SENSIBILIDAD Y CONCIENCIA

Selección de la Serie de Agni Yoga

Presentado ante la Sociedad Agni Yoga, 18 de Febrero, 2014

1. Urusvati sabe que un estado permanente de vigilancia es uno de los fundamentos de Nuestra Vida Interior. No pienses que esa vigilancia es algo sobrenatural. Existe mucha gente que posee esta sensibilidad particular y puede sentir inusuales vibraciones y cambios alrededor de ellos aun cuando están dormidos. Este estado ocurre sin largas preparaciones ya que la energía psíquica trabaja independientemente cuando las condiciones exteriores no la han sobrecargado. En consecuencia, si la energía funciona libremente, incluso inconscientemente, ¡cuánto poder habrá cuando esta es cultivada conscientemente! Si tú también consideras la longevidad de Nuestras almas, entonces serás capaz de imaginar cómo se desarrollan Nuestras propias cualidades. La gente piensa que esta continua vigilancia debe ser insoportable, pero ese recelo es infundado. Ningún trabajador activo que haya dominado su arte considera su trabajo intolerable. Él estará tan acostumbrado a este trabajo que no podrá vivir sin él.

Asimismo, un estado altamente sensible, conscientemente desarrollado, no será una carga. Esta se vuelve un estado natural, especialmente cuando el desarrollo del nivel es tal que se necesitan menos horas de sueño. Dicho dormir es entendido más apropiadamente como un estado de reposo vigilante y no como sopor. Nosotros no siempre soltamos al cuerpo sutil. De esta manera podemos mantener la conciencia durante Nuestro reposo. Si alguno de Nosotros desea entrar al Mundo Sutil, entonces un Amigo asume el estado de vigilancia. Este también vigilará el cuerpo para así prevenir que se acerquen corrientes indeseables. Así podrás ver que la vigilancia, con la ayuda de ciertos aparatos, es una condición necesaria de Nuestra Vida Interior. El Pensador enseñó, “Que cada uno desarrolle la sensibilidad; y así el éxito se multiplicará por cien.” Supramundano III, 543.

1. Uno debe saber que tener sus centros abiertos le permite disminuir la imperfección a su alrededor. No sólo trae el desarrollo de la sensibilidad sino también el ofrecimiento de sus propias fuerzas para el mejoramiento de su entorno. Uno puede observar que las fuerzas emitidas para esto en cierto modo las absorbe el espacio, y este grado de apertura de los centros se llama “Lámpara del Desierto”. Después sigue el grado de “León del Desierto”. Agni Yoga, 86.
2. Así como el Fuego es un principio que todo lo abarca, del mismo modo el Agni Yoga permea toda la vida. Uno puede darse cuenta de cómo la conciencia individual se agudiza gradualmente, cómo los verdaderos valores a su alrededor se esclarecen, cómo el entendimiento individual de la inmutabilidad de la cooperación de los mundos crece. Así la vida se colma con las señales del entendimiento supremo. La verdad como realidad entra en la vida de uno.

Buscadores valientes del Agni Yoga enfrenten los dolores inevitables que provoca la conflagración de los centros, y también sufran una sensibilidad dolorosa hacia todo lo injusto. ¡Pero qué significan estos peligros comparados con el entendimiento del verdadero camino libertador!

El Agni Yoga es como la Estrella de la Mañana que presagia la cercanía de la Luz. Agni Yoga, 169.

1. ¿A qué puede uno llamar a un Agni Yoga? Ciertamente, a un seguidor de la Verdad. La percepción de la Verdad es tan natural para el Yogui como la luz para el fuego. El crecimiento de la sensibilidad en un yogui no se puede describir; agudiza los cinco sentidos conocidos, y también los siete sentidos que se relacionan con el cuerpo astral, los cuales sólo raras veces pueden reverberar dentro de la corteza terrestre, como un resonador. Por tanto, uno debe prestar suma atención a los sentimientos de un Agni Yogui. De ellos surge la Verdad, como la luz de una flama. Agni Yoga, 219.
2. Urusvati, sabe lo fuerte que es el escudo de aquel que ha comprendido en su totalidad el principio de la legalidad. Uno no sólo deberá tener confianza, no sólo fe sino también un sentido de lo que es la honradez y la virtud. Si no, ¿de qué otra manera los santos y los mártires hubieran podido soportar sus infortunios y privaciones? Verdaderamente, únicamente a través de su conciencia de la honradez y la virtud ellos fueron capaces de aceptar el abuso con su corazón alegre. Lo mismo es en Nuestra Morada, donde los fundamentos de Nuestro trabajo se basan en la rectitud. Supramundano I, 112.
3. ¿Simplificar o complicar? Hasta un niño prefiere lo primero. Cuando se lidia con rituales uno puede escoger el método complicado, utilizando los matices más sublimes del sonido y el color, pero esto sería viejo e inflexible. Las técnicas de acumulación de sonido y color son muchas. Pero cuando los mecanismos más complicados se inventan, ¿sus creadores no buscan entonces formas de simplificarlos? Eso es lo que sucede con la aplicación de la energía psíquica. La mayoría se ha olvidado completamente de esta energía; una minoría la ha usado hasta el punto de fanatismo inflexible. ¡Pero el Fuego, como el fundamento de la energía psíquica, no tiene relación con la inflexibilidad!

