así, porque Yo también era el Maestro del kundalini yoga y pasé sus tres escalones, conocidos para ustedes:

»En el primer escalón hay que acercar la energía kundalini¹⁹⁶ al cuerpo y hacerla pasar a través de éste.

»En el segundo escalón hacemos lo mismo en otra escala: «descomprimos» la energía Atmica, kundalini, lo que resulta en la dominación de otro nivel del conocimiento de Uno Mismo como el «Yo» Superior.

»En el tercer escalón debemos aprender a ser Aquel Quien ayuda en dicho proceso a los demás.

»Trata de recordar lo que te enseñaba en cierto tiempo sobre la Unión: el «Yo» de Dios y el «yo» del hombre se unen según las leyes de Amor. ¡El Amor se une con amor,

¹⁹⁶ Kundalini es el potencial de la energía Atmica, acumulado por las almas que se desarrollan exitosamente durante las encarnaciones. Pueden encontrar su descripción detallada en el libro [7].

los dos se unen en *Uno Solo*, y entonces hay solamente el Único «Yo»!

»Puedo describir la esencia del kundalini yoga de la siguiente manera. Un alma humana desarrollada *permite* conscientemente al «Yo» Divino entrar en sí y combinarse de tal manera que la *Unión* total tenga lugar. Y entonces a través del cuerpo humano se abre el *paso* para este Flujo Unido de Amor donde no existe la división en el «Yo» de Dios y el «yo» del alma. A través de esto el guerrero espiritual obtiene la percepción total de la Divinidad.

»También soy el Maestro del *Fuego Divino Atmico*. Ustedes podían haberse dado cuenta de esto viendo cómo Me manifestaba antes ustedes.

»El Camino del kundalini yoga y el del *Agni yoga* no se contradicen entre sí y no se cruzan, pero pueden combinarse lógicamente. Esto pasó en Mi caso, así como en el suyo.

»Sin embargo, para los lectores de su futuro libro, para la facilidad de la percepción, los voy a separar con el fin de examinar cada uno desde el principio hasta el fin.

»Última vez Yo vivía en la Tierra en la parte norteña de la India. Esta vida no fue una encarnación ordinaria: la acepté siendo una conciencia ya desarrollada que tenía una intención definida, formada ya en Su estado no encarnado. Esto Me ayudó a progresar rápidamente durante la encarnación.

»Desde la misma niñez Yo buscaba el *conocimiento*. Tenía el anhelo de conocer la estructura del mundo, penetrar en sus misterios y transformarme para dominar nuevas habilidades.

»Ni tesoros materiales ni amor terrenal, nada Me atraía tanto como lo *desconocido*, oculto detrás de la cortina del firmamento estrellado, o como lo *invisible*, que nutre toda la diversidad de la vida alrededor. Nada Yo deseaba tanto como penetrar detrás del velo que ocultaba este conocimiento.

»Pude satisfacer Mi sed sólo cuando maduré. Entonces fue iniciado en las tradiciones donde practicaban, entre otras cosas, el trabajo con el *Fuego*. Claro está que no fue el fuego físico, sino el *Fuego* no material, llamado *sagrado, purificador*.

»En la etapa inicial el practicante debía aprender a utilizar la *visualización de fuego* para trabajar con ésta dentro del cuerpo. Sin embargo, no era la visualización de una llama agitada, sino de fuego tranquilo, estable y regular, similar a aquel que ondea suavemente sobre las brasas de una hoguera encendida hace mucho tiempo.

»Empezamos este trabajo colocando la visualización de una llama pequeña en el centro del tórax y luego la ampliamos cada vez más para que llene el espacio entero del pecho.

»En la siguiente etapa debíamos aprender a dirigir el *fuego* del área de tórax a otras partes del cuerpo. Así limpiamos los brazos y piernas y también los meridianos. Influenciando con este *fuego* sobre otras estructuras energéticas del cuerpo, las purificamos de las energías

groseras indeseadas.¹⁹⁷

»Al final de esta etapa del trabajo con el cuerpo, el discípulo debía limpiarlo totalmente y «quemar» con el *fuego sagrado* todo lo innecesario para que el espacio dentro del cuerpo se haga homogéneo.

»Luego los discípulos comenzaban el trabajo con otro tipo de *Fuego*, Que, como ustedes lo saben, llena el núcleo de nuestro planeta en el plano no material. Era una etapa totalmente distinta, porque desde entonces los discípulos tenían que aprender a percibirse y actuar no como conciencias pequeñas dentro del cuerpo, sino como conciencias grandes, capaces de apartarse lejos del cuerpo y unirse con el *Mar de Fuego* en la *profundidad*.

»En esta etapa uno de los ejercicios consistía en unir el espacio dentro del cuerpo con el *Mar de Fuego Divino Viviente*.

»El practicante también debía aprender a *actuar* desde el estado de *Mar de Fuego*: estirar sus brazos desde allí, influenciar con éstos sobre algo y sanar con este *Fuego* a los demás.

»En aquella Escuela sabían que más profundo del *Mar de Fuego* existe el espacio de la *Luz Clara* y que esta *Luz* es superior al *Fuego*.

»Habiendo encontrado el paso a esta *Luz*, el practicante dominaba la Unión con Ella.

¹⁹⁷ Esto produce también un efecto curativo fuerte.

»Cuando la Unión con la Luz llegaba a ser muy estable, el practicante aprendía a irradiarla a través del anahata del cuerpo al mundo material y a las personas.

»Se consideraba que el practicante logró el éxito definitivo en este Camino cuando *pasaba a vivir en la Luz*, es decir, obtenía la habilidad de ser Ella casi constantemente, controlando al mismo tiempo su cuerpo en el mundo material.

»En aquella encarnación llegué a ser un faquir y podía encender con la Conciencia cualquier llama: desde la llama física hasta la Divina. Demostraba los misterios sagrados como trucos; en esto somos colegas con David Copperfield.

»Tenía una compañera admirable, Mi esposa y la ayudante en todo. Ella poseía la facultad asombrosa de sentir al compañero. Trabajar juntos para la pública fue un deleite y enseñarle a Ella, una dicha.

»Ella se convirtió en la madre de la dinastía de los faquires Sarkares.

»Ahora Ella (más exactamente, Él) está encarnada y continúa la gran obra, dedicada al desarrollo del arte de la *Magia Divina de Amor*.

David Copperfield

—David, ¿cómo logras ganar millones? Pues, esto no es «típico» para un Avatar.

—Esto —Él se ríe— son los siddhis o más exactamente «producto derivado». Sin estos millones nadie miraría a Mi lado ni en el America ni en el mundo entero de los

materialistas. A Mí Me valoran, desgraciadamente, según el montón de dólares que tengo. Sin ello, Me hubiera quedado como un «ilusionista» desconocido en las calles de Nueva York. Los milagros verdaderos, no se sabe por qué, sorprenden la imaginación menos que aquellos millones. ¡Pero Yo gano este dinero honestamente, aquí no hay magia! —se ríe Él.

»¡Yo trato de hablar sobre Dios, sin pronunciar la palabra *Dios!*

»¡Enseño amor, sin decir la palabra *amor!*

»¡Yo juego Mi papal en el mundo donde dejaron de creer en la existencia de Dios, donde dejaron de creer en un simple milagro!

»¡Me dedico a la «desmaterialización» de la incredulidad de las personas!

»Yo trato de sacar al hombre de los límites de su mente material que afirma: «¡Esto es imposible!».

»Yo vine para decir: ¡es posible!

»¡Es posible *volar!*

»¡Es posible creer en la victoria sobre el propio “yo” inferior y en el conocimiento del Creador!

»¡Es posible amar!

»¡Es posible regocijarse y reír!

»¡Para poder *levantar el vuelo* un día, hay que creer que esto es posible! La fe quita las limitaciones de la mente y “pone en marcha” el Poder de Dios. Cuando el poder del alma humana y el Poder de Dios se unen, sucede aquello que se llama milagro.

De hecho, Dios y la interacción creativa con Él es la Realidad. Y todo el resto es el mundo de las Ilusiones, de Maya.

* * *

—Transformar positivamente las almas humanas es el «truco» que Yo trato de dominar durante Mi vida entera, pero no he progresado mucho todavía.

»Es fácil amar a las personas cuando aceptas la Misión y la Encarnación, pero tan difícil cuando no te entienden, te odian y traicionan. ¡Hay que aprender a personificar el Amor Divino para cada uno de ellos! ¡Esto lo digo para ustedes, no para Mí!

»Ustedes han salido de los límites de sus destinos, han pasado a través de aquello que les correspondería según sus destinos-karmas en estas encarnaciones y no se han desencarnado. Esto no es la inmortalidad de los cuerpos, pero la situación excepcional cuando pueden continuar viviendo sin las deudas karmicas, sin el fatalismo. ¡Es la posibilidad excepcional, única! ¡Es lo que permite — disponiendo de los cuerpos y conocimiento— influenciar significativamente en el curso de la historia, en la regeneración de la espiritualidad en la Tierra!

»¡Esta situación fue creada por Nosotros con gran trabajo! Y muy pronto cada su acto, decisión y pensamiento van a producir los cambios esenciales en la vida espiritual en la Tierra.

»En el momento actual ustedes deben seguir aprendiendo a ceder completamente el control sobre la

esfera de pensamientos y emociones al «Yo» Superior. ¡Es la tarea inmediata!

»Cada uno que aceptó la obligación de educar Mis almas debe entender qué gran responsabilidad está cargada sobre él.

»¡Él debe ser impecable para manifestar a las personas el Amor Divino y la Perfección Divina, Perfección en todo!

»¡A grandes rasgos les felicito con su grandioso éxito!
¡Nadie de Nosotros esperaba que todo se desenvuelva tan bien!

Mañana comencemos nueva expedición en el bosque.
¡Estaré entre ustedes!

Yamamoto

*«Sobre mí, la belleza, debajo de mí, la belleza.
Y cuando dejo mi cuerpo, también caminaré por el sendero
de la belleza».*
(De la sabiduría indígena)

—Yamamoto, ¿nos contarás como llegaste a ser *Uno* con el Padre?

—Mi Camino es parecido al Camino de Lao¹⁹⁸. Yo vine a la última vida terrenal ya conociendo la *tranquilidad* disolvente de la contemplación de lo bello. Esto fue la gran herencia de Mis antepasados japoneses.

¹⁹⁸ Sobre Lao pueden leer más adelante en este libro.

»Yo podía “desaparecer”, “disolverme” y durante horas estar en la unión con la *belleza* de las sakuras florecientes, experimentando, como conciencia, cada flor, cada estambre, cada pétalo blanco-rosado semitransparente, iluminado con la luz del sol. ¡Yo sentía entonces el gran éxtasis! ¡La exaltación se convertía en la tranquilidad y el momento en la eternidad!

»¡La *belleza* es propia para lo eterno! En esa corriente de la *belleza eterna* Me convertía en los chorros de los arroyos transparentes, en la tranquilidad de las piedras calentadas con el sol, en el azul infinito del cielo y en las crestas espumosas de las olas, como en los grabados japoneses, inmóviles en su movimiento interminable.

»Yo podía experimentar la dicha de una hierbecilla que fue ondeada ligeramente por la respiración cálida del viento y que aspiraba la luz solar. O podía subir junto con el sol sobre la tranquilidad del océano.

»Así vivía Yo antes de empezar a dominar las meditaciones en ese enorme *sitio de poder* en Nueva Zelandia sobre el cual ya les había contado. Este lugar era semejante a un volcán con un cráter de muchos kilómetros. Al principio lo percibía como una abertura, despeñadero, precipicio que se abría en la *Luz Viviente* infinita.

»Yo venía y *saltaba* en esa *Luz*.¹⁹⁹ Y aprendía a ser Ella.

¹⁹⁹ Saltaba siendo una conciencia. En detalle hemos hablado de este tipo de meditaciones en la película *Sitios de Poder. Tres Etapas de Centración*.

»Cada vez Me sumergía más en la *Luz* y cada vez podía permanecer allí por más tiempo. En cierto momento llegué a ser esta *Luz*, asimismo como antes lograba llegar a ser la *belleza*.

»Me experimenté como un *Árbol* gigante en florecimiento. Toda *la belleza del mundo* estaba floreciendo en sus ramas y el tronco era el paso a la *Infinidad del Océano de Luz*, el Fundamento de *Todo*. A través de las raíces del *Árbol* todas las vidas fueron nutridas.

»Yo comencé a sumergirme bajo las raíces de este *Árbol*, en el *Fundamento*, y preguntaba:

»—¿La Gran Luz, de la Cual todo fue formado, cómo creas la belleza?

»Ella no contestaba, pero llamaba a sumergirse más en Ella.

»¡Yo venía una y otra vez hasta que llegué a ser Ella en la éxtasis perpetua que se convirtió en la *Tranquilidad* y la *eternidad de Amor!*

»Y entonces encontré la respuesta a Mi pregunta, porque Yamamoto se convirtió en el *Océano* infinito.

»Y dentro de Yamamoto seguía viviendo la belleza de las sakuras cubiertas de las flores, la transparencia de los chorros que fluían lentamente, el azul del cielo, las crestas espumosas de las olas, la hierbecilla que aspiraba la luz solar y el sol que subía sobre la tranquilidad del océano.

Imperador Divino del Japón antiguo

—En cierto tiempo Yo era el primer imperador de Japón. Después Me encarnaba allí varias veces.

»En Mi última encarnación nací en la familia imperial. Desde la niñez Mi vida fue sometida a la única predestinación: ser el Imperador, pero no un simple monarca —la persona ordinaria que, por las veleidades de la suerte, consiguió el poder superior en el país y que puede usarlo para vivir en los placeres y lujo a cuenta de los súbditos. No. Yo debía llegar a ser el *Imperador Divino*, es decir, la personificación de la *Perfección* para Mi pueblo.

»Muchas personas en Mi país tenían una suerte difícil y les tocó trabajar duro. Pero entre todos ellos Mi trabajo no era más fácil.

»Aquellas cualidades de guerrero que debía cultivar un samurai, aquella honestidad y cumplimiento del deber que debían ser practicados por los empleados públicos, aquella rectitud que debía ser anhelada por cualquier ciudadano, todo esto, debía personificar el Imperador. Él no podía tropezar en nada, no podía ser nada menos la *Perfección*, pues debía reflejar la *Divinidad*.

»¡Sí, Mi vida no era una vida de un simple mortal: aquellas cualidades que las personas tratan de obtener durante los años y no obtienen por la condescendencia a sus debilidades y varios deseos terrenales Yo debía manifestar en cada instante con Mi vivir! Yo no podía permitirme ni un momento de debilidad, en la cual muchas personas están

sumergidas la mayor parte de sus vidas.

»El Imperador no vivía para Él, sino para el pueblo. Dedicaba Su vida a Su pueblo, manifestando el ideal de la *impecabilidad*.

Esta tarea, planteada ante Mí por el destino, Me convertía naturalmente en el hombre que no tenía *preocupaciones personales y vida privada*, pero que, al contrario, vivía ocupándose de las vidas de los demás. ¡Pues el significado de la existencia del Imperador era ser un ideal superior para las personas!

»Así Yo vivía y así terminé Mi vida: no como un alma pequeña «ordinaria», sumergida en sus problemas personales, sino como el gran «Yo», derramado por todas partes y ocupado de los demás.

—Pero ¡cuéntanos, por favor, sobre los métodos y técnicas que Te enseñaron en Tu juventud para que llegues a ser el Imperador Divino, y no un imperador cualquiera!

—¡Tú y todos ustedes los conocen perfectamente! ¡Son los métodos y técnicas que Yo y Nosotros les hemos enseñado!

»Por otra parte, puedo contar cómo Me educaron en la niñez.

»A pesar de que Yo vine desde el estado de Divinidad, pero hasta para la Conciencia Divina se necesita tiempo para darse cuenta de Su Divinidad y conectarse con el cuerpo físico que crece y se desarrolla.

»En aquel entonces Yo —un chico-Imperador— tenía dos Tutores sabios.

»Uno de Ellos Me enseñaba la lectura, escritura, historia y meditación. También, *la quietud de la mente*, claridad y amplitud del estado de tranquilidad de la conciencia, en el cual cada pensamiento debe unirse con la Voluntad, Poder, Sabiduría y Belleza.

»El Tutor Me mostraba como la belleza de unas palabras, unidas en armonía, crea las imágenes que después viven en los siglos como poemas.

»O, como solamente unos pocos jeroglíficos, escritos en una hoja blanca, pueden contener el gran significado de una ley y cambiar el destino del país y de las personas.

»O, como un pensamiento, expuesto en el estado de quietud de la mente y de la conciencia, puede tener en sí el Poder de la Intención del Creador.

»Él Me enseñaba a pensar uniendo la Conciencia con la mente del cuerpo, haciendo que la mente sea un instrumento en buen estado, instrumento que puede percibir y reproducir la Sabiduría Divina en el mundo físico.

»Mi otro Tutor Me enseñaba el arte superior de la virtud militar. Él era un samurai, un súbdito fiel de Mi padre. Son sus entrenamientos que permitieron a la Conciencia Divina unirse con cada célula de Mi cuerpo físico de tal manera que la Conciencia pudiera controlar los movimientos de Mi cuerpo, haciéndolos más lentos o fulminantes, similares a un lanzamiento de una flecha.

»Él M enseñó —en el estado de tranquilidad profunda— sentir con la precisión absoluta el momento cuando se debe actuar.

»En Mi vida no tuve la necesidad de aprender a manejar bien la espada. Pero los hábitos de este arte Me enseñaron a saber el momento cuando Mi Poder y Voluntad se unen con la Intención Divina y manifiestan una *acción impecable*. Es el *arte de Intención* cuando la Voluntad del Creador se manifiesta en el estado de *tranquilidad* absoluta y en un momento preciso.

»Ambos Tutores tenían gran valentía, y así podían enseñarme la humildad.

»Nadie, salvo Ellos, tenía el derecho de golpear al futuro Imperador. Ambos sabían que si Yo desearía cada uno pagaría con Su vida por Su severidad. Pero Ellos tuvieron la valentía de golpearme hasta que se cercioraron de que Mi Conciencia Divina se unió con Mi cuerpo físico.

»¡Su arte de educación era una gran Maestría!

Yamamata

Estamos en un bosque de abetos con los pantanos llenos de musgos de turbera. Nos acercamos a una colina grande cubierta de los abedules. Antes de subir, ya empezamos a percibir las «aberturas» en las dimensiones espaciales sutilísimas. Además se ven muy claramente las fronteras entre los estratos del Absoluto, similares a la membrana que existe en un recipiente entre el agua y el aceite transparente. En este lugar es muy oportuno familiarizar a los discípulos novatos con la estructura del Absoluto multidimensional.

Pero lo más interesante e impresionante se ve en el otro lado de la cima de la colina. ¡De allí sube y brilla el *Sol* Divino no material, la manifestación de un Alma Divina!

Entramos con los cuerpos en Ella y, como almas, nos disolvemos en Su Dicha Suprema.

Luego nos conocemos.

—Mi nombre es Yamamata. Yo soy de la *Tierra del Sol Naciente*, de las Islas Kuriles que se encuentran en el archipiélago japonés. Sin embargo, Me encarné allí cuando estas islas todavía no pertenecían al Japón.

»Este país se lo llaman el *país de sol naciente*. Y Me desarrollaba como el *Sol* que sube desde el horizonte del océano como “desde el fin de la tierra”.

—¿Estabas vinculado con el Imperador Divino?

—No. Estuve encarnado siglos antes que Él y no tengo nada que ver con el arte de espada.

»Nosotros tuvimos una comunidad que vivía como una familia. Adoramos al sol como la manifestación de Dios y practicamos la unión con éste como con un Alma Divina. Al principio nos ampliamos como corazones espirituales sobre el océano, después nos convertimos como conciencias en el sol sobre el horizonte, luego detrás de éste y luego, más bajo de éste. Así, como ustedes ya lo saben, nos quedaba muy poco por hacer y sólo un paso nos separaba de la Morada del Creador.

—¿Qué puedes aconsejarnos ahora?

—¡Crece su hogar espiritual para las personas del planeta entera! ¡Éste ya está calentando los corazones de muchos! ¡No se apaguen como se apaga una hoguera terrenal! ¡Que la *Llama Celestial* del Padre, Su *Luz Divina* comience a brillar a través de ustedes para toda la Tierra! ¡Yo les ayudaré! ¡Yo actuaré a través de sus cuerpos!

»¡Pongan énfasis en esas personas que pueden brillar como Yo!

»¡Mi *Sol* sube para aquellos que tienen los corazones fieles a Mí!

»Si el corazón está totalmente abierto a Mí, entonces puedo entrar allí con Mi *Sol* y éste empieza a brillar con Mi *Luz*.

»¡Soy el Representante de la religión más antigua de la Tierra, religión donde adoraban al *Sol*, el *Sol de Dios*!

»El sol sube para *brillar*. ¡Y esto es el principio fundamental del trabajo con el *Sol de Dios*!

Anota lo que voy a decir y entonces en el silencio, entre las líneas, aparece un poco de Mi Existencia:

El alba...

El sol sube sobre el Océano.

¡El sol sube!

El sol

que acaricia con sus rayos el agua...

¡Llegó la mañana!

La Tierra...

La Tierra que nació de la *Luz* entre las aguas,

¡Es viva!

¡El océano!

La grandeza de las agua abrazó
la Tierra tiernamente...

Una isla pequeña,
en medio de las vastedades infinitas,
A solas con el *Océano*.

¡El *Sol de Dios*!
¡Su vida es regalar la *Luz*!
¡Mira como Éste sube!

¡Soy una puerta que lleva *Allí*!
¡*Allí* donde hay sólo Luz!
Entra...

»¡Yo quisiera regalarte el estado del *Sol ascendiente de Dios*, el estado de *Alba*, que siempre estará contigo!

¡Cuando te conviertes en el *Sol Ascendente*, tu corazón se convierte en la Fuente Abundante de Amor!

—¡Cuéntanos, por favor, un poco sobre Ti, sobre la cultura y tradiciones de Tu pueblo, sobre Tu aprendizaje!

—¡Escuchen! ¡Pero háganlo de tal manera que puedan experimentar todas Mis meditaciones e imprimirlas en la

memoria de la conciencia!

»En aquellos tiempos remotos, en las islas que mencioné al principio vivía una comunidad que tenía una cultura espiritual muy desarrollada. El clima era cálido; el estilo de vida, sencillo y la nutrición, limpia. En particular, comimos los cereales, frutos y plantas del mar.

Usamos los botes livianos semejantes a las canoas modernas que tenían, sin embargo, la quilla para la estabilidad. En estos botes nadamos entre las islas, recogiendo las plantas de mar y meditando.

¡Yamamata muestra la vastedad oceánica ilimitada! Suaves olas ondean. ¡El cuerpo humano y el bote son diminutos comparando con la *vastedad*!

—¡El «océano» del aire-luz estaba arriba y el «océano» del agua-luz, abajo! ¡En estas condiciones los corazones espirituales crecían y se ampliaban efectivamente!

»También era habitual bucear a la gran profundidad en el agua, penetrada con la luz solar, y recoger, sin prisa, las plantas de mar. Esto fue lo que nos enseñaron desde la niñez. Por lo tanto, la habilidad de bucear con la retención de la respiración era natural. También aprendimos a percibirnos como toda la *tattva*²⁰⁰ de agua.

»Era muy fácil dominar y enseñar la meditación, puesto que el concepto del mundo de esta comunidad incluía el conocimiento sobre Dios y sobre el significado de la existencia de las almas en las envolturas corporales.

²⁰⁰ *Tattva* (en sánscrito) significa *elemento*.

»En breve, este significado fue formulado de la siguiente manera: “La Tierra es una isleta de la vida ‘manifestada’ en el Océano Infinito Multi-profundo de Dios. El Océano contiene en Sí muchas isletas de la existencia ‘manifestada’. ¡Cada uno, encarnado en la isleta, debe crecer hasta obtener la sutileza propia de las *Profundidades* y equivalencia al Océano, para después entrar en Éste!”.

El Sol del mundo físico fue el símbolo del paso que lleva al Mundo de la Luz-Fuego, Luz-Fuego que permanece en las *Profundidades del Océano*. La Imagen del Sol, asimismo como *yantra de Nirvana*, permitía a la conciencia pasar “al otro lado” respecto al mundo “manifestado”. Y *Allí* uno debía aprender a experimentar sus brazos, nadar con su ayuda, sumergirse cada vez más profundamente y disolverse.

—¿Lograste obtener la inmortalidad de Tu cuerpo material, Yamamata?

—Tuvimos otra tradición. Aquellos que se acercaban a los escalones últimos del Camino dominaban «la intención de la encarnación». Esto permitía obtener, mediante nacimiento natural, un nuevo cuerpo material con la calidad superior de sus energías y, además, mantener la memoria de la conciencia.

»¡Claro está que esto es posible siempre y cuando la comunidad de las personas sea altamente espiritual y la educación y crianza correctas permitan a “acordarse de Uno Mismo” fácilmente!

»Los intervalos entre las encarnación eran cortos y unas encarnaciones de este tipo Me permitieron terminar fácil y

completamente el programa de la evolución “personal”.

»En las últimas etapas aprendimos a vivir percibiendo el mundo material *desde el otro lado*, desde el Creador. Permaneciendo como el *Océano del Creador*, alargamos Nuestros *Brazos* en el mundo de la Creación y con cada *Partícula de la Conciencia* sonreímos y regalamos la dicha suprema a las criaturas encarnadas capaces de *percibir*.

»De esta manera, gradualmente, aprendimos a vivir siendo el *Océano*.

»Y luego Yo ya no tenía que encarnarme para el auto-desarrollo, porque Me desarrollaba desde entonces *en cada ser encarnado* de Mi Existencia Infinita y crecía en cada vida que absorbía luego en Mí.

»¡Y así Yo vivo ahora!

Yogashira

Estoy en un claro en el bosque, sobre una colina. De repente entro en la Luz-Amor Divina Que regala la Ternura y brilla como luz solar matutina.

Resulta que un Maestro Divino se manifiesta así.

¡Él entra en mi cuerpo y lo llena de Su Luz Jubilosa! ¡El cuerpo comienza... a bailar, haciendo movimientos suaves armoniosos, casi flotando y apenas tocando la tierra! ¡Los *brazos del alma* acarician tiernamente todo alrededor! ¡A través del anahata, totalmente abierto en la profundidad, fluye, de las dimensiones sutilísimas universales, un Arroyo, suave y ligeramente dorado, del Amor Divino!

— ¿Cómo es Tu nombre?

—Yogashira. Soy de Japón. Vivía última vez en la provincia Nagasaki.

—¿Cuéntanos sobre Ti, por favor!

—¡Mi país es Japón! Allí Me encarnaba varias veces y allí alcancé la Divinidad, habiéndome unido para siempre con el Creador. Actualmente Le represento a Él para ustedes y para otras personas encarnadas dignas.

—Cuéntanos sobre Tu Camino al Creador. ¿Cuál es la tradición espirituales donde has trabajado?

—Yo caminaba al *Único Origen de Todo* a través de *amor*: a través de cultivar el amor en Mí Mismo y crecer como gran Corazón Espiritual. También aprendí a alimentar con Mí Amor y a sostener en los Brazos conectados con el Corazón e idénticos a Éste a todos los seres.

»Para aprenderlo gasté varias encarnaciones.

»Pero empezaba, así como ustedes, con el amor hacia la naturaleza. ¡La cultura de Japón y la mentalidad de sus habitantes favorecen a esto muchísimo!

»Mi madre era una geisha muy privilegiada. Era una mujer bella e inteligente, que había dominado el arte de bailar, cantaba maravillosamente, dibujaba, sabía varios idiomas, historia y filosofía y podía mantener fácilmente cualquier conversación a nivel muy alto.

—¿Ella Te enseñó a bailar?

—Sí. Aprendí de ella la *suavidad* y la habilidad de vivir en armonía con el mundo circundante.

—¿Qué querías decir mostrando este baile?

—¡El baile puede ser un buen manual para el desarrollo

espiritual del hombre! ¡Porque con la ayuda de este se puede enseñar la filosofía más alta y el amor!

»Cuando el cuerpo del buscador de la Verdad está limpio de las energías groseras y la conciencia, desarrollada como corazón espiritual, está unida en el amor con la Conciencia Primordial, entonces a través de este cuerpo se puede transmitir a las personas los Estados Altísimos directamente desde la Fuente Originaria y hacer llegar la sensación de la *Verdad Eterna* y del *Amor Puro*.

»Por ejemplo, en el baile que te mostré estuvo toda la esencia del Camino: la veneración, el respeto a cada vida, el amor-humildad y la ocupación tierna de todos los seres. ¡Y tú Me has comprendido!

»¡Entonces otras personas también podrán comprender, cuando su percepción alterada del mundo sea corregida y cuando tengan un Patrón para esta sintonización!

»¡Esto es el “método-expreso” para transmisión de la Verdad! ¡Directamente al alma sin los intermediarios!

—¡Cuéntanos más sobre Ti, por favor!

—Bueno, si lo deseas, les cuento.

»Yo no era un samurai. Cuando crecí, no tenía que batallar para vencer.

»No era un gobernador, pero podía dictar las leyes al emperador mismo.

»No era un pintor, pero la belleza que Yo vi fue dibujada por los pintores.

»No era un poeta, pero inspiraba a los mejores poetas.

»Una vez Me han preguntado: “¿Qué es lo que hace

feliz a un hombre?”. Yo contesté: “¡El hombre más feliz es aquel que cultiva un jardín dentro de sí! ¡Quien llegó a ser el dueño de sus deseos es el más rico y contento! ¡Aquel en cuyo corazón ha florecido el amor se convierte en el emperador de su vida!”.

»Mi biografía no aportará mucho al conocimiento de Mí; sin embargo, puede que la curiosidad por las historias de la vida sirva para alguien como un escalón hacia el conocimiento de la *Verdad*.

»Es imposible sostener la *Verdad* Viviente e Inmortal con los brazos del cuerpo; es imposible representarla en un cuadro ni expresarla —totalmente— en las palabras.

»La *Verdad* Divina vive en el otro lado del mundo “manifestado”.

»Ella es como el *Silencio* detrás de los sonidos de una canción.

»Ella es la *Luz* detrás de la hermosura de la naturaleza.

»Ella es el *Amor* Que existe siempre y por todas partes; sólo se necesita aprender a zambullirse, sumergirse en Éste.

»¡Esta *Verdad-Luz-Amor* es Dios en la forma del Creador y de muchas otras Sus Manifestaciones particulares, entre las cuales estoy Yo!

»Habiéndote convertido en este Amor, entiendes que no existe nada que no pueda contener en Sí esta Tranquilidad Eterna e Ilimitada de la Conciencia Primordial.

»¡Este Poder Originario vive manifestándose en todo! Y cada alma es solamente una gotita de rocío en las vastedades infinitas del Océano inconmensurable de la

Vida.

»Entonces, ¡escucha!

»Yo era un hijo del emperador, mas nunca gobernaba el país.

»Mi madre era su concubina. Esto fue considerado muy honorable en Japón de aquel tiempo. Además, el semen del emperador lo consideraron sagrado. Ella, como ya lo dije, era hermosa y le amaba sinceramente a él.

»Si él no tuviese un hijo de su esposa, Yo heredaría el trono del “hijo del Cielo”. Pero hasta que naciera Mi hermano menor, el futuro emperador, Yo fue educado como el príncipe heredero.

»Cuando Mi hermano nació, Me “pasaron a la reserva”, puesto que todo puede ocurrir.

»El destino fue favorable a Mí. Recibí la mejor crianza y educación, y también una “vacuna” maravillosa contra el *sentimiento de propia importancia*, ya que desde la niñez sabía que podría aparecer aquel que sería un pretendiente más preferible para el trono.

»Seguramente Yo tenía la posibilidad de convertirme en aquel quien pelea por la fama terrenal y riquezas. Pero Mi madre era una persona sabia y Me educaba exactamente como el hermano mayor del emperador.

»No pude enseguida comprender el papel predestinado para Mí. Pero el amor hacia Mi tierra, hacia mi pueblo Me ayudaron a entenderlo.

»Cuando Mi hermano y los cortesanos se convencieron de que Yo no opto al poder y trono, ellos dejaron de

precaverse de Mí.

»Y pronto hasta comenzaron a considerarme como un gran sabio.

»Yo vivía solitariamente en la orilla de una laguna. Gradualmente toda la Belleza, todo el Amor y Sabiduría del universo se volvían accesibles para la contemplación y unión. Los podía percibir y experimentar con Mi corazón espiritual que creció día tras día.

»En la niñez, Me enseñaron como si Yo fuese un emperador futuro. Incluso Me decían que *Dios vive dentro de Mí* y que Mi cuerpo es el recipiente de la Conciencia Divina. Con el paso de tiempo, Me sumergía cada vez más extendidamente en las *Profundidades del corazón* y aprendí a experimentar —en aquellas *Profundidades*— la guía y la presencia de Dios.

»¡La Infinidad del Gran *Sol de Dios* se abrió ante Mí y Yo aprendí a vivir en la *Profundidad Originaria!*

»Luego desde la *Profundidad* donde aprendí a vivir Yo manifestaba al mundo los estados Divinos sutilísimos. Aprendí a regalar estos Toques Divinos incluso a aquellos que estaban lejos y a aquellos que nunca Me habían visto, mas Yo les podía ver.

»Una de las cualidades que aseguraron Mi *Inmortalidad* era la percepción positiva del mundo.

»Dejé completamente de interactuar de manera negativa con el mundo. ¡Con alegría miraba hacia el futuro y amaba el mundo circundante! Esto Me ayudó a colmar Mi vida de aquellos estados gracias a los cuales Me trasladé al Creador.

»¡Yo quisiera compartir estos estados armoniosos y

jubilosos con todas las personas!

Sauce

Las hojas del sauce
acarician tiernamente
el rostro del lago...

El viento mece
las ramas delgadas
sobre el agua cristalina...

El susurro de las hojas
un día
tocará tu corazón...

Hace miles de años
y hoy
el Amor es tan luminoso...

Fuente

Una vez, en la mañana,
el sol ojeó
en mi manantial...

Yo tomé
las aguas doradas
de su luz...

Bebo
y no puedo
apagar mi sed...

Palabras sobre amor

Con el pincel del sol
escribí
en la superficie lisa de agua:

«¡Te amo!».
Las palabras desaparecieron...
Pero el amor quedó...

Canción

En una cuerda del silencio
ensarté
palabras...

Toqué la cuerda
y ellas sonaron
en muchas almas...

Mi amor
besa tiernamente
cada corazón...

Baile

Aire
gira
lentamente.

Luz
se mueve
suavemente.

La Tranquilidad
revelará
el misterio,

El Amor
llenará
el silencio...

Lo que Yo sé,
tú verás.

La sonrisa
se enciende
en la mirada.

Y la Ternura
llenará
el corazón...

Invitación

Estoy parado cerca del umbral.
Las puertas a la Morada Eterna
están abiertas...

Te invito
a la Casa de Luz,
tu Casa y Mi Casa...

Existe
una Gran Felicidad:
siempre estar juntos...

Luchador

—Última vez Me encarné en el sudeste de Mongolia. Desde la niñez, Me sentí grande y fuerte, como un héroe fantástico. Es porque la conciencia grande y pura se encarnó en un cuerpo fuerte y resistente. Por estas cualidades los habitantes locales Me llamaron *Vator*²⁰¹.

»Esto determinó también que desde la niñez Me apasioné por la lucha. Luchando, Yo obtenía la libertad y Me sentía en Mi elemento, como un ave que, habiendo montado el viento, se deleite con la libertad del vuelo.

»Sin embargo, Yo nunca era agresivo, nunca causaba dolor a los demás.

