

GUÍA DE SRI AUROBINDO
Cartas a un joven discípulo
NAGIN DOSHI

GUÍA DE SRI AUROBINDO
Cartas a un joven discípulo

© Sri Aurobindo Ashram Trust 1974
Publicado por la Sri Aurobindo Society
Impreso en Auropress, Auroville, India
IMPRESO EN INDIA

Guía
de
Sri Aurobindo
Cartas a un joven discípulo

NAGIN DOSHI

SRI AUROBINDO SOCIETY
Pondicherry, India

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

PARTE I

MUNDOS SUPERIORES E INFERIORES

CENTROS Y PLANOS DE CONCIENCIA

LA MENTE

Cómo se forman los pensamientos

Actividad y desarrollo de la mente

Iluminación de la mente

Pérdida del control mental

Hablando

CONOCIMIENTO

EL SER VITAL

Aparición del ser vital verdadero

EL SER FÍSICO

La fuerza de la Madre sobre el ser físico

Sensación del cuerpo y sadhana

EL SER INTERIOR

EL SER PSÍQUICO

El corazón y el ser psíquico

La naturaleza vital y el ser psíquico

El poder del Agni y el fuego psíquico

Ananda y Amor

El ser central y el psíquico

El ser psíquico después de la muerte

PARTE II

EL PURUSHA Y LA PRAKRITI

EL EGO

ASPIRACIÓN – CONCENTRACIÓN – VOLUNTAD – RENDICIÓN

RECEPTIVIDAD Y ASIMILACIÓN

EXPERIENCIAS

PAZ Y SILENCIO

PAZ Y FUERZA

VACÍO Y PLENITUD

LA REALIZACIÓN DE UNO MISMO

LA REALIZACIÓN DE LA EXISTENCIA PURA Y DEL ATMAN

LA MADRE Y SU TRABAJO

LA MADRE Y LAS FLORES

SRI AUROBINDO SOBRE SÍ MISMO

CARTAS DE LA MADRE

PARTE III

ALIMENTO Y FUERZAS
ENFERMEDAD: SU PREVENCIÓN Y SU CURA
TRABAJO
PENSAMIENTOS E IMPULSOS SEXUALES
VISIONES Y VOCES
EL SUBCONSCIENTE Y EL SUEÑO
LOS SUEÑOS
 Los sueños del vital y el subconsciente
 Los sueños del mental y el psíquico
 Algunos sueños de los planos superiores

PARTE IV

EL IMPULSO HACIA LAYA
BELLEZA Y ANANDA
LA GRANDEZA HUMANA
LA GRANDEZA ESPIRITUAL Y EL YOGA SUPRAMENTAL
SUPERMENTE Y LOS OTROS PLANOS DE CONOCIMIENTO SUPERIOR
EL DESCENSO DE LA SUPERMENTE
SUPERMENTE Y SACHCHIDANANDA
SOBRE EL AVATARISMO
EL DIVINO Y LOS AVATARES

INTRODUCCIÓN

En estas series de cartas escogidas se nos muestra la orientación de Sri Aurobindo a un chico en los últimos años de su adolescencia. Algunas de ellas se publican por vez primera, mientras que la mayoría se han tomado de las páginas de la publicación mensual del Ashram, *Mother India*, en la que aparecieron en diversas series: (1) "Mi adolescencia bajo Sri Aurobindo", (2) "Guía de Sri Aurobindo", (3) "Mi sadhana con la Madre", (4) "Los problemas con el Yoga Integral". Las cartas, simples pero no por ello menos iluminadoras, cubren verdaderamente una amplia serie de temas. A medida que su receptor iba creciendo, los temas fueron aumentando en importancia, como es natural.

Quizá sería interesante dotar a esta correspondencia de un resumen de los antecedentes personales.

Vine a Pondicherry en 1931, cuando tenía unos catorce años. En aquellos días la Madre no admitía jóvenes en el Ashram. Fue gracias a su amabilidad por lo que hizo una excepción en el caso de cuatro menores: Bala, Romen, Shanti y yo mismo. En ese momento no teníamos escuela aquí, ni tampoco clases de estudio regulares. Antes de venir, mi mente estaba ocupada únicamente con dos cosas: estudiar y el críquet: eran mi vida y mi mundo. Tenía casi decidido ir a Europa y convertirme en un "gran" médico. Primero visité el Ashram durante mis vacaciones escolares simplemente para hacer un agradable largo viaje, desde luego no para dedicarme al yoga. Me quedé durante un mes y regresé a tiempo para la reapertura de mi escuela. Durante aquella estancia, difícilmente pude entender lo que la Madre hizo dentro de mí, pero el resultado fue que volví a casa para quedarme solo dos días. Regresé aquí apresuradamente sabiendo claramente que no podría vivir, ni feliz ni infelizmente, sin la Madre y sin Sri Aurobindo. Hasta 1933 no supe qué era eso extraño llamado yoga, de ahí que para mí, la Madre y Sri Aurobindo fueran como mi propia madre y padre humanos. Cuando comenzó la correspondencia, Sri Aurobindo me tuvo que enseñar todo, no sólo lo que significaba el yoga sino también lo que era la cultura, la religión, la filosofía y la moralidad. Durante mucho tiempo, incluso solía corregir mi inglés. Todo lo que haya podido conseguir de una u otra forma no ha sido más que el crecimiento de las semillas que él y la Madre sembraron en mí durante esos días de la adolescencia.

La correspondencia con Sri Aurobindo se mantuvo hasta 1937. Esta selección sólo cubre los años de 1933-34, exceptuando un grupo añadido posteriormente por su verdadero interés general. Las cartas restantes aparecerán en otro volumen.

Nagin Doshi

PARTE I

MUNDOS SUPERIORES E INFERIORES

El año 1933

¿Cómo se vio involucrado el hombre en la tierra en la Materia inconsciente, si tenía la divinidad detrás de él?

