EL CAMINO DEL MEDIO.

Selecciones de la Serie de Agni Yoga

Presentado ante la Sociedad de Agni Yoga, 11 de Octubre de 2011.

1. Urusvati, entiende que la energía psíquica debería ser conservada cuidadosamente. Esto podría sonar extraño. ¿Puede la gente regular la toda-penetrante Energía primordial y no sería arrogante por parte de la humanidad asumir semejante autoridad? ¿Puede uno pretender ser el guardián y el controlador de tal infinito e inconmensurable poder? Sí, porque la responsabilidad de la Energía primordial descansa en el hombre ya que él se hizo capaz de percibir el justo-medio, además de conocer exactamente cuando está violando la beatitud divinamente confiada a él.

El abuso de la Energía Primordial ha sido comparado con el abuso del alcohol, el que es beneficioso en pequeñas dosis durante ciertas enfermedades, pero dañino en grandes dosis. Así, también, la energía psíquica puede ser usada para beneficiar o para destruir y únicamente una conciencia elevada entenderá lo mucho que puede extraerse de esta fuente de energía sin abusar de ella. La gente tiene la idea que ellos pueden usar sin límite alguno a la hermosa energía, mas ellos se olvidan de las creativas leyes que proporcionan todas las posibilidades y al mismo tiempo las limitan.

El Bendito Mismo predicó el Camino del Medio. Sólo el Camino del Medio puede engendrar una verdadera reverencia por la preciosa Energía Primordial. Nuestra Morada vive por la ley del Camino Medio. Aquel que desea reflexionar sobre Nuestra Morada debería preguntarse si entiende la belleza del Camino Medio. El fundamento debe yacer en el mejor, con el mejor y para el mejor y el Camino Medio es el que conduce a los mejores a través de los mejores campos. El trabajo, cuando se realiza con el espíritu del Camino Medio, nunca será inarmónico y conducirá hacia los fundamentos del Mundo Sutil.

Urusvati, ha visto a las muchedumbres del Mundo Sutil, mas aquellos a los que Nosotros, nos referimos no viven en medio de estos estratos. Uno debe aprender a conocer las diferentes esferas y debe comprender qué es aquello que rodea a la Tierra. Así, uno entenderá mejor por qué Nosotros, estamos tan vigilantes. Supramundano I, 109.

1. Urusvati sabe que hay gente que trata de hacerle trampa a la Ley del Karma. Hay gente que hace esto por ignorancia de la ley, pero ahora Yo me estoy refiriendo a aquellos que sabiendo lo que hacen tratan de desafiarlo.

Imagina un criminal quien, habiendo cometido un crimen, tiembla por temor al castigo. Pero cuando pasan los días y nada sucede se vuelve atrevido y decide que su crimen no fue tan malo después de todo y que tal vez tuvo su justificación por una ley superior. Eventualmente el criminal se volverá desvergonzado y se mofará del karma, llamándola una invención de los tontos. Al final, en el momento más inesperado le cae el golpe que le llega por rebote y él culpa al karma por castigarlo tan inesperadamente en lo mejor de su vida, cuando el castigo es particularmente doloroso, olvidando que existen muchos factores involucrados en la sincronización de la reacción kármica.

De una manera egoísta, el hombre con frecuencia cree que es él quien decide el momento en que debería actuar la ley kármica. Alguien pregunta por qué el karma demora tanto, otro se queja que es demasiado apresurado, pero nadie considera la complejidad de las circunstancias de cada evento. Algunos ven las leyes cósmicas tan simples hasta el punto del absurdo, mientras que otros piensan que son tan complejas y pesadas que no son capaces de tomar ninguna acción. ¿Cómo puede uno colaborar con semejantes extremos?

Nosotros siempre hemos dado énfasis a la regla de oro, el camino del medio que incluye una presteza a comprender y aceptar el flujo de energía que bajo parámetros humanos se puede llamar justicia. La aspiración pura le permite a uno sentir el poder de esta energía, pero cualquier impureza es como una nube amenazadora.