»Ante cada lucha Me llenaba de tranquilidad profunda y jubilosa. ¡Y cada vez sentí que la *Fuente del Poder Inagotable* estaba tras Mi espalda y llenaba Mi cuerpo y los brazos de tal manera que parecía que Yo podría derrumbar una montaña! Yo llamé a esta *Fuente* el Gran Espíritu, el Gran Luchador o Vencedor. Sabía que Él era Mi Amigo, que Él Me amaba y nunca dejaría sin Su apoyo.

»Los muchachos de las aldeas cercanas venían frecuentemente para competir Conmigo. Yo les abrazaba con Mis grandes manos, les llenaba con la luz de Amor y luego suave y cuidadosamente hacía medir el suelo. Después de cada contienda Yo siempre apretaba sus manos y les decía:

²⁰¹ *Luchador* en el mongol.

»—¡Gracias! ¡Era una lucha justa!

»Ellos ni siquiera podían enojarse Conmigo, solamente se sonrían confusamente y se iban.

»Yo sabía las reglas de la lucha y nunca las violaba. Entre éstas, la regla más importante para Mí era la Regla Dorada, Regla que Me dio Mi Gran Protector. Él a menudo como insuflaba Amor y Poder en Mi cuerpo y decía:

»—¡Siempre, por más difícil que sea la lucha, debes estar inmutablemente tranquilo! ¡Siempre, sea cual sea tu competidor, debes estar en el estado de amor inquebrantable hacia él! ¡Esto es la *Regla Dorada*!

»Las personas de Mi aldea Me respetaban y los chicos Me pisaban los talones. Me miraban con admiración y querían aprender de Mí. Yo, con alegría, les enseñaba el *arte de poder*, poder sin violencia, sin agresión, enojo y arrogancia.

»Internamente Me percibía como un “padre” de todos estos chicos y de todos los aldeanos. Amaba fuertemente a estas personas sencillas y les cuidaba con ternura paternal. Así —en tranquilidad jubilosa— pasaba Mi vida. Estaba feliz y ni siquiera podía imaginar que exista una felicidad más grande.

»Los forasteros visitaban rara vez nuestras tierras, pero sí lo hacían, polarizaban enseguida toda la atención.

»Una vez por la aldea se difundió un rumor. Decían que había llegado un extranjero. Mis chicos venían corriendo hacia Mí y, a cual más, comenzaron a contar sobre el forastero que llegó del oriente. Decían que él era un luchador invencible, que quería competir Conmigo, que él

viajó por el mundo entero y no pudo encontrar a nadie que sea tan fuerte como él. Los chicos también dijeron que el forastero pasó toda la mañana en la plaza. Me dirigí allí para saludarle a él, a Mi competidor futuro.

»Le vi desde lejos. Estaba en el medio de los curiosos. Por primera vez Me encontré con la persona que tenía tanto poder como Yo. Pero su poder era diferente, era extraño para Mí: oscuro, paralizante, aterrador. Yo vi que este poder oprimió a las personas que estaban cerca, y ellos, parecía que, se hicieron más pequeños, se corcovaron y se agacharon. Nuestros ojos se cruzaron y Yo sentí su mirada pesada y tenaz. Le saludé moderadamente y nos pusimos de acuerdo sobre el tiempo de nuestro duelo.

»El día del combate llegó. Mi poder era grande, pero el suyo también. Sus brazos constaban de odio, su maldad oscura Me envolvía pegándose alrededor y Me ahogaba.

»Yo siempre era abierto y benevolente hacia todos los competidores, pero hacia esta persona podía sentir sólo la repugnancia. ¡Por primera vez en toda Mi vida sentí la repugnancia!²⁰² No podía encontrar ni una gota de tranquilidad que siempre antecedió a Mi victoria.

»La ira comenzó a borbotar en todo Mi cuerpo y en ese mismo instante la fuerza Me abandonó. Mis brazos cayeron, como en el sueño, y los ojos dejaron de ver. Sentí que un agujero se abrió en Mí, en el cual entraba libremente el veneno oscuro que paralizaba todo Mi cuerpo. Unos momentos más y Yo estaba en el piso. Casi no podía

²⁰² La persona descrita por Luchador es una persona diabólica.

respirar, como si un bloque enorme de piedra fuese puesto sobre Mi cuerpo.

»Yéndome de este lugar, vi sólo las miradas agachadas y espaldas encorvadas de las personas, personas que perdieron su esperanza, su fe. ¡Y esto fue Mi culpa! ¡Yo quise decirles algo, pero ellos solamente bajaban los ojos! Logré cruzar Mi mirada únicamente con algunos: en unos ojos vi el dolor, en los otros, sonrisas maliciosas.

»Erraba sin rumbo durante mucho tiempo. Huía cada vez más lejos de esos ojos. Caminé hasta que caí y, habiendo caído, pasé sin dormir varias horas. Llegó la noche, pero ni la frescura nocturna ni el cielo estrellado, nada podía aliviar Mi dolor. Estaba acostado sin movimiento, con los ojos cerrados y el cuerpo congelado.

»Después de algún tiempo sentí que un calor suave estaba acariciado Mi rostro, brazos y pecho. Abrí Mis ojos. Los primeros rayos del sol Me tocaban tiernamente. El sol —en todo su resplandor matutino— subía sobre el horizonte, inundando con su luz dorada el mundo entero.

»¡El sol Me sonría a Mí! ¡No Me rechazó, no Me despreciaba y no se burlaba de Mí! ¡El sol —con el mismo poder de siempre— regalaba su luz a Mí y al mundo entero! ¡Subiendo cada vez más, inundaba con su calor matutino tierno, con su belleza dorada a todo y a todos! ¡Llenaba con el júbilo de amor cada partícula del espacio! El sol seguía estrictamente la *Regla Dorada* —amar a todos—, regla que Yo violé.

»Recordando lo que pasó ayer, agradecía al Gran Luchador por la lección recibida; Le agradecía por la derrota más profundamente que por las numerosas victorias

pasadas.

»Aguantando el dolor, Me levanté. Sacando últimas fuerzas de flaqueza, alargué los rayos de Mi Amor hacia todos los lados, acariciando la frescura de la Tierra, el rocío que brillaba bajo los pies, el azul nebuloso de las montañas lejanas... Me expandía hacia todos los lados cada vez más hasta que pude abrazar la Tierra entera. Me entregaba a ella totalmente, llenando todo el espacio visible con Mi Amor. Incluso no Me di cuenta de cómo, en cierto instante, Me disolví en la Luz hasta tal grado que Me olvidé de todo, Me olvidé de Mi cuerpo quebrantado y de la amargura de la derrota. ¡Hubo sólo la Luz infinita por todas partes! ¡Hubo sólo el Amor, en cuyo resplandor flotaba la Tierra! ¡Hubo sólo la Libertad Infinita que no sabe de las limitaciones!

»De repente Me acordé de Mi cuerpo. Estuvo dentro de Mí, dentro de la Luz Infinita. Lo toqué con la Luz de Amor. El poder comenzó a fluir en Mi pecho. Los brazos y el cuerpo entero se llenaron de la Fuerza Divina. ¡En ese instante Me di cuenta de que Yo soy el Gran Espíritu, Yo soy el Gran Luchador, Yo soy el Vencedor!

»¡Llegué a ser absolutamente libre! Podía ir a cualquier lugar, pero regresé a la aldea. ¿¡Quién fuera Yo, si hubiera dejado a Mis hijos sin apoyo y fe!?

»Sin duda, tuvimos una segunda lucha. ¡No voy a describirla, diré solamente que sólo aquel que venció el mal dentro de sí llega a ser invencible! ¡El Poder verdadero viene siempre y cuando derrotes las últimas gotas del mal dentro de ti!

¡El Poder verdadero es el Poder de Amor! ¡Sólo este es invencible!

Annie Besant

—A Mí Me gustaba, así como tú lo haces ahora, estar sentada cerca de una hoguera, con Mis amigos o sola, y trabajar meditativamente con el fuego, convirtiéndome en éste, transformando la conciencia en la *Llama Divina*, usando la imagen del fuego de la hoguera. De esta manera, se producía como un *Volcán* lleno de esta *Llama*. Su fundamento y la fuente del *Fuego* estaban en las profundidades del núcleo de nuestro planeta.

»Estas técnicas te mostré en aquel tiempo cuando no Me conocías personalmente todavía.

»Un estado aún más sutil de la Conciencia Divina podemos encontrar debajo del núcleo, más profundo de éste. El núcleo del planeta es uno de los pasos *allí*.

»Esta metodología es universal y fue usada en las escuelas espirituales del zoroastrismo, en aquellas que estaban en los montes del Tíbet, en las *escuelas de bosque* de Rusia antigua y entre los taoístas de China.

»Durante la lluvia Yo solía acostarme cerca de una hoguera, cubrirme totalmente con un impermeable y escuchar el *silencio*, disolviéndome en éste. La “campana” del impermeable ayudaba a crear una ilusión favorable para la meditación: Yo podía extender sus filos y transformarlas en la cúpula del *Templo Universal*, donde se podía encontrar fácilmente el estrato más profundo: la Morada del Creador. Yo aprendía a llenar Conmigo Misma este *Templo*, y la lluvia ayudaba a sentir su cúpula, repiqueteando sobre el “techo” del impermeable.

»¿Recuerdas cómo te ayudé a experimentar las sensaciones del *Templo* en ciertos *sitios de poder*?

—¡Sí, recuerdo! ¡Te agradezco y Te amo infinitamente!

—También te expliqué los métodos de *laya*²⁰³ y te di *yantras*²⁰⁴.

—¿En Tu última encarnación lograste llevar a alguien más a la Morada del Creador?

—No. ¡Nadie Me entendía! Mis amigos percibían todo con la «cabeza», mientras que Yo, con el corazón.

»Había podido cambiar esta situación si hubiera tenido los métodos para el desarrollo del anahata, los que ustedes tienen.

»Yo poseía un corazón espiritual desarrollado, pero no tenía la memoria sobre cómo lo había logrado. Tampoco podía entender por qué las personas no Me entendían y no podían vivir y percibir como Yo.

»El corazón espiritual Yo había estado desarrollando antes, durante Mi encarnación en la India. Krishna, Chaitanya y Babaji eran Mis Maestros no encarnados en aquel entonces.

—¿Y qué haces ahora?

—Mi amigo Leadbeater está encarnado actualmente en

²⁰³ Los métodos de la «disolución» de la conciencia.

²⁰⁴ Son los esquemas educativos que pueden ser gráficos, de pintura o hechos con otros métodos similares y que se usan para los entrenamientos meditativos.

la India. Es un pandit²⁰⁵ y está escribiendo un libro. Le estoy ayudando.

—¿Cómo está él? ¿Alcanzó la Iluminación?

—No. El libro que él escribe tiene fallas, como cualquier libro, pero es valioso. Sus libros despertaban a la gente cuando él fue encarnado y también lo harán en el futuro.

Danish Lady Gott

—Nos contabas que encarnaste en Dinamarca ya siendo Divina. Cuéntanos, por favor, con más detalle sobre aquella vida.

—Yo vine a Mi última encarnación de la *Casa del Padre*. Sin embargo, pasaron muchos años de Mi vida hasta que recordé y llegué a ser consciente de Mi Divinidad.

»¡Dinamarca! ¡Mi bella Dinamarca norteña! ¡Ustedes también conocen que es vivir en la orilla de un mar norteño, escuchar las voces de las gaviotas, aspirar la frescura del viento de mar, abrazar la vastedad con el alma entera...!

»Yo nací al final del siglo diecinueve en una familia muy culta y acomodada. Mi vida pasaba en felicidad y tranquilidad sorprendentes. En Mi juventud Me casé con un hombre bello y muy amado por Mí. Parecía que no pudiera haber una mejor suerte: un esposo amado, armonía familiar, ausencia de los problemas materiales, una casa hermosa en la orilla del mar... Todo iba bien, no obstante, de año en

²⁰⁵ Un científico (sánscrito).

año Me deprimía cada vez más el hecho de que no podemos tener hijos. Yo quisiera tanto tener en Mis brazos a un niño, acariciar su cabecita, sentir sus bracitos regordetes abrazando Mi cuello, escuchar como te llaman “mamá” ...

»Una hendidura apareció en el alma, hendidura que iba creciendo con el tiempo y se transformaba en un vacío interno doloroso. Durante varios años Yo buscaba, todas las fuerzas, aquello que pudiera llenar este vacío. Literatura, arte, comunicación con los amigos, iglesia, todo esto solamente aminoraba el dolor por poco tiempo. Por lo tanto, comencé a buscar y estudiar la literatura espiritual, asistir a las reuniones esotéricas y conversar con otras personas sobre este tema.

»Mi esposo era un médico. Su vida nunca era la de un buscador espiritual; sin embargo, él vivía de una manera muy correcta: estaba ocupado totalmente cuidando a otras personas. No le interesaban mucho Mis nuevas búsquedas y, posiblemente, incluso las consideraba como un capricho. No obstante, nunca Me lo dijo, ya que sabía la gran importancia de estas cosas para Mí.

»En aquella etapa de Mi vida Me ayudaron, más que nada, los libros de Helena Blavatsky. Leí su *La Doctrina Secreta* y experimentaba como Mi corazón, por fin, comenzaba a “revivir”. Ese libro despertó Mi memoria sobre Mi pasado y luz de allí empezó a penetrar adentro, llenando el vacío. *La Doctrina Secreta* sirvió para Mí como una guía, como un faro que se encendió de repente en la oscuridad absoluta e indicó el Camino. Así pude ver donde debería buscar esa única *Fuente* que pueda satisfacer la sed del alma y decidí aplicar todos los esfuerzos para alcanzarla.

»No obstante, para Mí no era suficiente tener sólo conocimiento teórico. ¡Yo necesitaba un Maestro, un Preceptor, una Guía Divina! Incluso comencé a pensar en el viaje a la India, pero de repente Mis amigos Me invitaron a visitar su casa donde se quedó un Swami²⁰⁶ hindú que viajaba por Europa.

»Cuando Le Vi por primera vez, no pude de ningún modo discernir Sus facciones. Vi solamente Pura Luz que fluía a través de Su rostro y cuerpo. Siendo segura de que Él era la Guía Divina enviada para Mí, Le pedí Su ayuda y Él Me la dio.

»Swami permaneció en nuestras tierras durante poco tiempo; sin embargo, logró enseñarme muchas cosas.

»Cuando Él tuvo que partir, no Le rogué que se quedara. Comprendía que Su Misión era llevar la luz de Sabiduría a otros lugares. Conociéndome a fondo y entendiendo Mi tristeza, Él dijo en la despedida:

»—Que no te entristezca Mi partida. Me quedo contigo, cuando Mi cuerpo se va.

»—Pero ¿cómo es posible?

»—Has aprendido mucho. Tienes brazos fuertes y corazón lleno de amor. ¡Enséñalo a los demás! ¡Yo te ayudaré!

»—¡Pero yo no podré oírte y verte!

»—¡Podrás, si echas afuera toda la basura que está en tu

²⁰⁶ Monje.

cabeza!

»Pasó un año. Yo seguía trabajando infatigablemente sobre *Mí Misma*; sin embargo, no pude comenzar a enseñar a los demás.

»Poco tiempo después Me enfermé muy fuertemente. Los doctores no lograron diagnosticar la enfermedad en aquel entonces, pero ahora Yo entiendo que esto era la meningitis viral.

»Sufrí de los dolores agudísimas de cabeza. No pude comer, sólo tomaba un poco de agua o de té. Mi esposo — un doctor excelente— trataba de curarme, pero los dolores sólo se agudizaban. No pude ni siquiera levantarme de la cama. A comienzos de la enfermedad, Yo, por costumbre, tenía la esperanza en los médicos, en la medicina, pero nada Me ayudó.

»Finalmente, entendí que debería contar sólo *Connmigo Misma* y comencé a recordar todo lo que había aprendido de Swami.

Empujándome, con la ayuda con los *brazos de la conciencia*, lejos del dolor agudísimo, Me apartaba cada vez más del cuerpo y Me sumergía en el *silencio tierno de la Luz*. En los momentos cuando lograba apartarme máximamente del cuerpo dolorido y extenderme, como conciencia, *debajo de éste* en la *profundidad*, el dolor se apaciguaba.

Luego comencé a tocar, con Mis brazos de la conciencia, *Mí cuerpo* acostado y penetrar en éste. Introducía Mis *brazos* en la cabeza y sacaba de allí el peso, el dolor y la «basura» de las emociones y pensamientos *excesivos*. ¡La

enfermedad retrocedía y el dolor se apaciguaba día tras día!

»Una vez, habiendo empezado la sesión ordinaria de sanación, ¡sentí que no hubo nada que limpiar; la cabeza fue limpia y clara! ¡La alegría Me sobrellenó! Con los brazos abiertos comencé a abrazar aquella Luz Que sanó Mi cuerpo y sumergirme cada vez más profundamente en Ella. ¡Finalmente, Me zambullí en la *Manantial* de la Pureza Transparente! Parecía que Yo estaba bebiendo con el alma entera de la *Misma Fuente de la Vida*, y con cada sorbo esta *Fuente* Me estaba disolviendo en Sí. Luego Me llené de Ésta “hasta el borde” y Ésta Me absorbió por completo. Fue imposible separarnos. ¡La *Fuente* se convirtió en Mí y Yo en Ésta!

»En el silencio oí la voz conocida:

»—Ahora Yo puedo continuar enseñándote. ¡Y Tú, por fin, empezarás a enseñar a los demás!

»Por primera vez en los últimos meses, para la gran sorpresa y alegría de todos Mis amigos, Me levanté de la cama. La debilidad disminuyó muy pronto y Yo comencé a trabajar.

»Sólo entonces llegué a ser consciente de Mi Divinidad y recordé quién soy. Y Dios, por fin, Me dio *hijos*. ¡Mis discípulos se convirtieron en Mis *hijos por derecho*, porque Yo les di el segundo nacimiento! Yo era su Mamá Divina: les cuidaba, les transformaba como conciencias con Mis Brazos, explicaba en qué consiste el significado de la vida terrenal y demostraba el Patrón de la Pureza Divina...

—¿Podrías desmaterializar Tu cuerpo?

—No. Y, honestamente, nunca trataba de lograrlo.

Cuando vi la perspectiva que se abría ante Mí y entendí que pudiera ayudar a las personas sanando las almas, ¡esto Me cautivó totalmente!

»Yo no podía desmaterializar Mi cuerpo; no obstante, cuando llegó la hora de la partida, la muerte Me tocó con su mano tan ligera y suavemente que ni siquiera Me di cuenta de cómo había dejado Mi cuerpo.

»Yo venía a la gente de Dinamarca varias veces con el fin de abrir y mostrarles el Camino a Dios Padre. Para Mis discípulos Yo, Connigo Misma como Conciencia, abría la *entrada* a Su Morada; Yo era para ellos esta *entrada*. Sintoniéndose Connigo, a través de Mí, como a través de una *puerta*, ellos podían entrar al mundo infinito de Dios Padre y conocerlo.

—¿Logró alguien de Tus discípulos establecerse en la Morada del Creador?

—Sí, algunos lo hicieron. El resto recibió de Mí los patrones de los estados emocionales puros y luminosos y así aprendieron el amor y la tranquilidad.

—¿Por qué pones tanto énfasis en el trabajo con la juventud?

—En la encarnación humana hay cierta edad cuando comienza la vida consciente; no obstante, esto es verdad sólo para las almas bastante desarrolladas en su evolución, almas capaces de percibir. A dicha edad la persona comienza a reevaluar todo aquello que había sido conocido y escoge su rumbo para la vida —ya adulta—. En la mayoría de los casos esto sucede después de graduarse de los centros de enseñanza superior, es decir, a los 22 — 25 años.

»Antes que ese momento llegue, es muy importante que la persona tenga todo el conocimiento necesario para hacer una elección correcta para su vida futura.

»¡Hay que hacer accesible el conocimiento de su Escuela para ese grupo de los jóvenes que hacen una elección consciente en su vida, determinando su rumbo para muchos años subsiguientes! ¡Hay que interesarlos a ellos!

»Dios —para la juventud moderna de los países europeos— es muy distante y no juega casi ningún papel en sus vidas diarias. La mayoría de ellos acepta a Dios en su concepción del mundo; sin embargo, Él se encuentra “en la periferia” de su atención, existe separadamente de todo el resto. “¿Hay Dios?, Sí. ¿Y qué? ¿Qué cambia esto?”. Dios, para ellos, está separado de sus vidas, de todo aquel conocimiento que la humanidad ha acumulado. ¡Dios —en las mentes de muchos jóvenes de esos países— incluso se opone al conocimiento científico!

»¡Pero es el conocimiento científico de su Escuela que podría cambiar mucho!

»Una vez, cuando Yo iba a dar Mi primera charla, colgué una lista de veinte preguntas, cuya discusión interesó a Mis futuros discípulos.

»Presten atención que exactamente la pregunta, y no la respuesta, es el mejor “catalizador” para que uno inicie su búsqueda. Esto es uno de los medios para encontrar a los buscadores.

—Nos contaste como trabajabas con las personas durante Tu estado encarnado, dándoles el conocimiento sobre Dios. Pero cuéntanos ¿cómo trabajas ahora?

—Yo amo al pueblo danés e introduzco en las cabezas de los jóvenes los pensamientos correctos sobre el Creador y sobre la estructura del universo. Yo “ilumino” sus mentes, por decirlo así. También les abrazo con Mi Corazón, acaricié con Mis Brazos y regalo el Amor del Creador, desheliendo sus anahatas.

Juan Matus (Don Juan)

—Muchas personas en la Tierra que han conocido superficialmente la religión creen que su «obligación», su «deber religioso» es sólo llorar.

»Pero los guerreros espirituales no lloran ni gimotean ni tienen lástima de sí mismos. ¡Ellos ven sus defectos y se liberan de éstos de una vez y para siempre!

»Cuando te ocupas sólo de la búsqueda de tus propios defectos y de tener lástima por tu propia imperfección, pierdes la oportunidad de ayudar seriamente a otras personas y de trabajar sobre ti mismo.

»¡Es necesario que aprendas a apartar tu atención de tu propio “yo”! ¡Es necesario que mires a Aquel a Quien amas! ¡Es esencial vivir y actuar usando Su ejemplo! ¡Es imprescindible seguir Sus preceptos!

»Debes pedirle que te ayude a entender tus errores para que puedas corregirte, pero también debes tener en cuenta que mucho depende precisamente de ti y sólo de ti.

»Lo más importante que debes hacer es cambiar tu actitud hacia los acontecimientos que parecen desfavorables. Debes aprender a verlos desde Su punto de

vista, es decir, desde el punto de vista de la Evolución de la Conciencia Universal, desde el punto de vista del crecimiento espiritual de las conciencias individuales en el Camino hacia esta Conciencia.

»¿Sabes cómo, por ejemplo, dominar el arte del control perfecto sobre la materia? ¡Es muy simple! ¡Hay que aprender a reír!

»¡A Mí Me gusta reír! ¿Quieres que te cuente sobre la *risa de Nagual*?

»¡Los guerreros espirituales desde el mismo comienzo deben aprender la *risa de Nagual*! ¡Ellos deben reír de sus propios defectos de tal manera que éstos se revientan, como unas burbujas de jabón, junto con el *sentimiento inflado de la importancia personal*!

»Muchos creen que las armas hacen fuerte a una persona. ¡Pero no es así! ¡Es la *risa* la que hace fuerte a una persona! La *risa de Nagual* transforma la envoltura del “yo” en nada. Hace falta sólo añadir la *tranquilidad* y el *amor*, y entonces habrá sólo una *conciencia infinita, fluida y libre*.

»La búsqueda del “poder personal” es simplemente un gancho, una ilusión que el *Único Poder*²⁰⁷ usa para “atrapar” y dar una lección a aquel que no es susceptible cuando le hablan del Amor o de la Ternura.

»Si tal persona no está aprendiendo estas cualidades del *Poder*, está en problemas.

»Existe una ley: el *Poder* no pertenece a nadie, sólo tú

²⁰⁷ Dios.

puedes pertenecer al *Poder*.

»El *Poder* simplemente existe y es el *Poder del Amor*.

»Cuando obtienes la *Libertad*, simplemente te unes con el *Poder*. Entonces tus deseos y los deseos del *Poder* coinciden; tu elección y Su elección se hacen iguales.

»Aquel que quiere utilizar el *Poder* según su propio parecer, cae en Su trampa. El *Poder* le “atrapa” usando este deseo, y tal persona se convierte en Su sumiso instrumento, aun sin sospecharlo. Esta persona vive como un ciego, derribada por el *sentimiento de su importancia personal* y, quizás, nunca recupere su vista.

»El proceso del aumento del poder grosero puede llegar a ser tan irreversible como el cáncer en su etapa avanzada.

»¡No obstante, la facultad de reír de los propios defectos, de ridiculizarlos es el primer paso hacia la Unión verdadera con el *Poder*!

»¡Aquel que ha aprendido a reír de tal manera que los defectos del alma, los que esta persona ridiculiza, dejan de existir, está a las puertas de grandes logros!

»¡Con todo, los guerreros espirituales pueden reír sólo de sí mismos! ¡Ellos nunca se ríen de otras personas!

»¡Desde la Verdad Que vive en ellos, los guerreros espirituales observan aquello que todavía es imperfecto en su interior y pueden reír! Y cuando dentro de ellos no quede nada de lo que puedan reír, ¡se convertirán en *Todo* y llegarán a ser unos verdaderos Naguales! ¡Su risa se unirá con la alegría de la Existencia, con la Libertad y el Poder!

»Entonces podrán influir en las partículas de la Gran

Totalidad, quitando aquello que no permite a la alegría de la existencia y a la Luz Radiante del Poder manifestarse en aquellos a quienes los guerreros espirituales experimentan dentro de Sí Mismos y quienes encargaron a Ellos, a los Naguales, el liderazgo en el Camino hacia la Libertad.

»Puedes apreciar la belleza de la *risa de Nagual*. Esta risa sana las almas, liberándoles del peso y del dolor, y les ayuda a *volar a lo desconocido*.

»Bueno, ¿ahora entiendes los principios fundamentales del arte del control perfecto sobre la materia?

»Cuando aprendas esto, te diré más. ¡Y no olvides ponerte *Mi sombrero*²⁰⁸! ¡Esto ayuda!

»Cuando los guerreros espirituales actúan impecablemente en cooperación con el *Poder*, sus vidas se llenan de una agudeza especial y de pasión silenciosa y se transforman en una *manifestación* de la acción del *Poder*.

»Se puede aprender la sabiduría en las universidades, y esto es bueno. Pero la Sabiduría superior se aprende sólo en la interacción con el *Poder*.

»Cuando buscas soluciones para el *grupo del Nagual*, cuando encuentras métodos que pueden influir eficazmente en los discípulos para su desarrollo, obtienes la Sabiduría.

»Genaro y Yo somos Aquellos Que viven y actúan en vez de hablar sobre esto. Nosotros siempre vivimos una vida repleta del estado de Amor y Poder impecables.

²⁰⁸ «Ponerse el sombrero de Don Juan» es una de las meditaciones más poderosas, regaladas a nosotros por Él.

»Ahora, en este mismo momento, experimenta este estado de la vida de Nagual; experimenta que cada instante y cada cosa están llenos del Poder de Dios.

»Está lleno el fuego que arde...

»Está lleno el silencio del bosque...

»Está llena la tierra debajo de tu cuerpo...

»¡Está lleno este *sitio de poder* que permite conocer la Conciencia viva de la Tierra y luego ir más allá, más profundo, aún más profundo, donde existe sólo el Gran Amor y Poder del Creador!

»Esto no se puede transmitir por medio de las palabras. Esto hay que "probarlo", de la misma manera como se puede morder, masticar bien y tragar un pedazo de pan, y sólo entonces lo *conocerás*.

»¡Así es el Camino espiritual! ¡Si lo has escogido, mastica! Entonces cada momento de tu vida en la interacción con el *Poder* se convierte en una experiencia invaluable para el alma.

»En las vidas de los verdaderos guerreros espirituales, no hay faltas ni descuidos. Ellos no pueden sentirse aburridos ni estar abatidos por los fracasos del pasado o por el temor al futuro. ¡Ellos tienen sólo una vida, la que habiendo tomado una vez en sus manos, viven hasta el fin con la eficacia total, con la comprensión plena de su Meta y con la responsabilidad completa por sus decisiones! Y entonces el *Poder* llena sus vidas hasta el borde.

»Ustedes pueden ser los *Brazos de Dios* siempre y cuando no se separen del Océano del Creador, Que es el Océano de Amor-Poder, Océano Que impregna los cuerpos

y los «capullos» totalmente y se manifiesta a través de éstos. Nosotros lo llamamos *encender todas las emanaciones del capullo* o, en otras palabras, alinear sus energías conforme al nivel de sutileza del Plano Primordial.

Genaro

Caminamos durante mucho tiempo por un sendero en el bosque. Luego cruzamos un puente de madera, casi deteriorado, sobre un pequeño y rápido río. Detrás del río hay otro bosque de pinos donde a Juan y Genaro les gusta estar. Aquí, en otros tiempos, Don Juan nos enseñaba a *llevar Su sombrero*.

Después de pasar unas decenas de metros, nos sumergimos en el espacio lleno de alegría chispeante. Genaro y Juan salen a nuestro encuentro y nos saludan.

¿Cómo es la *risa de los Maestros Divinos*? ¡Surgen desde las *Profundidades* universales y, como ondas en el agua, se disipan las olas ligeras de *Luz* dorada centelleante! ¡Estas olas entran en tu interior llenando la conciencia y el cuerpo con Su alegría y éxtasis jubiloso!

A Don Juan y a Genaro les gusta reír de esta manera.

—¡Ves, qué fácil es todo cuando uno es jubiloso y no se desalienta! —Genaro bromea—. ¡Y la *risa Divina* también hace a una persona más bondadosa! ¡Pues te unes *Conmigo* y te disuelves en *Mí*, y ya no existes tú, sino sólo *Mi risa*, sólo *Yo*!

»Tú Me amas y te unes *Conmigo* con la conciencia. ¡Pero *Yo* también te amo y también *Me uno contigo*! La *Unión*

puede ser sólo mutua y voluntaria. ¡Cualquier desviación de esta regla es un acto de violencia!

»Con todo, para lograr la Unión total, debes tener, además, ideas afines a las Mías.

»La mente es lo que cede más difícilmente a la limpieza e iluminación. Para tener ideas afines a las Mías, debes empezar por sacar de tu cabeza todos los patrones y estereotipos incorrectos de pensamiento y de conducta, formados desde hace mucho y, por lo tanto, habituales y fáciles de usar. El guerrero espiritual debe tener su mente abierta al máximo para la aceptación de lo *nuevo*. Él o ella debe abrir al máximo el “diafragma de su mente”. ¡Pues para empezar a percibir la Infinidad de la Conciencia Universal, es indispensable saber bucear en lo nuevo y lo desconocido!

»Aparte de esto, se necesita valentía, fuerza y conocimiento.

»Tú comienzas a vivir *verdaderamente* siempre y cuando dejes de interactuar con el mundo exterior a través de tus “máscaras” y patrones, ofrecidos a ti por tu mente “obsequiosa”, la creadora de tu “yo” inferior.

»¡Debes aprender a percibir el mundo con la “conciencia desnuda”, purificada de los más mínimos indicios del “yo” inferior, y aceptarlo como es en realidad, y no como es en tu mente!

»¡Hay un truco que da una llave de la *Libertad*! Es la facultad de percibirse no como cuerpo, sino como conciencia. Esta facultad lleva a la liberación gradual de este recipiente denso del alma.

»Para comenzar, una persona debe saber que ella y su cuerpo no son lo mismo. Y cuando logre experimentarlo realmente, se encontrará por primera vez con el mundo del nagual²⁰⁹.

»Muchas personas, sin embargo, no van más allá. ¡Pues hay que tener gran valentía para elegir seguir el Camino de la Libertad y del Conocimiento, del Amor y del Poder! No hay ningún lugar para una vana curiosidad aquí. ¡Los cobardes y los apocados, los holgazanes y los altaneros no podrán soportar la *Libertad*! ¡Ella los destruirá, los derribará y los destrozará! Ella es como un motor de propulsión que no debe ser instalado en la bicicleta de un niño.

»La *Libertad* impone su condición, la cual fue llamada por Don Juan como la *impecabilidad del guerrero*. Es necesario saber que sin esta *impecabilidad* cada paso en este Camino puede convertirse en un completo fracaso.

»También es necesario saber que desde cierto momento el guerrero espiritual no puede volver más a la vida ordinaria. Ya no puede vivir sin ser un guerrero. ¡Desde cierto momento, para él o ella ya no hay vuelta atrás, sino sólo el Camino que va adelante!

»No obstante, aprender a ser libre del cuerpo físico es sólo un pequeño fragmento, una pequeña parte de la *Libertad del Espíritu...*

»La liberación del cuerpo no puede alcanzarse enseguida.

²⁰⁹ El mundo no material.

»Hay métodos —y ustedes conocen muchos de éstos— para desplazar la conciencia dentro del propio cuerpo y luego fuera de éste.

»¡Hay que llegar a ser completamente libre del propio cuerpo físico! Esta libertad no podrá ser limitada por una prisión ni desaparecerá cuando la muerte venga.

»¡La *Libertad* es poder ir según tu voluntad al mundo que escoges y también quedarse allí si así lo quieres!

»¡Que el mundo que escoges sea “ensamblado” completamente! ¡Que el *Primordial* se vuelva más real que el mundo de los cuerpos sólidos! ¡Al igual como hacías habitables para ti los diferentes estratos del Absoluto para aprender a “ensamblar” en cada uno de éstos un mundo completo, un mundo entero de aquel estrato, de la misma manera debes *aprender a vivir* en el estrato profundo de la Existencia universal, la Existencia del Creador, y no sólo percibirlo como una realidad conocida!

»Cuanto más lejos del cuerpo vayas, más fácilmente puedes hacerlo.

»¡Y luego debes crecer *allí*!

»¡Debes llegar a ser tan grande en la Morada del Creador que ya no podrás *cabere* más ni en tu cuerpo ni en los otros estratos del Absoluto!

»Ahora no puedes usar la ropa de bebé que ponían en tu cuerpo cuando eras un niño. ¡Aun con esfuerzo no podrás hacerlo! ¡Lo mismo ocurre si uno crece *allí* y se acostumbra a vivir en la Conciencia Primordial! ¡Entonces llega el momento en el que la percepción vieja del mundo ya “no te calza” más!

»Luego queda por hacer muy poco: simplemente hay que transformar las energías del cuerpo físico. El cuerpo debe ser absolutamente idéntico, según la calidad de sus energías, al mundo adonde vas. ¡Esto permite desaparecer por completo de un mundo y “ensamblar” el otro totalmente!

»Un Nagual Perfecto tiene la libertad de ir a cualquier mundo que escoja. Esta es la omnipresencia, la libertad de estar donde quieres. ¡Esta es la libertad de ser *Todo* y mover la concentración de Sí Mismo dentro del Sí Mismo Universal e Ilimitado! Con todo, siempre hay que tener el propio centro en la *Casa*, la *Casa del Primordial*. ¡Nunca hay que olvidarlo!

—Genaro, ¿qué puedes aconsejar a nuestros lectores acerca de cómo deshacerse del *sentimiento de la importancia personal*? Cuéntanos, por favor, cómo fue Tu caso.

—El *sentimiento de la importancia personal* desaparece cuando sucede la *muerte mística*; es decir, cuando «mueres» completamente para lo mundano. ¿Cómo lograrlo? Sólo a través del autocontrol y el control incesante de tus propios indriyas. Pues los indriyas son los que atan fuertemente a lo mundano.