La cuestión en sí misma es bastante complicada. El hombre ha evolucionado desde la Materia, o más bien la Naturaleza ha creado primero la planta, luego al animal, después al Hombre en una sucesión regular partiendo de la Materia. Lo que está involucrado no es el Hombre, sino la mente y la vida y el espíritu. "Involucrado" significa que están ahí aunque parezca que no hubiera actividad mental (como en el árbol) o que no hubiera actividad ni mental ni vital (como en la piedra); a medida que continúa la evolución la vida involucrada aparece y comienza a organizarse, y aparecen las plantas y luego los animales; después aparece la mente, primero en el animal, y luego aparece el hombre.

¿Qué se quiere decir con Divina Conciencia?

Con Divina Conciencia nos referimos a la conciencia espiritual para la que sólo existe el Divino, porque todo es el Divino, y mediante la cual uno va más allá de la ignorancia y de la naturaleza inferior a la unidad con el Divino y con la Naturaleza Divina.

Aquí en la ignorancia no percibimos al Divino y obedecemos a la Naturaleza inferior.

¿Cuáles son las fuerzas en funcionamiento en el cosmos?

Están las fuerzas superiores de la Naturaleza Divina: las fuerzas de la Luz, la Verdad, el Poder Divino, la Paz, Ananda; están las fuerzas de la naturaleza inferior que pertenecen, o bien a una verdad inferior o a la ignorancia y al error; también están las fuerzas hostiles cuyo objetivo es el de mantener el reino de la Oscuridad, la Falsedad, la Muerte y el Sufrimiento como la ley de la vida.

¿Hay fuerzas hostiles en todos los planos de nuestro ser?

La fuerza principal de las fuerzas hostiles está en el vital, pero hay algunas en los niveles inferiores de la mente y también pequeños seres y fuerzas en el físico sutil.

¿Por qué existen determinadas fuerzas llamadas hostiles y por qué han trabajado en contra del Divino?

Porque querían ir por su camino que es el camino de la Ignorancia.

¿Cuál es su objetivo final?

Seguir su naturaleza, apoderarse del mundo e impedir que la Luz lo posea.

*Usted dijo: "Es a través de la Shakti Cósmica como crea el Divino."
¿Tiene algo que ver la Shakti Cósmica con las fuerzas hostiles?*

Tiene que ver con todo en este mundo, bueno, malo o indiferente.

Si la Shakti C3smica procede del Divino, ¿por qu3 el mundo es de tal forma que permite que las fuerzas hostiles reinen en 3l?

Es la naturaleza de este mundo, porque es un mundo evolutivo que est3 saliendo del Inconsciente hacia la plena conciencia del Divino.

¿El trabajo de la Shakti C3smica no es alcanzar el Divino a trav3s de todas sus formas evolutivas?

La Shakti C3smica mantiene el cosmos, y alcanzar el Divino no es el objetivo inmediato, sino el final.

Se dice que todo est3 ya dispuesto por el Divino, incluso el futuro de uno mismo. ¿No puede uno cambiar algo si quiere?

Si estuviera dispuesto por el Divino, ¿c3mo querr3a uno cambiarlo? Si es simplemente el resultado del juego de fuerzas, lo que parece inevitable, entonces uno puede cambiarlo con la voluntad, si la voluntad est3 apoyada por el Divino.

¿Todo movimiento, incluso el futuro, est3 planeado por la Naturaleza?

En la Naturaleza el resultado lo determina el juego de fuerzas.

Desde la visi3n 3ltima de las cosas, ¿no podr3a decirse que el Divino dispone y planifica todos los sucesos de la vida de cada uno, incluso sus momentos exactos?

El Divino no lo organiza mentalmente; de hecho, la palabra plan es una simple met3fora. Pero el Divino ve lo que surge de cada actividad del ser, por tanto arriba hay Previsi3n y Autorizaci3n.

¿El Poder Divino trabaja en nosotros en todo momento, aunque no seamos conscientes de ello?

De manera directa no en todo momento; muy a menudo deja a la Naturaleza que trabaje.

¿Cu3l es la causa de la impureza en nuestro entendimiento?

La ignorancia y el ego.

Tengo un gran deseo de librarme de los movimientos de la Ignorancia y poner la conciencia en contacto con la Madre. ¿C3mo conseguirlo?

No hay otra manera excepto abrirse a la conciencia superior para que pueda descender, y abrirse a la Madre.

Estoy hablando de los planos superiores de la mente, que son siempre m3s luminosos que el mental ordinario.

¿C3mo es que los seres vitales permiten a los dioses permanecer en su plano?

El plano vital no es s3lo un mundo, sino muchos.

¿En cu3l de los mundos est3n los seres vitales divinos?

Existen los mundos de los dioses vitales, y all3 es donde est3n.

¿Cómo es que el mundo vital, que hasta puede tener sus propios dioses, se deformó en nosotros?

Todo en el ser exterior está distorsionado por la Ignorancia; si no estuviera distorsionado no estaría la Ignorancia.

Si hay Fuerzas Divinas en todos los planos, ¿cómo es que no las sentimos actuando en nosotros durante los ataques hostiles?

Si estás lo suficientemente despierto a ellas y las invocas, actuarán.

¿Qué efecto tiene el miedo en relación a las fuerzas hostiles?

Si te asustas de las fuerzas hostiles cuando intentan venir, te expones tú mismo a su poder.

¿Cómo se las arreglan las fuerzas hostiles para elegir el momento de sus ataques tan acertadamente y colocar en nuestras mentes formaciones que nos atraen?

Encuentran elementos de formación en tu mente; además siempre están en guardia y pueden actuar inmediatamente.

¿Cómo puede ser que sepan mucho más que nosotros? ¿Es muy amplio su conocimiento?

No. No son seres físicos, por eso en gran medida pueden percibir las cosas directamente; eso es todo.

Los planos por encima de la mente pero por debajo de la Supermente, ¿pueden ser influidos por las fuerzas hostiles?

No, pero las fuerzas hostiles pueden utilizar las fuerzas que dichos planos envían abajo si se mezclan con la mente o con el vital.