El Agni Yoga dirige a la humanidad hacia los caminos más simples. Un impulso exaltado de un Bhakti rezaga al Jnani más lento. Del mismo modo el encendido de un fuego impulsa a uno hacia el destino correcto. El fuego refina los centros y desarrolla una sensibilidad que conoce la dirección correcta, así como las naves más sublimes se moldean con fuego. Agni Yoga, 422.

1. … Un corazón petrificado, que no responde con todas sus fibras a la alegría y al sufrimiento que sucede a su alrededor, no puede pertenecer a un discípulo que camina en el sendero de la Luz. En realidad, con el perfeccionamiento, toda la escala de sentimientos llega a tal refinamiento que hay momentos que el corazón de un elevado discípulo, en su último peldaño, parece una herida abierta y él, con frecuencia, siente físicamente su quemante dolor. Sin embargo, esta sensibilidad no está vinculada con uno mismo sino con los demás y con el Bien Común, palabras que para cierta clase de gente son sólo palabras vacías. Cualquier clase de ordinariez o crudeza es especialmente dolorosa. Cartas de Helena Roerich II, 25 Enero 1936.
2. El crecimiento de la conciencia está acompañada por ataques de angustia, los cuales son ciertamente inevitables. Una conciencia que se expande hacia las diferencias entre las condiciones del infinito y los de la realidad terrestre, no puede provocar sino la simpatía de una conciencia justa. No hay camino hacia el Infinito sin una sensibilidad hacia lo que rodea a uno. Asegúrese de que cuanto más grande la conciencia, más grande la angustia. Agni Yoga, 568.
3. Nosotros no hablamos casualmente sobre la creatividad en el Mundo Sutil. Conciencia y atención nos preparan para un vasto campo de creatividad. Se puede notar que esta creatividad no nos agota y es inextinguible – así es como ocurre la cooperación entre los Mundos. Corazón, 518.
4. Uno debe dulcificar los corazones de los profesores, entonces ellos morarán en constante alerta consciente. El corazón del niño reconoce lo que está encendido y lo que está apagado. No es la lección que se da la que revela el mundo lleno de maravillas sino la aspiración mutua del profesor y el pupilo. Mundo Ardiente I, 583.
5. Uno debería conocer como correlacionar muchos conceptos que parecerían ser diferentes. Así, aquellos que no entienden, la Jerarquía y la auto-actividad aparecerían como conceptos contradictorios; cuando en realidad la Jerarquía requiere precisamente del desarrollo de la auto-ayuda. Aquel que no puede acercarse a la Jerarquía no entiende la auto-actividad. En los escalones del ascenso, la primera condición será la de auto-ayuda y la inventiva. Uno debería depender de la asistencia de la Jerarquía cuando hemos utilizado al máximo nuestra habilidad para actuar. Todos saben que a medida que se agranda la extensión de la adquisición del conocimiento los acercamientos del Maestro se vuelven menos frecuentes; esto es porque el ser humano es elevado a nivel de colaborador. Se debe entender que el Pacto de la auto-actividad es ya una señal de confianza. Además, el colaborador en quien se ha confiado puede mostrar reverencia por la Jerarquía precisamente a través de estar completamente alerta. Así, nosotros podemos asistir a los Seres Superiores a través de nuestra ofrenda de auto-actividad…. Mundo Ardiente II, 315.
6. Verdaderamente, el sendero de la compulsión es como el sendero de la narcosis. Aquel que ha estado ingiriendo narcóticos debe incrementar la cantidad de veneno ingerido. De la misma forma la compulsión debe ser incrementada constantemente, llegando hasta un punto de locura. La interrupción de una compulsión conlleva la amenaza del dominio de las fuerzas tenebrosas. En consecuencia, la compulsión no tiene valor alguno para la evolución. Una percepción consciente contradice la compulsión. Más la falta de percepción es la ruina de toda la estructura. Hermandad, 159.
7. Urusvati sabe que hay que cultivar la sensibilidad. Cuando Nosotros hablamos sobre un ‘oído sensible,’ algunas personas asumen que Nosotros nos estamos refiriendo al oído físico. Algunos piensan también que la sensibilidad es una cualidad inherente y que es imposible desarrollarla. En efecto, la sensibilidad es una cualidad inherente, pero depende de la pureza de la conciencia. Aun en los mejores casos, esta se debe desarrollar, o con más precisión, debe ocurrir desde las profundidades de la conciencia.

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

Tampoco uno debería enfrascarse en quimeras, porque esto lo alienta a depender de ilusiones. La audición psíquica debería ser desarrollada con la más completa honestidad y con experiencias honestamente registradas. Los terremotos y otras agitaciones cósmicas servirán como oportunidad de ejercitar la sensibilidad psíquica. Asimismo, la sensibilidad a las auras de otros abre un amplio campo para la observación. En medio de las rutinas más ordinarias de la vida uno puede encontrar oportunidades para el aguzamiento de la sensibilidad igual a las que se dan en los mejores laboratorios. Que el ser humano use todas las posibilidades ya que todos por igual estamos afectados por las influencias cósmicas.

El Pensador enseñó, “Los mundos Supramundanos nos envían las sensaciones sutiles, aprendamos a ser receptivos a ellas.” Supramundano III, 573.