»La desaparición del *sentimiento de la importancia personal* produce la *pérdida de la forma humana*.²¹⁰

»Sin embargo, cabe mencionar que el *sentimiento de la*

²¹⁰ Pueden ver las explicaciones de estos términos en las Enseñanzas de Don Juan Matus.

importancia personal también tiene sus aspectos positivos.

»¡Al inicio de la vida, este sentimiento es indispensable!
¡No es posible desarrollarse sin él!

»Pues, normalmente, debido a sus ambiciones, las personas intentan llegar a ser mejores, más inteligentes, más fuertes. Y a causa del deseo de ser amado y respetado, ellas se perfeccionan. Este es el primer aspecto positivo.

»El segundo aspecto consiste en que no se puede educar a una persona que no tiene el *sentimiento de la importancia personal*, porque la ausencia de éste produce la *invulnerabilidad psicológica*. Entonces ¿cómo guiar y corregir a aquel en quien no hay nada que pueda ser “presionado” o “golpeado”?

—Genaro, ¿podrías compartir con nosotros Tu propia experiencia?

—Claro que sí. Algunos tienen un carácter duro, pero Yo siempre lo tenía suave. Sea como sea, casi todos tienen el *sentimiento de la importancia personal*, sólo que su forma externa es diversa.

»Una vez Mi Maestro Me dijo que Yo sería un poderoso brujo si lograba deshacerme del *sentimiento de la importancia personal*. Le creí e inventé un plan para “engañar” aquella cualidad Mía y escapar de su control. Me las ingeniaba y “no la dejaba respirar”, no la dejaba desenvolverse. Entre otras, inventé la siguiente táctica: no alegrarme de Mis éxitos ni afligirme por Mis fracasos.

»Por ejemplo, cuando lograba hacer algo muy bien y estaba a punto de hincharme de orgullo, tenía que mirar esta situación desde tal lejanía que ni siquiera podía verla

desde allí.²¹¹

»En otras palabras, cuando el *Poder Me* “atropellaba” creando unas u otras situaciones, y Yo estaba a punto de hincharme de orgullo o de ira, tenía que moverme inmediatamente fuera de mi “capullo”, fuera de “mí mismo”, y unirme con el *Poder* que rodaba hacia Mí.

»Con todo, no se debe pensar que deshacerse del *sentimiento de la importancia personal* es el apogeo de la perfección. No. Esto es solamente el comienzo del otro gran tramo del Camino.

Juanito

Es un día tranquilo y soleado. Estamos en la orilla del mar. De repente, percibimos a un Mahadoble²¹² de un Maestro Divino desconocido por nosotros. Como siempre, tratamos de conocerle y Le preguntamos Su nombre. Él no quiere decirlo objetando:

²¹¹ Aquí se trata de la posición meditativa del «punto de encaje», que es la zona de la concentración y distribución de la conciencia. Sólo los guerreros espirituales que tienen conciencias grandes y fuertes, capaces de actuar libremente fuera de los límites de sus cuerpos físicos, pueden entender esto completamente y ponerlo en práctica.

²¹² Un Mahadoble es una Manifestación gigante antropomorfa (es decir, semejante por su forma al cuerpo humano) que los Maestros Divinos crean en la superficie de la Tierra. La palabra *Mahadoble* puede interpretarse de la siguiente manera: *Maha* significa *grande* y *doble* significa *sosia* o *copia exacta*.

— ¿Qué importancia tiene esto? ¿Acaso es esencial?

Pero luego cede:

— Mi nombre es Juanito. Yo era un jefe de una tribu pequeña en México en Mi última encarnación en la cual conocí al Creador.

— ¿Cuándo sucedió esto? ¿Durante la Conquista?

— No, antes de la Conquista.

» Era una tribu de los exploradores del nagual. Vivíamos de tal manera que los indignos eran expulsados de la tribu y los dignos, en cambio, eran invitados de todas partes, incluso de otras tribus. ¡Tuvimos este tipo de la Escuela “tribal” espiritual! Nuestro “clan” siempre constaba de 100-200 discípulos aproximadamente.

» Luego empezó la Conquista y todos nosotros fuimos fusilados.

» ¡Yo sobreviví y estoy contigo y con todos ustedes!

— ¿Has estado con nosotros antes?

— Sí, cada vez que ustedes se encontraban con Don Juan, Yo estaba cerca. ¡Me gustan especialmente estos lugares!

— ¿Y México?

— No, allí no quedaron tales personas.

» ¡Pero aquí contemplo las salidas y puestas del sol durante cada día claro y sueño que cualquier persona, proveniente de cualquier parte de la Tierra, pueda venir aquí y desarrollarse espiritualmente!

Le pedimos a Juanito decirnos qué es lo más importante

para nosotros actualmente en Su opinión.

Él muestra la meditación «Sombrero de Juanito» y, riendo, añade:

—¡Miren más a la Libertad! ¡Deben mirar adelante, a la Libertad!

»Comprendan que Yo siempre Me mantengo como soy independientemente de las condiciones que se forman en el plano material. ¡Ustedes también deben aprenderlo! Deben ser Yo independientemente del curso de las cosas a su alrededor.

»El *arte de actuar* del guerrero espiritual consiste en que, incluso permaneciendo en condiciones desfavorables, el guerrero nunca se une con éstas, sino que siempre se mantiene como es. ¡No son los *sitios de poder* en la superficie de la Tierra los que deben dictarte quién eres, sino que debes mantenerte como aquel que decidiste ser independientemente de la energía del ambiente y de otras influencias!

—¡Juanito, por favor, cuéntanos sobre Tu Camino hacia el Creador, sobre Tu tribu que trasmitía, de generación en generación, el conocimiento sobre los métodos espirituales que permiten conocer a Dios! ¿Cómo era el proceso de aprendizaje? ¿Cómo ayudaban a los demás?

Juanito sonríe. Sonríe con toda la Tranquilidad de la Conciencia Que nos envuelve suavemente. Desde esta Tranquilidad transparente empiezan a aparecer las imágenes y fluir las palabras:

Al amparo caluroso y espeso de la noche, está ardiendo un fuego. Un joven jefe indígena está sentado inmóvil,

mirando el fuego no con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Nada perturba el silencio, salvo el chisporrotear suave de la leña y las voces distantes de las aves desconocidas.

—Cada miembro de la tribu aprendía a ser «invisible» —comenzó Su narración Juanito—. Esto fue logrado a través de los métodos de la reciprocidad total²¹³, los cuales dominamos gradualmente. (Claro que los llamábamos con otras palabras.) Para hacerse «invisible», el discípulo debía, manteniendo una profunda tranquilidad interior, aprender a unirse con el espacio circundante. Naturalmente, es imposible hacerlo «viviendo en la cabeza»; es posible disolverse y unirse siempre y cuando estés en la «burbuja baja de percepción».

»Un discípulo podía pasar horas adquiriendo la facultad de *unirse* con piedras y rocas. Durante esta práctica, la tranquilidad de las montañas, la imperturbabilidad e inmovilidad de los peñascos se convertían en una experiencia existencial del alma y, por ende, luego era casi imposible notar el cuerpo de esta persona mirándolo desde alguna distancia.

»Luego solíamos hacer lo mismo con los árboles, con el bosque entero... Abrazando el espacio con la conciencia, el discípulo desaparecía; su cuerpo se unía con el mundo circundante y ya no se distinguía.

»La permanencia en la tranquilidad-uniión nos enseñaba a amar. Nosotros no tuvimos técnicas especiales para abrir

²¹³ Pueden ver la explicación de este término en el libro *Ecopsicología*, del Dr. Vladimir Antonov (nota del traductor).

el corazón espiritual, pero tuvimos el conocimiento de que el espíritu del ser humano está en el centro, allí donde se originan el ritmo de su corazón y la respiración.

»Después era necesario aprender a *moverse* manteniendo esta tranquilidad. Nosotros imitamos a los animales cuyos movimientos son muy suaves y fluidos y tratamos de desarrollar la facultad de parecerse a ellos, es decir, moverse suavemente como ellos, escuchar y percibir con la conciencia el espacio circundante, enviar y recibir señales a la distancia y así sucesivamente. Si uno, como conciencia, permanece en la "burbuja baja de percepción" e intenta ver aquello que desde una dada distancia puede ver sólo un águila, gradualmente adquiere la facultad de ver con la conciencia, ver aquello que es invisible para un ojo ordinario.

»Luego los *dignos* pasaban a través de una iniciación y se convertían en *jefes jóvenes*, preceptores para los principiantes. Esto implicaba también que debían aprender a experimentar a sus discípulos tan claramente como a sí mismos y cultivar el *amor-cuidado por ellos*. Al mismo tiempo, los *jefes jóvenes* desarrollaban la facultad de percibir a los *Jefes Superiores* y al *Jefe Primordial*, Quien es el Gran Poder y la Voluntad Suprema.

»También eran enseñados a ver y a escuchar dentro del *espacio del Espíritu*.

»El *ver*, en este caso, significa *percibir con la conciencia*, lo que te da el conocimiento y la comprensión de la esencia de aquello que ves y oyes.

»De esta manera, paulatinamente, los discípulos desarrollaban la percepción directa de Dios, y luego todo se

volvía muy fácil, como fue en el caso de ustedes. Los métodos de las etapas finales del Camino no difieren mucho entre sí en las diversas Escuelas espirituales verdaderas, sólo que las denominaciones de las técnicas corresponden al lenguaje de los iniciados. La facultad de disolverse y de ser aquello con lo que te unes daba resultados asombrosos en aquellas etapas, y el traslado de la conciencia al mundo del *Espíritu*, al mundo del *Poder*, era logrado fácilmente.

»Así sucedía la trasmigración de las conciencias a los mundos del Espíritu Santo y después a la Morada del Creador. Y Todos Quienes alcanzaban esta Libertad se convertían en *Guías* capaces de llevar allí a los demás.

Silvio Manuel

—Yo, Silvio Manuel, digo: ¡sólo las personas audaces pueden marchar con seguridad por el Camino del conocimiento! ¡Hay que tener un corazón temerario para empezar el vuelo a lo Desconocido!

»Así fue Mi Camino. Después de empezar el viaje de brujo a las lejanías ignotas, Yo nunca más pensé en regresar a lo terrenal. Yo sólo anhelaba alcanzar las nuevas vastedades que Me esperaban en este Camino. ¡La vida llena de magia junto con las inmensidades inexploradas Me atraía e impulsaba a avanzar!

»Pero cuanto más Me adelantaba, más Me llenaba de Sabiduría. Estaba transformándome de un inquieto brujo-viajero, quien anhelaba explorar las lejanías desconocidas, en la *Tranquilidad* extensa Que abrazaba todo Consigo

Misma.

»Gradualmente, Yo obtenía la sensación y comprensión de la Meta verdadera del Camino. Esta sensación y comprensión fueron reveladas a Mí por el *Poder*.

»Así, un día pasé desde el estado del “yo” separado al estado del “Yo” Superior y Me convertí en la *Luz-Poder* infinita.

—¿Cómo pudieron Ustedes alcanzar todo esto durante una sola vida?

—Era el único propósito que teníamos. Viendo la «increíble» perspectiva que se abría ante Nosotros, cada uno expulsó de Su vida todo el resto, «dejó caer de las manos» todo lo que estaba sosteniendo.

»En relación a esto, quiero hablar sobre el *desapego*, un atributo esencial de la vida del guerrero.

»El *desapego* implica dos cosas: un sistema de valores revelado al guerrero por el Espíritu y la resolución y firmeza al seguir este sistema.

»Tener *desapego* significa avanzar midiendo cada uno de tus pasos de acuerdo con dicho sistema en lugar de andar por la vida como por un bazar, mirando ociosamente a los lados.

»Don Juan hablaba de lo mismo al explicar a Castaneda que un guerrero espiritual planea sus acciones pidiendo consejo a su muerte.

»Y una cosa más: ¡triste futuro espera a aquellos que no buscan a otras personas para llevar consigo! ¡El guerrero espiritual decae y se debilita al no tener por quien luchar!

»Primero, cada uno lucha por uno mismo; después, por los demás, y a través de esto crece. Si no hay por quien luchar, el guerrero espiritual languidece y luego fallece debido a una muerte física natural o espiritual.

»¡Por eso es necesario luchar!

»¡Les invito a Mis *Profundidades*!

»¡Con todo, no se debe atraer con halagos a las personas hacia Dios!

»La Libertad que mora en Mis *Profundidades* es el premio más grande, reservado a aquellos que están verdaderamente dispuestos a lanzarse, a vencer todos los obstáculos y a sacarse a sí mismos de los límites estrechos de lo común y ordinario.

»¡Repito que no hay que atraer a las personas hacia Mí con halagos! ¡Yo acepto sólo a aquellos que anhelan vivir Conmigo, vivir en Mí, pero que no lo desean en un ímpetu de un segundo, sino que están dispuestos a dirigir el rumbo de su vida entera hacia Mí!

»¡Al igual que una corriente de agua contornea los obstáculos y se dirige hacia las *profundidades*, mantengan su rumbo y no miren atrás!

Eagle

—Me gusta el nombre *Eagle*. *Eagle* significa águila. El águila tiene mucha importancia para los indígenas.

»¡Ella conoce qué es la libertad! ¡Conoce qué es el vuelo! ¡Vive allí donde sólo hay viento, sol, montañas, precipicios insondables y libertad!

»¡El águila nace libre y muere libre! ¡Nace para volar, para vivir planeando sobre las montañas! ¡Uniéndolo sus alas con el viento, el águila descubre el poder que le permite planear!

»Cuando la muerte ha de llegar, ella de antemano conoce este momento. ¡Entonces sube por última vez al cielo y arroja allí su cuerpo, ya innecesario, y sigue viviendo en espíritu, planeando allí donde el sol ascendente ilumina las cimas de las montañas!

»¡Me gusta el nombre "Águila"! ¡Los Guerreros del Espíritu son como águilas! ¡Ellos nacen para vivir y morir siendo libres! Viven uniéndolo las *Alas del Espíritu* con el Poder del Creador y aprenden a planear sobre el mundo material, siendo guiados y sostenidos por el Poder. Planean en el *flujo de la Eternidad* y el Poder de Dios se manifiesta a través de sus cuerpos. ¡Se deslizan en la Infinitud de la vida, sin ser encadenados por nada, salvo por el Amor que les une con el *Poder*!

»Cada uno de los Guerreros del Espíritu sabe cuándo su cuerpo morirá y sale al encuentro con su Libertad dejando la envoltura ya innecesaria, su cuerpo, antes de que éste muera debido a otras razones.

»¡Sin embargo, los Guerreros del Espíritu pueden lograr aún más! ¡Uniéndolo el *Poder* con sus cuerpos, pueden convertir la materia en el Espíritu encendiendo el *Fuego desde adentro*!

* * *

—¡Eagle, enséñanos a hablar en aquel idioma que será

escuchado por las almas preparadas para las Grandes Iniciaciones, y no por las «mujeres románticas»!

—¡Las montañas hablan con su silencio y a través de su grandeza manifiestan su esencia!

»¡Con el vuelo de la libertad, el viento habla con aquellos que han desplegado sus alas!

»A través del poderío de Sus olas y a través de la fuerza de Sus corrientes, el Océano del Primordial se manifiesta solamente en Su capa superficial, pero no permite entrar en Sus Profundidades a nadie que no sea invitado; pues las pequeñas “criaturas de la capa superficial” serían aplastadas allí.

»Con las almas preparadas para las Iniciaciones Más Altas, el Primordial puede comunicarse también sin palabras. ¡Él habla mediante Sus *Toques!* Y entonces el alma llega a conocer el *sabor de la Unidad* y comienza a desear quedarse en la *Unión*.

»Las palabras son importantes, pero no más importantes que el murmullo de los arroyos en las laderas montañosas, que el susurro del oleaje o el roce del viento que acaricia el pelo.

»¡Cuando Dios habla con un alma que va por el Camino, Él habla en el idioma cuyas palabras no son nada más que un reflejo del *Gran Amor* entre el alma y Dios!

»Con la ayuda de los métodos de su Escuela, se puede sumergir a una conciencia madura en la Morada del Creador en un mes o poco más.

»Pero para refundir y rehacer almas más jóvenes, para ayudarles a madurar, para enseñarles a ser Uno Conmigo,

después de haberse quitado los vestidos del egocentrismo y superado la “forma humana”, se necesitan años de esfuerzos arduos. Esto se parece al tallar una escultura de un bloque de mármol: hay que quitar todo lo innecesario, y entonces queda sólo la Esencia Átmica purificada, el “Yo” Superior.

—Eagle, cuéntanos, por favor, cómo Te percibías cuando estabas encarnado entre los indígenas.

—Mi cuerpo estaba lleno de *Poder*. No había ningún obstáculo insuperable para Mí. ¡Yo veía todos los obstáculos simplemente como algo que debía ser superado!

»En Mis encarnaciones Yo nunca prestaba toda Mi atención a los problemas inherentes a la vida terrenal. Nunca Me “estrechaba” a Mí Mismo atascándome completamente, es decir, con la conciencia entera, en una situación terrenal problemática. Yo nunca hacía de ésta una “cárcel” para Mí.

»La *inmensidad* era Mi “casa” y, experimentando esta *inmensidad* y *totalidad*, Yo realizaba Mis acciones.

»Nunca Me convertí en prisionero de la ilusión de que el plano material es el único mundo donde vivimos. Para Mí, éste existía solamente en la superficie del Océano ilimitado de la Existencia. La Vida del *Océano* era Mi verdadera Vida. Desde allí actuaba Yo.

—Pero ¿cómo, a pesar de todo, vivías en Tu cuerpo sin perder el estado de Divinidad?

—Yo nunca dejaba de experimentarme como el *Océano*. Nunca Me engañaba haciendo de las situaciones terrenales Mi único “espacio de la existencia”.

»Uno dirige su atención a la vida terrenal siempre y cuando considere que una situación o problema es más importante que el Estar en Mí. En este caso, esta situación o problema “deja clavada” su atención y uno se atasca en ésta enteramente, con toda la conciencia.

»Cuando quieres separarte de un problema, simplemente dirige la mirada del alma desde tu anahata hacia atrás —hacia Mi Infinitad— y sumérgete en Ésta.

»Interactuando con el plano material, no te consideres como la misma persona que habías sido antes: ¡una persona pequeña involucrada en los asuntos mundanos! ¡Esfuézate por mantener la percepción de *Mi Existencia!* ¡Las inmensidades de la naturaleza son dadas a ti no para que te percibas a ti mismo pequeño, sino para que te percibas a ti mismo grande!

»Cuando Yo realizo Mis actos en la Tierra, éstos reflejan Mi *Infinitad*, y no son el “revolcarse” en el mar de las preocupaciones.

»Cada anahata desarrollado al nivel Divino es un “agujero” que lleva a las *Profundidades* de Mí, es decir, hasta el “fondo” del espacio multidimensional. A través de este “agujero”, es posible penetrar en Mis *Profundidades* y conocerme, pero también es necesario saber cómo expandirse allí después. Y esto es la base de todo, como cada uno de ustedes bien sabe.

»Adicionalmente, debes comprender que Yo no dependo de las condiciones exteriores, cualesquiera que éstas sean. ¡*Todo* vive y se desarrolla *dentro de Mí!*

»¡Ve Mi Mano en cada suceso y acepta Mi Voluntad, sin

salir de la Unión Conmigo! Este es el Camino para conocer la *Unidad* de todo lo que existe en el universo.²¹⁴

»Y una cosa más: hay que crear nuevos “nidos” en los cuales Mis críos puedan madurar y llegar a ser Águilas. ¡Ésta es tu tarea!

* * *

¡Es una mañana temprana de otoño! ¡A nuestro alrededor, la transparencia maravillosa, la quietud y la pureza radiante, saturadas de la tierna luz solar y de las hojas otoñales doradas de los abedules y álamos! Estamos de nuevo en camino para a visitar a Eagle en una de Sus *zonas de trabajo* en el bosque.

¡Entro en el *sitio de poder* y enseguida caigo en la Luz infinita! ¡No hay límites! ¡La Infinidad! ¡La Inmensidad! ¡La Libertad! ¡La sensación del cuerpo desaparece completamente! ¡Soy pura conciencia que consta sólo de Luz-Amor! ¡Inmediatamente surge la sensación de las alas! Eagle me acoge en Sus Brazos fuertes y grandes y me ayuda a desplegar mis brazos-alas también. Él me apoya mientras estoy intentando emprender el vuelo.

Planeo en la Luz infinita y luego me disuelvo en Ésta. Alterno lo uno con lo otro.

—Dime, Eagle, de dónde viene esta sensación del vuelo,

²¹⁴ Antes Eagle habló del conocimiento de la Conciencia Primordial, pero en los dos últimos párrafos Él habla del conocimiento del Absoluto.

tan familiar para mi. En la niñez, yo volaba todo el tiempo en mis sueños, pero después ¡como si estuviera encadenada! ¡Ya no podía empezar a volar! ¡Y ahora Tú otra vez me regalas esta alegría dichosa!

—En la profundidad de cada alma que se desarrolla correctamente vive la memoria sobre la Libertad, y la Libertad es, entre otras cosas, el vuelo a lo desconocido. Todo depende de la profundidad en la que esta capa de la memoria yace y de la fuerza de la aspiración a la Luz que un alma tiene. ¡Pues para elevarse de la tierra, la mirada del alma debe ser dirigida al cielo!

»¿Sabes de dónde crecen las alas de las aves? ¡Éstas crecen desde los anahatas! ¡Para elevarse, para emprender el vuelo, hay que tener alas, y para tener alas, hay que tener un anahata! ¡Las alas son un instrumento por medio del cual se puede elevar y planear sobre el mundo material, pero la fuerza de sustentación es la fuerza del amor!

»¡Aparte de esto, debes aprender a unirte con la totalidad de la Luz infinita del Creador, perdiendo el sentimiento de separación y convirtiéndote en la Conciencia Viviente de Dios! Esto es posible siempre y cuando tú, como conciencia, constes del Amor.

¡Me uno con Eagle, me sumerjo completamente en Él y me disuelvo! ¡No estoy, sólo Él está! ¡También puedo volar usando los brazos-alas de la conciencia! ¡El amor y el poder, unidos, despliegan las alas! ¡Experimento el Éxtasis Supremo Infinito!

Eagle empieza Su lección regular.

Detrás de mi espalda, hay unas alas grandes hechas de

luz sutil.

Eagle enseña:

—¡Experimentate uno con estas alas! ¡Experimenta su fuerza!

»Y cuando tus alas se fortalezcan y no tengas miedo a los vientos, tu vuelo será el vuelo del Poder y de la Libertad.

»Éste es Mi regalo para ti: las alas de luz. ¡Percíbelas, acéptalas y vuela!²¹⁵

»No debes tener miedo a nada, pues toda la Infinitud soy Yo.

»No hay donde caer, porque todo el espacio está lleno de Mí.

»¡Percíbeme por todas partes! ¡Sumérgete en Mí!

»El único sacrificio que tienes que ofrecer es tu separación. ¡Borra los límites del “yo” individual y percibe toda la grandeza y el poder de Mi Libertad y de Mi Amor!

—Eagle, cuéntanos, por favor, sobre Tu pasado. ¿Cómo creciste desde un humano ordinario hasta la Divinidad?

—No lo alcancé en el planeta Tierra. Vine aquí como un Avatar, un Hijo de Dios. Así como otros Hijos de Dios, vine a la Tierra con el fin de servir a la Evolución en este planeta, joven en aquel tiempo. Mi territorio es América del Norte; muchas veces Me encarnaba allí entre los indígenas.

—Eagle, ¿cómo enseñabas el conocimiento de Dios a los

²¹⁵ Aquí no se trata del vuelo con el cuerpo físico. Con la ayuda de estas alas, Eagle propone volar con la conciencia desarrollada.

indígenas? Yo siempre los respetaba y los consideraba muy fuertes y nobles.

—Entre ellos existen almas muy diferentes. Pero lo que todos los indígenas absorben desde la niñez es el vivir según las leyes de la naturaleza.

»Los indígenas pertenecen a una civilización antigua, y su cosmovisión en aquel tiempo difería mucho de la moderna. Yo les enseñaba a percibir la Creación como un *Organismo Integral* y a respetar cada forma de vida. Yo les enseñaba a vivir y a actuar impecablemente en la Tierra, sin violar la armonía, el equilibrio y la belleza de aquello que los rodeaba. Desde la niñez temprana los indígenas aprendían a escuchar y comprender el mundo a su alrededor: el sol, las estrellas, el viento, el bosque, el río, los animales... Ellos aprendían a vivir siguiendo las leyes de la naturaleza y se daban cuenta de que la violación de estas leyes causa dolor injustificado a otros seres.

»¡Era fácil enseñar a los indígenas! Pues ellos, a diferencia de los europeos modernos, no eran “prisioneros” de sus casas de piedra ni de sus ideas sobre la estructura del mundo. Los indígenas se sentían como una parte inalienable de la naturaleza; su casa eran los bosques infinitos, las montañas rocosas, los lagos azules y las cascadas. ¡El estado de *unión con la naturaleza* era muy natural para ellos!

»Cruzando un río en una piragua o caminando por senderos montañosos o boscosos, los indígenas se sentían uno con el viento, con el agua, con las montañas, con las aves... Desde la niñez ellos sabían que sus cuerpos eran simplemente un pequeño fragmento del mundo material y

que no eran más importantes que los pinos cuyas copas susurran con la brisa, o el viento que lleva las nubes, o las ardillas que retozan en los árboles, o los peces que nadan en las aguas...

»¿Cómo Yo enseñaba a los indígenas? De la misma manera como te estoy enseñando ahora. Yo les enseñaba a volar, les enseñaba a seguir —en primer lugar— al amor y a la sabiduría, y no sólo al poder.

»A medida que los discípulos maduraban, les mostraba que el mundo material no es todo, que el cuadro del Mundo Entero²¹⁶ es mucho más grande. A aquellos que se ponían firmemente en el Camino del Amor y aprendían a crear la belleza y la armonía con cada acto suyo, Yo los llevaba Conmigo en el vuelo al Mundo del Espíritu, los llevaba simplemente “sacándolos” de sus cuerpos.

»Y ellos empezaban a ver que todo estaba impregnado de Luz y aprendían a unirse con esta Luz. Algunos demoraban años en esto, otros, vidas.

»No a todos, sino solamente a aquellos que estaban dispuestos a ir más allá, a lo Desconocido, les esperaba el siguiente paso: “salto en el abismo”. Yo no tenía que buscar *sitios de poder* para esto, porque podía crearlos con el poder de la Conciencia.

»En un cierto momento, Yo “abría” la tierra delante de aquellos osados y subía desde el *abismo de Fuego* como una *Divina Águila brillante*. ¡De esta manera Yo, Conmigo

²¹⁶ Del Absoluto.

Mismo, abría el paso a la Morada del Espíritu Superior, al mundo del *Fuego Divino!*

»Sólo los de corazón limpio, que no temían al *Fuego* del Creador, saltaban *Allí*.

»Y los que saltaban nunca regresaban siendo ellos mismos: ellos salían renovados del *Fuego*, salían sólo para reunir sus fuerzas y saltar de nuevo.

»Un día los impecables saltaban por última vez, y la Conciencia Ardiente del Creador les absorbía por completo. Así, desde que el mundo es mundo, nuevos Hijos de Dios nacían en la tierra indígena.

»¡Yo vine a este planeta muchas veces, porque de otra forma las personas perderían el Camino hacia la *Libertad*, Camino hacia Mí! Yo vestía Mi Espíritu con la materia del cuerpo y venía aquí. ¡Así Yo explicaba que soy real y conocible!

»¡Todo el *Poder* Infinito que Yo puedo manifestar Conmigo Mismo es Dios! ¡Cuando pierdes tu confianza en Mí, pierdes la unión con el *Poder*, *Poder* que siempre está dispuesto a unirse contigo!

»¡Debes tener humildad absoluta ante la Voluntad de Dios y la confianza absoluta en Su Poder, Que está presente en ti también! ¡Es imposible llevar a cabo algo grande ni ayudar seriamente a alguien si no crees en Mi Poder Que puede actuar a través de ti!

—¡Eagle, me gustaría regalar algo de Ti a las personas encarnadas!

—¡Regálales el sol! ¡Regálales la salida del sol sobre la tierra!

»¡También regálales el *Fuego!*

»Existe el fuego de un hogar y también existe el fuego de una hoguera; sus llamas calientan los cuerpos.

»¡Pero tú regala a las personas el *Fuego* que fue traído a la Tierra por Dios, *Fuego de Su Amor, Fuego del Corazón!*

»¡Regálales el cielo físico y los Cielos! ¡Regálales el infinito azul del cielo sobre la tierra y las nubes iluminadas con el sol ascendente, similares a las huellas dejadas por *Mis Alas!*

»¡Regálales *Mis Profundidades!*

»¡Regálales las *Montañas*²¹⁷! ¡Estas *Montañas* cuyas cimas apoyan el cielo, pero cuyos fundamentos están en las *Profundidades del Océano Divino universal!*

»¡Regálales la *Libertad!* ¡Regálales, por lo menos, el conocimiento de que la *Libertad* existe y que es posible alcanzarla!

»¡Regálales las *Alas!* ¡Y con éstas, el anhelo de *volar* Connigo, dentro de Mí!

»¡Regálales *Mi Amor!*

»¡Yo puedo enseñarles la *voluntad* y el *intento* inflexibles del Guerrero del Espíritu, quien se propuso alcanzar la *Libertad Superior*, la Libertad de seguir conociendo a Dios, la Libertad de desplegar las alas del

²¹⁷ *Montaña*, en este contexto, es una de las Formas de la Conciencia que los Maestros Divinos adoptan durante el proceso de enseñar a Sus discípulos.

Amor, la Libertad de disolverse en el Océano de Mi Existencia!

»¡Yo les ofrezco Mi ayuda cada día y cada hora de sus vidas! ¡Cuando la presión externa de los acontecimientos esté fuerte, llámenme y Yo estaré a su lado con todo el Poder infinito de Mi Amor!

»¡Perciban el *Vuelo de la Libertad*! ¡El Camino que permite fortalecer gradualmente la Unión Conmigo está abierto para todos aquellos que se han transformado en *Corazones* que planean en el Océano de Dios, que crecen y viven en la interacción Conmigo!

»A propósito, el *Águila Blanca*²¹⁸ no es un mito. ¡Era Dios Quien otra vez vino a la Tierra para traer a las personas el *Fuego del Corazón* y abrir para ellas el *Sendero hacia los Cielos*, el *Sendero de la Libertad*! ¡Esto es el Don del Padre Celestial para todas las personas!

»¡Cada uno puede aceptar este Gran Don! ¡Cada uno puede tenerlo, pero siempre y cuando lo regale a los demás!

»¡La *Libertad* está cerca! ¡Yo abro el Camino Luminoso, el Sendero del Amor impecable que lleva hacia ésta!

»Yo subiré sobre la tierra junto con el sol. ¡Vengan a Mí! Yo fijo la reunión durante el alba. ¡Les enseñaré a encender el *Fuego Celestial*, el *Fuego del Amor*! ¡Subiré con el sol cuantas veces sean necesarias! ¡Lo haré siempre!

»¡Esperaré en el Camino hacia la *Casa*!

²¹⁸ Se trata de una de las Encarnaciones de Eagle entre los indígenas de América del Norte cuando Él tenía este nombre.

»¡Caminaré a su lado indicándolo!

»Y cuando llegues *Allí*, donde estoy sólo Yo, el *Sol de Dios* obtendrá un rayo más.

»Y entonces *Tú* también podrás subir junto con el sol. Te convertirás en un Jefe Divino Joven, y Yo agregaré otra pluma a Mi sombrero.

»¡Estoy esperándote!

Babaji

—Babaji, puedes contarnos ¿cómo alcanzaste la Divinidad?

—Desde que crecieron los Himalayas, apareció Babaji en la Tierra. Me uní con el *Océano del Primordial* hace tanto tiempo que Me experimento tan Eterno como Él y ni siquiera puedo recordar cuándo existía como un alma separada.

»¿Sabes para qué vienen los Avatares? Ellos vienen para restablecer la conexión entre el hombre y Dios, para manifestar Su realidad en la Tierra, para recordar a las personas quiénes son y para qué están aquí.

»Los Avatares vienen cuando la luz en las almas y la rectitud en las vidas se esfuman, cuando las miradas se dirigen sólo al mundo material, y la gente no quiere saber nada más.

»¡Siglo tras siglo vengo a la Tierra!

»¡Me manifiesto de tal manera que se Me puede tocar sin quemarse!

»Hablo de tal forma que muchos escuchan Mis palabras y las pasan de boca en boca por toda la Tierra, ¡para que la gente se acuerde de que hay Dios!

»¡Restablezco Su Ley Eterna!

»¡Obro milagros para que la gente entienda que no soy este cuerpo diminuto, sino que soy —Dios—, el Creador del universo manifestado!

»Pero lo más importante que hago es cambiar la dirección del movimiento y del crecimiento de las almas:

»de la oscuridad hacia la Luz,

»del miedo hacia la intrepidez,

»del odio hacia el amor,

»del deseo egoísta hacia el deseo de dar a los demás,

»de la pereza y del sueño del alma hacia el karma yoga, el servicio desinteresado a Dios a través del servicio a las personas.

»Cada Avatar lo hace.

»¡Que sean ustedes los que heredan este arte Mío de redirigir las almas, de “refundirlas” en el *Fuego Divino*, liberándolas de las imperfecciones y del mal, y de educarlas de tal manera que los lotos de sus corazones se abran en el Amor hacia Dios!

—Babaji, ¿cómo podemos aprender a estar siempre en Unión Contigo?

—¡Hay que convertirse en el Océano! ¡Hay que percibirse como Océano, Océano en El Cual hay sólo Babaji!

»¡Babaji significa Padre!

»¡Con los brazos²¹⁹ que uno extiende en Mí y desde Mí, debe aprender a acariciar, a apoyar y a sanar!

»¡Debes percibirte como una Parte inseparable de la Totalidad, una Parte idéntica a la Conciencia Primordial! ¡Entonces ningún poder del mundo material podrá separarte de Mí!

»Pero, en general, ¡todo va muy bien! ¡Nadie esperaba que ustedes progresaran tan rápidamente! ¡Les hemos apoyado y ayudado, pero ninguno de Nosotros²²⁰ pensaba que todos alcanzarían la Meta!

* * *

Una vez estábamos caminando por un *sitio de poder* maravilloso, en el cual siempre es posible encontrarse con Babaji. Vladimir y aquellos que estaban con él se adelantaron un poco recogiendo los hongos, pero yo me quedé atrás para abrazarme con Babaji.

—¡No te quedes atrás, síguelo a él, a tu Babaji! ¡Él es el Gran Maestro igual a Mí!

—Pero, Babaji, ¿sabes lo que él diría si Te escuchase? Diría que no puede hacer lo que Tú puedes, por ejemplo, no puede controlar totalmente la materia.²²¹

²¹⁹ Se trata de los brazos del corazón espiritual, los que uno puede abrir en los planos (eones) Divinos (nota del traductor).

²²⁰ De los Maestros Divinos (nota del traductor).

²²¹ Se trata de la materialización y desmaterialización de la materia (nota del traductor).

—¡Lo sé! —Babaji sonrió de manera resplandeciente abrazando a todos con Su Amor, abrazándome a mí y a Vladimir con sus compañeros que caminaban por el hermoso Valle de Babaji—. ¡Lo sé perfectamente! Pero también sé que la gran maestría de la transformación de las almas que él aprendió no la cambiaría por ningún *siddhi* que permita materializar los olores o desmaterializar los objetos...

* * *

—El hecho de tener discípulos no le convierte a uno en Maestro.