Cuando ya vivamos en la conciencia superior, ¿la naturaleza inferior seguirá actuando en nosotros haciendo las mismas cosas de igual forma que ahora?

No, lo hará la Naturaleza superior, siempre y cuando el cuerpo viva también en la conciencia superior.

¿Qué es lo que ocasiona la muerte? ¿Son las fuerzas hostiles?

Es la decadencia del cuerpo, o la enfermedad, o la violencia o el accidente. Las tres últimas son ataques especiales de las fuerzas hostiles. La otra es la presión de la naturaleza inferior.

¿Cuál es la función del karana sarira, el cuerpo causal?

Surge de detrás del velo.

¿El karana sarira viene siempre adelante, rasgando el velo?

Sí, si la conciencia se desarrolla tanto como para que la sobremente y la supermente superconsciente dejen de ser superconscientes.

Usted dijo una vez: "En la verdadera conciencia las cosas tienen una apariencia diferente de la que tienen ahora." ¿Se estaba refiriendo a la conciencia supramental?

Me refería a cualquier conciencia o intuición verdadera, o espiritual o sobremental o supramental.

Cuando he cometido un error, algo en mí no deja de gritar: “¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto?” ¿Es la Naturaleza inferior?

Sí, la que hace eso es la mente inferior. La mente superior simplemente reconocería la falta y la corregiría.

¿La mente superior es una parte del intelecto, la parte superior?

La mente superior es algo en sí misma, por encima del intelecto. Sólo actúa como parte del intelecto cuando algo de su poder desciende y se modifica en la sustancia de la mente inferior.

¿La mente interior, y la superior y la Sobremente son algo individual como nuestras mentes individuales? ¿Cómo vamos a llegar a la Sobremente?

No, son más universales. No se puede alcanzar la sobremente mientras se esté encadenado a la conciencia separativa.

¿Cuándo uno vive en una conciencia separativa, cuál es su relación con la conciencia universal?

Uno recibe y le devuelve cosas, sin ser consciente del proceso o de la fuente de la que se recibe.

¿Brahman y la Conciencia Universal son uno y lo mismo?

La conciencia universal es el Brahman universal; en ello ves todo como uno.

¿No es el ser humano en su verdadera realidad superior incluso a la Supermente?

¿Cuál es la verdadera realidad del ser humano? ¿Y cómo puede ser diferente de la verdadera realidad de cualquier otro ser? La verdadera realidad de todo es el Divino.

¿No es la Supermente un instrumento del hombre para percibir al Divino sobre la tierra?

¿Qué significa percibir? Supongo que te refieres a manifestar. Cualquiera puede percibir al Divino, en el sentido de ser consciente del Divino.

El hombre es un ser mental en un cuerpo. ¿Cómo va a estar al mando de la Supermente, que está por encima de la mente? Hasta la Sobremente está muy por encima de él.

Cuándo nos hacemos uno con el Divino, ¿cuál es exactamente la función de la Supermente?

Uno puede hacerse uno con el Divino en el plano mental. La Supermente es necesaria para manifestar al Divino en la tierra.

CENTROS Y PLANOS DE CONCIENCIA

El año 1933

La Madre envió una foto de flores que denominó "Apertura de los centros." ¿Qué significa la frase? ¿Qué se entiende por "centros"?

Los centros de conciencia, los chakras. Es mediante su apertura como se desarrolla la conciencia interna o yóguica; de otra forma permanecerías atado a la conciencia externa ordinaria.

Cuanto más se abren, más aumenta la conciencia.

Habitualmente se consideran seis, o siete incluyendo el situado encima de la cabeza.

¿Podría saber qué es el "Adhara"?

El Adhara es aquello en lo que la conciencia está ahora contenida: mente-vida-cuerpo.

El Vedanta habla de siete planos. Dice que la mente humana tiende de forma natural a limitar sus actividades a los tres centros inferiores. ¿Acepta eso nuestro yoga? ¿Cuáles son los tres centros inferiores?

Según nuestro sistema, los tres centros inferiores son el vital, el vital inferior y el físico, pero los planos son bastante diferentes. Los tres planos inferiores son la mente, la vida y la materia y es cierto que la mente humana se limita a esas tres actividades, pero no es cierto que sus actividades se limiten a las cosas vitales y físicas.

El Vedanta dice también que cuando uno entra en el cuarto centro, puede ver el Brillo Divino. ¿Eso es verdad?

¿Cuál es el cuarto centro? En nuestro sistema el cuarto centro es el corazón y el Divino está ahí en el psíquico, detrás del corazón. Pero el cuarto de nuestros siete planos es el supramental que está muy por encima de la cabeza, pero con el que se puede comunicar a través del séptimo centro, el Sahasradala padma.

¿La Sobremente y la Supermente son el sexto y el séptimo plano?

No. La Sobremente es parte del plano mental. La Supermente es el cuarto plano, no el séptimo.

Una vez que se ha alcanzado el cuarto centro, con el psíquico detrás de él, ¿aún es posible fallar y regresar a los tres centros inferiores?

¿Qué se entiende por "alcanzar" el cuarto centro? El centro ya está ahí en el ser manifestado; no está por encima suyo como la Supermente.

Lo que quería decir con "alcanzar" es "pasar a través" del centro durante la sadhana.

Uno no pasa a través del centro psíquico ni de ningún otro centro. Los centros se abren bajo la presión de la sadhana. Se puede decir que la Fuerza desciende o asciende a un centro.

¿Cuáles son el quinto y el sexto centro?

El centro de la garganta (exteriorizando, expresando la mente, la mente física) y el “ajnachakra” entre las cejas, el centro del pensamiento interno, la voluntad y la visión.

¿Están nuestros niveles superiores (Mente Superior, Mente Iluminada, Intuición, Sobremente, Supermente) automáticamente en conexión con el Divino?

Por supuesto, pero difícilmente puedes denominarlos tus niveles, ya que no eres consciente de ellos y en tu ser manifestado no están organizados para funcionar o actuar.

¿Uno tiene que alcanzar los planos o se abren ellos mismos como los centros?