La preocupación del Pensador era que la luz del sol no sea obscurecida por los crímenes humanos. Supramundano II, 316.

1. Urusvati conoce la manera en que una entidad sutil puede manifestarse de una manera realista. La gente piensa que semejante fenómeno puede ocurrir sólo a través del ectoplasma de un médium, pero se deben considerar otros procesos de manifestación. Estas entidades pueden también ser percibidas a través del poder de la clarividencia, la que no trabaja a través del ectoplasma sino a través de una directa visión de cuarta dimensión.

Es característico que ciertas entidades sean atraídas a lugares particulares. En estos casos, la energía que evoca la materialización ha sido acumulada en diferentes sitios, con mayor frecuencia como precipitaciones en las paredes de edificios antiguos. Energías sutiles fortalecen sus manifestaciones con el uso de ciertas capas de esta materia. Dichos edificios podrían ser comparados jocosamente a los vestidos desgastados infestados con microorganismos que por decirlo de alguna manera, los hacen “revivir.”

Con frecuencia la gente se queja que ellos no tienen visiones. Estas visiones ocurren, mas la gente no les pone atención. Por ejemplo, la presencia, a pleno sol, de imágenes humanas, las que inmediatamente desaparecen. Desafortunadamente, la mente humana prefiere fabricar toda clase de explicaciones artificiales que encontrar la verdadera causa para dichas manifestaciones.

Ha llegado el momento de acercar el Mundo Sutil a la Tierra, pero esto será imposible hacerlo sin la cooperación de la humanidad. Aun aquellos que están listos a aceptar la existencia del Mundo Sutil esperan una tremenda conmoción que transformará inmediatamente su vida. Nuestra ayuda es en proporción a la cooperación humana.

La gente debe aceptar la existencia del Mundo Sutil y liberarse de la superstición y de la intolerancia. Estas dos serpientes privan a la gente de la posibilidad de comunicarse conscientemente con el Mundo Sutil. No pienses que Nosotros estamos exagerando los peligros de la superstición y de la intolerancia. Las vidas de la mayoría de la gente están basadas en estos prejuicios, los que los privan de la libertad de pensamiento y los llenan con convicciones ignorantes que los hacen cerrar los ojos y oídos deliberadamente a las manifestaciones más obvias. Si uno quiere ver, uno debe tener una mente abierta. La negación cierra la vista más aguda. Por otro lado, uno debe guardarse de visiones imaginadas o falsas. Así, lo único que queda es un solo camino – el dorado justo medio, al que Nosotros ya nos hemos referido. Aquel que sigue el camino del medio conoce lo que significa el todo abarcador que no cambia ni excluye nada. Este no es un camino fácil ya que para esto se requiere de un refinamiento de la conciencia.

El Pensador enseñó a no temerle al camino medio. Supramundano II, 357.

1. Urusvati sabe sobre el ritmo saludable también llamado yoga “natural.” En el camino del medio de la Enseñanza del Buda, en los escritos sobre la ética de Platón y en las escuelas del Ojo de Horus en Egipto, podemos encontrar instrucciones acerca del yoga que está vinculado con la vida terrenal. Especialmente ahora uno debería poner especial atención al desarrollo natural de la energía psíquica, la que debería ser estudiada además de aplicada en la vida. Es verdad que la energía psíquica actúa de forma independiente, mas ahora Yo estoy hablando de su aplicación consciente.

Tú deberías asegurarle a la gente que cada uno posee este tesoro y lo puede utilizar en pensamiento, en medio de la vida diaria. Pero para esto uno debe primero entender el proceso del pensamiento, el que continua trabajando incesantemente ya sea que estemos despiertos o dormidos. Sin embargo, existen dos corrientes de pensamiento, una en el cerebro y otra que se registra en las profundidades de la conciencia. Usualmente la gente no está al corriente de la conciencia profunda y no se da cuenta que el conocimiento más precioso no es recibido a través del cerebro.

La gente debería aprender sobre el proceso del pensamiento incesante, el que trabaja como un pulso y genera un ritmo benéfico. Esta descripción es instructiva. Ella indica que el buen pensamiento es también un pensamiento saludable y produce un benevolente fuego interior.