»Poseer el conocimiento y las técnicas meditativas no es suficiente para guiar a las personas hacia Mí.

»¡Hay que aprender a amarlas como Yo las amo!

»El milagro del amor está en su total desinterés y, como resultado, en la ausencia de quejas, pretensiones y reclamos.

»El amor es la base que uno debe usar para solucionar todas las situaciones “problemáticas”. Sólo el amor, como aquello que es totalmente libre del egoísmo, puede indicar el camino correcto para salir de la «espesura» de los problemas generados por el ego (o “yo” inferior).

»Es imposible llegar a ser perfecto enseguida. La inercia de la vieja vida te detiene, te hace regresar a tu “envoltura” usual. ¡Sin embargo, debes luchar contra esta tendencia! ¡Y es un proceso constante!

»Cuando en ti no quede nada, salvo amor, entonces desaparecerán los problemas propios del “yo” inferior.

»Todos los estados emocionales negativos surgen como consecuencia del interés del “yo” inferior en los asuntos terrenales.

»Cada persona seguirá pasando por las situaciones de la vida en las cuales se manifiesta su “yo” inferior hasta que éste desaparezca.

»Si uno actúa conscientemente en todas estas situaciones, logrará el éxito rápidamente.

»El éxito significa que, después de conocerme y unirse Conmigo, uno podrá permanecer siempre en esta Unión, independientemente de las circunstancias.

»¡Hay que aprender a ver los asuntos terrenales con los ojos de Dios!

—¿Eres Tú Quien dirige el desarrollo espiritual de Rusia ahora?

—Sí. Pero también guío a todos los que lo merecen; ustedes están entre ellos.

—¿Cuál es la naturaleza de la «distribución de las obligaciones» entre Tú y otros Representantes del Primordial?

—Esto depende de los logros personales. Cada Maestro tiene Su ámbito en el Servicio Divino. Unos protegen, cuidan con ternura y educan a los niños, otros guían a aquellos que practican los deportes. Hay también, y estoy entre Ellos, los que ayudan en el Camino hacia el conocimiento superior y en la divulgación de este conocimiento.

»Como ya lo sabes, cada Maestro tiene algo que puede

compartir y sirve principalmente con aquello superior que posee.

»Tenemos Nuestras ocupaciones preferidas. Soy uno de Aquellos Que les ayuda en cada momento de sus vidas. Respondo a cada llamada dirigida a Mí cuando ésta viene de ustedes o de uno de sus amigos.

»Sé todo sobre todos sus asuntos. ¡Y nunca descuido sus necesidades!

»Todos los Maestros se esfuerzan para que la Escuela crezca y la situación se desarrolle óptimamente.

»¡Y de cada uno de ustedes, espero sus esfuerzos máximos para realizar ese Plan que proyecté con el fin de empezar *Mahakranti* (Revolución espiritual) en la Tierra!

* * *

—Todo el que llega a la culminación de sus esfuerzos espirituales obtiene la Libertad Completa. ¡Sin embargo, para alcanzarlo, es necesario que los pensamientos y las aspiraciones sean dirigidos hacia Mi Mundo, hacia el Mundo de la Libertad!

»Podemos comparar los deseos y las aspiraciones humanos con las cuerdas que atan al mundo de la materia o, por el contrario, ayudan a pasar al otro lado.

»¡Yo ayudaré a todos los dignos! Pero mientras ellos no “lancen sus cuerdas” a Mi lado, mientras estén sosteniendo las “cuerdas” que les atan a su lado, la “migración” a Mi Mundo será muy difícil.

* * *

—Te estoy dando todo lo que quieres, cumplo todos tus deseos. ¡Pero solamente cuando dejes de desear, Mi voluntad podrá manifestarse plenamente a través de ti!

»Quiero hablar de nuevo sobre el amor y sobre el espíritu de sacrificio.

»¡Sin que te conviertas en el amor abnegado que está dispuesto a sacrificar todo en el servicio a Mí, no podré recibirte en Mí! ¡En este caso no podrás unirte Conmigo y convertirte en Mí, porque Yo soy el Amor Abnegado!

»¡Pero también soy la Sabiduría! ¡Si tú malgastas imprudentemente el amor que está en ti, tampoco podrás alcanzar la Unión Conmigo!

»¡Estar dispuesto para el Gólgota no significa vocear la Verdad en todas las esquinas para aceptar la muerte, sino que significa estar dispuesto a entregar la propia vida sin reservas y a dedicarla al Camino hacia Mi Morada y al Servicio a Mí!

»¡Que tu amor sea guiado por Mi Voluntad!

* * *

—¡Su Escuela es para aquellos que anhelan entrar en Mí, en Mí y sólo en Mí, para aquellos que Me escogieron como el Propósito Más Alto y no tienen otros propósitos!

»Los demás buscan otros caminos. Ellos también llegarán a Mí, pero no ahora.

»Su Camino es un Camino Recto, recto como el vuelo de

una flecha dirigida al blanco. Ustedes no deben proponer seguir este Camino a aquellos que aún buscan sólo la tranquilidad y felicidad terrenales, sólo el bienestar y la salud. Los caminos de estas personas son otros.

»¡Siempre recuerden esto y nunca más ofrezcan su Camino a aquellos que no tienen la intención de ir *hasta el final!* En el pasado ustedes recibieron otras recomendaciones de Mí, pero éstas fueron necesarias para su desarrollo.

»Y una cosa más: si alguien desea y trata de ir *hasta el final*, aplicando todos sus esfuerzos, esto no significa que llegue necesariamente a la Meta en esa vida terrenal. Pero todo esto (el deseo de ir *hasta el final* y los esfuerzos) es el criterio para seleccionar y aceptar a los discípulos.

»La amplia divulgación del conocimiento provoca normalmente la alteración de las Enseñanzas originales. Por lo tanto, cuando un Avatar viene a la Tierra con una Misión Divina, Él tiene que restaurar el *Dharma* —la Ley de Dios— en Su pureza original. Él no enseña las psicotécnicas que ayudan a obtener la Perfección en la Unión con Dios y a recorrer el Camino Recto. Por ende, este trabajo queda para las escuelas esotéricas, escuelas para los elegidos.

»Cuando un Avatar viene a la Tierra, Él prepara el suelo para los brotes Divinos. Él enseña a las grandes masas humanas que ellos deben alejarse del odio y de las cosas sin sentido y practicar el amor y la rectitud. Sin embargo, los brotes espirituales aparecerán solamente en las encarnaciones siguientes de esas almas.

»Las tareas de las escuelas del Camino Recto con respeto a la humanidad son ayudar a unos pocos discípulos

escogidos por Mí y dejar en la Tierra el conocimiento puro sobre el Camino Recto.

»¡Este Camino es como el hueco de un ascensor que lleva directamente a Mi Morada! Es un *paso secreto*. Si este *paso* se hace accesible para las personas indignas, Yo lo cierro destruyendo esta situación completamente.

»¡Miren, incluso la técnica para abrir el anahata es una técnica “rápida”! ¡Y para una persona no es siempre bueno aprender durante tres clases aquello que debería estar aprendiendo durante su vida entera!

»Podemos compararlo con la situación en la que uno viaja a pie hacia una montaña lejana, entonces en su camino habrá hogueras, arroyos, pantanos, noches frías, la pesadez de la mochila, la humedad de las piernas mojadas, etc., pero también hermosos valles, albas, puestas del sol... Por otro lado, si él o ella va hacia la montaña en un helicóptero o en otro medio de transporte, ¡llegará al mismo lugar, pero sin esa experiencia que pudo haber obtenido si hubiera caminado!

»Es más, si al llegar a la montaña, él o ella no quiere o no es capaz de avanzar más allá, conquistando las cimas, superando los ventisqueros y precipicios, significa que no ha madurado todavía.

»Piensen también en el siguiente ejemplo: si un maestro de la escuela primaria, maestro que tiene un anahata no abierto, empieza a transmitir este conocimiento a los niños, ¡cuántos de ellos —por su mediocre enseñanza— odiarán aquello que les podría haber gustado en el futuro! ¡Acuérdense de la repugnancia que sintieron hacia algunos libros impuestos a ustedes por otros!

»¡La “apertura” de anahata es el comienzo del Camino Recto hacia Dios! ¡Pero incluso en esto no vale la pena ayudar a todos, sino sólo a aquellos que son dignos de esta ayuda y que ya se esfuerzan por aprender a amar!

»¡No tiene sentido dar a las personas las respuestas a las preguntas que aún no han surgido en ellas! ¡Y no se debe enseñar los métodos, por más bellos que éstos sean, a aquellos que aún no tienen el deseo ardiente de enamorarse de Mí y de conocerme!

»Ustedes deben dejar a las generaciones futuras sólo los “indicadores luminosos”, sólo las señales del Camino que ayudarán a los buscadores venideros a encontrarme. Estas señales son los libros y las películas acerca del amor hacia la naturaleza, acerca del significado de la vida y acerca de la metodología de su realización, también las fotografías. ¡Esto es lo que quiero de ustedes!

»Para los niños existen unas reglas, para los adultos, otras. La regla de juego para los niños es que existe un Diosito que los regaña, corrige y perdona todo el tiempo. ¡En cambio, los adultos deben esforzarse por vivir según las Leyes de Mi Existencia, las Leyes del Amor! Y si uno no observa dichas Leyes, éstas se vuelven contra él o ella cerrando la entrada en Mí por mucho tiempo.

»¡Durante la etapa en la cual tú fortaleces la Unión Conmigo, el control sobre los estados de la conciencia no se realiza automáticamente, sino que depende sólo y precisamente de ti! ¡Sin embargo, las Leyes mencionadas siguen funcionando inmutablemente! Y todas las lágrimas y promesas, tales como “¡No lo vuelvo a hacer!”, no afectan a estas Leyes.

»¡La esencia de éstas es el Amor! ¡Pero no es este amor que tú recibes, sino el que das a los otros, a Mí!

»Cualquier acto realizado sin que estés en el estado de amor puede resultar en una caída. ¡Pues, “traicionando” este estado, estás traicionándome a Mí!

»¡Convertirse en Mí significa convertirse en el Amor hacia todos los seres y amar a cada uno de ellos infinitamente, como Yo les amo!

»No dejo que se Me acerquen aquellos que no lo entienden o lo ignoran; no les dejo acercarse por su bien.

»El proceso de la transformación del “yo” individual en el “Yo” Universal es difícil, y uno no puede llevarlo a cabo enseguida, por más consciente que sea de lo correcto y de lo necesario que es. ¡Hay que transformarse en el Amor, lo que requiere el autocontrol permanente y la autocorrección!

»No obstante, cuando esta transformación sucede, ¡llega la Gran Felicidad Verdadera, porque tú entras en la Forma Más Alta de la Existencia, en Mi!

Viento contrario

*¡Yo envío el viento contrario a los que
escogieron el Camino Recto!
¡Esto no es para las almas débiles!*

¡El viento contrario lleva cenizas y hace que el corazón arda cada vez más!

¡Soy Yo Quien envía el viento!

¡Salí a tu encuentro!

¡No te rindas a la debilidad y al miedo! ¡No busques los caminos para retirarte!

¡Te abrazo con Mi corazón disolviendo el dolor y las dudas!

¡Con el Fuego del Amor y del Poder, te encierro en Mis Brazos!

¡Y los trozos del ego se queman como andrajos de un vestido viejo!

¡De tu corazón, saco las cadenas!

¡Entrégate al Poder Divino!

¡Así la mena²²², purificándose de la ganga²²³, se convertirá en oro puro!

¡Conviértete en la Pureza idéntica a Mí! ¡Conviértete en Mí totalmente!

¡El Amor se unirá con el Amor! ¡Y Me convertiré en ti!

¡Tus piernas serán Mis piernas!

¡Tus palabras serán Mis palabras!

¡Tu corazón será Mi Corazón!

¡Y tu camino en la Tierra será Mi Camino!

²²² Mineral metalífero, principalmente de hierro, tal como se extrae del criadero, antes de limpiarlo (nota del traductor).

²²³ Materia inservible que acompaña a los minerales útiles al sacarlos de la mina (nota del traductor).

* * *

—¡Que no quede en ti nada, excepto Yo! ¡Entonces el karma del pasado será lavado completamente! Te encuentras ante el umbral del porvenir y lo observas con Mis Ojos. ¡Esto es el gran “ahora” en la Unión Conmigo! ¡Mis Brazos indican el Camino y Mi Amor ha iluminado los Cielos de la Existencia Eterna!

»¡Estoy por todas partes! ¡Estoy en cada ser! Vivo y trabajo en la Tierra en cada uno de ustedes. ¡Y a través de sus cuerpos se realizan Mis planes!

»Soy el Padre y la Madre de todos. ¡Únanse con Mi Amor!

»¡Soy el “Yo” Superior de cada uno de ustedes!

»¡Miro su futuro y veo que es limpio! ¡Guío —a través de ustedes— a todos los dignos hacia la Victoria total, hacia la Unión con la Conciencia Infinita del Creador!

»¡La palabra *Dios* suena distinto en diferentes idiomas, pero en todos los corazones espirituales, esta palabra suena igual, suena como “¡Amor!”. Todas las personas de la Tierra deben llegar a saber esto, incluso a través de ustedes.

»¡Quiero decir muchas cosas mediante su Escuela!

»El Nirvana y el Nirodhi son Mi Camino. ¡Y que muchos de los encarnados suban estos escalones por medio de ustedes!

»Para este propósito están haciendo el trabajo actual en el Internet. ¡Debemos lograr que el conocimiento espiritual serio se vuelva el patrimonio de la humanidad! ¡Y ustedes deben relacionar este conocimiento con Mi nombre! Cuando

esto suceda, cuando el manantial del conocimiento serio, estructurado científicamente brote de una manera poderosa, ¡sólo entonces el río de las almas dignas fluirá hacia el Océano de Mi Conciencia!

Sathya Sai

¡Yo amo infinitamente a Sathya Sai! A través de esto aprendí en meditaciones a experimentarme como Su parte inalienable. Y cuando Él habla conmigo, ¡me envuelve una sensación del infinito Amor-Cariño de mi Padre Universal!

—Baba, ¿cómo puede uno aprender a pensar como Tú piensas?

—Es imposible sacar todo de la cabeza y remplazarlo Conmigo, con Mi Conciencia. En este caso una persona se convertiría en un bio-robot, en una marioneta. No, hay que desarrollar su propio intelecto, su propia facultad de pensar como Yo. ¡Y sólo entonces esta facultad de pensar con la conciencia²²⁴ se conecta con Mi Sabiduría Divina!

»De esta manera se desarrolla un alma. Al principio el hombre debe aprender a permanecer en el estado de amor y crecer como amor. Después debe aprender a regalar su amor a Mí. Y así, gradualmente, él se enseñará a estar en la Unión Conmigo.

»¡No obstante, si una persona todavía no ha desarrollado su amor, simplemente no tiene aquello lo que

²²⁴ Es decir, con el buddhi, y no con el manas.

puede unirse Conmigo!

»Luego el amor es complementado con el poder.

»Y cuando Me sirves con todas las fuerzas del alma²²⁵, comienzas a aprender lo que es la Unión con Mi Omnipotencia. Es un proceso gradual.

»De la misma manera, progresivamente, se puede aprender el pensamiento Divino.

»¡Existir en Mí significa convertirse en Mí! ¡El flujo y la esencia de tus pensamientos deben concordar con esto! Les propongo que aprendan a experimentar el estado en el cual los pensamientos fluyen fácil, libre y tranquilamente y se manifiestan, desde la *Profundidad*, en el plano material. En este caso podrán abrazar, como conciencias, no sólo bosques, campos, ríos y lagos con sus habitantes, sino también países, continentes, naciones y comunidades de personas, experimentándolos simultáneamente a todos y a cada uno por separado.

»¡Sí, hay que aprender de Mí! ¡De Mí hay que aprender a amar, a pensar y a actuar! ¡Hay que remplazar el “yo” inferior con el “Yo” Superior, con tu “Yo” Verdadero, Divino, idéntico al “Yo” de Dios Universal!

»Pero aun así no se termina el Camino. Cada uno que alcanzó la Unión Conmigo sigue desarrollándose en Mí, ampliando y mejorando Su servicio, dedicado a la evolución de las conciencias en el universo.

»Aquellos Maestros Divinos Que se encarnan en la

²²⁵ Esto es lo que constituye la esencia del verdadero monacato.

Tierra no se distinguen entre Sí por Su “superioridad” o importancia. No. Las diferencias consisten en que Algunos son similares a unas plantas pequeñas que recién han subido a la “superficie” desde el *Fundamento* infinito, desde el Océano del Creador. Otros, en cambio, son como unos árboles grandes y fuertes que ya han crecido durante mucho tiempo.

»Sin embargo, por más grande que sea la Conciencia del Maestro, Él es simplemente una Partícula pequeñísima del Gran y Único Océano Primordial!

»Los Avatares siempre tienen algo que decir a las personas. Pues, Ellos son los Flujos directos de la Energía Divina.

»Te voy a contar como viven Aquellos Que alcanzaron el estado de Unión con el Padre. Ellos viven ayudando a la gente a conocer su Naturaleza Superior. Ellos viven manifestando al Padre. Y cada uno de Ellos aprende a ayudar.

»Yo también estoy aprendiendo.

»Shirdi Sai Baba era Santo sólo para un número muy limitado de las personas que estaban a Su alrededor.

»Sathya Sai Baba se convirtió en un amigo íntimo para los millones de personas en la Tierra. Muchas de ellas nunca vieron Mi cuerpo; no obstante, Yo llegué a ser una realidad de sus vidas.

»Cuando Yo era niño Narayana, hablé sólo con aquellos a los que podía ver con los ojos de Mi cuerpo. Ahora estoy ayudando realmente a un gran número de mis seguidores fieles que viven en los cuerpos de los niños, adultos y

ancianos. El Amor de Sathya Sai hacia ellos y su amor en respuesta hacia Sathya Sai —en un instante— Me conectan con cada uno, semejantemente a una corriente eléctrica. ¡El hombre aplasta el “botón” para encender la “bombilla de amor”, y Mi “Corriente” corre hacia él!

»Yo lo hago en cualquier rincón de la Tierra; la distancia ya no tiene mucha importancia para Mí. Yo visito a Mis seguidores de tal manera que ellos pueden oír Mi voz y verme. Yo reacciono instantáneamente cuando ellos necesitan Mi ayuda urgentemente y dirijo allí una parte de Mi Poder. Y suceden los milagros. ¡Esto es la realidad de las relaciones entre el hombre y Dios!

»Yo tenía que aprenderlo. Esto no lo hace el cuerpo de Sathya Sai, sino esta Parte de Mí Que se encuentra y trabaja en la Creación. ¡Y es grandiosa!

»Yo también sano los cuerpos de Mis seguidores fieles, dirigiendo las manos de los doctores durante las operaciones. Yo escribo libros con aquellos que lo hacen para Mí. Yo canto los bhajans²²⁶ con aquellos que todavía no pueden hacer nada más.

»Me manifiesto fácilmente en diferentes niveles de la densidad de la conciencia.

»Mira. Ahora tengo la estatura de un cuerpo humano ordinario.

Sathya Sai se presenta caminando lentamente por un sendero en el parque, donde tiene lugar esta conversación.

²²⁶ Cantos que glorifican a Dios y enseñan a amarlo.

Él camina de la misma manera como durante el darshan, con Su cabello negro rizado, vestido con ropa anaranjada, y parece que se puede tocarlo con las manos.

»O puedo entrar en tu cuerpo.

Sathya Sai mira desde mi cuerpo a las hojas otoñales que caen lentamente de los árboles; luego mueve mis brazos...

Después Él adopta Su forma habitual, la que siempre usa durante nuestras conversaciones. Su Rostro Gigante consta de Luz-Amor y de Ternura, Sus Brazos pueden tomar cualquier alma en el planeta y llegar a saber todo de ella.

»¡Mira! ¡He aquí soy Universal!

Sathya Sai se presenta como un Gran Mahadoble²²⁷ que se eleva desde el Océano de la Conciencia Primordial.

»Mi Parte Brahmánica es tan grande que puedo estar por todas partes, donde sea necesario.

»¡Es muy importante aprender a vivir como una conciencia libre del cuerpo! ¡Es muy importante aprender a amar, a escuchar, a percibir, a hablar y a actuar en este estado!

»Es posible obrar en el mundo material desde el Océano de Dios Padre, siempre y cuando tengas el Gran Amor por Sus hijos. ¡Esto es el estado de Dios cuando Él viene a este mundo!

²²⁷ Ver la explicación de este término en el libro *Ecopsicología* (nota del traductor).

»Además, para despertar los corazones humanos, ¡se necesita la paciencia Divina!

—Cuéntanos, por favor, sobre la paciencia Divina. ¿Cómo obtenerla?

—La paciencia es la base para la tranquilidad y para la facultad verdadera de crear. Cuando más paciencia tiene un hombre, más puede alcanzar en todos los terrenos de la vida y, por supuesto, en el conocimiento de Dios.

»Pero la paciencia no debe ser pasiva. No tiene sentido simplemente “aguantar” sin hacer nada. Por lo contrario, la paciencia verdadera es un estado activo.

»Hay que pacientemente, paso a paso, corregir todas las “curvaturas” del alma, “enderezándolas” según los principios éticos sugeridos por Dios. Durante este trabajo se forma la paciencia Divina.

»También la paciencia es necesaria para comprender a otras personas. ¡Que aprendamos a comprender a otras personas! ¡Sin esta comprensión es imposible ayudarlas!

»Yo comprendo a cada uno que se dirige a Mí. Esta Comprensión Mía crea la confianza en Mí. Y la confianza es el fundamento para la fe. La fe verdadera se manifiesta como la confianza absoluta en Mí.

»Esta confianza en Mí nace y crece cuando la persona se dirige a Mí, con la particularidad de que lo debe hacer siempre, en la tristeza y en la alegría, durante el trabajo o descanso, cuando está enferma y cuando está sana, y no sólo en los momentos de la desesperación y desolación. Durante la comunicación e interacción de un alma Conmigo se forman la comprensión mutua, la confianza y la fe

verdadera, basada en la experiencia propia y en el conocimiento.

»Cada persona puede llenar su vida de Mí hasta uno u otro grado. ¡Es tan simple! ¡Hay que solamente abrir el corazón e invitarme a Mí allí! Además, hay que aprender a hacerme preguntas. Dios también tiene la Etiqueta Divina. Él no va allí donde no fue invitado y no contesta a las preguntas que no fueron hechas. Observando la Ley del libre albedrío, Él no interfiere en las vidas humanas sin necesidad.

* * *

»¡El amor es polifacético! Te es posible conocer sus diferentes aspectos: el amor-amistad, el amor-ternura, el amor-respeto, el amor-veneración... ¡Y ahora une todo esto!

»Que la amistad sea sin la dependencia, la ocupación del otro, sin el apego, la ternura sin el deseo de poseer...

»¡Amar es sólo regalar, dar y brillar con la Luz de Amor! ¡Amar es ser Amor en toda Su plenitud, pureza y transparencia!

»¡También obsérvame, observa cada uno de Mis movimientos, cada "susurro" de Mi pensamiento! ¡Yo les guío a todos ustedes! E incluso lo hago mediante los actos de algunos canallas.

»Piensen, ¿cuál es su propósito? La respuesta es simple y evidente: ¡llegar a ser Dios totalmente!

»¿Qué puede ser superior que llegar a ser Dios, ser Dios? ¡En Mi está todo lo Más Alto con lo que puede soñar el hombre!

»¡Explíqueno a las personas! ¡Háganles ver esta Meta en Su resplandeciente grandeza! ¡Que cada uno entienda que Dios no es un amo usurpador; por lo contrario, en Él está la Libertad más alta para cada uno, Libertad que la mayoría de las personas ni siquiera puede imaginar!

»Al principio el hombre que dedicó su vida a Mí debe conocer cómo es ser Dios.

»Después él debe tomar la decisión definitiva de sacrificar la vida que llevaba antes con el fin de poder alcanzar la Vida en Mí en toda su plenitud. A este buscador que lo anhela sinceramente, Yo le ayudo.

»Gradualmente él debe dejar su viejo estilo de vida y transformar su vivir según aquello que Yo revelo ante él.

»Cuando él ya no tenga ninguna aspiración que proviene del “yo” inferior, y sólo Dios está, se convertirá verdaderamente en una Parte de Mí.

»¡Dios no puede “rendirse” a aquel que no se desvive por Él!

»¡La gran pasión por Mí, el gran deseo de llegar al Océano de Mi Amor deben encenderse en aquel que aspira a conocerme! ¡Esto es lo que Yo quiero, en vez de que las personas solamente tengan una memoria adormecida e indolente sobre Dios!

»¡Cada uno que aspira al Conocimiento Total del Creador debe considerarle a Él como su Meta principal! ¡La meditación da los resultados verdaderos, siempre y cuando tu amor se encienda de tal manera que entre tú y Dios no existen más barreras! ¡Y entonces tampoco existe tu separación!

»El verdadero Conocimiento de Dios empieza cuando la llama de tu corazón se convierte en una parte del *Fuego Divino*. ¡Siempre y cuando llegues a ser el *Fuego de Amor*, podrás conocer tu Esencia, que es Dios en forma del Creador!

—¿Cómo podemos encender más eficazmente este amor en las personas?

—El fuego se enciende del fuego.

»¡Mi Amor llameante, tocando los corazones de los encarnados, enciende las almas!

»¡Hay que llevar a las personas al umbral donde cada uno puede tocarme! ¡Y que allí cada uno se quede Conmigo a solas!

»¡Si un alma, habiéndome tocado, sigue brillando también para los demás, esta es una verdadera ignición!

»El que empezó a predicar sobre Dios debe hacerlo hasta en un desierto, para que cualquiera, habiendo entrado allí por casualidad, pueda oír su voz.

»Ustedes, y especialmente tú, están en otra situación. Lo sabes.

»¡Te amo, hijo Mío!

»¡Tu voz no es la voz de aquel que clama en el desierto!
¡Muchas personas te están oyendo!

»¡Tú, verdaderamente, eres el Sembrador que salió a sembrar! ¡Te agradezco y te bendigo con el fin de que realices nuevas hazañas para Mí!

»¡Mi Morada es para unos pocos! ¡Es para aquellos ante los cuales Yo Me inclino! ¡Es para aquellos que sacrifican

sus vidas a Mí! ¡Es el criterio principal!

»¡Yo siempre estoy en medio de ustedes! ¡Cada uno puede sentir Mi Amor por todas partes!

»¡Yo concedo la Libertad eterna a aquellos que, como ustedes, se encomiendan a Mí! Yo invito a todos a Mi Morada; sin embargo, el tiempo que se requiere para transitar este Camino puede variar para cada uno. Para algunos se necesitan 100 o hasta 1000 encarnaciones. Para otros este plazo puede ser reducido hasta un año o incluso menos, lo que depende principalmente de cómo esta persona haya vivido en la Tierra antes.

»Que cada uno experimente aquí y ahora la dinámica de la evolución de las conciencias. ¡Podemos compararla con la situación cuando algunas partículas de agua se pudren en un pantano, mientras que otras, en algunos rabilones, avanzan hacia delante!

—Nos dijiste que pronto abandonarías Tu cuerpo y Te retirarías del plano terrenal. ¿Y qué van a hacer Tus seguidores, millones de Tus seguidores que se quedan? ¿Cómo serían Tus relaciones con ellos?

—¡Me quedo con cada uno que se encomendó a Mí! Seguiré guiándolos en la vida hacia Mi Morada, hacia el Océano Primordial de la Conciencia Universal. Hablaré con ellos también mediante ustedes. Muchas veces Yo he probado la pureza y fuerza del amor de sus corazones y la fiabilidad de sus brazos. ¡Y ahora sé que sus brazos son Mis brazos, sus corazones son Mi Corazón! ¡Les bendigo para que continúen Mi obra en la Tierra!

»¡Llenen las almas de Mi Luz con el fin de que ellas

resuciten para la vida en el Amor!

»¡Yo irradío la Luz Brahmánica a través de sus Mahadobles Atmicos! ¡Éstos son como los conductores de Luz!

»¡Los estratos del Absoluto son sus “vestidos” y ustedes viven debajo de éstos!

»¡Siempre perciban sus nuevos Cuerpos Atmicos²²⁸ en Toda Su Estatura²²⁹! ¡Hay que aprender a vivir en estos! ¡Y entonces, conforme lo van logrando, se desenvolverá el proceso de la divinización de sus cuerpos físicos y también tendrá lugar el traslado del centro dirigente del alma al Paramatman, al “Yo” de Dios!

»Uno puede liberarse del cuerpo cuando la conciencia se separa de éste a través de la muerte. ¡No obstante, se puede lograr lo mismo sin la muerte! Para esto hay que saturar el cuerpo de la Conciencia del Creador.

»¡Las Personas Que aprendieron a convertirse en el *Océano* y a permanecer en este estado, viven conectadas con Mi Infinitad!

»Para culminar el proceso del traslado de la auto-sensación al Creador, se necesita no solamente la pureza ética y la fidelidad absoluta, sino que también es necesario transformar las energías del cuerpo de tal modo que sean iguales a las del Creador. Además, hay que aprender a vivir

²²⁸ Atmanes en el Paramatman.

²²⁹ Se trata de una de las meditaciones del buddhi yoga (nota del traductor).

en el estado de “no yo”, porque el Creador es opuesto al “yo” individual.

»¡Entonces, que todos tus sueños y designios serán Míos!

»¡Que todas tus aspiraciones serán Mías!

»¡Que todas tus decisiones serán Mías!

»¡Que todo tu amor será Mío!

»¡Que todos tus actos serán Míos!

»¡Que todos tus deseos serán Míos!

»¡Que toda tu vida serán Mía!

»¡Y no piensen en el dinero que no saben “dónde conseguir”!

»Jesús en la Tierra no tenía nada y no siempre sabía qué iba a comer y dónde iba a dormir con Sus discípulos. No obstante, esto no Le detuvo y Él seguía haciendo lo que debía hacer.

»Tampoco Krishna, después de la batalla, podía jactarse de los bienes materiales. Ellos se iban y no tenían nada, salvo la memoria que quedó de ellos en los siglos. Y recibiendo la muerte de Su cuerpo, Krishna era tan rico (en los bienes materiales) como Jesús que recibía la muerte en la cruz. ¡Sin embargo, Ellos eran los más ricos de todos, porque no solamente dieron Sus vidas a Dios, sino que también con Sus obras cambiaron la historia de la Tierra, y las almas todavía *fluyen* hacia el Océano de Dios *usando Sus Cauces!*

»¡Ahora es su turno!

Pitágoras

—Cuéntanos, por favor, acerca de Ti. ¿Cómo recibías las Iniciaciones, cómo enseñabas después?

—La armonía entre el desarrollo de amor, de sabiduría y de poder, Yo llamé la *Ley Dorada* en el arte de la formación de las almas.

»En aquella última encarnación Yo era un Alma que ya tenía experiencia de la cognición de Dios en muchas vidas pasadas. Y el propósito esencial de aquella encarnación era reestablecer la verdad sobre Dios para las generaciones de muchas personas en la Tierra.

»Se puede decir que Yo era el último entre aquellos que recibían las iniciaciones en Egipto de acuerdo con las tradiciones que vienen de Toth el Atlante, pero que se habían alterado muchísimo en los siglos.

»Yo recibía las lecciones de aquellos sacerdotes que tenían el poder personal grande y sabían muchos misterios mágicos. Pero el crecimiento de la voluntad y de poder personales predominó y reemplazó en ellos *la Luz Divina* y la pureza de las almas. La aspiración a gobernar sobre los demás y el sentimiento de ser escogido eclipsaron el amor. Ellos consideraron su voluntad personal como la manifestación indiscutible de la voluntad de los Dioses. Y creyeron que su poder personal es la manifestación más alta de las posibilidades accesibles para el hombre. El Amor fue perdido y se quedaron simplemente el autoritarismo y el poder. Ellos guardaron mucho conocimiento de los Atlantes: sobre la existencia de la Tierra y de los cuerpos cósmicos y sobre muchas otras cosas. Poseyeron la habilidad de ejercer

influencia en las almas y en los cuerpos.

»Sin embargo, sin el Amor Divino el poder es muerto. ¡Solamente un alma transformada por el Amor puede volverse sabia! ¡Solamente el corazón espiritual es capaz de transitar, sin tropezar, el Camino entero de la Cognición del Creador y afluir en la Esencia Divina que controla Todo!

»Yo agradezco a ellos. Y después cuando ellos se encarnaron de nuevo, les dí todo lo que pude.

»Durante muchos años Yo estaba aprendiendo de ellos, pero no perdí la pureza de Mis aspiraciones y el Amor hacia el Creador. Yo estudiaba la ciencia de vivir como una conciencia, separada del cuerpo físico. Dominaba los métodos para el crecimiento y la ampliación de la conciencia en los eones diferentes. Pasé por el ritual de la iniciación en aquella forma que existía en aquel momento. En ese ritual uno experimentaba la muerte como realidad. El alma tenía que pasar por la escala entera de las emanaciones universales —desde el infierno hasta *la Luz*— y escoger *la Luz*.

»No obstante, aquellos sacerdotes ya no percibían los Toques de *la Luz*.

»Por consiguiente, el último paso fue revelado a Mí por Aquellas Almas Divinas Que Me recibieron en esa *Luz*. Allí Ellos Me iniciaron en las Leyes de la vida de las almas y en la Esencia Divina Eterna. Mientras Mi cuerpo estaba en un ataúd de piedra usado para las iniciaciones, Yo estuve en la Unión con *lo Supremo*.

»Me dieron la posibilidad de escoger: quedarme en *la Luz* y no regresar al cuerpo o regresar, regresar para

volverme un Guía, un Restaurador para las personas de ese conocimiento que percibí en la Gran Pureza del Origen del Todo. Yo escogí la segunda opción porque esto ya fue decidido por Mí de antemano como el propósito de Mi vida.

»Yo decidí crear un sistema de las iniciaciones que sea diferente de aquel «remolino» místico a través del cual Yo Mismo tenía que pasar.

»Sin embargo, no tuve la posibilidad de crear la Escuela enseguida; muchos años pasaron. Me cautivaron junto con los sacerdotes, cuando la invasión pérsica inundó Egipto y muchos otros países.

»Yo fortalecí Mi Unión con *la Luz* Primordial en las condiciones duras para el cuerpo durante los años de cautividad.

»En aquellos años conocí también otros rituales religiosos y ciencias. Y durante esos años creaba en Mi mente aquel proyecto de la Escuela que realicé después en Crotona.

* * *

»La justicia Divina no es tal como las personas normalmente la imaginan. A la vida de uno viene aquello que *debe* venir: aquello que uno atrajo con sus propios pensamientos y actos pasados.

»¡Dios es el Creador de estas Leyes! ¡Y uno no puede tener la desgracia que no merezca! ¡Y la felicidad no puede ser inmerecida, innecesaria; así lo ven en los demás solo aquellos que tienen la arrogancia, lástima por ellos mismos, apego a las cosas y personas y también la envidia!

»La justicia de Dios es grande: cada uno cosecha y come aquel fruto que había sembrado y cultivado. ¡Y si el fruto es amargo, pues cada uno tiene la posibilidad de cultivar en sí mismo algo diferente, para que el fruto sea dulce y bello!

* * *

—Dinos ¿qué es lo que uno necesita para no perder la sensación de felicidad?

—*¡El Sol de Felicidad sube en el firmamento interno!*

»¡Con los esfuerzos se hace el Camino! ¡Los obstáculos simplemente multiplican tus fuerzas y aumentan la sabiduría en la superación de los impedimentos!