Se abren mediante la concentración y con la apertura de los centros.

En todos los planos de la Naturaleza Divina hay fuerzas superiores; cuando llegan los ataques vitales, ¿por qué no sentimos que las Fuerzas Divinas intervengan para ayudar?

Si estás lo suficientemente despierto a ellas y las convocas, actuarán.

¿Dónde se localiza el centro del sexo?

El centro más abajo al final de la columna.

En estos días a menudo siento mucha presión en la cabeza, entre las cejas o en la parte superior de la cabeza. ¿Por qué ocurre esto?

Esos son los dos centros más elevados, y los primeros en ser tocados por la Fuerza descendiente.

¿Qué es el vital superior?

El corazón y el vital dinámico. El centro del corazón y el centro del ombligo.

El año 1934

Al escuchar la música de la Madre sentí algo descendiendo en mí. Hasta la zona del cuello experimenté el descenso de forma concreta.

Hasta el cuello significa en toda la mente pensante, pero no más abajo.

¿Qué papel juega la columna vertebral en conexión con los centros?

La columna es el apoyo de los centros, y en la sadhana tántrica es a través de la columna por donde sube la Kundalini.

¿Qué es la Kundalini?

Es la fuerza yóguica durmiente en el Muladhar, y que en los otros centros está oculta por la conciencia ordinaria. Cuando se libera, se eleva para unirse arriba a la conciencia de Brahman (Divina) pasando en su camino a través de los centros.

La conciencia inferior asciende hacia la superior para unirse a ella, la superior desciende hacia la inferior para transformarla. Es la regla de la conciencia en esta sadhana.

Durante un periodo receptivo siento un flujo libre de lo que la Madre pudiera estar concediéndome. Va pasando fácilmente a través de mi cabeza y mi frente.

Son los centros de la mente interna que se han abierto y se han vuelto conscientes.

La presión de hoy fue doble. Una vino hacia delante desde detrás de los ojos. La segunda entró a través de las orejas. Ambas se encontraron en la boca.

Presión en el centro de la mente interna y también en la mente exteriorizada; probablemente conectando sus actividades.

La actividad en la parte inferior de la cara siempre indica una acción de la mente exteriorizada (mental físico) cuyo centro está en la garganta.

Hay una sensación de apertura en la parte central de la cabeza. ¿Qué es esta parte? ¿Es un centro?

Es el Brahmarandhra, a través del cual está la comunicación entre la conciencia superior e inferior en el cuerpo. No es un centro, es un conducto. El centro es el loto de mil pétalos justo encima de la cabeza, en ese lugar.

El lugar en el centro del corazón es para la apertura psíquica. Lo que estás haciendo en estos momentos es la apertura ascendente hacia el Ser, y para eso el centro de la mente interna es el lugar adecuado.

El corazón no sólo es la sede del psíquico sino también del vital emocional que lo cubre.

A veces experimento un vacío cerca del centro del ombligo. ¿Ese es el centro del vital interno o del externo?

Es el centro del vital interno pero lo que se siente allí puede prolongarse al externo.

LA MENTE

Desde el comienzo de mi correspondencia estuve planteando a Sri Aurobindo un buen número de cuestiones acerca de la naturaleza de la mente y la forma correcta de dirigirla hacia la luz y la verdad superior. La razón de hacer esto no era un deseo de desarrollar mi mente inmadura; de hecho, ni yo mismo sabía muy bien la razón hasta que acabó la correspondencia. Simplemente preguntaba porque de alguna forma me sentía movido a hacerlo. Pero a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta de que en mi sadhana, la mente iba a ser el instrumento principal; no una mente puramente intelectualizada moviéndose de un sitio a otro dentro de sus propios y reducidos límites, sino una mente plástica y receptiva a la verdad superior y capaz de actuar bajo su impulso, y abierta también al psíquico detrás.

A medida que mi mente comenzó a desarrollarse con la ayuda de Sri Aurobindo y la Madre, las respuestas a mis cartas comenzaron a ser más y más breves. Al principio esto fue una conmoción, pero más tarde comprendí que Sri Aurobindo quería que yo intentara resolver mis propias preguntas acerca de mi sadhana y que le enviase las conclusiones solo para su verificación. Durante un tiempo no aprecié realmente este tipo de crecimiento mental, que me privaba de sus valiosas e interesantes respuestas. Protesté un poco, y finalmente me tranquilizó haciéndome entender que en el campo espiritual el verdadero desarrollo de la mente no reside en sus cuestionamientos agitados y sus divagaciones entre ideas, sino en su capacidad de permanecer calmada y encontrar la verdad que reside más allá de sí misma, y cuanto más alto penetra, más iluminada llega a ser.

CÓMO SE FORMAN LOS PENSAMIENTOS

¿Cuál es la función de Manas?

Sentir las cosas y reaccionar mentalmente a los objetos y transmitir impresiones al Buddhi, etc.

¿Cuál es el lugar de Manas en la estructura de nuestra sadhana?

Yo no utilizo esos términos como regla; son la fraseología psicológica del antiguo yoga.

¿Cuál es exactamente la relación entre Manas y Chitta?

Chitta es la sustancia general de la conciencia mental que sostiene a Manas y a todo lo demás; es una conciencia indeterminada que se vuelve determinada en pensamientos y recuerdos y deseos y sensaciones y percepciones e impulsos y sentimientos (chittavritti).

¿No es cierto que a veces el Chitta toma algo de la Naturaleza general y después lo convierte en pensamientos, deseos, etc.?

Es de ambas formas. El Chitta recibe esas cosas, se las pasa al vital y a la mente para su formación y todo se transmite al Buddhi, pero también recibe pensamientos del Buddhi y los convierte en deseos, sensaciones e impulsos.

Dice usted que “El Chitta recibe esas cosas, se las pasa al vital y a la mente para su formación y todo se transmite al Buddhi.” ¿Quiere eso decir que Chitta no da forma a nada, sino que lo hacen la mente o el vital?