Urusvati sabe que la llama sanadora puede ser llevada fácilmente a las obscuridades del mundo astral. El cuerpo sutil es como un cáliz lleno con fósforo. Puede ser una fuente inextinguible de luz y de ritmo benéfico.

A Nosotros nos gusta mucho pasar a través de las esferas obscuras esparciendo chispas de Luz. Todo hombre, sin importar su condición, puede ser una fuente de Luz.

El Pensador dijo, “La Bondad es Luz.” Supramundano II, 386.

1. Urusvati conoce tanto de la alegría como de la tristeza, ¿y quién no? Sin embargo, el Punto Medio los equilibra; por esta razón el Sabio enseñó el Camino Medio. Pero la gente no es capaz de reconocer donde se halla la alegría superior o donde la tristeza profunda. Con frecuencia, aunque la flecha del pesar ya haya pasado, la gente persiste en su miedo y en su sufrimiento y de la misma forma, aunque la alegría ya haya pasado, ellos tratan de prolongarla y permanecer en su hechizo.

Es cierto que Nosotros no apoyamos la carencia de emociones y sentimientos ya que al suprimir el pesar también se elimina la alegría. Nosotros nunca propugnamos indiferencia porque ello acarrearía la muerte. Por el contrario, Nosotros enfatizamos en todo a la vida, pero advertimos contra lo inexistente. Así, Nosotros aconsejamos tener completa conciencia del doloroso aguijonazo de la congoja, así como del fresco aliento del gozo más elevado. Tanto en la Tierra como en el Mundo Sutil uno debe ser capaz de aceptar la alegría y de sobreponerse al dolor.

Del Guerrero se ha dicho que él no cambia ni en el gozo ni en el dolor, ni en la victoria ni en la derrota. Nosotros no estamos hablando de indiferencia sino de un grado de intensidad que, por la velocidad en su movimiento, impide la percepción de los extremos. Yo hablo con frecuencia sobre malas experiencias y al mismo tiempo Me refiero a la alegría. En la velocidad de su movimiento, el peregrino pasa rápidamente sobre montañas y abismos. Además, está tan absorto en su misión que su esfuerzo lo conduce sobre los obstáculos sobre las alas del éxito. Asimismo, Nosotros estamos en tal tensión que Nuestro esfuerzo Nos permite llevar a cabo Nuestros proyectos con nuevas medidas de tiempo y de eventos.

El Pensador, mientras estaba absorto en Sus trabajos terrenales, oraba, “que el dolor no sea una piedra en el camino, ni el gozo un rayo cegador.” Supramundano II, 394.

1. Urusvati conoce el verdadero significado del auto-agotamiento. Han sido ordenados la armonía y el equilibrio, pero aquel que está cansado no los puede usar. Muchos han perecido por exceso de trabajo, pero muchos también han perecido por la ociosidad, por el estupor del cerebro; tanto el uno como el otro extremo bordean en el suicidio. La gente perece por falta de conocimiento de las condiciones supramundanas.

Para entender la verdadera naturaleza de la gente, es necesario entender también la Vida Supramundana. La gente cae en los extremos, sin alcanzar la frecuentemente mencionada armonía. Aquellos que desconocen el ritmo y las vibraciones no pueden entender la armonía. El ignorante supone que sólo los yoguis pueden vivir una vida de armonía y desestiman el esencial punto que el camino medio de la armonía se enseñó a toda la humanidad. Ellos consideran el camino medio como un tipo de mediocridad, mientras que el Mundo Supramundano está fundamentado en la armonía, y todo recién llegado lo incorpora como un principio saludable.

Si todos entendieran con más profundidad los fundamentos del Mundo Sutil, ellos serían capaces de aplicarlos en la vida terrenal. Las escuelas deberían enseñar a comprender la armonía. La manifestación del equilibrio puede mejorar la salud de todo en la vida.

El Pensador afirmaba, “Hombre, conoce el poder del equilibrio.” Supramundano IV, 904.