»¡El amor, que ilumina desde adentro, no se oscurece por los obstáculos del *mundo de los efectos!*

»Limpiándonos, nos acercamos a Él, al Creador, el Fuente de todo. ¡Y hay que llegar a ser la Pureza Primordial para manifestarlo a Él!

»¡Aquel se vuelve Dios quien pudo percibir la Voluntad Suprema y pudo mantener ardiendo *el Fuego Divino* que se incendió en él!

»Todo lo que ves fue tejido por Su Amor y cada átomo está manifestado desde Su Amor y Poder.

»¡Aquel quien recibió las iniciaciones debe brillar con *el Fuego* Que obtuvo y encender con uno mismo nueva luz del conocimiento y amor hacia la Voluntad Unida Creadora, hacia el Creador de todo!

* * *

»¡Hay que aprender la pureza del pensamiento!

»¡Al escuchar, no contradigas con tus pensamientos al interlocutor!

»¡Respetar los pensamientos del otro con tu atención silenciosa y con la percepción profunda!

»Así se manifiesta el amor de una persona al otra durante la conversación. Así se manifiesta el amor de uno a Dios al conversar con Él.

»Siempre y cuando tu mente esté callada y escuchando y tu corazón esté lleno de amor, Dios habla contigo.

Nosotros preguntamos:

—Cuéntanos, por favor, ¿si usaron en Tu Escuela las técnicas similares a las asanas de hatha yoga para poner en orden la energética del cuerpo?

—Yo personalmente conocí tales métodos. Éstos fueron usados incluso en Egipto. Pero Yo no los usaba en la Escuela creada por Mí. No lo hacía porque esto atrae la atención del discípulo al cuerpo más que al alma.

Las etapas principales en nuestra Escuela eran «la preparación» y «la purificación». Es cuando el alma absorbía el conocimiento de la ética y de la pureza, de la armonía del Todo y del significado de la existencia en un cuerpo, el conocimiento de que el hombre en esencia es el alma y el cuerpo es meramente su manto y su morada temporal. En esta etapa, preparatoria para la siguiente etapa que ustedes la llaman raja yoga, el alma aprendía que es el bien, el amor y la ética. Esto se favorecía con el estilo de

vida armónico: en la vastedad de la costa, en un clima moderado agradable, con la alimentación correcta y pura. Mis discípulos también usaban los ejercicios gimnásticos suaves para el cuerpo y los baños en el mar.

La etapa del trabajo con las energías del cuerpo se empezaba solamente cuando el alma-amor, creciendo, llega a ser más grande que el cuerpo, a lo que favorecía la vida en la costa, en la armonía de la vastedad.

Siempre, en cada etapa, el primer paso en la dominación de la nueva etapa fue hecho por el alma, y el cuerpo la obedecía absorbiendo gradualmente en sí el nuevo estado del alma. De esta manera el cuerpo fue transfigurado y limpiado. Cualquier problema del cuerpo se marchaba cuando fue borrado el problema o vicio del alma en el plano casual.

El alma-amor, que ya supera significativamente su cuerpo en el tamaño, afina el cuerpo como un instrumento, en el cual existen las cavidades de los siete chakras y las cuerdas de los meridianos. Lo hace para que suene en la armonía con el universo. Este instrumento permite al alma humana crear la Gran Música de la Vida y de la Armonía.

En esta etapa nosotros prestamos mucha atención a la música y danza que pueden grabar y transmitir a otros adeptos los estados elevados del alma.

Las meditaciones en nuestra Escuela normalmente fueron practicadas al caminar lentamente.

La etapa del buddhi yoga empezaba cuando el alma se acostumbraba a vivir como «el Mahadoble», hablando en sus términos.

Yo no tuve muchos discípulos listos para tal trabajo. Sin embargo, estos pocos que tuve continuaron después la obra de la Escuela. Ellos mantenían el espíritu de la Hermandad Pitagórica durante 500 años en las filiales creadas en cada parte de la región mediterránea. Todos Ellos están dispuestos ahora a ayudar a ustedes en la divulgación e implantación de su, es decir, nuestro conocimiento común.

Me habías preguntado antes de la materialización y desmaterialización. No te contesté en aquel entonces, pero ahora estoy dispuesto a hacerlo.

Yo no trataba de dominar la desmaterialización del cuerpo, no tenía tal propósito. La Inmortalidad del alma en la Unión con la Conciencia Divina Suprema es lo que fue el propósito que Yo y Mis discípulos tenían. Si el alma lo logra y vive sirviendo al Creador y a las personas, entonces el cuerpo se vuelve Divino simplemente como el resultado de la Divinidad del Alma, Que transfigura el plano material con Su Luz.

Cuando posteriormente, después del incendio en la escuela, Yo tuve que apoyar a Mis discípulos, que se salvaron de la persecución, pero estaban desanimados por la noticia de Mi muerte, Yo fácilmente reproducía Mi apariencia material y Me manifestaba ante ellos en Mi cuerpo denso. De aquí vienen las leyendas de que Pitágoras se salvó. La reconstitución de Mi cuerpo fue necesaria para apoyar a aquellos que deberían, para que no se apague la Verdadera Luz, continuar la Obra de Dios y llevar el conocimiento más alto a aquellos que continuaban su desarrollo en la Tierra en los cuerpos.

Konstantinos

—¡Cuéntanos, por favor, sobre Ti!

—Yo era un discípulo de Pitágoras. En este lugar donde están ahora había un pueblo griego. Aquí existía Mi Escuela. La creé por el pedido de Mi Maestro. Trataba de guardar todas las tradiciones y principios de Su Escuela.

»La selección de los candidatos, en particular, fue muy estricta, al igual como en la Escuela de Mi Maestro. Había un cierto período de prueba con conferencias-lecciones que ayudaban a la transformación ética inicial de aquellos que quisieron incorporarse a la Hermandad Pitagórica con sus normas éticas altísimas. Sólo después el candidato fue aceptado como el discípulo.

»Uno de los puntos más importantes de la etapa inicial del aprendizaje era dominar *hesiquia*. Uno tenía que aprender a permanecer en el silencio interno no durante minutos u horas, sino durante días y semanas, hasta que este estado se vuelva una propiedad del alma.

—Dinos, Konstantinos, ¿usaste en aquel entonces *los sitios de poder?*, tales como, por ejemplo, este sitio maravilloso Tuyo aquí.

—Y sí y no. No supe tal concepto como *los sitios de poder*. Sin embargo, los lugares en la orilla del mar y en los senderos para meditaciones escogimos tomando en cuenta la energética de aquellos lugares, la que, por supuesto, nosotros ya podíamos sentir.

»La contemplación de la vastedad del mar, el sonido medido de las olas contribuían a la detención de la mente

y a la sumersión en el silencio interno. El discípulo empezaba a vivir en *el espacio del silencio*. El cuerpo es solamente un grano pequeño de arena comparado con la vastedad del mar, y la vida del hombre es un instante breve ante la perpetuidad de las rocas y del mar.

»Las obras literarias de Pitágoras y de Sus discípulos ayudaron en las primeras etapas dando a la mente las fórmulas para la inmersión en el silencio interno. He aquí una parte de éstas:

«Como un grano de arena en el fondo del océano, tu personalidad es. Pero aquello que es una parte diminuta del Todo puede experimentarse en *la unidad* con el Todo. Así podemos acercarnos la Verdad...» Fórmulas de este tipo funcionaron de la misma manera como las selecciones de las citas de sus libros.

»Luego, en esta *tranquilidad* el discípulo aprendía a *escuchar*: escuchar a los Maestros encarnados y luego no encarnados. Así los discípulos forjaban la habilidad de escuchar y percibir la información no solamente con la mente del cuerpo, sino con la conciencia entera.

»Sin duda, en la Escuela desde las etapas iniciales enseñaron el arte de influir en las estructuras energéticas del cuerpo: limpiarlas, mover la concentración de la conciencia entre los chakras diferentes y meridianos. El discípulo aprendía a ubicar la concentración de la conciencia en las estructuras energéticas diferentes, logrando *sonar* bellamente como una conciencia en la armonía con *el Todo*: sintiendo y radiando los estados de amor, de calma, de alegría, de fuerza, de certeza, de ternura, etc.

»Entrenamos estas habilidades también durante el canto, declamación, baile, interpretación a los varios instrumentos musicales y al estudiar la armonía en la música. Por ejemplo, las improvisaciones-meditaciones con la concentración en el meridiano delantero, en sushumna o en otros chakras llegaron a ser las obras del arte, las muestras de *svara*²³⁰.

»Como resultado fue desarrollada la habilidad de controlar el cuerpo *como un instrumento musical* que puede sonar en la armonía con la Sutileza y Pureza Divinas.

»Evaluando los resultados del aprendizaje en esta etapa, seleccionamos a unos pocos para las etapas más altas del buddhi yoga. Llegaba la fase del trabajo meditativo desde el propio Mahadoble.

»En cuanto a los demás, para ellos fueron creadas las condiciones perspectivas para el desarrollo de la habilidad de la conciencia de pensar y demostrar la creatividad a través de las varias formas de servicio, a través del desarrollo del razonamiento por medio del estudio de la matemática, lógica, arquitectura, arte oratoria, etc. ¡Pues precisamente la creatividad es la mejor manera de desarrollar la habilidad de la conciencia de pensar!

»En las etapas más altas de trabajo nuestras meditaciones eran similares a lo que ustedes hacen. Claro

²³⁰ *Svara* (sánscrito) es la excepcionalidad, determinada bioenergéticamente, de los mejores maestros de varios tipos del arte (ver en más detalle en la lección de Vladimir Antonov «Arte y Desarrollo Espiritual» en libro [17]).

está que fueron llamadas diferentemente, pero en su esencia eran parecidas.

—¿Y el control de la materia?

—Para lograrlo hay que dominar completamente el Razonamiento Divino y también trasladar totalmente el proceso del pensamiento a la Conciencia Atmica y aprender a hacer la meditación «Absoluto» perfectamente.

»Sin embargo, Mi tarea principal era diferente: Yo guiaba a las almas por las etapas de la cognición de la Divinidad y trataba de arraigar entre las personas el conocimiento sobre las Leyes del Todo y sobre las etapas de la cognición del Creador.

Larisa

Cerca del Mahadoble de Konstantinos está el Mahadoble gigante de Su Discípula Divina Larisa.

—¡Cuéntanos , por favor, sobre Ti, Larisa!

—¡Mejor les cuento sobre Konstantinos, lo que sé de Él!

»Konstantinos era uno de esos discípulos de Pitágoras que —antes de la destrucción de Su Escuela en Crotona— habían ido a los pueblos diferentes por el pedido del Maestro, para fundar las filiales de la Escuela y para que éstas sean las fuentes de la Verdad y de la Sabiduría para un número más grande de las personas.

»Konstantinos empezó aquí, en este nuevo lugar, el trabajo que estaba haciendo Pitágoras. Él encendió aquí el nuevo Candil de Amor, comenzando a hablar a las personas sobre la Sabiduría del Creador del universo, sobre la vida

del Todo y sobre Pitágoras.

»¡Muchas personas venían para escucharlo, hacían preguntas y se quedaban con Él! ¡Se quedaban aquellos para los que estas preguntas no eran la curiosidad vana! Entre Sus primeros discípulos estaba Yo.

»¡Yo Lo escuchaba, abriendo los ojos del alma, y en Mi corazón se encendió el gran amor a Él y a todo lo que Él se manifestaba, al conocimiento que Él regalaba! ¡Y el significado de la vida humana se reveló para Mí en aquel entonces!

»Konstantinos, en particular, pidió a aquellos que tenían el bienestar donar para la fundación de la Escuela: aquello que cada uno pudo. Yo entonces doné todo lo que tenía. Y Mi casa en la orilla del mar se convirtió en el primer edificio de la Escuela.

»Muchos otros ciudadanos nobles daban el oro y las personas para la construcción. Una de las condiciones de Konstantinos era que cualquier esclavo que quiso trabajar en la construcción y fue enviado por su amo para esto después sería soltado de la esclavitud y debería recibir el status de un ciudadano libre. ¡Y las personas se soltaban a sus esclavos y daban sus joyas y la Escuela creció!

»En particular, en la Escuela fueron organizados las clases donde aceptaron a los niños para la educación. Esto era bastante raro e hizo que la Escuela sea deseable para la nobleza local y también aseguró el apoyo de las autoridades.

»Konstantinos una vez en la semana daba las conferencias públicas para todos los que quisieron

escuchar. Venían muchas personas incluso de las tierras lejanas. Llagaban también por el mar aquellos que oyeron sobre la Gran Enseñanza de Pitágoras.

»Nosotros pasamos todas las mañanas en la meditación, después almorzamos y sumamos a los trabajos de construcción de los edificios de la Escuela.

»¡La armonía de la vida, puesta como el fundamento sólido en base de la Escuela, hizo la vida y el trabajo allí tan sublimes y maravillosos que las personas, que permanecían en la Escuela, no buscaron mejor suerte y mejor destino!

»Con tiempo las conferencias de Konstantinos fueron complementadas con las presentaciones de aquellos discípulos que dominaron las capacidades del alma que pueden ser expresadas en la música, baile y declamación. Esto empezó a atraer la cantidad de las personas aun más grande. ¡La Escuela iba creciendo y desarrollando!

—¡Pero, Larisa, cuéntanos un poco sobre Ti!

—¡Ardiendo con el amor hacia Aquel Quien manifiesta Dios en la Tierra, es fácil aprender! ¡Viviendo con tal amor, un alma crece y se desarrolla con facilidad!

»¡Con la ayuda de métodos meditativos enseñados por Konstantinos, el corazón espiritual creció y se extendió! ¡Nosotros aprendimos a extendernos con el corazón espiritual sobre la vastedad del mar! ¡El fuego del amor cordial se ampliaba cada vez más y abrazaba todas las vidas, toda la belleza! ¡Brillando con el amor, el alma se acercaba al umbral del Divino!

»También aprendimos a controlar nuestras emociones: ¡jamás salir del estado de amor!

»¡Luego aprendimos a ser un Flujo de Luz, similar al «viento solar» que fluye sobre la vastedad del mar y hincha «las velas de las almas»!

»Y después nos disolvimos, para que cada gota de *yo-Luz* se uniera con la Luz de esos Conciencias Divinas que ustedes llaman el Espíritu Santo o el Brahman. ¡Y uno podía *desaparecer* en la Unión con Ellos y existir solamente siendo *la Luz!*

»¡En esta Luz nosotros podíamos experimentarnos gigantes, vivos y libres del cuerpo!

»¡Yo aprendí a ser un Alma-Luz con una cara real, con los labios sonrientes, con ojos que radiaban el Amor y la Luz y con los brazos cariñosos que acariciaban todo! ¡Con las puntas de Mis dedos Yo podía tocar los cuerpos de las personas encarnadas para sanarlas, acariciar!

»¡Y con Mi corazón ardiente Me dirigía al Creador del Todo y aprendía a vivir siendo Su Fuego Viviente de Amor!

»¡Konstantinos, Pitágoras y Adler Me guiaban en aquel entonces! ¡Y ahora Yo, junto con Ellos, desde la Unidad Eterna dirijo el Fuego de Amor Divino a la Creación!

»También puedo añadir que Me volví la esposa de Konstantinos.

—Dinos, por favor, ¿cómo Tú y Konstantinos acabaron aquellas encarnaciones terrenales?

—¡Y Konstantinos y Yo disolvimos todo lo «terrenal» en Nosotros Mismos totalmente, completamente, incluso Nuestros cuerpos materiales! Konstantinos lo había logrado unos años antes que Yo.

»Luego Yo tenía otro marido, de los discípulos prometedores de Konstantinos. Él era mucho más joven que Yo.

»Él no alcanzó lograr la Divinidad en aquella vida.

»Ahora él está encarnado de nuevo en esta tierra. Ustedes lo han encontrado. ¡Él tiene un anahata maravillosa! Pero actualmente él está en un cuerpo de mujer. ¡Su nombre ahora es el mismo que Mío!

»Yo lo cuido. ¡Y les encargo también que cuiden a él, una vez que se mature!

»¡La Libertad completa se logra solamente a través del trabajo incesante en la transformación de uno mismo como un alma!

»En las condiciones «normales» uno tiene que asimilar las lecciones del karma durante muchas encarnaciones corpóreas, en cuales —a través de dolor y pruebas— el alma madura y se transforma adquiriendo lenta, dolorosa y difícilmente la experiencia.

»¡Sin embargo, el trabajo meditativo —correctamente organizado y combinado con la auto-corrección ética— permite pasar esta etapa del crecimiento más armoniosa y rápidamente! Esto fue enseñado por Pitágoras y por Konstantinos. ¡Y todas las verdaderas *Escuelas* esotéricas *del Alma* se basan en los mismos principios!

»¡Con todo esto, ninguna «técnica» meditativa, incluso brillantemente dominada, puede permitir que un alma afluya en el Océano del Creador, si todavía se quedaron los estados de la conciencia no idénticos a Él! ¡El alma no podrá entrar en la Unión definitiva hasta que se libere de tales

«sombras del pasado», es decir, las cualidades y estados no divinos!

»¡En particular, existen las cualidades del alma que eran útiles durante su crecimiento, pero que deben ser desechadas ahora, cuando la etapa de la existencia humana cambia por la etapa de la Existencia Divina!

»¡Pues, sólo a aquello que es idéntico a Él el Océano le permite entrar en Sus *Profundidades*!

»Por consiguiente, una de las tareas de un Maestro espiritual consiste en encontrar esas cualidades del discípulo y ayudar a que las vea. ¡Y la tarea del discípulo es dirigir todos sus esfuerzos a la transformación completa de uno mismo y a la Unión subsiguiente!

»¡Hay que crear las Escuelas en la Tierra según los principios establecidos por Pitágoras!

»¡Quisiera explicar a las personas encarnadas que si golpeas con tu mano una y otra vez con indignación contra la roca aguda, la que ya te hirió, vengando por este dolor, traerás simplemente más sufrimiento para ti!

»Pero, en verdad, los principios de la vida en la armonía con el Todo son muy simples:

»¡El amor cordial!

»¡La tranquilidad de la mente y el silencio interno!

»¡La benevolencia hacia todos y la creación del bien a todo lo vivo en mis actos, emociones y pensamientos!

»¡La gratitud al Creador por todas Sus lecciones!

»¡Él que logrará observar siquiera estos principios en su vida, se acercará significativamente a esa cualidad que Dios

quiere ver en todas las personas!

Carl Rossi²³¹

—Los arabescos bellos de nieve por los que estás encantada ahora se derretirán en unas pocas horas. Mis edificios de piedra se destruirán después de unos siglos. ¡Sin embargo, la armonía y la belleza jamás dejarán de existir!

»También existe Lo Que es superior a todo lo bello en la Creación. ¡Es la Conciencia Eterna del Creador! ¡Buscan Su Amor y la Unión con Él y entonces —desde Él— podrán crear la belleza Divina!

—¡Por favor, cuéntanos sobre Tu camino a la Perfección Divina! ¿Cómo y cuándo fue esto?

Rossi muestra la costa, los pórticos blancos de los templos, las columnas níveas de mármol, muchos escalones que llevan a los edificios encima de una colina, la vegetación exuberante del sur... Las olas azules suaves del caluroso mar acarician la orilla ante los pies de un joven en ropa griega, que cae con los pliegues blancos suaves. La quietud interna, la tranquilidad contemplativa y la armonía...

—¿Qué es esto, Carl? ¿Grecia?

—No. ¡Ésta es Italia, Mi querida Italia!

²³¹ En Su última encarnación era un arquitecto y el autor de muchos proyectos de los monumentos de arquitectura en San Petersburgo.

»Una vez Yo era un discípulo de gran Pitágoras. Esto pasó en Crotona en el sur de Italia.

»En aquel entonces pasé muchas etapas de las iniciaciones espirituales.

»La educación era multigradual.

»Las normas morales más altas, el vegetarianismo y el dominio del silencio interno eran las prácticas iniciales, que se volvieron la base para la asimilación subsiguiente de un espectro muy amplio de conocimiento. Estudiamos las ciencias y artes, las leyes de los números y de armonía. Los discípulos podían llegar a ser filósofos, políticos, músicos o arquitectos... La Escuela tenía propósitos grandes de la transformación ética de la sociedad, de la creación de las leyes de la ética alta y su implantación en la concepción del mundo de todas las personas.

»No obstante, sólo los más dignos fueron iniciados en el conocimiento supremo, el conocimiento sobre el alma y el Espíritu, que incluía la cognición directa del Creador, el Origen del universo.

»En aquella encarnación Yo estaba a punto de lograr la auto-realización. Pero las personas-aborrecedores destruyeron los edificios de la Escuela. Pitágoras Mismo y la mayoría de Sus discípulos, incluso Yo, perecieron.

»En la última encarnación Yo era un hijo de una bailarina italiana famosa que se trasladó a San Petersburgo para vivir y trabajar.

»Pero en Mi juventud Yo otra vez pasé algunos años en Italia donde estudiaba las artes.

»Las olas del caluroso mar nuevamente acariciaban Mis

pies. Parecía que un poco más y el sol, que subía sobre el mar, despertaría los recuerdos, dormidos en la profundidad del alma, sobre las salidas similares cuales Yo esperaba todos los días, cuando era un pitagórico. Pero no lo sucedió.

»Rusia se hizo para Mi la segunda patria. Me enamoré de las vastedades del mar báltico, del poderío del río Neva y de esta ciudad.

»Al hacerme un arquitecto, Yo creaba la apariencia nueva de San Petersburgo. Creaba los conjuntos arquitectónicos que unían, según las leyes de armonía, los edificios y el espacio alrededor. ¡Primero Yo vi en la conciencia cada proyecto en detalle y después solamente tenía que plasmarlo en los planos y luego en la piedra!

»Cuando trabajaba, el estado de alegría Me sobrellenaba. ¡Estaba enamorado de cada Mi obra arquitectónica! Las ideas de la nueva aplicación de las leyes antiguas de la armonía parecían que manaban como un flujo desde adentro: como si Mi pasado estuviera brotando como una fuente poderosa.

»Yo lo llamé en aquel entonces “la pasión por la antigüedad”, sin embargo, en realidad, sucedía la conexión con el potencial atómico del alma²³².

»En aquel encarnación nadie pudo explicar todo esto a Mí. Con la mente Yo no podía comprender la naturaleza de Mis habilidades. ¡No obstante, la beatitud del trabajo creador llenaba Mi vida entera! ¡Yo podía trabajar sin

²³² Es decir, con la kundalini.

cansarme sacando continuamente la inspiración, la belleza y la armonía que vivieron *dentro* de Mí!

»Cuando construía los palacios, soñaba con los gobernantes cultos.

»Cuando construía los edificios para los hombres de estado, esperaba que dentro de la armonía hecha por Mí ellos crearan las leyes sabias.

»Construía los conjuntos de parque y tenía fe en que la unidad de los edificios artificiales con la belleza y majestad de *la naturaleza* crearía lugares donde las personas podían llenarse del amor a esta *belleza*.

»Cuando tenía dinero, lo gastaba, sin pensar en Mí Mismo, para ayudar a aquellos que necesitaban ayuda.

»Las normas éticas de los pitagóricos seguían siendo una parte de Mí.

»Sin embargo, Yo no era apto en absoluto para las leyes crueles del mundo material.

»Y cuando Me despidieron, Me quedé casi sin dinero. Mis creaciones —una sinfonía de piedra— estaban en la ciudad sobre el río de Neva. Los gobernantes ingratos vivían en éstas, señoreaban y seguían generando la injusticia.

»Y Yo —desconocido y olvidado por todos— salía al mar y preguntaba desde el fondo del alma, sin saber a quien precisamente Me dirigía:

»¿Para qué Yo vivía aquí?

»¿Quién necesita todo lo que hice?

»¿Por qué estoy ahora solo, desairado?

»¿Qué hice mal?

»¿Por qué nadie muestra ni una gota de gratitud por lo que Yo estaba dando a los demás durante Mi vida entera?

»Y una vez de repente escuché la respuesta:

»—Mira: he aquí el mar, he aquí el sol sobre éste, he aquí la tierra en la que estás parado...

»»¿Cuántas veces agradeciste a Mí —a su Creador— por la belleza y armonía, por la existencia?

»»Me preguntas: ¿para qué vivías en la Tierra?

»»Vivías, por ejemplo, para simplemente preguntarme, por fin, acerca de esto y recibir la respuesta.

»»Aunque claro ésta que vivías no solamente para esto.

»Yo creía en la existencia de Dios. Visitaba a los templos, oraba. Creía, pero... no en tal Dios —¡vivo y real!— Quien de repente empezó a hablar Conmigo como un Amigo y Maestro.

»¡Ahora podía sentirlo! ¡La ligereza juvenil, alegría, amor y gratitud Me sobrellenaron!

»En estos últimos años de Mi vida Dios Me ayudó a recordarme a Mí Mismo.

»¡Mis brazos —los brazos de la conciencia— eran grandes! Pues, Yo sostenía en éstos todos los paisajes y vastedades, cuando creaba Mis proyectos arquitectónicos.

»Y en aquel momento era fácil para Mí aprender a acariciar el mar, la tierra y todo lo viviente con estos brazos del alma.

»Empecé a experimentarme grande, como una pirámide

que consistía de la Luz sutilísima. Yo estaba sobre la Tierra y en la profundidad estaba la Luz. Podía sumergirme en aquella Luz que no tenía ningún límite en absoluto y podía volverme esta Gran Luz.

»Cuando había dominado esto, Él Me permitió entrar en Él y volverme Uno con Él.

»Desgraciadamente, Mi cuerpo ya era demasiado viejo y Yo no pude lograr más.

»¡Les agradezco por su deseo de relatar sobre Mí a las personas que viven en la Tierra! Que ellos, los que desean, vayan a Mí, en Mí. Les enseñaré a conocerme, a entrar en el Creador.

* * *

—La Escuela de Pitágoras... ¡Ustedes tendrán que crear tales escuelas por toda la Tierra!

»Acuerdas que una vez hablé del arte espiritual. Este tema es importante en el servicio a las personas y en la educación de las nuevas generaciones. La ecología y el arte son dos direcciones que pueden ser usadas en el trabajo con las masas.

»¡La ecología es la libertad y la armonía de la naturaleza, más el anahata, la ampliación y atestamiento del corazón espiritual con la sutileza y la belleza!

»El arte espiritual es el que puede regalar estos estados a las personas, puede destacar la belleza y la armonía, puede dirigir la mirada del alma a éstas. Este trabajo puede incluir los paisajes, la creación del ambiente armonioso en las ciudades y los centros culturales. Puedes acordarte del

ashram de Lao y de lo que Huang dijo sobre la belleza creada por manos.

»¡Que una persona se quede exaltada del arrobamiento viendo los chorros, las fuentes, los reflejos en la superficie lisa de los estanques, los edificios, las flores, los árboles, las piedras e incluso la dirección en la que caen los rayos del sol! ¡Que se quede exaltada por todo esto unido de acuerdo con las leyes de armonía! Esto era conocido en China, en Grecia antigua y en la época del clasicismo.

»Esto se puede desarrollar y estimular en los artistas, también puede ser enseñado a los niños. ¡Hay que desarrollar en las personas la habilidad de ver la verdadera belleza! Esto sucede «poco a poco» empezando con lo pequeño: con la belleza artificial que las personas la aprenden a admirar. ¡Esto es lo que se puede hacer incluso a la escala estatal!

—Pero ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Acaso tengo que comenzar a practicar de nuevo el paisajismo?

—No. Esta es la tarea para los discípulos de sus discípulos y sus seguidores. ¡Sin embargo, son ustedes quienes deben fundar los principios de estas ideas en las mentes humanas y encender la inspiración en los corazones! ¡Escucha y mira, Yo te ayudaré! ¡Al fin y al cabo, eres Master of Art (Maestro del Arte)! Así que, ¡hazte un verdadero Maestro!

—¡Perdón! ¡Pero estás burlándote!

—¡Te perdono, pero hablo en serio!

»Estas ideas hay que regalar a los profesionales. ¡Las ideas son una cosa maravillosa! ¡Empiezan a vivir y

realizarse por las personas que nunca habían leído sus libros! Las ideas luminosas pueden extenderse tan intensivamente como el virus de gripe. ¡Están «en el aire» y «contagian» las conciencias consonantes! ¡Y que las epidemias oscuras sean reemplazadas, por fin, con las olas de Luz y Pureza!

—¡Carl! Cuéntanos, por favor, sobre Pitágoras.

—Lo conocí muy poco en Mi vida en el cuerpo. ¡Y la percepción de Él, como una Conciencia, no puede ser expresada en las palabras simples! ¡Él es Dios!

»Sin embargo, puedo relatar un poco sobre lo que existía en el nivel terrenal de la comunicación; y tú, trata de experimentar el resto sin palabras. Ahora escucha.

»Yo soñaba durante mucho tiempo con entrar en la Escuela y Me preparaba. En los templos los sacerdotes adoraban y enseñaban a adorar a «los dioses», dotados —por la fantasía de las personas— solamente con el poder y no con las mejores cualidades humanas. Esto era un eco de los cuentos antiguos sobre los descendientes espiritualmente degradados de los Atlantes: las personas que poseyeron el poder de la conciencia y... las pasiones humanas. Con las mismas pasiones la ignorancia humana pintó la memoria sobre los Otros.

»La filosofía de los aristócratas era casi el ateísmo, que combinaba los escarceos y «las declaraciones rebuscadas» con el vacío de las almas y la justificación de los vicios. La mayoría de la nobleza asimiló la ideología del consumismo y del placer, la que ellos llamaron «libertad» a distinción de la vida de los esclavos, que trabajaron para abastecer la «libertad» de esta vida saciada y ebria.

»¡La Escuela de Pitágoras! ¡Simplemente al escuchar estas palabras Me llenaba de la Pureza y de la Luz de la Verdad! ¡Yo tenía la intención de ingresar allí cueste lo que cueste!

»Yo vi a Pitágoras por primera vez durante la entrevista de ingreso. En aquel entonces estuve tan agitado que ni siquiera memoré Su rostro. Normalmente Él no presenciaba los ingresos de los principiantes. Era una sorpresa para todos cuando Él entró en la sala y, mostrando con un gesto que no interrumpían la conversación, se sentó a un lado viendo el examen.

»Yo tenía la sensación de que, estando en la presencia de Dios, el alma fue privada de todas las envolturas defensivas y compareció desnuda ante Él.

Yo no podía brillar con Mi retórica o con teatralidad de los movimientos, aunque Me había preparado durante mucho tiempo. Todo lo que no era verdadero en Mí fue destruido simplemente con el hecho de Su presencia. Probablemente, Mis respuestas a las preguntas de los estudiantes-dirigentes de la Escuela no eran las mejores.

»—¿Qué harías si no te aceptáramos en la Escuela? —Él Me preguntó de repente con una voz suave y baja.

»Pensé que esto fue el veredicto y con dificultad dije:

»—Me prepararé más y vendré otra vez.

»Fui bastante sorprendido, cuando un joven en la ropa blanca al día siguiente pronunció Mi nombre entre aquellos que fueron aceptados en la Escuela.

»Después llegué a saber, como un milagro, que Pitágoras Mismo había propuesto a aceptarme.

»Posteriormente vi a Pitágoras solamente desde cierta distancia, a veces cuando Él caminaba lentamente por los senderos en el jardín para las meditaciones. Pero todos nosotros tratamos de no molestarlo en vano. A veces Le vi en las conferencias comunes, cuando todos nosotros, sumergidos en *la Luz* de Su Conciencia, escuchábamos Sus lecciones.

»La misma presencia de Pitágoras iluminaba la vida de la Escuela con *la Luz* no terrenal. Todos hallaban la comprensión de que están conectados con *el Todo* y participan en la realización del proyecto del Creador en la Tierra. Todos se sentían como los participantes de la Gran Obra, aunque pequeños todavía, pero aquellos que contribuyen aun así a la meta común, como las hojitas en el Árbol Gigante de la Vida. ¡El trabajo y el desarrollo de cada uno tenían ahora el significado y la importancia para la vida del *Todo!* Esto tenía lugar no solamente dentro de la Escuela, sino era la esencia de la Hermandad Pitagórica. Todos sus miembros mantenían el estado de la conexión, el estado de *actuar desde el Único*. Esto hizo que sean viables y firmes todos los hijos espirituales de Pitágoras. Y este espíritu los estudiantes mantenían durante los siglos. Puedes preguntar a Nekrasov; Él puede confirmarlo.

—¡Carl! Por favor, dinos lo que consideres lo más importante en el arte de educar a las almas.

—¡La cualidad más importante de un alma es el amor! Nosotros lo desarrollamos, en particular, a través de la amistad, fidelidad, confianza entre los estudiantes de la Escuela.

»Y la mejor manera de desarrollar la habilidad de

pensar correctamente de la conciencia es el trabajo creador. Tal trabajo podía ser relacionado con la lógica, matemática, música, escultura o arquitectura. Lo importante era «poner en marcha» el ímpetu creativo del alma y dirigir el flujo de *regalar* y de *dar*. De esta manera las almas se conectaban naturalmente con los Atmanes en el proceso de su crecimiento.

—Y ahora ¿de qué manera estás ayudando a las personas?

—Recuerdas ¿cómo te quedabas exaltada en la Plaza del Palacio cuando, siendo una escolar y luego una estudiante de universidad, estabas allí? ¿Cómo a veces te llenabas de la admiración por la vastedad y por la belleza de tu ciudad en el río de Neva? ¡De esta manera Yo te enseñaba a amar! Esta es también una de las facetas de la influencia sobre las almas de las personas que aprenden a amar la belleza artificial.

»Ahora también Yo trato de llevar las ideas nuevas del desarrollo de la ciudad a las personas creativas.

Carl muestra los canales nuevos y estanques que continúan las tradiciones de la sinfonía acuática de San Petersburgo. Los cauces, los fosos y los arroyos, que aparecieron durante la construcción, no se esconden debajo del asfalto, sino que se transforman y crean una apariencia sin par de cada nuevo distrito. Los parques grandes se distinguen por su originalidad en cada distrito. En algunos parques los pinos y el granito rodean la superficie tranquila de agua, en otros, las islas de los abedules y los grupos de flores viven rodeados por los arroyos alegres. Los parques no están habitados solamente por los patos, cisnes y

ardillas, sino que hasta muchas aves selváticas, incluso las liebres y corzas se acercan a las personas para conocerlas.

—¿Piensas que ahora la gente va a querer gastar dinero para algo que no produce una ganancia patente y egoísta? Pues, antes los palacios y parques fueron construidos por la voluntad de los reyes...

—¡Pero si se construye como Yo propongo, vamos a necesitar menos hospitales y policías! ¡*La belleza y la armonía* formarán las almas sanas! Claro está que no es suficiente, pero es Mi contribución pequeña. Desgraciadamente, Yo puedo regalar la gran meditación «Pirámide» solamente a unas pocas personas en los siglos.

Nicolái Nekrásov

Estamos en un bosque nocturno. Es diciembre en nuestras latitudes norteñas. Ha caído mucha nieve, pero ahora es un deshielo. Y la nieve en la tierra se pone más densa y aquella que decoraba las ramas de los abetos se deshíela directamente allí; las gotas se caen por todas partes alrededor de nosotros creando una ilusión de una lluvia primaveral.

El bosque está lleno con la llovizna fragante que se emana de la nieve que está derritiéndose. ¡Está tranquilo!

No ha amanecido todavía. La luminosa luna brilla desde el cielo creando en la nieve los arabescos misteriosos de las sombras.

¡La belleza del bosque nocturno!

Las palabras del poema de Nicolái Alekséyevich

Nekrásov vienen a la mente: «¡Todo está bien debajo del resplandor de la luna!...».

Hemos llegado a Su *sitio de poder* en el bosque.