El Chitta es la conciencia a partir de la cual todo se forma, pero la formación la hace la mente o el vital u otra fuerza, que son, por decir, los instrumentos del Chitta para la expresión de sí mismo.

Cuando el Chitta envía cosas a la mente y al vital para su formación, ¿son ellos los responsables de la formación y en ningún caso el Chitta?

Hay algo en el Chitta que o bien se presta o determina sutilmente la formación.

¿Qué quiere decir aquí la palabra “sutilmente”?

No abiertamente, o de forma precisa o de forma que puedas decir que el Chitta ha hecho esto o aquello y el vital el resto.

¿El Chitta no debería dejar de captar influencias externas tan al azar?

Sí, sin duda, pero como toda su ocupación es recibir de arriba o de abajo o de alrededor, no puede parar de hacerlo, no puede decidir por sí mismo qué debe y qué no debe recibir. Necesita ayuda del Buddhi, de la voluntad vital o de algún poder superior. Después cuando la conciencia superior desciende, comienza a ser transformado y capaz de rechazar automáticamente aquello que no es cierto o correcto o divino o útil para el crecimiento del divino en el ser.

Cuando la voluntad vital ayuda al Chitta, ¿lo hace tan impersonal y libremente como el Buddhi?

En el control normal del Buddhi o de la voluntad vital no hay necesidad de impersonalidad.

¿Puede uno distinguir entre los pensamientos, deseos, sensaciones, impulsos, etc. que le llegan al Chitta del exterior y los que provienen del Buddhi?

Sí. Pero el Chitta no recibe deseos y sensaciones del Buddhi. Toma pensamientos del Buddhi y los convierte en deseos.

A menos que Chitta esté iluminado, no puede esperarse que los deseos se transformen de forma intrínseca, ¿no es así?

Sí.

Cuando el Chitta recibe pensamientos, deseos, etc. del exterior y no del Buddhi, ¿los mantiene como vienen o los cambia?

Siempre hay, o al menos generalmente una reacción modificadora en el Chitta, excepto cuando simplemente recibe y almacena sin pasárselo a los instrumentos.

El Manas podría dejar de imaginar, pero ¿cómo deja de percibir?
Puede percibir pasiva y silenciosamente; eso no crea vibración y no rompe el silencio.

¿Qué tipo de conexión existe entre el Chitta y el Subconsciente?

La misma que con cualquier parte del ser; hay una parte subconsciente del Chitta que guarda las impresiones pasadas de las cosas y envía formas de las mismas a la conciencia en el sueño o bien mantiene el hábito de las viejas actividades y las envía siempre que encuentra una oportunidad.

¿Es Chitta el que proporciona a nuestra mente mecánica las vueltas recurrentes de pensamientos?

Sí.

¿Podría conocer la naturaleza de los pensamientos, los deseos y los impulsos? ¿Cómo y por qué entran en los hombres?

Eso es algo que uno siente: uno no puede decir más que lo que todo el mundo sabe. Y respecto a cómo vienen, vienen como movimientos de la Naturaleza universal, tomando forma en la persona si son admitidos, igual que otras fuerzas naturales se mueven en olas o corrientes y toman forma o actúan con determinados propósitos en un receptáculo adecuado.

Usted me escribió el otro día que el pensamiento y el deseo de X podría haber tomado forma en mi sueño. ¿Cómo es posible que el pensamiento o el deseo de otra persona tome forma en mi sueño?

¿Por qué no? Los pensamientos de la gente están pasando a las mentes de los demás siempre durante el estado de vigilia, incluso sin que lo sepan. ¿Por qué no también en el sueño?

Si uno da el consentimiento constante y pleno al trabajo de la Madre, ¿cómo pueden intentar y lograr otros seres entrar en uno?

Si solo das el consentimiento al trabajo de la Madre, entonces no pueden.

No siempre es un intento. Uno recibe los pensamientos y los sentimientos de los demás sin que ellos hagan ningún intento o tengan intención, porque están en el ambiente.

Si uno no es consciente de los pensamientos de los demás, ¿no podría ocurrir que vengan y se vayan sin dejar rastro?

En absoluto. Si no sabes cómo vienen, te crees que son tuyos, lo que les da una fuerza mucho mayor.

¿Es verdad que nadie tiene sus propios pensamientos? O bien proceden de la naturaleza inferior (de las personas), o de la mente superior.

Todo procede de la Naturaleza, de la cual las personas son una parte, pero se dice que son nuestros porque en nuestras propias mentes reciben una forma, una organización o combinación particular.

Todos los pensamientos que entran en la mente no se quedan allí. Algunos desaparecen de forma invisible, sin dejar rastro, pero otros se quedan

allí y trabajan. ¿Se quedan debido a la respuesta de alguna parte del ser? Si no hay nada que responda a ellos, ¿cómo pueden quedarse más tiempo?

No es una respuesta consciente. Solo cuando los pensamientos salen a la superficie la mente consciente se da cuenta de ellos y los acepta, pero los acepta creyendo que son sus propios pensamientos.

¿En qué condición puede uno ser consciente de sus pensamientos y deseos antes de que entren?

Cuando uno se ha librado de su personalidad física limitada y la conciencia está desplegada.

Para mantener los pensamientos fuera del sistema, ¿no sería preferible que uno se volviera indiferente a ellos y aspirase a la Madre?

Lo puedes hacer de esa manera, siempre que el pensamiento no se apodere de ti por tu falta de atención.

¿Es cierto que lo que recibimos de la Naturaleza general no tiene una forma definida, sino que es un tipo particular de fuerza? ¿Cómo puede cambiar la fuerza hasta el punto de sentirla como un pensamiento, una sensación o un impulso?

Uno no recibe únicamente una fuerza, sino un impulso, un pensamiento o sensación. Puede que lo reciba de otros, de seres en la Naturaleza o de la Naturaleza misma si ésta escoge darle a su Fuerza una forma así confeccionada.

¿Qué ocurre con la fuerza y la energía de un pensamiento o un impulso rechazado por un sadhaka?

Una fuerza devuelta regresa necesariamente al plano universal; como mucho su forma es suprimida pero la energía regresa allí.

Cuando realmente todo procede de la Naturaleza universal, ¿por qué se sienten los impulsos como si surgieran de uno mismo?

Porque las personas están encerradas en su conciencia personal; ven los resultados, es decir las sensaciones en ellos pero no ven el proceso y la fuente. Así es durante toda la vida humana.

¿No podría un pensamiento ser una guía para nosotros dejando de perseguir su propia exclusiva satisfacción?

¿Qué pensamiento? El pensamiento mental nunca puede ser más que una guía parcial e ignorante.

¿Cuál es la función de los pensamientos físicos?

Se refieren a las cosas físicas, experiencias externas comunes, pensamiento y acción habitual. La mente física observa dichas cosas desde un punto de vista superficial, considerando las cosas según su apariencia y tratando con ellas en lo que le parece ser una forma práctica ordinaria.

Cuando la mente se vuelve psíquica, los pensamientos que vienen de las fuerzas inferiores se convertirán en pensamientos divinos. ¿Cierto?

Sí, o caerán y no volverán más.

ACTIVIDAD Y DESARROLLO DE LA MENTE

¿Cómo viene el verdadero conocimiento? ¿Puede descender aunque la mente no esté preparada?

En algunos lo hace; otros necesitan una preparación mental.

¿Cómo puedo lograr el desarrollo mental? ¿Puede alcanzarse solo leyendo?

Un hombre puede leer mucho y aún así no estar desarrollado mentalmente. La mente del hombre se desarrolla mediante el pensamiento, recibiendo las influencias mentales de sus superiores intelectuales.

¿De dónde procede el poder discriminatorio de la mente o del psíquico?

Les pertenece por naturaleza; sólo la mente puede errar, el psíquico no lo hace.

Usted dijo una vez: "Tienes que volverte completamente consciente y no sólo en tu mente." No consigo comprender el significado exacto de esas palabras.

La mente no es la totalidad de ti, también está el vital y el físico. Si la mente es consciente y rechaza pero el vital o el físico no lo hacen, entonces no puedes liberarte.

La mente puede ser consciente fácilmente de una acción negativa. Pero no sé cómo pueden ser conscientes el vital y el físico y rechazarla.

Hay una mente vital y una mente física, y también existe el poder del sentimiento y una conciencia. Si hay una conciencia, ¿por qué iba a ser imposible el ser consciente?

A veces la mente siente la presión y quiere liberarse del trabajo mental y quedarse descansando. ¿Debería permitirle que lo hiciera?

Si lo hiciera, podría adquirir el hábito de la inercia. Si quieres, puedes hacer menos trabajo mental.

¿Cómo se va a transformar o despedir a la mente inferior para poder despertar las facultades de los niveles mentales superiores?

¿Cómo vas a despedir a la mente a menos que quieras desaparecer de la existencia manifestada? Primero tiene que volverse calmada y abierta a la conciencia superior y transformarse mediante el descenso de la conciencia superior.

¿Una mente tranquila significa el enfocar la atención fijamente en un tema particular? Por ejemplo, cuando uno aspira no debería permitir ningún otro pensamiento en la mente tranquila que no sea el del Divino.

Una mente tranquila es una mente que no se altera, que no está inquieta y siempre vibrando con la necesidad de actividad mental.

Tú estás hablando de una mente concentrada, concentrada en algo o en un tema. Eso es bastante diferente.

¿Se construye uno el mundo vital igual que el mundo mental?

Es la mente la que construye, el vital intenta disfrutar y poseer el mundo de sus deseos.

¿Todo ser humano vive y actúa en su propio mundo? ¿Tiene alguna relación con el mundo de otro ser?

Como vive en una conciencia separada, se construye su propio mundo a partir de su experiencia del mundo común en el que viven todos. Se construye de la misma forma que el de los demás, y recibe en él los pensamientos, los sentimientos de otros, sin saberlo en la mayoría de los casos, y también los utiliza como material para su mundo separado.

Cada uno lleva a su alrededor una conciencia ambiental o entorno a través de la cual está en relación con los demás - o con las fuerzas universales. A través de ella es como entran fuerzas o sentimientos de otros.

Cuando hay amplitud puede volverse silenciosa. Uno puede volverse consciente de ella y relacionarse con lo que pasa a través de ella. Un hombre sin eso no tendría contacto con el resto del mundo.

¿Pueden las fuerzas hostiles atacarnos en el plano mental como lo hacen en el plano vital?

Sí, especialmente la mente física puede convertirse fácilmente en su presa; también pueden invadir la mente pensante.

Nuestra mente sensorial está todo el tiempo activa y dando saltos. ¿Cómo puede uno hacer que se siente durante un tiempo? Por decirlo de alguna forma, ¿cómo se la puede sujetar entre las manos?

No es la mente sensorial la que tiene que sentarse; es la mente la que tiene que dejar de prestar atención.

¿Cuál sería la verdadera actividad de los sentidos, que en este momento están tan sujetos a las cosas materiales y que causan todo tipo de dualidades emocionales (me gusta, no me gusta, etc.)?

Es la de dejar constancia de la apariencia verdadera o divina de las cosas y reaccionar con un Ananda equivalente sin aversión o deseo.

¿Qué contiene el físico mental?

Pensamientos habituales y pensamientos que son reflejos del toque de las cosas externas.

La mente física sólo puede relacionarse con cosas externas. Hay que pensar y decidir sobre otras cosas con la propia mente (buddhi), no con la parte física de ella.

Esta mañana la mente (probablemente la mente física) se volvió muy obstinada y se negó a concentrarse o a recibir luz. ¿Alguna razón para tal testarudez?

Esa parte del ser no tiene otra razón aparte de sus caprichos, sus hábitos o la inclinación a ser tamásica.

Si la mente mecánica continúa con sus vueltas, no importa mucho. Pero cuando la mente pensante parece quedarse atrapada en ellos y se identifica con ellos, uno se preocupa. ¿Qué es exactamente lo que se queda atrapado?