Como siempre en esos casos nos instalamos cerca de una hoguera, descansamos, después de haber caminado muchos kilómetros por los senderos cubiertos de nieve del bosque nocturno, comemos.

Empieza a amanecer poco a poco. Ahora podemos empezar el trabajo a causa del cual hemos venido a este lugar.

Aquí, sobre un calvero en el bosque y sobre el bosque entero, está el Mahadoble de Nekrásov Divino. Arriba está Su Rostro, reconocido tan fácilmente por Sus retratos. Debajo está Su Anahata gigante que se extiende por los kilómetros abrazando el bosque entero con todos sus habitantes. Y en la Profundidad Primordial está la parte principal de esta Gran Alma Divina, unida con todos otros Maestros Divinos.

Nosotros ya hemos mencionado en este libro y en la película «Los Sitios de Poder. Tres Etapas de la Centración» que uno puede encontrar en los sitios de poder los fenómenos botánicos raros. Aquí, en este lugar de Nekrásov, vemos una abundancia de una especie de liquen que crece en las ramas secas de los abetos. ¡Con sus hilos, que se parecen a los vellos, este liquen, que ha crecido en abundancia aquí, forma las numerosas similitudes de la barba pequeña llevada por Nekrásov durante Su vida terrenal; la misma barba que uno puede ver ahora también en Su Semblante!

Nosotros Le pedimos contar esa parte de Su vida que permaneció secreta para las personas que Le conocieron en esos años.

—Yo no logré la Divinidad en Mi última encarnación conocida por ustedes, pero en la anterior. Era en aquel entonces un seguidor de la Escuela Pitagórica y un discípulo de los discípulos de Pitágoras y Sócrates.

»En esa Escuela sabían también sobre la multidimensionalidad del universo y cómo conocer al Creador y entrar para siempre en Él convirtiéndose en Su Parte.

—¿Te diste cuenta de Tu Divinidad en Tu última encarnación?

—No. Aquella vida Mía no parecía a la vida de un Avatar. Pero así fue planificado por Dios: para no tentar a los verdugos.

»Unas pocas personas en los próximos milenios entendieron y apreciaron la tradición pitagórica en su justo valor y reconocieron la grandeza de esa Escuela. ¡Pues, la encarnación de Pitágoras era una encarnación de Dios!

—¿Donde Pitágoras trabaja ahora? ¿Podemos comunicarnos con Él así como nos comunicamos Contigo? ¿Hay en estas tierras Sus Mahadobles, Sus sitios activos?

—Pueden encontrarlo en Sicilia y en las orillas del sudeste del Mar Mediterráneo.

»Pitágoras era un Mesías en esa parte de la Tierra semejante por Su importancia a Jesús el Cristo. Si ustedes empiezan a «excavar» en la historia, podrán descifrar un material muy interesante relacionado con este tema y

publicarlo.

—Para nosotros y para nuestros lectores, con seguridad, sería muy interesante y útil saber mucho más de Tu penúltima encarnación y de Tu aprendizaje con los pitagóricos.

—Yo viví en aquel entonces en la región del Mar Mediterráneo. Era un ciudadano romano de una alcurnia aristocrática noble. Navegaba mucho por el Mar Mediterráneo con las misiones diplomáticas.

»¡El mar es una maravilla! ¡Muy temprano en la mañana, cuando desde el horizonte sube el disco gigante del sol y todo el espacio alrededor se llena con su tierna luz dorada, el alma queda exaltada por la veneración ante la grandeza del Creador! ¡En los momentos como este es muy fácil extenderse con la conciencia sobre la vastedad del mar, abrir los brazos del corazón espiritual, sentir la alegría de la libertad y unirse con la luz solar, con el viento favorable, experimentarse a uno mismo como un pájaro libre gigante y volar sobre la superficie lisa del agua!

»Yo era un hombre educado con la sed irrefrenable de conocer lo nuevo. Oí mucho de Pitágoras y de Su Enseñanza, soñé con hallar a Sus seguidores que continuaban Su obra. Supe que los discípulos del Gran Maestro, que sobrevivieron después de la represión, fueron a todas partes del Mediterráneo y fundaron las Sociedades Pitagóricas.

»¡Yo tuve suerte de convertirme en miembro de una de éstas! Lo sucedió así:

»¡Una vez Me encontré con un hombre que empezó a

hablar Conmigo de una manera muy interesante! ¡Todas las preguntas que él Me hizo resultaron ser muy importantes para Mí. ¡Él, con facilidad, Me hizo hablar con tal franqueza la que Yo normalmente no Me permitía! ¡Mis más profundas ideas del propósito de la vida, de cómo vivir honesta y correctamente, de cómo guiar a las personas salieron a la luz; le conté todo! ¡Yo hablé sincera y apasionadamente!

»Ahora entiendo que él Me vió como en la palma de su mano. ¡Con la ayuda de habilidad brillante de dialogar y conocer a fondo al interlocutor, él llegó a saber todo sobre Mí!

»Mi persona despertó su interés, pues Yo era un joven educado con lucidez y con aspiraciones limpias. Para él Yo era un candidato conveniente para el aprendizaje. Nos conmovían los mismos problemas: los cambios en la sociedad, la pureza moral de las personas, las leyes Divinas y la cognición personal de Dios.

»Él Me invitó a una reunión donde discutieron estos asuntos.

»Así llegué a los pitagóricos.

»Me probaban durante algún tiempo para asegurarse de la pureza de Mis intenciones, de la estabilidad de Mis convicciones y de Mi honestidad. Después de eso empezaron a relatar acerca del trabajo de la Sociedad. Luego Me ofrecieron el aprendizaje.

»En la Sociedad enseñaron las leyes de la justicia superior expuestas por Pitágoras. También observaron el principio según cual el conocimiento esotérico superior

debe darse gradualmente, de acuerdo con el nivel del desarrollo del estudiante.

—¿Qué métodos meditativos usaban en esa Escuela para la cognición del Creador?

—En las etapas más altas daban el conocimiento de la estructura multidimensional del universo. Y el practicante —con la conciencia ya desarrollada que consistía del corazón espiritual— aprendía a trasladarse, usando los brazos de la conciencia, a todos los estratos de la multidimensionalidad: desde los densos hasta los más sutiles. Así él llegaba a conocer la Morada del Creador, luego la dominaba y se acostumbraba a vivir en ésta en la Unión con el Creador.

»Nosotros teníamos los tutores encarnados. Pero Pitágoras y Sus Discípulos más íntimos eran para nosotros los Maestros Divinos reales no encarnados. Ellos dirigieron nuestro avance espiritual.

»En la tradición pitagórica el tema de la transformación de la sociedad entera era el más importante, sin embargo, para Mí la cognición del Creador es lo que fue lo más importante en aquella vida.

»Pero Yo no logré dirigir la mirada del alma, que conoció la Unión con Él, desde Él hacia las personas encarnadas. Y esto se volvió la tarea de Mi vida en Rusia: Yo tenía que desarrollar en Mí el Amor Divino hacia las personas.

»En Rusia Mi actividad civil de un publicista y poeta fue dirigida a cambiar las normas éticas de la sociedad, desnudando y destacando lo horrible en la vida del pueblo

ruso. Yo trataba de despertar *la compasión* hacia la gente en los poderosos.

»Esto llegó a ser Mi servicio a Él.

»Yo lo hacía en el país donde todo fue deformado: donde los sacerdotes borrachos proclaman sobre Dios, donde las personas esclavas murieron del hambre en la tierra que podía alimentarlas hasta hartarse, donde los hacendados se divertían azotando a sus siervos en las caballerizas, donde «el progreso industrial» creaba simplemente otra esclavitud, la esclavitud que ataba a los obreros a las fábricas y les privaba aun de la posibilidad de respirar el aire de la tierra donde vivían *la libertad y la belleza*.

»Yo viví con el corazón espiritual y éste «sangraba» de todo lo que estaba pasando en Rusia. La arbitrariedad de los burócratas, el despotismo y la humillación de los siervos por los hacendados, la oscuridad e ignorancia reinaban por todas partes.

»Yo amaba la Tierra, la gran ternura y armonía de la naturaleza y a las personas. Yo aprendía a amarlas no abstractamente, sino luchando por ellas.

—¿Qué aconsejarías a nosotros y a todos los que están en el Camino al Creador?

—Para los que empiezan su Camino lo primero es aprender a vivir con el corazón espiritual que irradia el amor y que está abierto para las personas y para todo lo viviente. Lo segundo es guiar a las personas al conocimiento verdadero, a la Enseñanza pura sobre Dios.

»¡Hay que educar a los ciudadanos libres basándose en

el verdadero conocimiento de Dios! Solamente esto permitirá crear tal estructura ética social que sea favorable para la evolución espiritual de todas las personas.

»Sin embargo, no hay que esperar el éxito rápido en el trabajo de la transformación de la sociedad rusa.

»¿Por qué en Rusia durante los últimos siglos todo iba tan mal?, a pesar de que había muchas personas luminosas eminentes que trataban de aportar las ideas del Amor y del Bien en la sociedad.

»Sí, a través de tales personas Dios siembra Sus semillas. Pero son otros miembros de la sociedad que deciden que quieren hacer con estas ideas. Esto constituye su libre albedrío.

»El propósito de Dios no consiste en absoluto en hacer la estancia de las personas en la Tierra próspera y feliz por todos los medios! Dios ayuda a cada uno apuntando constantemente —de una u otra forma— las decisiones correctas. No obstante, Él también da a cada uno la posibilidad de escoger su camino y crecer de tal manera como uno lo quiera. Pues, solamente si las cosas son así, uno puede tener la verdadera libertad de la creatividad, es decir, cuando uno puede crecer como un creador: para empezar, como un creador de uno mismo.

»El trabajo de su Escuela debe desarrollarse según el principio conocido: Dios quiere que crezca en la Tierra un nuevo hogar espiritual, similar a la Escuela de Pitágoras. Él quiere, en particular, que los políticos y los científicos de países diferentes puedan recibir el conocimiento sagrado a través de ustedes.

»Sin embargo, este proceso no tomará años, sino décadas.

Bartolomé

Estamos en un bosque de pino donde crecen muchos hongos. Entramos dentro de un Corazón Espiritual Divino gigante que se eleva sobre los árboles. ¡Pero si uno mira más profundo, este Corazón sale de la Infinidad de la Morada del Primordial! ¡Esto es el otro Maestro Divino, otro Representante del Creador!

Bajamos las mochilas y nos sentamos en los troncos caídos y viejos de los árboles. Descansamos y pedimos al Maestro narrar sobre Él.

—Mi último nombre en la Tierra era Bartolomé. Yo era un filósofo griego y conocí a Dios Padre. Vivía en Grecia en los siglos 11-12 d.C. Aunque vivía en Grecia, era un católico. Pasé por todas las actividades de la Iglesia católica, pero conocí a Dios porque Me comuniqué *directamente* con Jesús. Y Jesús *directamente* empezó a ayudarme y Me llevó a Él.

»Jesús indica el Camino a Dios Padre. Sin embargo, es posible y es adecuado trabajar en el desarrollo de uno mismo, así como con Jesús, con cualquier Otro Maestro Divino, conocido por ustedes.

»Yo sé todo de cada uno de ustedes. En los años anteriores observaba sus actividades.

—Cuéntenos en detalle sobre Ti, Bartolomé, si es posible.

—Bueno. Quiero que las personas sepan como amando a Jesús es posible conocer al Padre.

»Yo nací en una familia donde sus miembros tenían una fe sincera y profunda. Me nombraron en honor de San Bartolomé, y a esto se daba gran importancia. En Mi percepción infantil esto estuvo conectado con los destinos de los Apóstoles, los discípulos directos de Jesús.

»Yo crecí en una comunidad cristiana pequeña. Las personas de ésta se consideraban los custodios de las tradiciones de los primeros cristianos, a quienes *el Evangelio* —la Enseñanza de Jesús— fue predicado por Felipe y Bartolomé durante Su servicio apostólico en Grecia.

»En Egipto, Siria y Grecia durante los siglos existían las escuelas y comunidades que trataban de mantener el verdadero cristianismo.

»Comprende que la Enseñanza de Jesús daba brotes diferentes, si llegaba a aquellos que habían leído y estudiado antes a Platón y Aristóteles o a aquellos que tenían las costumbres y doctrinas crueles. En primeros casos se desarrollaron el amor y la veneración de las Verdades Superiores y *la hesiquia*; en otros casos, las “cruzadas” y la inquisición. Lo último, desgraciadamente, se conoce más por las personas.

»Pero aquellos que habían estudiado antes la filosofía, es decir, las personas que heredaron la cultura de Grecia antigua, no podían transformarse en los cruzados o apoyar la inquisición.

»En las ruinas de la espiritualidad antigua la Enseñanza de Jesús dio esos brotes de los cuales muchas personas no

saben.

»Esas tradiciones del hesicasmo que fueron desarrolladas en el cristianismo en las comunidades pequeñas y monasterios permanecieron después de la división de la Iglesia en dos ramas: la oriental, la ortodoxia y la occidental, el catolicismo. Sin embargo, este hecho fue borrado de la historia de la Iglesia católica. Son las hojas blancas, no porque no fue escrito nada en éstas, sino porque fue lavado y olvidado.

»Estoy tratando de narrar sobre esto un poco.

—¿Tú eras un monje?

—No, un filósofo. Yo buscaba la Verdad, buscaba a Dios. Estudiaba la filosofía antigua y el cristianismo. Yo buscaba a Dios primero con Mi mente.

»Cuando comprendí que la Verdad no es la hostilidad y la discordia de los movimientos, sino *el amor*, entonces Jesús empezó a revelarse a Mí. En aquel momento se terminó Mi vida “externa” y comenzó *la vida interna*. Comenzó la vida de la conciencia que aspiraba a Jesús con *amor*. Llegó la vida de un «corazón abierto» que conversaba con Dios directamente.

»Yo no sabía técnicas meditativas o métodos excepto *la oración de corazón*, cuyas tradiciones permanecían vivas en la comunidad. ¡Simplemente *el amor indescriptible* sobrellebaba Mi corazón cuando Jesús entraba en éste! ¡Esta *Revelación del Verdadero Amor durante el silencio de la mente* es grande, espléndida y estupenda! ¡Un corazón humano se extiende hasta tal grado que abarque al Señor! ¡Vivir así es una gran beatitud!

»De esa manera Yo Le conocí. ¡Eso fue Mi *vida con Él!* ¡Él llegaba y *esto* se volvió lo más importante, lo único que tenía significado en aquel entonces en Mi vida! ¡Las preguntas que Me atormentaban antes se fueron! ¡Y se quedó sólo el Corazón del Cristo que se extendía cada vez más en Mi corazón!

»Mi vida se hizo simple y sólo Jesús permanecía en ésta. Y luego Él Me llevó a Él, al Padre.

»¡Llevan a las personas a Mí! ¡Yo les voy a regalar a Mí Mismo, les voy a regalar la oportunidad de convertirse en los corazones espirituales grandes, extendidos en la Tranquilidad! ¡Es lo principal! Es la base del verdadero trabajo espiritual.

»¡Como un rascacielos, que tiene un fundamento sólido, alcanza las nubes, de la misma manera un alma puede alcanzar las alturas inimaginables, siempre y cuando tenga *el Amor y la Tranquilidad* inquebrantables en su base!

»¡Su tarea es encender los corazones de las personas!

»¡Cuando sus libros al nivel internacional sean clasificados como las obras clásicas del pensamiento filosófico y religioso y los extractos de éstos sean incluidos en los programas educativos, será posible decir que ustedes han logrado la victoria!

»¡Lo más importante es enseñar a las personas a amar! ¡Hay que desarrollar el corazón espiritual para llenarlo con amor a todo lo viviente! Sólo así es posible transformar el mundo en la Tierra.

»¡Y ustedes lo pueden hacer! ¡Todos Nosotros estamos «a su servicio» en esta tarea!

»Yo repito las verdades eternas de diferentes formas. Pero ¿cuáles son las palabras que pueden transmitir lo que es la Eternidad y la Infinitud? Sólo uno mismo, personalmente, puede conocerlo. ¡Ésta es Mi Existencia que nunca se acabará! ¡Yo soy el Amor!

»¡Y siempre recuerda que nada en este mundo, nada, pertenece a ti, salvo tu amor a Mí! ¡Éste es tu tesoro y es tuyo de derecho! ¡Todas tus riquezas son tu amor! ¡Nadie nunca podrá quitarlo de ti! Es imposible robar, tomar con la fuerza el amor; éste no se vende y no se pasa por herencia. ¡El amor solamente se puede regalar sincera y gratuitamente!

»El amor tiene una característica asombrosa: cuando más lo das, lo regalas a los demás, más tienes.

»Pero el amor es un “pájaro libre”; éste vive y crece en la libertad. Tales nociones humanas como «yo quiero» y «mío» son opuestas al amor porque limitan su libertad. Todos los intentos de apropiarse del amor fallarán. Solamente se puede aceptarlo con la gratitud, cuidadosa y tiernamente, como un gran regalo del que lo da.

»¡El amor entra por la única puerta: *el corazón espiritual abierto al encuentro!* Y entonces una ola recíproca de amor surge, la ola que se dirige hacia afuera. Así vive y crece el amor.

Luteranos Divinos

Estamos de nuevo en las tierras finlandesas que fueron ocupadas por los rusos durante la Segunda Guerra Mundial. Las tropas soviéticas —al precio de enormes pérdidas— lograron expulsar de aquí a todos los finlandeses

encarnados. Pero los Maestros Divinos no encarnados, que trabajaron aquí, se quedaron y continúan Su Trabajo entre la gente.

No, Ellos no se vengan de los rusos. Los Perfectos no tienen tal cualidad como el espíritu de venganza. Y es más, Dios no divide a las personas por las características nacionales. Él es «internacional» y «interconfesional» a distinción de las personas poco desarrolladas. Sin embargo, Dios forma los destinos de las personas de acuerdo con los actos realizados. Y aquellos que cometieron graves crímenes aquí, en esta tierra, o en cualquier otra parte no pueden esperar un destino favorable, a menos que se arrepientan sinceramente.

Alrededor de nosotros, un bosque con colinas, barrancas y arroyos. Dos Maestros Divinos están con nosotros. Ambos —en Su pasado— eran los pastores luteranos escandinavos. Los conocemos durante años.

¿Cómo sonaban Sus nombres terrenales? A Uno de Ellos llamaron el Pastor Larry en Su última encarnación sueca. El Otro no nos dijo Su nombre, pero explicó que éste es finlandés, por lo tanto, sería muy difícil para nosotros percibirlo. Por eso, Él nos propuso llamarle Freddy, como Sus amigos americanos Le llamaron durante Su vida terrenal.

Ellos quieren hablar con nosotros al principio juntos porque Sus destinos son muy similares.

Nosotros preguntamos:

—Cuéntanos, por favor, ¿cómo lograron conocer al Creador y obtener la totalidad de la Perfección?

—Todos Nosotros estuviéramos encarnados en esta región varias veces. ¡Aquí había un ambiente excepcionalmente favorable para lograr la Perfección, y no sólo en el sentido de la energética de la naturaleza y de los paisajes!

»Era muy importante que un sacerdote-pastor luterano no se separara de la gente. Pastor y su rebaño vivieron como una familia. La comunidad resolvía todos los asuntos económicos cotidianos con esfuerzos colectivos. Y siempre el pastor era la figura principal en estos asuntos. Esto ennoblecía a las personas, y el pastor mismo ganaba cotidianamente una experiencia inestimable en el estudio de la psicología de las personas que marchan a la Meta espiritual común. Esto era de hecho su experiencia personal de la cognición de las almas humanas: a quién cuál conocimiento espiritual dar, quién es capaz o incapaz de entender.

»¡Además, Escandinavia es la tierra de los lagos! Una orilla, otra, el agua, los barcos... ¡Así era la vida allí! Los bosques, cubiertos con los musgos, con las bayas y los hongos, con las liebres y las ardillas... La vida mesurada y la economía natural. ¡Sería maravilloso que ustedes viviesen así!

»¿Cuál era la ventaja de nuestros pastores ante los ortodoxos rusos? Consistía en la ausencia completa de la embriaguez y en la vida comunal *natural* en medio de los bosques y lagos.

»He aquí, por ejemplo, los barqueros trabajando. Sin inquietudes y angustias, sin embriaguez e injuria, con las emociones positivas pasaba la vida entera en la naturaleza.

¡Esto es muy importante! ¡Y la prédica saturaba la vida entera! Repetimos: los pastores no estaban separados de la gente, al contrario estaban todo el tiempo con ellos. ¿Cómo difería un pastor del resto? ¿Por qué precisamente esta persona llegaba a ser un pastor? Porque la comunidad le escogía y enviaba a estudiar. Él era deliberadamente un hombre reconocido y respetado por la comunidad, a pesar de que todavía no tenía el título de pastor.

»Al mismo tiempo había el mínimo de ritos. Sin embargo, para la sintonización meditativa con el Padre y Su Hijo Jesús el Cristo —sólo para esto— tenían lugar los oficios solemnes religiosos. ¡Y cada oficio como tal era una celebración!

—¿Y cómo ustedes se alimentaron? ¿Los lagos, los barcos que ustedes construyeron...? ¿No significa esto que Ustedes también eran pescadores? Y sabemos que el luteranismo contemporáneo no predica la renunciación de comer pescado y carne.

—¡Por supuesto, ninguno de Nosotros consumía los alimentos hechos de los cuerpos de los animales muertos!

»Los conceptos de la nutrición éticamente correcta —lo que normalmente fue llamado puritanismo antes— no se originaron día hoy. Éstos existían siempre, incluso mucho antes de la encarnación de Jesús el Cristo.

»Al mismo tiempo ninguno de Nosotros jamás obligó a alguien a seguirlos: cada miembro de la comunidad por sí mismo escogía cómo alimentarse. Nosotros nunca consideramos la alimentación con el pescado como un pecado. Nunca imputamos esto a las personas.

»Nosotros explicamos a los demás que un pastor debe alimentarse *limpiamente*, de lo contrario no podrá escuchar la voz de Dios. Algunos entendieron que esto nos atañe sólo a nosotros, a los pastores, y respetaban. Otros siguieron el ejemplo.

—¿Y qué tipo de entrenamiento espiritual Ustedes usaban? Es que, sin las prácticas meditativas multigradales especiales es imposible conocer al Creador y llegar a ser Él. ¿Tenían Ustedes los Maestros Divinos encarnados? ¿O cada uno de Ustedes trabajaba individualmente usando sólo la ayuda y la guía espiritual de Dios?

—Tú lo sabes. Todos Nosotros fuimos guiados por Odín, así como ustedes ahora.²³³

—Pero ¿había una sucesión a través de los Maestros Divinos encarnados?

—No todos la teníamos. Pero Odín ayudaba plenamente a todos.

»Y acerca de las técnicas de la meditación... Pues, es posible dominar todo el buddhi yoga más alto muy fácilmente aquí, en esta Colina Santa, donde Ustedes están ahora.

—¿Pueden Ustedes evaluar la Iglesia luterana que existe ahora en Finlandia?

—Las concepciones del cristianismo fueron la base del exoterismo de la Iglesia luterana. Y este exoterismo en el

²³³ Ver el libro «La Evolución de la Conciencia», de Vladimir Antonov.

pasado se combinaba perfectamente con el esoterismo que existía en la tierra de Finlandia mucho más antes de la venida del cristianismo.

»Las “cruzadas” fueron, por supuesto, destructivas. Pero en Finlandia algunas cosas se quedaron sanas y salvas a distinción de Rusia donde todo lo bueno, que existió antes, fue destruido completamente por la inquisición.

»El luteranismo es uno de los más saludables y democráticos movimientos en el cristianismo. Éste no destaca el sacerdocio como la casta gobernante superior. Martín Lutero presentó la tesis de *“la justificación solamente por la fe”*, es decir, la idea de que la Iglesia es un mediador indispensable entre Dios y el hombre fue negada.

»Y tal cristianismo sano se combinó muy armónicamente con ese conocimiento esotérico que existía desde el tiempo inmemorial en la tierra de Finlandia.

—Pero en la Finlandia presente ¿existe la memoria sobre este conocimiento?

—Esta iglesia es completa que tiene no solamente las formas exotéricas externas, sino también el verdadero conocimiento esotérico.

»Sin embargo, ustedes entienden qué difícil es encontrar a un hombre que pueda abarcar las dos cosas. Por eso, la cadena de la transmisión del conocimiento a veces se rompe.

»Nosotros éramos Aquellos Que poseían el conocimiento esotérico.

»El luteranismo oficial, que existe ahora en Escandinavia, en general es bueno, pero el conocimiento

esotérico casi desapareció de éste.

Luego Freddy continúa la conversación.

Freddy:

—¡Escandinavia! ¡Los lagos, las rocas, los fiordos y los abetos gigantes...! ¡La belleza sutil de la naturaleza del norte! Aquí vivían personas silenciosas, fuertes y robustas.

»Aquí no se podía llevar una vida descuidada, perezosa y ociosa. Tal vida fue considerada vergonzosa, y era difícil encontrar a una persona que trataba de vivir así. Aun si la encontraríamos, vemos que normalmente ella vivía así no por mucho tiempo, puesto que sentía el aislamiento del resto de la gente y cambiaba rápidamente su estilo de vida.

—¿Cómo Tú, siendo un pastor luterano, conociste la Unión con el Padre?

—Sirviendo a Dios, Yo lograba la Divinidad.

»Y tenía un tutor sabio.

—¿Él Te enseñaba las meditaciones?

—No, él Me enseñaba lo más importante: vivir según las leyes de Dios.

»Un verdadero pastor vive cuidando a su rebaño. Y él no solamente explica las leyes de Dios, sino también vive según éstas —según las leyes de amor y de bondad— enseñando a la gente con su propio ejemplo.

»Él ayuda a las almas a unirse con Dios. Y nunca se pone entre Dios y la persona.

»También quiero hablar de tal vida cotidiana con Dios que no se convierte en la rutina de las “reglas” y ritos.

»¡Sí, el poder de contacto emocional con la Conciencia Divina es grande! Pero Yo quisiera hablar no de estos momentos del éxtasis espiritual, sino de esa vida de las personas en la que es necesario reparar un techo dañado, arreglar los barcos, cultivar y cosechar durante nuestros veranos cortos nortños, almacenar leña para el invierno...

»¡Fue el pastor que asumía la preocupación de que las personas —durante su labor cotidiana— mantengan y cultiven el amor a Dios y que llamee este amor como el fuego de una vela en cada corazón! El pastor encendía esas velas en las almas y miraba que no se apaguen.

»Su predica era concreta. Él escogía para las conversaciones aquellos temas que eran actuales precisamente en aquel tiempo.

»Las vidas de todos, sus aspiraciones y pensamientos estaban en la palma de su mano. El pastor trataba de que cada uno —con su ayuda— aprenda a experimentarse a uno mismo siempre en la Palma de Mano de Dios, para que supieran las personas que Dios sabe todos sus pensamientos, esperanzas y actos!

»El pastor enseñaba a vivir en la apertura, en la desnudez del alma delante de Dios, Que no es un juez severo que castigará con seguridad después de la muerte, sino el Gran y Bondadoso Padre Quien siempre está cerca, siempre está listo para ayudar en la vida y no abandonará en la muerte.

»¡Precisamente la Iglesia luterana, a través de eliminar al sacerdote como un “mediador” entre el hombre y Dios, hizo que Dios sea real y cercano para cada persona! Un pastor era simplemente un ayudante y un consejero

espiritual, pero no un mediador.

»El pastor también unía a las familias separadas en una familia común de las personas que viven con Dios.

»Los oficios religiosos en las comunidades siempre eran las celebraciones que reunían a todos y les permitían sentir la unidad delante del Padre Celestial.

»Y el pastor, cada vez durante los oficios, trataba de llenarse del Espíritu Santo para ser, en lo posible, un conductor impecable de la Verdad de Dios. Así, gradualmente, la Unión del pastor con Dios llegaba a ser casa vez más fuerte.

»También en la cognición del Padre Me ayudó mucho la vida natural en el trabajo y en la unidad con la naturaleza.

»¡Ustedes mismos saben qué bella y tierna es la naturaleza norteña! ¡Ésta no posee la suntuosidad y los colores brillantes del sur, pero, a cambio, le permite a uno experimentar la sutileza y pureza y llenarse del silencio y transparencia!

»En Mi opinión, es lo mejor experimentar y conocer a Dios en tal silencio transparente!

»Yo crecí entre abetos, pinos y abedules, así como ustedes. Y amaba muchísimo a la naturaleza en la región donde fui encarnado.

»Pero Yo también buscaba la predestinación más alta, el significado superior de la existencia de todo. Me pesaba la ausencia del conocimiento completo sobre lo Más Alto.

»Y aunque el Nuevo Testamento Me reveló mucho, no Me dio la satisfacción absoluta, no Me dio la información

completa sobre lo más importante: sobre el significado de nuestras vidas terrenales y sobre dónde y cómo encontrar al Creador.

»En aquel tiempo Yo acepté la dignidad de pastor principalmente por el deseo de ayudar a los demás, apoyarlos en la vida, inspirándoles la confianza en ellos mismos, en sus fuerzas, aconsejándoles ser fuertes y no retroceder ante las dificultades.

»Yo crecí uniéndome gradualmente con la pureza y la tranquilidad, extendiéndome con la conciencia y sintonizándome con la pureza y la calma de los bosques y lagos... Y después de algún tiempo este estado lúcido, extendido llegó a ser usual y natural para Mí.

»La aspiración a Dios Me ayudó a adelantarme más. Yo aspiraba a Él y a menudo sentía un toque que traía la ternura asombrosa. De esa manera el contacto consciente del alma con Él se hizo posible para Mí.

»Antes de esto Yo creía sinceramente en Su Existencia. Pero desde aquel momento entendí que pudiera realmente experimentar Su presencia en Mi vida. ¡Esto Me dio una alegría enorme, nuevas fuerzas para seguir adelante!

»Yo empecé a aspirar a estar en el contacto constante con Él en la profundidad de Mi corazón espiritual, extendido en las vastedades.

»Después de años de aquellos entrenamientos, Yo aprendí a vivir en la Unión constante con Él.

»Luego desde el estado de Unidad con Él Yo empecé a observar con Sus ojos a las personas, a las situaciones de la vida en las que Me encontraba.

»Durante muchos años Me acostumbraba a la Unión con Él y llegué hasta tal grado que no podía pensar en Mí como un ser separado de Él.

»Y cuando la vida de Mi cuerpo físico se terminó, Yo simplemente afluí completamente y para siempre en Él.

—¿Qué Tú consideras lo más importante para aquellos que marchan a Ti?

—¡El «yo» individual no puede ser Mí! ¡Éste tiene que disolverse, desaparecer!

»Hay que borrar la frontera entre uno mismo —un “yo” separado— y Mí.

Pastor Larry:

—Yo estuve encarnado en Escandinavia algunas veces. ¡Amo a las tierras nortañas! ¡La transparencia, la pureza y la austeridad de la naturaleza nortaña crean la armonía particular y inconfundible de la belleza!

»Yo iba a Dios gradualmente: paso a paso, encarnación tras encarnación, desarrollándome como una conciencia, transformándome en el Amor. Las condiciones del norte enseñan a las personas a ser fuertes, firmes y valientes, enseñan a ayudarse mutuamente.

»En Mi última encarnación Yo era un pastor luterano de un pueblo pequeño en la parte norte-oriental de Suecia. Éste consistía de varias casas localizadas en la valle de un río. Alrededor había un bosque denso de los abetos altos con las guirnaldas de los conos. Las ardillas, las liebres, los osos y los zorros habitaron allí en abundancia.

»La vida medida en medio de la naturaleza ayudaba a

alcanzar *la tranquilidad*, acostumbraba *al silencio de la mente* y a la inmersión en *la tranquilidad interna*.

»En este pueblo pequeño Yo era no sólo un instructor espiritual, sino también la única persona educada. Yo amaba muchísimo a esas personas francas y honradas y asumí el cuidado completo de ellas. Yo era un profesor y un doctor. Enseñaba a los niños a leer y escribir, curaba las enfermedades, conociendo muchas hierbas medicinales, ayudaba en el parto. Las personas se dirigían a Mí para un consejo y apoyo; ellas confiaron en Mí.

»Era un estado del alma que *se entrega a sí misma a los demás sin desear nada para sí*. Yo regalaba a Mí Mismo, Mi amor a estas personas y las enseñaba a dirigirse a Dios en cada momento de su vida diaria.

»Al mismo tiempo Me quedaba siempre a solas con Dios, pues no tenía otro “soporte” salvo Él.

—Cuéntanos, por favor, sobre Tu experiencia meditativa.

—Odín Me enseñaba a meditar a través de la unión de la conciencia con la naturaleza alrededor y a través de la disolución en ésta. Y por este medio Me sumergía gradualmente en las profundidades del universo multidimensional. ¡Allí, en *la Profundidad Primordial*, Yo conocí al Padre: la Más Pura y Tierna Luz Infinita de la Conciencia Primordial!

»Y después, al paso que Yo “maduraba” en Su Morada, aprendí a ser esta Luz y salir siendo Ésta a las personas.

»Así sucedía la Unión con el Padre hasta el momento cuando Yo, como un ser separado, dejé de existir.

Finlandés Divino

—Yo viví aquí, en la tierra de Finlandia, mucho más antes de que la Iglesia luterana apareciera.

Él muestra la belleza de la naturaleza nortea de esa época:

Una colonia, cerca de un lago. Las bandadas de los gansos y cisnes posan en el agua, flotan reflejándose en su superficie tranquila. Las muchachas finlandesas, en la orilla. Las miradas lúcidas, las trenzas claras. Una vida tranquila, mesurada y armónica.

Él nos muestra a Él Mismo: los cabellos claros ondulados, los ojos azules, alto, espaldudo, con los brazos fuertes y cariñosos está levantando a un niño feliz, su bella esposa se regocia junto con ellos.

—Yo nací y viví en el amor. Tenía gran fuerza e irradiaba alegría serena. Así Yo vine a aquella vida.

»Yo construía las casas. El trabajo siempre iba bien en Mi pequeño equipo. Yo era, en cierto modo, un héroe para las personas alrededor. Se creía que en las casas construidas por Mí aparecía la felicidad y la suerte, que la prosperidad y la alegría estarían allí y que los niños nacerían fuertes y robustos. Me llamaron a construir a las tierras cercanas y lejanas. Yo vivía en el amor-alegría y las personas querían estar Conmigo.

»Pero una vez todo cambió. Las personas vestidas de las ropas de hierro, con lanzas, espadas y... con las cruces vinieron a nuestra tierra.

»Nuestra gente no tenía ejército, ni guerreros... Entre

otros Mi esposa y mis hijos, así como todos Mis parientes, fueron asesinados.

»Yo no fui asesinado, pero Me capturaron y Me llevaron como un esclavo a la tierra donde las personas usaban otro idioma.

»Yo logré escapar liberando también a muchos otros. Nos fuimos lejos a los bosques, pero la persecución aun así nos alcanzó. Casi todos fueron asesinados. Nadie, de los que resistieron, se quedó vivo.

»La gran fuerza contenida en Mi cuerpo Me permitió sobrevivir a pesar de las heridas severas.

»Un Gran Mentor Que vivía solitariamente en la cueva de una isla en medio de un lago grande Me recogió. Él Me sanaba durante mucho tiempo.

»Él era uno de los herederos del conocimiento sobre *el Único y el más Grande*, un seguidor de la Enseñanza de Odín. Era viejo y soñaba con dejar lo que fue revelado a Él a un sucesor que lo podía comprender.

»Para Él todo fue difícil Conmigo. Yo no quise al principio escuchar sobre el amor y Dios; las lágrimas aparecían en Mis ojos cuando Me acordaba de lo que había visto. Estaba dispuesto a ir y a morir para liberar a Mi gente.

»Pero Él Me prometió enseñarme *el gran poder* y Me explicó como ayudar a las personas.

»Él también dijo que se podría enseñar a poseer *el gran poder* sólo a aquel quien llegó a ser *el gran amor*.

»Y Yo empecé a aprender de Él, aprender *el gran amor*.

»¡Antes Me experimentaba siempre como aquel quien

ama a nuestra madre Tierra! ¡Yo amaba sus bosques y sus lagos, sus vastedades y su belleza tierna!

»Pero ahora el Gran Mentor Me enseñaba a amar nuevamente: sin experimentarme más como un cuerpo material. ¡Ahora Yo subía con la conciencia extendida sobre la superficie de la Tierra y experimentaba Mis nuevos grandes Brazos llenos del *gran poder, el poder del amor tierno!* Yo también aprendí a sumergirme con este nuevo *cuerpo de la conciencia en la Luz* de la conciencia de la madre Tierra.

»El Gran Mentor Me narraba sobre *el Uno*, sobre Sus leyes, sobre el significado de la vida humana y también Me narraba de que manera *el Uno* ayuda a las personas a través de Aquellos Que han llegado a ser *Uno* con Él.

»Y Él Me llevó al *Uno*.

»¡Yo conocí en aquel entonces que Dios es la Felicidad, la Alegría y el Amor!

»Yo llegué a saber que Dios es realmente *el único y uno solo* para todas las personas.

»Mi Gran Mentor, habiéndome dejado Su conocimiento, cumplió así Su última tarea de Su vida terrenal y se fue al *Uno* separando fácilmente de Su cuerpo *las últimas fibras* de la Conciencia.

»Y Yo llegué a ser un Maestro en la tierra de Finlandia.

»Los ancianos, los niños y los jóvenes venían a Mí, como si revivieran las imágenes en Mis historias. ¡Yo hablaba de como debe ser el hombre, hablaba del Dios Universal, el Padre de todo lo existente, hablaba de Su Gran Amor!

»Yo también reunía y enseñaba a esos pocos que eran capaces de conocer más.

»Después Yo era uno de Aquellos Que apoyaron, desde el estado no encarnado, las ideas de la Reforma de la Iglesia, la “ola” del luteranismo. Precisamente esta creencia, a distinción de la primera “ola” del cristianismo pervertido e implantado violentamente por los conquistadores, llegó a ser el sendero luminoso para el crecimiento de las almas en la tierra de Finlandia.

El Finlandés Divino nos está abrazando con Él Mismo. ¡Su rasgo distintivo es *la alegría brillante y fluida* del Amor Divino! El Flujo de Su Poder nos coge y sube sobre la Tierra. Las conciencias se despliegan sobre el bosque invernal en la Unión con Su *Pureza y Alegría*. Sus brazos fuertes y tiernos acarician e invitan a las Profundidades.

Borovik

Una vez estábamos caminando en el bosque recogiendo los hongos comestibles. Encontramos una colina muy alta y empinada. A pesar de estar cansado y llevar las mochilas pesadas con los hongos, sentíamos un impulso inexplicable para subir a la colina.

Así que, subimos. ¡Y encontramos sobre su superficie, así como debajo de ésta, *la Luz Divina purísima!* Esta Luz fluía hacía arriba como una fuente.

Entramos en la «fuente» y la estudiamos. Sí, en este lugar se puede trabajar perfectamente, incluso con la limpieza de las energías del cuerpo.

Llegamos a entender que este lugar es *el área de trabajo* de uno de los Maestros Divinos.

¡He aquí Él Mismo!

Contestando a la pregunta sobre Su nombre, Él dijo que Le llamaron Borovik.

Nosotros Le pedimos contarnos sobre Él y Él contesta:

—Yo era un hijo joven de un hacendado local. Y en aquella época estudiaba la Sabiduría Divina. En aquel entonces estas tierras eran finlandesas, pero nuestra familia era rusa.

—¿Cuándo fue eso?

—En 1905-1945. Yo era un miembro de una comunidad luterana.

—¿Y quién Te guiaba?

—El Pastor conocido por ustedes.

»Yo crecí en esta colina. Aquí está un *sitio de poder* notable que puede ayudar incluso a sus estudiantes. Aquí está “la fuente” de la Energía Divina que sale directamente de la Morada del Creador. Con su ayuda uno puede “inflar” a uno mismo como una conciencia, de la misma manera como a un globo. ¡De esta manera —haciéndolo una y otra vez— se puede hacer crecer la conciencia rápidamente con la particularidad de que esto se va hacer con las Energías del Creador!

»Yo Mismo encontré este lugar y traía a los demás aquí. Cada uno de ellos recibía aquí tanto cuando pudo.

Una Mujer Divina —Su Madre— se acercó a nosotros.

—A Ella Yo también llevé a Mí.

En segundo plano se ve el grupo de otras Almas Divinas.

—¿Ellos son Tus Discípulos?

—No exactamente. Había una comunidad donde nadie «se elevaba» sobre los otros. Cada uno era un compañero de viaje para el otro en el Camino al Creador. Pero sí, Yo caminaba primero.

»Tú conoces por mucho tiempo a Mi Madre. Hace muchos años Ella recogía los hongos contigo; te ayudaba a buscarlos.

»¡También presta atención a la posibilidad de conectar fácilmente en este lugar tu propio corazón con el Corazón del Absoluto e igualarlo por el nivel de la sutileza del Creador!

»Lo mismo se puede hacer en el lugar de Bartolomé, aunque de una manera un poco diferente.

»Así uno puede lograr fácilmente la Unión con el Creador en este lugar. Éste es el programa mínimo que Yo había dominado una vez.

»Bartolomé les contaba como Jesús Le llevó una vez a Su Anahata. Pero a Mí Me llevó de inmediato el Creador Universal Mismo. ¡Yo no tuve el aprendizaje personal con Jesús, pero seguía Sus mandatos acerca de la búsqueda del Creador Universal, pues de esto se constituye la esencia de Su Enseñanza!

»¡Yo estaré con ustedes en todo tiempo! ¡Recuerdan siempre, como Yo conocí a Dios Padre aquí! ¡Y traigan a este lugar a sus nuevos estudiantes!

—¿Por qué Te llamas con este nombre tan extraño, Borovik²³⁴?

—En la niñez Yo estuve enfermo casi todo el tiempo. Ni los doctores ni los sacerdotes podían ayudarme. Pero una vez Mi madre imploró a Dios como nunca había hecho antes:

»—¡Si Tú realmente existes, no puedes dejarnos sin ayuda!

»Y ella se arrimó a una valla en el parque.

»Una persona que pasaba por allí la preguntó con interés: “¿Está bien, Usted?”. Y la ayudó a sentarse en un banco cercano.

»Era el Pastor.

»Mi madre se echó a llorar y Le contó todo.

»—¿Y por qué Usted no pide un consejo de Dios? —preguntó Él.

»—¿Cómo?

»—De la misma manera como Me está preguntando ahora. ¿Usted piensa que Dios no la puede escuchar?

»¡Vea, la respuesta a su pedido ha llegado inmediatamente con mi persona! Y ahora Yo la ayudaré a escuchar el resto. ¡Pero de aquí en adelante escuche por sí

²³⁴ *Borovik* (Boletus en el español) es el nombre en el idioma ruso de una especie de los hongos. Este es uno de los mejores hongos comestibles que uno puede encontrar en los bosques de Rusia (nota del traductor).

misma, y no con las orejas, sino con el corazón!

»Múdense con su hijo a vivir en el bosque de pinos cerca de un lago. Compren una casa allí. ¡Y vivan con Dios! ¡Él sanará a su hijo! ¡Una vez que se muden, háganme saber; quizás les ayude con algo más!

»Mi madre Le creyó. Y Ella, junto con Mi padre, vendieron todo lo que pudieron y compraron un caserío en aquel lugar.

»Yo empecé a recuperarme. Y junto con la salud y la belleza de la naturaleza, obtuve también a un Tutor espiritual.

»Al principio, las personas se reunían en nuestra casa para escuchar al Pastor y para aprender a amar a Dios. Así vivimos nosotros como una comunidad.

»Cuando Yo crecí, encabecé el trabajo espiritual con estos pocos que estaban cerca.

—Pero aun así, ¿por qué Te llamas Borovik?

—¡El Pastor Me llamó así de broma! Dijo a Mi madre:

»—¡Tu hijo se recuperará y crecerá tan robusto como un Borovik! ¡Así Yo crecí!

Juan el Bautista

Nosotros fuimos invitados para una cierta fecha al sitio de poder de Danish Lady.

Está la madrugada. Habiendo llegado al lugar, no La reconocemos. Y Su rostro no podemos ver y la energía es Divina, pero diferente, no como la de Ella.

Sólo después de algún tiempo, habiendo entendido, empezamos a reír junto con Ella. ¡Resultó que Juan Divino se ha combinado con Ella con la Conciencia!

—¡Juan, hemos esperado el encuentro Contigo! Cuéntanos, por favor, sobre Ti. Cuando estabas encarnado en el tiempo de Jesús, ¿ya eras Divino, como Lo eres ahora?

—No exactamente.

»Yo era una conciencia bastante grande en tamaño y poder, cuando proclamaba a los israelitas sobre el Advenimiento del Cristo. Era también un profeta: podía experimentar y oír a Dios. Pero no podía decir sobre Mí Mismo como Jesús: “Yo y el Padre somos Uno”.

»Después fui encarnado en Australia y era el dueño y capitán de un barco de vela mercantil.

Juan nos muestra el mar, un barco de vela mercantil.

—Ustedes preguntan: ¿cómo Yo Me desarrollaba después? Yo «hinchaba las velas».

»Aprender perfectamente a “coger el viento” con las velas fue muy a propósito en el Camino subsiguiente de Mi crecimiento espiritual.

»Al principio lo hacía operando las velas de Mi barco. Y después Yo Mismo —en las meditaciones— Me convertía en una “vela” creada de Mí. Y Yo era también “el viento” que la hinchaba.

»¿Se acuerdan cómo ustedes dominaban el Pranava, la unión con el Flujo del Espíritu Santo, combinando esto con la meditación “la Vela”?

»De la misma manera Yo Me unía con el Pranava: al

principio con el flujo horizontal sobre la superficie del mar o de la tierra; después lo hacía con la inclinación, desde un eon más sutil, y luego lo mismo, casi verticalmente.

»Así llegué a ser el Flujo que viene de la Morada del Creador.

»Y después, cuando dejé Mi cuerpo para siempre, el Creador Me aceptó en Él.

»Así, en breve, era Mi camino. Y ahora Yo continúo Mi trabajo desde el estado no encarnado principalmente en Australia y Oceanía. Ésta es Mi área. Ahora allí están encarnadas y crecen muchas almas perspectivas.

»Ahora ustedes saben todo sobre Mí.

—¿Eras Tú Quien nos enseñaba en cierto tiempo el Pranava?

—No, no era Yo. Pero estos métodos son estandarizados. Son elementos del «programa obligatorio».

—Juan, ¿quieres decir algo a las personas encarnadas a través de nosotros?

—Sí.

»En ustedes Yo veo el verdadero cristianismo, que concuerda completamente con la Enseñanza dada por Jesús el Cristo en aquel tiempo y también con Su opinión ahora.

»Pero ¿por qué al pronunciar el nombre “Jesús” las caras de muchas otras personas se cubren con el dolor? ¡Hay que cambiar esto! ¡Jesús no es un icono ni una estatuilla! ¡Es la Viva Alegría Divina!

»¡Yo no puedo ver los labios apretados, los ojos fríos y las caras austeras de los parroquianos en los templos! Siento

dolor cuando con el nombre de Jesús asesinan, queman, pegan, cuando, tapándose con este nombre sagrado, profanan el amor sexual, a través del cual las personas pueden regalar uno al otro las manifestaciones más altas de la ternura.

»Ellos dicen: “¡Dios sufrió y ustedes tienen que sufrir!”. ¡No! ¡Dios no es sufrimiento! ¡Dios es amor! ¡La alegría y la beatitud son Su Esencia! ¡Y ustedes deben crear una exultación de amor y de alegría en sí mismos! ¡Al pronunciar el nombre “Jesús”, la tranquilidad alegre y tierna debe inundar sus corazones!

»Jesús no visita estas iglesias donde están las caras lúgubres y ojos apagados. ¡Él está sólo con aquellos en cuyos corazones se enciende la luz del amor al pronunciar Su nombre!

Mateo el Apóstol

Estamos en un bosque de los abetos y de los abedules y los álamos excepcionalmente esbeltos y altos. De todas partes suenan las canciones alegres de los grévoles. ¡Éstas aparentemente quieren comunicarse con nosotros, nos están percibiendo como a sus invitados!

¡El sattva del bosque!

Durante el verano aquí, a distinción de otras partes del bosque, se puede recoger muchos hongos rebozuelos. Pero ahora es el invierno, el diciembre. A pesar de esto, hemos recogido muchos hongos sin mayor esfuerzo. Aunque en esta época los rebozuelos no crecen aquí, sino los gírgolas. Éstas normalmente aparecen sobre los alisos. Pero no hay

alisos aquí. Por eso, las gírgolas han crecido en los abedules.

Sin embargo, no hemos venido a visitar los grévoles ni tampoco para recoger los hongos. Aquí nos están esperando los Maestros Divinos, los Apóstoles Juan y Marcos y también, por primera vez, el Apóstol Mateo. ¡Nosotros no habíamos sabido que Él también vive en la Morada del Padre! Todos Ellos, junto con el Finlandés Divino, Ushastick y Dobrynia se concentran aquí muy cerca uno al otro alrededor de uno de los lugares favoritos de Jesús el Cristo: Su *lugar de Samadhi*.

Jesús aquí, así como en otros Sus sitios de poder conocidos por nosotros, siempre está presente y disponible, así que uno puede conversar con Él fácilmente. Pero este lugar es único debido al hecho de que precisamente aquí Él ayuda a activar no sólo el corazón espiritual, sino también el meridiano delantero, que juega un papel muy importante en el funcionamiento de la esfera emocional y le permite a uno abarcar en su totalidad la Beatitud Divina.²³⁵ Y a los estudiantes dignos Jesús ayuda aquí a sustituir también todas las energías de sus cuerpos por Su Beatitud.

Jesús habla de la Beatitud que podemos conocer en este lugar:

—Así soy Yo. ¡Así es cada Uno de Nosotros Que entraron completamente en el Creador y llegaron a ser Sus Partes Íntegras!

»¡Trae aquí, a Mí, a todos los que Yo encargo a ti!

²³⁵ Ver más detalles en el libro «Ecopsicología», de Vladimir Antonov.

Luego Jesús dirige nuestra atención a Su Discípulo, al Apóstol Mateo.

—¿Cómo has alcanzado al Padre, Mateo?

—No en la encarnación conocida por ustedes.

»Después Me encarné en Inglaterra y marineaba. Yo amaba al *Océano del Creador*, Lo abrazaba Conmigo Mismo, Me sumergía con la conciencia, *junto con la cabeza*, en Él y llegué a ser *Él*.

»Jesús Me ayudaba. Él Me guiaba hasta Él. Desde el momento en que Él Me aceptó como Su discípulo, Yo no Me separaba de Él.

—¿Y qué haces ahora?

—Yo regalo *el silencio*, saco las lágrimas de aquellos que quieren conocerme, pero no son capaces todavía. Sumerjo a los que son maduros en Mí y les acaricio en Mí. Y Me esfuerzo para que los que están en el Camino hacia Mí no se olviden de Mí.

»Antes, durante mucho tiempo, Yo estaba buscando las almas perspectivas alrededor de las Islas británicas, pero todo fue en vano. Yo llevaba la juventud en Mis Manos pensando en ellos como en *los grumetes de Jesús el Cristo*. Y les llamaba mentalmente así y les daba a entender que este nombre fue promovido a ellos. Algunos lo entendieron. Pero cuando ellos crecían, el plano material les cautivó completamente. ¡Y *lo que habíamos hecho* permaneció en sus mentes sólo como un juego infantil!

»Por eso estoy ahora con ustedes.

—¿Qué nos aconsejas, Mateo?

—¡La situación espiritual en la Tierra está muy deplorable! Las personas no saben y no quieren saber lo que es Dios y donde buscarlo. ¡Hay que ayudar!

—¿Tu Evangelio fue alterado?

—No, no fue. Sólo sería bueno traducir mejor algunas palabras.

—¿Podrías contarnos más sobre Tu encarnación en el tiempo cuando Jesús estaba en la Tierra?

—¡Sería mejor que ustedes Me perciban navegando por los mares, amando a los océanos terrenales y al *Océano no terrenal*! ¡Esta imagen Me gusta más!

—¿Cuándo Tu fuiste encarnado en Inglaterra?

—En el siglo doce y diecisiete...

—¿Estabas encarnado dos veces?

—No, uno.

—?

—¡Es una broma! Yo tenía una esposa. Y como capitán de la nave, podía llevarla Conmigo a las navegaciones.

»¡Después, ella también alcanzó a Mí en la Morada del Creador!

»En la encarnación siguiente en el siglo diecisiete, ella era un hombre robusto. Y también navegaba. ¡E hizo todo como Yo La había dicho: repitió Mi Camino completamente!

»Ella era Mi esposa, su nombre era Clara. Y próxima vez...

Él se acercó a nosotros para mostrar Su apariencia: un hombre ancho de hombros, con un cuerpo musculoso y

bello, con un rostro que radiaba la alegría y con un encanto muy tierno.

—Ustedes ya Lo habían conocido antes, aunque no conversaban en aquel entonces. Eso pasó hace algunos años en el noroeste de este lugar.

»Él empezó como un grumete. ¡Y fue el único *grumete de Jesús el Cristo* que se consagró completamente a Mí y Me conoció!

* * *

—Yo quiero hablar de uno de los criterios más importantes que ayuda a discernir los puntos de vista verdaderos y falsos que existen entre las personas.

»Quiero reafirmar que la imposición de la tendencia a la oración-pordiosería es un fenómeno dañino, puesto que esto estimula el crecimiento del egocentrismo en las personas.

»La religiosidad verdadera, en cambio, se manifiesta en el trabajo incesante sobre uno mismo, trabajo dedicado a la autotransformación con el fin de llegar al ideal que Dios tiene para las personas encarnadas. Además, la religiosidad verdadera se manifiesta en el servicio a Dios, y no en el «servicio a uno mismo». Este servicio debe realizarse primeramente a través de la divulgación del conocimiento verdadero sobre Dios y sobre el Camino hacia Él.

Marcos el Apóstol

—¡Yo, Marcos, les saludo! ¡Con todo Mi corazón estoy

con ustedes! ¡Y con Mis manos les ayudo a llevar la carga que ustedes tomaron!

—Marcos, nos contaste que Tú fuiste encarnado, así como Mateo, otra vez en Inglaterra después de la encarnación en el tiempo de Jesús. Cuéntanos, por favor, ¿cómo eras Tú cuando viniste a aquella encarnación? ¿Y cómo conociste al Creador?

—Claro que Yo no tenía memoria sobre la encarnación anterior en la mente. Pero existe también la memoria del alma, de la conciencia. Habiendo nacido en Inglaterra en la época de la dominación del catolicismo, Yo Me experimentaba como un pájaro libre que fue enjaulado. ¡Es imposible acostumbrar al alma, que ya ha tocado lo Grande, a vivir en una jaula, incluso en una muy cómoda!

»¡Imagínese: el nombre de Jesús causaba una explosión del júbilo en Mi corazón, pero la Iglesia, la repulsión del alma! Yo ni siquiera tenía la posibilidad de leer el Evangelio, este mismo Evangelio que fue escrito por Mí en la encarnación pasada.

—¿Y quién Te enseñaba cuando estabas encarnado en Inglaterra?

—Jesús.

»Todos Nosotros, habiendo entrado en el contacto con Jesús, nacimos de nuevo con los corazones en los que Jesús vivía. Y dondequiera que estemos, Jesús siempre estaba con Nosotros. Él “aspiró” en cierto tiempo la Verdadera Vida en Nosotros, y Nosotros “volamos” a otros países, a otras

vidas²³⁶ llevando la Luz de Jesús en Nosotros. ¡Como los pájaros anillados, Todos Nosotros fueron desposados con el Amor de Jesús!

»¿Recuerdan que Yo les dije una vez que solamente después de renunciar a Mi mandato de *embajador*, Yo empecé a recibir *los mensajes* de Dios? ¡Yo, en aquel entonces, empecé a ver y a oír a Jesús!

—¡Cuéntanos en detalle, por favor!

—Yo era un embajador. Una vez, antes de empezar Mi viaje con una misión de la embajada, Yo vine a un templo y rogué a Dios que Me diera la fuerza y la habilidad de decir las palabras que sean agradables para Mi Señor. Yo pensé que estaba pidiendo por los asuntos de Mi embajada.

»Pero, de repente, la Luz brillante inundó todo alrededor y Yo vi a Jesús.

»Él dijo:

»—¡Tú no haces lo que debes hacer, Mi querido Marcos! ¡Y no pides las palabras que debes pedir! ¡Y no piensas en el asunto en el cual debes pensar!

»Pero Yo cumplo tu perdido, aunque lo voy a hacer de otra manera, no como tú piensas: ¡Yo te enseñaré lo que debes hacer y como debes hablar!

»¡Renuncia a tu cargo y entrega tus asuntos! ¡Yo te doy otro *cargo*: el cargo de ser Mi Mensajero! ¡Desde hoy en adelante, harás lo que tu Señor quiere!

²³⁶ Encarnaciones.

»Cuando Yo renuncié a Mi mandato, los demás Me tomaron por demente y Me permitieron ir a un castillo familiar para quedarme allí en la soledad.

»¡Desde entonces, sólo Jesús se quedo en Mi vida! Simplemente tenía que pronunciar Su Nombre, y Él se manifestaba inmediatamente llenando todo alrededor y dentro de Mí del *Resplandor Dorado*. ¡Él llegó a ser más real que todo lo material que Me rodeaba! ¡Y Yo conversaba con Él Viviente! Él Me mostraba Mi vida pasada, los episodios de Su vida... Él Me llamaba con cariño con Mi nombre anterior: Marcos.

»¡Después Él empezó a presentarse diferentemente: como Universal, como Uno con el Padre! Él Me enseñaba las meditaciones de la Unión con Él. Y Me sumergía en el Padre.

»Yo Lo preguntaba:

»—¿Cómo puedo ayudar a las personas?

»Él contestaba:

»—Mira: Yo he tocado muchas almas y todo el que aspira a Mí recibe Mi ayuda, así como tú.

»Hay *un toque de Dios que transfigura* el alma. Y después la vida anterior en los pecados y vicios se hace imposible, inadmisibile para ella. Esto se llama *el momento de la verdad*.

»Sólo unos pocos están listos para tal *toque*. Yo te ayudo a buscarles. Debes aprender a verles y ver el momento cuando se puede tocar el alma, regalándole tal toque.

»¡Tú Me has dado para siempre tu corazón, y Yo te doy

para siempre el Mío, que está unido con el Padre! ¡Yo siempre estaré contigo, en ti! ¡Yo te daré las palabras detrás de las cuales Yo estaré! ¡Yo te daré la Fuerza del Espíritu que no podrá ser quebrantada por las pruebas! Yo te enseñaré a ver el momento cuando con Mi Fuego puedes tocar las almas.

»¡El Padre puede vivir en ti así como vive en Mí!

»Yo cumplí este precepto de Jesús.

»Encontré a unos pocos a quienes logré darles la totalidad de Su Enseñanza.

»Jesús entonces dictó a través de Mí un libro que llegó a ser un manual para Mí y para Mis discípulos.

»Desgraciadamente, lo que Yo había hecho no permanecía durante mucho tiempo entre las personas.

Felipe el Apóstol

— Me alegro que hayas venido aquí.

»¿Recuerdas que en este lugar, cuando Vladimir te trajo, pudiste por primera vez ver a Jesús con *los ojos del alma* y recibiste Su bendición para seguir esforzándote? Tú estabas en el principio del Camino al Padre.

— ¡Lo recuerdo... recuerdo hasta los detalles!

»Felipe, ¿cuenta, cómo Tú viste a Jesús por primera vez?

— Bueno.

»Nosotros en aquel entonces estábamos esperando durante mucho tiempo el advenimiento del Mesías.

»Un día Mi hermana entró corriendo en la casa y dijo:

»— ¡Felipe, Él ha venido!

»Ella no podía decir nada más.

»Muchas personas se dirigieron a un espacio abierto, fuera del pueblo, donde Él quiso hablar.

»Había mucha gente, pero no había algarabía habitual y agitación; todos estaban esperando.

»De repente, cayó *el silencio* transparente y sorprendente.

»Y Jesús empezó a hablar.

»Él estaba hablando quedo, pero Su voz suave parecía que no sonaba afuera, sino adentro de cada uno de los que Lo escuchaban. Y por más lejos que estaban las personas, todos podían oír cada una de Sus palabras.

»Después Yo muchas veces experimentaba ese estado asombroso cuando Jesús sumergía a todos los oyentes en la Conciencia Divina y conversaba con cada alma como si estuvieran a solas, por más personas que estaban alrededor. Y cada uno sabía que Jesús le hablaba precisamente a él mismo.

»Cuando la predica terminó, la gente se iba estando sobrelleno de lo que escucharon. Ellos caminaron en el silencio como si tuvieran el miedo de derramar lo inestimable con el cual Jesús llenó las almas.

»Pero Yo no podía irme: Mis pies como si se hubieran pegado a la tierra.

»Yo no sabía cómo podía vivir más sin Él. Todo lo que había hecho antes perdió su significado.

»Pero lo que Él decía podía enseñar sólo Él.

»Jesús se acercó a Mí y Me llamó por Mi nombre como si Me conociera. Él preguntó ¿si Yo quiero seguirlo?

»Yo contesté:

»—¡Lo quiero, Señor! ¡Dondequiera que vayas, tómame Contigo!

»Jesús tocó Mi hombro y dijo:

»—Vamos, puedes seguirme.

* * *

—Felipe, cuéntanos, por favor, ¿cómo Jesús enseñaba?

—Es difícil transmitirlo con palabras. ¡Jesús enseñaba con Su vida entera, con cada palabra y acto Suyo!

»¡Él “desnudaba” en nosotros lo que era imperfecto y decía que era necesario desarraigar las propias imperfecciones, puesto que es imposible acercarse al Padre sin convertirse en *Pura Luz*!

»Él enseñaba la meditación. Lo hacía sumergiéndonos en Sus estados, explicándonos cómo entrar en éstos y cómo mantenerlos por más duras que fuesen las condiciones en las cuales estuvieran nuestros cuerpos.

»Sea que Él encargara a uno de nosotros preparar un abrigo para la noche o reunir a la gente, sea que obrara los milagros Divinos en nuestra presencia, cada una de Sus palabras y actos cambiaban algo en aquellos que Lo escuchaban y Lo seguían.

»Desde aquel momento en que empezamos a seguir a Jesús, no tuvimos otra vida, salvo la vida con Él. ¡Cada uno de nosotros dejó todo lo que tenía en el mundo terrenal para

seguir al Señor!

»No obstante, esto no fue suficiente para llegar a ser *Uno con el Padre*, como enseñaba Jesús. Cada uno de nosotros también debía *abandonarse a "uno mismo"*.

»Él no tenía mucho tiempo.

»Nosotros, Sus Apóstoles, tuvimos que finalizar nuestra autotransformación y alcanzar la Unión total con el Padre Celestial cuando estábamos yendo a diferentes países llevando Sus Enseñanzas a las personas. Con todo, Jesús siempre estaba con cada uno de nosotros.

–¿Quieres decir algo más, Felipe?

–Quisiera, pero no existen palabras en el mundo que puedan transmitirlo.

»Yo quisiera hablar del Amor hacia Jesús, pero lo haré personalmente con cada uno de los que se dirijan a Mí.

»También quiero hablar del Corazón del Cristo. Muchas personas usan estas palabras sermoneando a los demás. Pero ¿entienden ellas mismas lo que dicen?

»¡El Corazón del Cristo es uno de los descubrimientos más importantes que puede hacer para sí un cristiano-buscador!

»¡El Corazón del Cristo es mayor que cualquier otra cosa con la que, siendo personas ordinarias, nos topamos en la vida!

»Por eso, solamente razonando, no es posible obtener ni siquiera una leve idea sobre este Corazón.

»¡Es el Corazón Que abraza todo con Su Amor! ¡Allí está la Fuente del Amor Ilimitado y del Poder vital! ¡Como un

Gran Sol Infinito, este Corazón brilla debajo del mundo entero!²³⁷

»¡Habiendo experimentado este Corazón, se puede experimentar realmente aquel Amor del Cristo con el cual Él iba a las personas!

»Sin embargo, sólo cuando experimentes este *Corazón* como TUYO, comprenderás, por fin, este Conocimiento en su totalidad.

»¡Por eso Yo digo: el deber de cada cristiano verdadero es anhelar convertirse en el Corazón del Cristo para asemejarse verdaderamente a Él!

»¡Estoy dispuesto a ayudar a todos los que buscan a Jesús, a todos los que buscan al Padre!

»¡Jesús y muchos otros Hijos e Hijas del Único Padre dieron vida a esas obras tuyas que crearán una nueva primavera espiritual en el planeta Tierra! ¡Todos Nosotros estamos alegres por el hecho de que podamos brindarles Nuestra ayuda!

***Meditación Cruz*²³⁸**

¡La *Cruz* de Jesús

es la entrada en la Morada del Padre!

²³⁷ Se trata de *las Profundidades* del espacio multidimensional.

²³⁸ Es la traducción literal del ruso al español del poema correspondiente. Pueden encontrar más detalles acerca de la meditación «Cruz» en el Evangelio de Felipe.

Detrás de esta *Cruz*, detrás de tu espalda
existe un pasaje a los Cielos!

El corazón de Jesús está allí:
¡detrás de las Alas de la *Cruz*!
El Corazón de Jesús ha abierto
la entrada en la Morada del Creador!

¡Pase lo que pase contigo,
recuerda que la Cortina que se rasgó en dos
siempre está detrás de tu espalda!
¡Es un pasaje a la *Casa*!

¡En la *Cámara Nupcial*,
está el Resplandor de la *Luz del Creador*!
¡Aquí los Hijos e Hijas conocen al Padre!

¡Aquí Todos son *Uno Solo*!
¡Aquí está la *Luz Perfecta*,
el Creador, el Fundamento del Todo!

¡Jesús abrió Consigo Mismo
este Camino Resplandeciente!
¡Él, como una Vid Viviente,

manifestó la Esencia Universal de Dios al mundo!

Andrés el Apóstol

—¡Yo les estaba esperando! ¡Escuchen!

»Cuando Nosotros vimos a Jesús por primera vez, habíamos oído mucho sobre Él de Juan el Bautista y habíamos esperando Su venida. ¡Pero a pesar del hecho de que estábamos esperando y estábamos preparados, un milagro pasó, el gran milagro del contacto con Él en vivo!

»Ninguno de Nosotros estaba listo para abarcar en seguida el conocimiento que trajo Jesús. Él nos enseñaba. Enseñaba cuando hablaba y cuando estaba en silencio, cuando edificaba éticamente a los demás y cuando comía con Nosotros la comida frugal compartida igualmente, y cuando no tuvimos un lugar para pernoctar, y cuando las personas estaban alabándole y cuando estaban culpándole... Cada momento de estar cerca de Él fue la educación para Nosotros.

»Me gustaría contar un episodio.

»Un día, antes del comienzo de Nuestro Servicio apostólico, Jesús envió a algunos de Nosotros a sanar y a predicar en un pueblo, pero Él Mismo no fue.

»Estábamos marchando con alegría y orgullo: ¡Jesús nos confió a sanar con Su Poder!

»Habiendo llegado al pueblo, tratamos de hablar como Él, repetimos Sus palabras y luego empezamos a sanar. Pero no sucedió nada. No había ningún milagro. Sólo había las burlas:

»— ¿Y dónde está su Dios? ¡Ustedes son engañadores!

»Nos regresamos avergonzados.

»Al encontrarnos Jesús nos dijo:

»— ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde estaba su Padre cuando estaban sanando?

»Nosotros Le contestamos:

»— Él estaba Contigo.

»— Si Él estaba Conmigo y no contigo, Andrés, entonces ¿quién sanaba? ¿Tú?

»— ¡Cuando tú llevas a cabo Su Obra, el Padre debe estar en tu cuerpo en lugar de Andrés! ¡El Padre da la bendición y el poder, Él obra con tus manos! ¡Si no está Su Voluntad, las palabras no ayudarán: el cojo se quedará cojo, el ciego no recuperará la vista...!

»Y Jesús nos dijo:

»— ¡Regresen!

»Le contestamos:

»— ¡No podemos, nadie nos creará allí! Permítenos ir al otro pueblo.

»Jesús dijo de nuevo:

— ¡Regresen! ¡Y que el Padre ande en cada uno de ustedes! ¡No tengan miedo a las burlas! ¡Y si van a querer pegar a ustedes, tampoco tengan miedo! ¡No tengan miedo a la muerte! ¡No tengan miedo al dolor! ¡Sanen a los que el Padre indica! ¡Y den muestras de Su Poder y Su Amor! ¡Yo estaré con ustedes!

»Nos fuimos. Las personas se burlaron de Nosotros. Y

las piedras volaron. Pero cada uno de Nosotros sentía la Luz de Amor de Jesús y el Poder del Padre e incluso las piedras volaron por encima.

»Los burlones no se acercaron para ser sanados. Pero se acercaron aquellos pobres que tenían el gran amor al Señor. Y cada uno decía:

»—¡Si está para esto Su Clemencia, sáname, a un pecador!

»Y ellos fueron sanados. Y Nosotros alabamos a Jesús y al Padre y les decíamos:

»—¡Vaya y no pecas más!

»Y el Poder del Padre estaba en Nosotros.

»Así dominamos la ley del Poder Superior: *nadie debe estar entre aquel a quien estás ayudando y Dios: cualquier rastro del “yo” no permite que el Poder del Padre fluya. El Padre puede manifestarse a través de tu cuerpo sólo si no hay en ti el “ego” inferior.*

»Nosotros no pudimos dominarlo en seguida. ¡Pero cuando más avanzamos, más fácil era ser *la Vid!*

—Cuando ustedes fueron a predicar sin dinero, sin cualquier otro apoyo excepto Dios, ¿cómo sobrevivían?

—Nosotros pensamos en esto en último lugar. A veces un festín nos esperaba, a veces, la paliza y odio. Así caminamos con Jesús y así cada uno después caminaba según Su suerte.

»Y si Nos quedamos hambrientos, significaba que *el Pan del Señor* no había alimentado a aquellas almas a quienes habíamos venido y nos afligimos que éstas se

quedaron hambrientas.

»O si las semillas de las palabras del Señor cayeron en la tierra rocosa, ¿cómo pudimos afligirnos de ser apedreados, sabiendo que las semillas de Su Amor no brotarán allí?

»¡Es fácil vivir con la fe absoluta! Jesús nos enseñó esto. ¡Él nos enseñó que si tienes que aceptar la muerte, la aceptas y si Dios prolonga tu vida, entonces continúas sirviéndole a Él!

»¡Es tan fácil tener la confianza inquebrantable en Él, en Aquel Que está contigo y en ti! ¡Tus fuerzas, tus manos, tu boca, tus pensamientos Le sirven a Él, y todo el resto Él te lo dará, todo lo que considere necesario para ti!

»¡Cada día de nuestras vidas aumentaba Su Gloria y nos acercaba a Él!