Eso es la mente física. La mente física y la mecánica están estrechamente conectadas.

La repetición es el hábito de la mente física; no es la verdadera mente pensante la que hace eso, es el físico mental o bien la parte más inferior de la mente física.

Desde la mañana hasta la tarde he estado en una condición un tanto pasiva: una parte de mí recibiendo todo tipo de pensamientos, la otra parte observando y algunas veces rechazando pero de forma no muy efectiva. ¿Qué es eso que hay en nosotros que recibe pensamientos como estos?

Si los pensamientos son aleatorios, usualmente es la mente mecánica; si los pensamientos están conectados, es la mente física.

¿De dónde obtiene su alimento la mente mecánica?

De cosas, de impresiones y viejos pensamientos habituales o maneras de pensar y sentir.

La mente mecánica es un tipo de motor, pone en la máquina cualquier cosa que reciba y no para de darle vueltas y vueltas sin importar lo que sea.

¿La función de la mente mecánica no es ser mecánica, igual que la de la mente propiamente dicha es la de percibir y pensar?

Desde luego que no. Es mecánica porque no hay luz en ella y funciona como una máquina. Si hubiera luz, no sería así. Cuando la conciencia superior toma posesión de la mente mecánica, deja de ser mecánica.

Cuando la mente pensante y la física se calman, ¿no deja la mente mecánica de ser mecánica por sí misma?

No. Tiene que transformarse de manera individual.

¿Es natural que surjan las viejas impresiones del subconsciente o eso ocurre debido a que alguna parte del ser se abre a ellas?

La mente humana, igual que la del animal, vive en gran parte de impresiones que surgen del subconsciente.

ILUMINACIÓN DE LA MENTE

¿A qué nivel puede la imaginación descubrir la Verdad?

¿Qué Verdad? La imaginación es un poder de la mente y suministra formaciones a la mente que podrían ser o no ciertas. No es asunto de la imaginación el descubrir si son ciertas o no; eso es trabajo de otros poderes.

¿Qué otros poderes?

Cualquiera que se ocupe de buscar o revelar o descubrir la Verdad, desde la discriminación mental o la intuición a la Supermente. Todo lo que

quería decir es que el descubrimiento de la Verdad no es asunto de la imaginación que imagina todas las cosas, concibe todas las posibilidades, pero no nos dice cuál de ellas es cierta.

¿Cuál es la función correcta del intelecto? ¿Es útil en la sadhana?

Su función es razonar a partir de las percepciones de la mente y los sentidos, crear conclusiones y relacionar unas cosas con otras de una manera lógica. Un intelecto bien formado es una buena preparación de la mente para un conocimiento mayor, pero no es capaz por sí mismo de dar el conocimiento yóguico o conocer al Divino; sólo puede tener ideas acerca del Divino, pero el tener ideas no es conocimiento. En el transcurso de la sadhana el intelecto tiene que transformarse en mente superior que en sí misma es un camino hacia el verdadero conocimiento.

¿Cómo distinguir los pensamientos y acciones de la mente, el vital y el físico? ¿No derivan del ego o del deseo los pensamientos y las acciones del vital?

Sí, de algún movimiento vital. El pensamiento vital expresa movimientos del vital, el juego de las fuerzas vitales. No puede pensar libre e independientemente de ellos, como puede hacer la mente pensante. La verdadera mente pensante puede mantenerse por encima de los movimientos vitales, mirar, observar y juzgarlos libremente como observaría y juzgaría las cosas externas. Sin embargo en la mayoría de los hombres la mente pensante (la razón) está invadida por la mente vital y no es libre.

¿Necesita la mente pensante alguna orientación para poder mantenerse por encima del vital y observar y juzgar?

No. Puede hacerlo por méritos propios. Su función es pensar, observar, descubrir y juzgar.

Si el intelecto juzgara de forma impersonal, ¿no acertaría siempre?

Juzgar de forma impersonal no significa necesariamente juzgar correctamente; sólo confiere mayores oportunidades de hacerlo bien.

Tengo un Mecano. Me vino el pensamiento de ofrecérselo a la Madre, ya que no me quedaba tiempo libre para construir buques y aeroplanos. Pero pronto me vino otro pensamiento de que todavía era joven y debería usarlo, y que debería enviar a Madre el libro de instrucciones con los distintos modelos y pedirle que seleccionase modelos para que yo los hiciera y se los enseñara. De nuevo, al regresar del Pranam, decidí enviarle todo el juego, pero después de encuadernar adecuadamente el libro de modelos y de repintar su atril. Estoy muy confundido con estos pensamientos conflictivos. ¿Qué hay de verdad en ellos? ¿Cómo escoger inmediatamente el pensamiento correcto? Por favor, déme una respuesta clara. Finalmente he decidido ofrecerle a usted el Mecano.

Esos son simplemente diferentes pensamientos intentando representar diferentes caras de una cuestión. Para la mente pensante humana, todo tiene siempre muchas caras y decide según su propia tendencia o preferencia, o según sus ideas habituales o alguna razón que se presenta ante el intelecto como la mejor. Sólo alcanza la verdadera verdad cuando alguna otra cosa

pone una luz superior en todo ello; cuando el psíquico o la intuición entran en contacto con la mente hacen que sienta o vea la verdad.

Antes de que el ser psíquico se apodere del Adhar, ¿qué parte gobierna nuestra mente, el vital y el físico?

Normalmente es la Mente (Buddhi) la que gobierna el resto lo mejor que puede.

Cuando el Buddhi gobierna el Adhar (mente, vital y físico), ¿la Fuerza de Madre trabaja a través del Buddhi?

No necesariamente, si el Buddhi se rinde o se abre a la Madre, ella trabaja a través de él. Si es ignorante y está cerrado a ella, la Naturaleza mental (la Inteligencia) trabaja a través del Buddhi.

¿Cuál sería la actividad correcta del Buddhi cuando se abre o se rinde a la Madre?