»Cuanto más tiempo pasaba, menos quedaba en Mí del Andrés anterior y más Me convertía en Andrés el Primer Llamado, en Andrés de Jesús, en Andrés el Hijo del Padre Celestial...

»Y desde la cruz el Verdadero Andrés crucificado predicaba. Y aun cuando los guardias quisieron liberarme, no pudieron acercarse.

»¡Yo iba a Jesús!

»¡El Padre así lo quiso! ¡Yo iba a Él!

»¡Todo fue fácil para Nosotros! ¡Fue más fácil para Nosotros que para cualquier Otro Que llegó al Padre! ¡Desde que vimos a Jesús por primera vez, Él estaba con Nosotros!

»No éramos como unos ríos que tienen que abrir su camino. ¡No! En aquel entonces Nos unimos con un gran Río que ya había trazado Su cauce hasta el Océano. ¡Jesús Nos indicó el Camino! ¡Nosotros caminamos cerca, caminamos con Él, sólo un poco detrás! ¡Fue fácil para Nosotros!

»¡Él Nos indicó el Camino y dio el poder para caminar! ¡Él Nos enseñó a unirnos con el Poder del Padre! ¡Cada uno de Nosotros deseaba recorrer Su Camino y entrar en la Morada del Padre! ¡La muerte en la cruz era deseada!

»¡Nosotros marchábamos por el Camino de Jesús!

»¡Llevábamos Sus palabras a las personas!

»¡Hacíamos lo que Él Nos encargó!

»¡Jesús siempre estaba con Nosotros, y ahora estamos con Él en el Padre Celestial!

* * *

—La desgracia llega al hombre cuando él se queda solo, consigo mismo, sin Dios.

»Si uno vive sin Dios, entonces llega la desgracia.

»¡El hombre no debe vivir así! ¡Él debe vivir en Mí y para Mí!

»La primera hazaña del alma en el Camino hacia el Padre es la hazaña de ser consciente de Su Presencia todo el tiempo. En este caso, empiezas a vivir percibiéndote ante Él y pesar «en Su balanza» cada pensamiento y acto tuyo.

»La segunda hazaña del alma es la hazaña de servir al Padre. Cada pensamiento y cada acto deben ser *para Él*. A

través de la unión de las dos primeras hazañas, se obtiene la fidelidad absoluta al Padre.

»¡La cúspide de la vida del alma es la tercera hazaña! ¡Es cuando Le entregas todo tu ser y ya no piensas más en ti olvidando lo personal en el Gran Amor hacia Él! En este caso, es posible el gran sacramento de la *Reunión, Reunificación*, cuando todo lo que eras antes se convierte en Amor y se entrega a Él como una ofrenda. En este momento, aquel que da desaparece, porque ha entregado todo, se ha entregado incluso a sí mismo.

»Quien entra en Él dice: “¡Existes sólo Tú, Padre!”.

»Quien sale de Él dice: “¡Yo y el Padre somos Uno!”.

»¡Entonces lo Superior se hace posible, aquello que Jesús manifestó a las personas con Su vida, esto es, el cumplimiento de la Misión sin estar separado del Padre!

Juan el Apóstol

—¡Jesús estaba con Nosotros! ¡Jesús estaba en Nosotros! ¡Él unió Nuestros corazones dentro de Él! ¡A través del Amor hacia Jesús, llegamos a ser Uno con el Padre! ¡El Corazón de Jesús se convirtió en el Corazón de cada uno de Nosotros!

»¡El Amor de Jesús refunde, transforma y sana!

»¡Dios es Amor! ¡Jesús demostró esto a las personas!

»¡Acepten Su Amor en sus corazones! ¡Éste es el Amor del Padre! ¡Éste es el Amor de cada uno de Nosotros!

»¡Aquí —en Su Morada— Todos Quienes Lo han

conocido al Padre son *Uno Solo!*

»Estoy dispuesto a ayudar a todos los que quieran aprender el Amor indicado por Jesús. ¡Es necesario solamente dirigirse a Mí recordando Mi nombre!

»Soy Uno con el Padre y no hay nada imposible para Mí. Con Su Poder crearé todo lo que se necesite para enseñar, todas las condiciones favorables para el desarrollo de Mi discípulo. ¡En el universo no hay fuerza que pueda obstaculizarlo!

»¡Sin embargo, aquel que Me pida ayuda, aquel a quien Yo guíe, también deberá hacer todos los esfuerzos que le corresponden, sin los cuales el avance será imposible!

»Esta persona debe ser atenta y sensible para no pasar por alto Mis instrucciones y señales.

»Debe ser valiente para creer en la existencia de la guía directa de Dios y para seguirla aun viviendo entre materialistas y pseudocreyentes.

»Debe amar la libertad para poder desprenderse de las cosas habituales y subir a las alturas que otros consideran inalcanzables.

»Después de todo, ¿de qué otro modo es posible llegar a ser como era Jesús?

»¡Vivan para el futuro, para la vida venidera! ¡No se atasquen en el “pantano” de preocupaciones y problemas diarios!

»¡El porvenir abre para ustedes las brillantes perspectivas de la vida en Mí!

Jesús el Cristo

— Soy igual entre Todos Quienes constituyen la Esencia del Padre. ¡No hay entre Nosotros «menos iguales» ni «más iguales», porque Todos formamos *Uno Solo!*

» Como cualquiera de Nosotros, Yo represento al Padre, sea cual sea el Nombre, entre muchos Nombres, con el cual se Lo llame.

» ¡Mi Esencia es bien conocida por ustedes, pero pocas personas entienden esto! ¡De aquí que ocurran tantos retrocesos en la evolución y tragedias de las almas individuales y de los estados enteros! ¡De aquí que la perspectiva evolutiva del planeta Tierra sea tan baja ahora!

* * *

Al pronunciar el nombre *Jesús*, el sol empieza a brillar a través de las nubes de un día gris y frío. ¡Él vino y el cuarto se llenó de la luz de la Conciencia Divina!

— ¿Por qué temes de hablar en Mi Nombre? ¿En qué Yo soy peor que los Otros?

— Yo... tengo miedo a causar daño con la inexactitud de mi percepción. Pues, ha escrito y dicho tanto acerca de Ti. ¿Acaso necesitamos más?

— ¿Por qué no temes de hablar con Otros? ¡Tú Me conoces! ¿Y por qué piensas que aquellos que escribieron hace dos mil años sobre Mí Me conocieron más? ¡Pues, Yo estoy aquí ahora contigo!

» ¡Precisamente de esto quiero hablar! ¡Precisamente de

esto! ¡Me gustaría decirlo a las personas que Me aman y Me buscan, pero por alguna razón no se atreven a dirigirse a Mí directamente! Quiero cambiar la situación en la cual “Jesús” es un icono para “orar”, en la cual sólo la Biblia, que además ha sido cambiada y malinterpretada por las personas, puede hablar acerca de Mí.

»¡Estoy Vivo! ¡Estoy aquí, en tu cuarto! ¡A la vez estoy con muchas otras personas Mías! ¡Pues soy omnipresente! ¡Yo y el Padre somos *Uno!*

»¡Me gustaría regalar la intimidad cordial y la posibilidad de comunicarse Conmigo a todos los que Me aman, a todos los que Me buscan!

»¡Quiero hablar ahora, con tu ayuda, de la realidad de Jesús para todos!

»Que cada persona que lee estas palabras Me experimente en este momento estando de pie detrás de él o ella y, habiéndose llenando de amor, Me pida que entre en su corazón espiritual.

»¡Estaré con *cada uno* en este momento, con *cada uno* que así lo quiera!

»¡La Luz y el Amor del Padre entran Conmigo *en ti!*

»¡Esto es *tuyo* por derecho, como hijo de nuestro Padre Celestial!

»¡Si quieres, siempre vendré cuando Me llames a *tu* corazón!

»¡Tú aprenderás a *reconocerme!*

»¡Tú aprenderás a *verme!*

»¡Tú aprenderás a *oírme!*

»¡Yo *te* ayudaré!

»¡Te enseñaré las leyes de Dios, las leyes del Amor!

»¡Siempre estoy dispuesto a estar *contigo*! ¡Estoy cerca!

»¡También estoy dispuesto a estar en *tu* corazón espiritual! ¡Soy tan real ahora como cuando hablé con Pablo!

»¡Si la *Luz del Amor* ya está ardiendo en *tu* corazón, entonces ya estoy *en ti*!

»¡Regala esta *Luz* a las personas!

»¡He repetido esto muchas veces a través de los profetas! ¡Yo vine a la Tierra para que Mi Amor y el del Padre moren en *tu* corazón!

»Tú preguntas: ¿cómo saber que esto es la verdad, que Yo estoy realmente ahora *contigo*? Mira: Yo estoy contestando a *tu* pregunta. ¡Y esto siempre será así si lo deseas! ¡Yo vendré, ayudaré y contestaré *tus* preguntas, porque Yo *te* amo!

»¡Para esto estuve en la Tierra hace 2000 años! ¡Para esto estoy aquí y ahora! ¡Me gustaría una vez más mostrar el Camino hacia la Morada de Nuestro Padre Celestial, Padre *tuyo* y Mío! ¡El amor es el Camino hacia el Padre!

»¡Tú puedes empezar a aprender el Amor ahora mismo! ¡Siente como Mi Amor y *tu* amor juntos aspiran a brillar para todos desde *tu* corazón, para aquellos que Me conocen y para aquellos que no!

»¿Sabes cómo tú difieras de Mí ahora? Yo soy más grande simplemente: Mi Corazón es *el Océano entero del Padre* Que da el Amor. Y *tú* simplemente estás aprendiendo a hacer esto.

»¡Yo te amo! ¿Y tú?

»¿Sí? ¡Esto significa que has logrado! ¡Pero no te alabes y enorgullezcas, puesto que tienes que hacer mucho más!

* * *

Un bosque invernal en temporada del deshielo. Todo está en calma. La mañana empieza. Pronto el sol comienza a salir del horizonte. Y ahora la luz está abrazando suavemente los troncos de los abedules y se hunde en las ramas espesas de los abetos. La neblina, que sube de la nieve derretida, cubre la tierra con un velo blando... Todo está dormido... Tranquilidad y silencio...

Entro en *el sitio de poder* donde Jesús siempre está presente. Aquí *la Luz* de Su Amor, semejante a la luz solar, llena el claro en el bosque. ¡Esta *Luz* sienten los abedules y abetos que crecen aquí! ¡Éstos difieren de otros árboles por su belleza especial y poder!

Una liebre, dejada perpleja por mi venida, con gran desgano, mirándome descontentamente, abandona este lugar. ¡Ha dormido tan acogedoramente en el Amor de Jesús!

Muchos animales sienten muy bien *lo Santo*, a distinción de casi todas las personas.

Jesús... Él acerca Su Rostro a mí.

La mayoría de las personas cree que es posible comunicarse con Jesús sólo en los templos. ¡Pero Él es omnipresente!

Y existen lugares especiales —*los sitios de poder*, los

sitios santos— donde uno puede hacerlo con más facilidad. En estos lugares es fácil percibir las palabras de Jesús, unirse con Él con la conciencia y disolverse en Él.

La meditación: «No existo “yo”, sólo Jesús está».

Ahora Jesús empieza a hablar:

—Intenta experimentar cuántas almas sostengo sobre Mis Manos en todos los continentes de la Tierra, cuántas personas Me llaman: «¡Jesús, Señor, ven a nosotros!». Este es Mi «campo» en el cual trabajo. Este es el «campo» en el cual sembré y ahora hay una multitud de almas dirigidas hacia Mí.

»El clima en la Tierra es severo ahora. ¡Me alegro que en el silencio de sus bosques norteños, una de las Ramas de Mi Amor, su Escuela, que, de hecho, es Mi Escuela también, haya crecido! ¡Tranquilidad y amor, que llenan los corazones espirituales, son la base del Camino Recto hacia el Padre! ¡Esto es lo que ustedes pueden regalar al mundo de parte Mía! ¡Háganlo para Mí, háganlo para el Padre Celestial!

»¡Es necesario unir a las personas en su amor hacia el Padre! ¡Es necesario explicarles que *no son los nuevos fariseos*, sino el Dios Viviente, el Padre Celestial, Uno Solo y Amoroso, Quien ayuda a todos los que dirigen la mirada del alma hacia Él!

»¡El amor transforma las almas! ¡La transformación y purificación de las almas en el amor permiten que la *Luz de Dios* santifique y caliente las vidas de tales personas!

»¡Creen el amor en la Tierra!

»¡Toda ella está abierta para ustedes! ¡Por todas partes

hablen acerca de Mí y acerca del Padre!

»¡Vivir como corazón espiritual *en la libertad* es lo que predetermina el éxito en el Camino espiritual! ¡Que los corazones no estén limitados por nada! ¿Dónde existen tales condiciones? ¡En los bosques, en la naturaleza!

»¡Acepten la misión de divulgar el conocimiento verdadero sobre Dios, sobre Mí! ¡Ustedes son Mis apóstoles!

»¡Todos los países deben comenzar a hablar en el lenguaje del conocimiento nuevo sobre Dios y sobre el significado de la vida del ser humano y de todo lo vivo! ¡Yo invito a cada uno a participar en este trabajo! Para realizarlo, es necesario superar la propia inercia.

»¡Tú sabes que el significado principal de la palabra *religión* es *Unión*! El Camino religioso consiste en dirigir todas las fuerzas del alma para alcanzar esta Unión.

»¡Este es el Yoga del cual habló Krishna! Este es el Yoga que Yo enseñé: “¡Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma!”

»¡La manifestación más alta del amor hacia Mí es la Unión Conmigo!

»Si Me amas, te olvidas de ti y haces todo sólo *para Mí* al principio y luego ya sólo *desde Mí*.

»¡Hay que “disolverse en el Amor...”, “perder el propio ‘yo’”, y entonces los intereses egoístas personales desaparecen!

»¿Qué es lo que impide esto? ¡Las imperfecciones del alma! Éstas son como unas manchas negras o inclusiones oscuras que no te permiten disolverte completamente. Son

como unos “ganchos” que te retienen y jalan a lo terrenal.

»Yo quiero hablar del amor.

»Algunos creen que el amor se manifiesta sólo en las meditaciones.

»¡Pero, en realidad, el amor tiene muchos aspectos!

»¡Soy el Amor!

»Y una de las manifestaciones más importantes del amor es el cuidado por los demás. ¡Sólo aquel que realmente se ocupa de Mí, es decir, de Mis almas²³⁹, es digno de Mí! Viviendo por los intereses de los demás, esta persona se olvida de sí misma. ¡Yo necesito solamente a aquellos que *se han olvidado de sí mismos!* ¡Sólo a tales personas Yo dejo entrar en Mí!

»¡Por eso olvidándote de ti, Me alcanzarás a Mí!

»Cuidar de los demás es vivir por sus intereses, es decir, hacer lo que *ellos* necesitan, lo que sea más favorable *para ellos* desde la perspectiva de la Evolución de Dios Universal.

»¡Sírvenme a Mí como Yo serví en cierto tiempo, como lo hago ahora!

»¡Quien se niega servirme no es digno de Mí!

»¡Y quien no es digno de Mí no puede vivir en Mí!

»¡Aprende a ser para todos la Luz Pura y el Amor Total!

²³⁹ Jesús habla aquí de las almas enviadas por Él a las encarnaciones terrenales para que ellas se desarrollen más.

»El amor es el cuidado, el perdón, el respeto, la admiración...

»¡Desarrollen en sí las cualidades que falten!
¡Meditación no es la única cosa que necesito de ustedes!

»¡Sostengan Mis almas sobre sus manos y *bajo su peso* sumérganse en Mí!

»¡Sí, no es fácil aprender a ser el *Amor Divino*! ¡Para cumplir esta Voluntad del Padre, uno debe tener fuerza!
¡Pero es que exactamente durante el servicio al Padre se fortalece el corazón y sus *brazos*!

»¡Así como una hoguera se enciende gradualmente, de la misma manera el Amor de Dios puede encenderse paulatinamente en muchos corazones a través sus esfuerzos!

»Su "hoguera" ya está hecha, y el *Fuego Divino* ya arde en sus corazones. Pero si no van a mantenerlo con su servicio, se apagará.

»¡Enciendan nuevos corazones con la Llama del Amor Divino! ¡Usen cualquier oportunidad para esto, pues, tal vez, no se presente otra!

»¡Es necesario hacer llegar la Verdad sobre el Padre a las personas! ¡La ola del nuevo conocimiento sobre Dios debe dar la vuelta por todo el planeta y saciar las almas humanas!
¡Y allí en donde las semillas del Señor caen en estas almas, habrá brotes!

»¡Que todos los otros propósitos de la vida desaparezcan! ¡Que ante ustedes quede sólo Dios!

»¡Aquel que anhela convertirse en Mí en toda Mi plenitud debe aprender a experimentar la totalidad de Mi

Existencia! ¡Esta persona debe sentir Mi MAGNITUD en sus acciones! ¡Debe actuar no como un ser humano ordinario, sino como una Conciencia consustancial a Mí! ¡Si esta persona abraza consigo misma la Tierra entera y se experimenta consustancial a la Conciencia del Creador y a Aquellos Que llevan la Verdad del Padre a las personas de la Tierra, entonces no podrá apocarse ante ninguna tarea terrenal!

»¡Observen las tareas de servicio desde Mí! ¡Acérquense a éstas desde Mi Grandeza, y entonces toda la irresolución e inseguridad desaparecerán! ¡Ustedes deben tratar de actuar en los asuntos terrenales no desde sus cuerpos, sino desde Mí! ¡Anhelen experimentarme cada vez más profunda y ampliamente!

—¿Qué se necesita para cambiar exitosamente la cosmovisión de las personas? ¡Pues sólo unos pocos quieren el conocimiento verdadero!

—¡Es necesario tratar de desarrollar la habilidad de *amar* en todas las personas y explicarles que el *amor* es lo que las acerca a Dios! Además, se les puede hacer sentir el toque de Dios. ¡En este caso, algunos, no todos, se precipitarán hacia Mí!

»¡Aunque a veces las semillas caen en terreno pedregoso, esto no significa que no se deba sembrar! Y dónde hay que sembrar, lo indico Yo.

»¡Expliquen que el deseo de dar, y no el de recibir, es lo más importante!

»¡El servicio a Mí es una premisa para conocerme personalmente!

»¡Pero uno no debe conocerme para sí mismo, para el propio goce de los estados extáticos, sino para regalar más eficazmente Mi Amor a otros seres, para servirme y, como resultado de todo esto, llegar a ser *Uno Conmigo!*

»Cada persona tiene la libertad de elección y puede decidir por sí misma cómo debe desarrollarse y servirme. Pero repito que el motivo egoísta es inadmisibles en el Camino hacia Mí y no da ningún resultado.

»Y recuerden que cada alma tiene el derecho eterno de llegar a ser uno con el Padre!

»A través de ustedes Dios quiere ayudar a muchas personas!

—¿Qué debemos hacer para realizarlo ahora?

—¡Deben estar abiertos para que el Poder de Dios entre a través de ustedes en la Creación!

»¡No deben estar solamente en los *sitios de poder* en Unión con cada uno de Nosotros o con el Océano del Padre, sino que deben ser siempre como una ventana abierta, como un pasaje para el Creador hacia la Creación!

»¡Soy la *Puerta* a través de la cual se puede entrar en el Padre!

»¡Soy *Logos* Que transmite Sus Palabras a las personas!

»¡Soy la *Vid*, y a través de Nuestros cuerpos brota el Gran Poder Que da los frutos a las almas que están madurando!

—¿Cómo aprender a permanecer siempre en la Unión?

—Todos los chakras y meridianos del cuerpo deben estar llenos desde adentro con el estado del *Sol de Dios*.

¡Acostúmbrense a vivir así! ¡El *Sol de Dios* debe brillar a través de sus cuerpos, el *Sol* en el cual Yo y ustedes somos Uno!

— Por favor, dinos más acerca de Ti si es posible.

—¡En la encarnación conocida por las personas, Yo vine del Padre! Vine para cumplir lo que se predijo en las Escrituras, para manifestar el Amor del Padre Celestial a la gente y para indicar el Camino con Mi vida entera.

»El cuerpo del muchacho Jesús, educado en las tradiciones de la fe judaica, no podía contener todo el conocimiento sobre el curso futuro de Su vida ni toda la Sabiduría y el Poder del Padre. Yo experimentaba dentro de Mí el Gran Amor y Poder Que emanaban desde las *profundidades* de Mí, pero esto todavía no era el conocimiento de que Yo era el Mesías de Quien las profecías hablaban.

»¡En aquella vida terrenal, Yo tenía que unirme con el Padre de tal manera que Su Poder y Amor pudieran manifestarse libremente en el mundo a través de Mi cuerpo para que los grandes milagros fuesen posibles!

»Sí, los fenómenos milagrosos acompañaban Mi vida desde el nacimiento. Pero manifestar conscientemente la Voluntad y el Poder del Padre es otra cosa. Yo tenía que aprenderlo. ¡Era necesario para que Mi extensa prédica a las personas, prédica de las leyes del Amor, fuese posible!

»¡Las leyes de los judíos de aquel tiempo exigían vengar, odiar y matar! ¡Yo, en cambio, conocía y transmitía a las personas el Amor del Padre!

»Desde cierta edad, después de conocer el silencio

dentro de Mi corazón espiritual, empecé a hablar con Él.

»Luego, gradualmente, Me expandí en la Infinitud del Creador y empecé a percibirme como el elegido por Él para una Gran Causa.

»Cuando cumplí los 13 años, Mi Padre Celestial Me llevó a muchos países donde asimilé el conocimiento espiritual acumulado por la humanidad, incluyendo las técnicas meditativas necesarias para guiar a los dignos al Padre.

»Conocí las Enseñanzas de Gautama Buda, las leyes del amor y de la compasión, las leyes que exhortaban a no apegarse a las cosas terrenales.

»Conocí las Enseñanzas de Krishna sobre el sendero del bhakti, el amor cordial hacia el amado Creador, y vi que no existe ninguna otra manera de conocer a Dios, salvo el Camino del corazón espiritual.

»Recibí las iniciaciones en Egipto y entendí que es necesario guardar de los indignos los secretos de los escalones más altos del Camino.

»Yo desechaba fácilmente las “cáscaras” de los ritos y de las leyendas sumergiéndome en la Esencia de las Enseñanzas.

»Yo Mismo predicaba y enseñaba en los diferentes países. Hay algunas historias sobre Mi vida terrenal que no fueron incluidas en el Nuevo Testamento. Éstas pueden revelar a los interesados los detalles de aquella parte de Mi vida. Sin embargo, no es lo principal.

»Luego regresé a Judea para empezar esa parte de Mi Servicio sobre la cual casi todas las personas en la Tierra

saben ahora. ¡Traje a la gente el Amor del Padre y Sus Enseñanzas y después recibí la muerte y resucité demostrando, a través de esto, la omnipotencia del Padre!

»¡Yo mostré el Camino hacia el Único Dios! ¡Y que con sus obras este Camino se haga más ancho y llano!

»¡Graben Mi Ternura! ¡Que allí donde “tú no estás” esté la Ternura de Mi Amor! ¡Que este “Campo de Amor” sea tuyo, sea propio para ti en todo tiempo!

»¡Aprendan a irradiar el Amor-Ternura! ¡Que desde ahora sus cuerpos y “capullos” estén llenos del Amor de Cristo!

»¡Cristo es Aquel Que, habiendo conocido el Amor del Padre Celestial y habiéndose unido con Él en la Infinitad, viene aquí para transmitir a las personas el amor y conocimiento!

»¡Yo transmito Mi Amor a aquellos que asumen la Misión del Gran Servicio al Padre!

»¡Lleven, regalen Mis Enseñanzas! ¡Amen a las personas como Yo lo hago!

»¡Cada buscador debe llegar a saber que puede quedarse a solas Conmigo y percibir Mi Amor y Mi Ayuda!

»¡Aquellos que ayudan a las personas, siendo la *Luz Viviente*, la Luz Sanadora y Transformadora, deben demostrar a los demás que es posible romper la barrera de la creencia según la cual no se puede experimentar al Dios Vivo directamente!

»Se necesita una “puerta”, un pasaje entre “el mundo de las personas” y “el Mundo de Dios”. ¡El corazón espiritual

**es la “llave” que ustedes tienen en sus manos y que abre la
“puerta” para entrar en Mi!**

**Afectuosamente suyo,
Jesús**

BIBLIOGRAFÍA

1. Agni Yoga. Comunidad. «Detskaya Literatura», Novosibirsk, 1991 (*en ruso*).
2. Agni Yoga. Jerarquía. Naberezhnii Chelny, 1991 (*en ruso*).
3. Agni Yoga. Mundo Ardiente. III. «Detskaya Literatura», Novosibirsk, 1991 (*en ruso*).
4. Agni Yoga. Supramundano. «Esfera», Moscú, 1995 (*en ruso*).
5. Akinfiev I.Y. — Vegetarianismo desde un punto de vista biológico. Ekaterinoslav, 1914 (*en ruso*).
6. Antonov V.V. — Corazón espiritual. Religión de Unidad. «Polus», San Petersburgo, 1999 (*en ruso*).
7. Antonov V.V. — Ecopsicología. «New Atlanteans», 2008 (*en inglés*).
8. Antonov V.V. (red.) — Trabajo espiritual con los niños. «New Atlanteans», 2008 (*en inglés*).
9. Antonov V.V. — Cómo conocer a Dios. Libro I. Autobiografía de un científico que estudió a Dios. «New Atlanteans», 2008 (*en inglés*).
10. Antonov V.V. — Cómo conocer a Dios. Libro II. Autobiografías de los discípulos de Dios. «New Atlanteans», 2008 (*en inglés*).
11. Antonov V.V. — Conferencias en el bosque sobre el Yoga Más Alto. «New Atlanteans», 2008 (*en inglés*).
12. Antonov V.V. — Evolución de la Conciencia. «New

- Atlanteans», 2008 (*en inglés*).
13. Antonov V.V. (red.) — Corazón espiritual. El Camino hacia el Creador (poemas-meditaciones y Revelaciones). «New Atlanteans», 2008 (*en ruso*).
 14. Antonov V.V. — ¡Bienaventurados los de limpio corazón! «New Atlanteans», 2008.
 15. Antonov V.V. — ¿Qué es la Verdad? «New Atlanteans», Odessa, 2008 (*en inglés*).
 16. Antonov V.V. (red.) — Parábolas Divinas. «New Atlanteans», Odessa, 2008 (*en ruso*).
 17. Antonov V.V. (red.) — Los diálogos con Pitágoras. «New Atlanteans», 2008 (*en inglés*).
 18. El Apócrifo de Juan. En: Apócrifos de los antiguos cristianos. «La Sociedad para la cultura védica», San Petersburgo, 1994 (*en ruso*).
 19. El Apócrifo de Mateo. En: El libro de Tomás, el Contendiente, el cual él escribe para los Perfectos. En: Trofimova M.K. — Las preguntas histórico-filosóficas del gnosticismo. «Nauka», Moscú, 1979 (*en ruso*).
 20. Babaji incomprensible. «Libris», Moscú, 1997.
 21. Bahá'u'lláh — Los siete valles. Los cuatro valles. San Petersburgo, 1996 (*en ruso*).
 22. Los refranes de Sathya Sai. «El Centro de Sathya Sai», San Petersburgo, 1996 (*en ruso*).
 23. Bhatia N.K. — Los sueños y realidad. Cara a cara con Dios. «El Centro de Sathya Sai», «la Sociedad para la Cultura Védica», San Petersburgo, 1996 (*en ruso*).
 24. Golubcova N.I. — El origen de la iglesia cristiana.

- «Nauka», Moscú, 1967 (*en ruso*).
25. Gibrán Khalil Gibrán — El profeta. «Almazny Put», Minsk, 1997 (*en ruso*).
 26. Filokalia. Moscú, 1896 (*en ruso*).
 27. Donini A. — El origen de la cristiandad (desde comienzo hasta Justiniano). «Politizdat», Moscú, 1979 (*en ruso*).
 28. El Evangelio acuario de Jesús el Cristo. «La Sociedad para la Cultura Védica», San Petersburgo, 1995 (*en ruso*).
 29. El Evangelio de María Magdalena. En: Okulov A.F. — En: Apócrifos de los antiguos cristianos. «Mysl», Moscú, 1989 (*en ruso*).
 30. El Evangelio de Nicodemus. En: Apócrifos de los antiguos cristianos. «La Sociedad para la cultura védica», San Petersburgo, 1994 (*en ruso*).
 31. El Evangelio de Pedro. En: Alrededor de Jesús. «La Sociedad para la cultura védica», Kiev, 1993 (*en ruso*).
 32. El Evangelio de Felipe. En: Apócrifos de los antiguos cristianos. «La Sociedad para la cultura védica», San Petersburgo, 1994 (*en ruso*).
 33. El Evangelio de Tomás. En: Apócrifos de los antiguos cristianos. «La Sociedad para la cultura védica», San Petersburgo, 1994 (*en ruso*).
 34. Ética viviente (compilador Klyuchnikova M.Y.), «Respublika», Moscú, 1992 (*en ruso*).
 35. La Vida de San Issa, el mejor de los hijos de los hombres. En: Alrededor de Jesús. «La Sociedad para la cultura védica», Kiev, 1993 (*en ruso*).
 36. Kalyanov V.I. — Mahabharata. Libro 5: Udyogaparva,

- «Nauka», Leningrad, 1976 (*en ruso*).
37. Kamenskaya A. y Mantsiarly I. — Bhagavad Gita. Kaluga, 1914 (*en ruso*).
38. Castaneda C. — Arte de soñar. «Sofia», Kiev, 1993 (*en ruso*).
39. El Libro de Tomás, el Contendiente, el cual él escribe para los Perfectos. En: Trofimova M.K. — Las preguntas histórico-filosóficas de gnosticismo. «Nauka», Moscú, 1979 (*en ruso*).
40. Cullen B. — El libro de Jesús. «Polus», San Petersburgo, 1997 (*en ruso*).
41. Maheshwarand — Sai Baba y Nara Narayana Gufa Ashram. «La Sociedad para la cultura védica», San Petersburgo, 1993 (*en ruso*).
42. Muhhamad-Hanov M. — Los seguidores verdaderos y falsos de tariqa. «Colección de la información sobre los serranos caucásicos», fascículo 4, Tiflis, 1870 (*en ruso*).
43. Murray E. — El Hombre Que obra maravillas. «AUM», #1-4, 1990 (*en ruso*).
44. Mason P., Laing R. — Sathya Sai Baba — Encarnación de Amor. «La Sociedad para la Cultura Védica», San Petersburgo, 1993 (*en ruso*).
45. Okulov A. y otros (ed.) — Apócrifos de los antiguos cristianos. «Mysl», Moscú, 1989 (*en ruso*).
46. El camino de un peregrino. Kazan, 1911 (*en ruso*).
47. La religión de sikhs. «Feniks», Rostov na Donu, 1997 (*en ruso*).
48. Roerich N.K. — Altai — Himalayas. «Vieda», Riga, 1992

(en ruso).

49. Sandweiss S. — Sathya Sai, el Santo... y el Psiquiatra. «La Sociedad para la Cultura Védica», San Petersburgo, 1991 *(en ruso)*.
50. Sathya Sai Baba — Lección. «El Centro “Sathya”», San Petersburgo, 1991 *(en ruso)*.
51. Sathya Sai Baba — Prema vahini. El flujo del Amor Divino. «La Sociedad para la Cultura Védica», San Petersburgo, 1993 *(en ruso)*.
52. Sathya Sai Baba — Sandeha nivarini. Las dudas resueltas. «La Sociedad para la Cultura Védica», San Petersburgo, 1993 *(en ruso)*.
53. Sathya Sai Baba — Prasnottara vahini. Respuestas a preguntas. «La Sociedad para la Cultura Védica», San Petersburgo, 1993 *(en ruso)*.
54. Sathya Sai Baba — Jnana vahini. El flujo de la Sabiduría Divina. «La Sociedad para la Cultura Védica», San Petersburgo, 1997 *(en ruso)*.
55. Sathya Sai Baba — El yoga de acción. La importancia del servicio abnegado. «El Centro de Sathya Sai Baba», San Petersburgo, 1997 *(en ruso)*.
56. Sementsov V.S. — Bhagavad Gita en la tradición y en la crítica científica moderna. «Nauka», Moscú, 1985 *(en ruso)*.
57. Smirnov B.L. (traductor) — Mahabharata. Vol. 8, Libro 11. Libro sobre las esposas. «Ylym», Ashkhabad, 1972 *(en ruso)*.
58. Smirnov B.L. — Bhagavad Gita. «Yylym», Ashkhabad,

- 1978 (*en ruso*).
59. Así habló Buda. «Ylona», San Petersburgo, 1991 (*en ruso*).
 60. Temkin E.N. y Erman V.G — Mahabharata o una historia sobre la gran batalla entre los descendientes de Bharat. «Vostochnaya Literarura», Moscú, 1963 (*en ruso*).
 61. Evangelio tibetano. En: Alrededor de Jesús. «La Sociedad para la cultura védica», Kiev, 1993 (*en ruso*).
 62. Trofimova M.K. — Las preguntas histórico-filosóficas de gnosticismo. «Nauka», Moscú, 1979 (*en ruso*).
 63. Las condiciones de la fe, Hadices. Tumen, 1991 (*en ruso*).
 64. Farrar F.W. — La Vida de Jesús el Cristo. «Nachalnaya Shkola», Moscú, 1887 (*en ruso*).
 65. Khan H.I. — Las Enseñanzas de los sufíes. «Sfera», Moscú, 1998 (*en ruso*).
 66. Haich E. — La Iniciación. «Sfera», Moscú, 1998 (*en ruso*).
 67. Hislop J.S. — Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Baba. «La Sociedad para la Cultura Védica», San Petersburgo, 1994 (*en ruso*).
 68. Shyam R. — Soy la Armonía. Libro sobre Babaji. Asociación «Paz a través de la cultura», Moscú, 1992 (*en ruso*).
 69. Sudha Aditya — Los flujos del néctar de Sathya Sai. San Petersburgo, 1996 (*en ruso*).
 70. Yan Hin Shun — El filósofo chino, Lao Tsé, y Sus Enseñanzas. Publicado por Academia de Ciencias de Rusia, Moscú, Leningrad, 1950 (*en ruso*).
 71. Castaneda C. — La Enseñanza de Don Juan. Una forma

- yaqui de conocimiento. «Pocket Books», New York, 1966 (*en inglés*).
72. Castaneda C. — Una realidad aparte. Nuevas conversaciones con Don Juan. «Pocket Books», New York, 1973 (*en inglés*).
73. Castaneda C. — Viaje a Ixtlán. Las últimas lecciones de Don Juan. «Pocket Books», New York, 1976 (*en inglés*).
74. Castaneda C. — Relatos de Poder. «Pocket Books», New York, 1978 (*en inglés*).
75. Castaneda C. — El segundo anillo de Poder. «Pocket Books», New York, 1980 (*en inglés*).
76. Castaneda C. — El Don del Águila. «Pocket Books», New York, 1982 (*en inglés*).
77. Castaneda C. — El Fuego Interno. «Simón y Shuster», New York, 1984 (*en inglés*).
78. Castaneda C. — El Conocimiento Silencioso. «Pocket Books», New York, 1987 (*en inglés*).
79. Hislop J.S. — Mi Baba y Yo. «Publicaciones de Sri Sathya Sai», Prasanthi Nilaym, 1985 (*en inglés*).
80. Noel D.C. — Visitando a Castaneda. Reacciones a los escritos de Carlos Castaneda sobre Don Juan. «Putnam», New York, 1976 (*en inglés*).
81. Yogananda — Autobiografía de un yogui. «La Biblioteca Filosófica», New York, 1946 (*en inglés*).