La actividad correcta del Buddhi es siempre observar, discernir, discriminar, comprender correctamente y guiar correctamente al vital y al cuerpo. Pero eso lo hace de forma imperfecta mientras está en la Ignorancia; al abrirse a la Madre comienza a obtener la verdadera luz y dirección. Después se transforma en intuición y de intuición a la acción instrumental de la Conciencia de la sobremente o de la supermente.

¿Cómo comienza el Buddhi a abrirse o rendirse a la Madre?

Reconociendo su propia ignorancia y aspirando a la luz y a la transformación.

¿Puede por sí mismo actuar correctamente o para eso debe estar iluminado por la conciencia superior?

Si está formado, puede actuar correctamente dentro de sus límites; pero eso no proporciona la Verdad superior.

¿Cuál es la verdadera actividad del intelecto hecho psíquico?

Ver y juzgar las cosas en su verdad interior o espiritual, no simplemente según sus apariencias externas.

Una vez usted escribió: "O es la mente o es el psíquico lo que controla al vital, o ambos, la mente y el psíquico juntos." ¿Por qué debería el psíquico controlar al vital junto con la mente? Pensé que el psíquico era lo suficientemente poderoso.

¿Por qué debería excluirse la mente de esta actividad? ¿Cómo va a espiritualizarse la mente si el psíquico rechaza cualquier asociación con ella? ¿Para qué está ahí la mente si no es para utilizarse como un instrumento para el alma?

¿Qué ocurre con el mundo mental de cada uno en el transcurso de la sadhana?

La Verdad desciende a la mente y se crea allí un mundo de Verdad.

Cuando la mente descubre que lo que recibió no era cierto, ¿por qué tendría que haber "resistencia o desgana" a la hora de rechazarlo?

Tu pregunta presupone que el mental sólo se preocupa por la verdad y que no prefiere sus propias opiniones. La mayoría de las mentes no tienen ese deseo por la verdad.

¿Por qué algo que ha ocurrido viene a la conciencia en una representación que cambia su forma en lugar de presentar el hecho?

¿Dónde? ¿En la mente? La mente no registra las cosas como son, sino como parecen ser. Coge algunas partes, omite otras; después la memoria y la imaginación se mezclan y hacen una representación diferente de todo.

A estas alturas puedo permanecer consciente de la Madre durante mi actividad física a menos que me descuide. Ahora siento que es momento de ser consciente de Su presencia también durante la actividad intelectual. ¿Cómo empezar a hacerlo?

Desarrollando una doble conciencia, una que lee y escribe y otra que está atenta y recibe la inspiración o está en contacto con el Divino.

Mientras intento recordar a la Madre durante la actividad intelectual no puedo prestar la suficiente atención a lo que leo o escribo. ¿Por qué pasa esto?

Porque tu conciencia no es lo suficientemente amplia para contener muchas cosas a la vez.

PÉRDIDA DEL CONTROL MENTAL

Durante los tres últimos días he notado esta diferencia: una falta de fuerza o de poder en mi conciencia para poder reaccionar en contra de los movimientos de la naturaleza ordinaria. ¿Qué me ocurre?

Supongo que es porque el control mental se ha acallado y el nuevo control todavía no ha llegado.

En ausencia del control mental que según dice usted se ha callado, ¿cómo voy a llevar a cabo mis actividades?

Es la voluntad del Purusha la que debería hacer frente a la actividad; la voluntad es una fuerza silenciosa impuesta sobre aquello que debe cambiarse.

¿Por qué mi conciencia relajó el control mental?

Porque pensaste que deberías dejárselo todo a Madre y no interferir.

¿No quería la Madre que lo hiciera?

Puede que sea necesario en una fase determinada, pero paraliza el control mental.

¿Podría ser tan amable de iluminarme un poco más acerca del control mental? ¿De verdad era necesario perderlo?

Está muy claro. Estabas utilizando un control mental. Cuando llegó el silencio, la mente paró su actividad, de forma que cesó el control mental. Tiene que reemplazarse por un control espiritual, la voluntad del silencioso Purusha.

Probablemente era inevitable, debido a la naturaleza de las acciones en relación a la pasividad, el vacío y el silencio.

HABLANDO

Ayer le escribí acerca de mi buena condición interior. Pero externamente algo me hizo hablar mucho. A pesar de saber que tanta charla innecesaria alteraría la experiencia interior y superior, no pude controlarla. Por favor explíqueme qué es lo que me hizo seguir.

Lo que hace eso es siempre algo en el físico o en el vital más externo.

Tienes que aprender a no permitir que la oratoria altere tu condición o bien recuperarla en cuanto haya terminado la interrupción.

Lo que deberías hacer siempre es permanecer al margen de la charla. La indiferencia es la primera condición necesaria para ser libre.

Mi escritura viene más fácilmente a través del silencio que mi discurso.

Hablar es más externo que escribir, depende más del físico y de su condición. Por tanto, en la mayoría de los casos es más difícil de lograr que se desprenda de la mente externa.

Permanecer concentrado durante una charla es muy difícil.

Eso es muy normal. Sólo cuando la conciencia está fuertemente establecida permanece cuando se está hablando.

Usted ha dicho: "Pero en esta fase es mucho mejor que te mantengas separado y mires con cierta indiferencia las actividades de otros." Supongo que eso significa también no hablar. ¿Qué quieren decir realmente las últimas palabras de su declaración?

No darle importancia a lo que hacen ni interesarte, criticar o intervenir; sino dejar todo eso a la Madre.

Ahora se ha vuelto posible el mantener silencio también durante las actividades mentales. Pero es un proceso bastante lento y tedioso. Mientras hablo tengo que pronunciar para mí cada frase antes de poder expresarla.

Bien. Pero después ya no será necesario ese proceso. Permanecerás automáticamente en el silencio incluso mientras estés hablando.

CONOCIMIENTO

El año 1933

A menudo es mejor esperar a la experiencia y luego preguntar, porque crear nociones mentales con antelación no ayuda, se convierte en un obstáculo a la hora de alcanzar lo auténtico; o bien te quedas sólo con la idea o únicamente obtienes algo limitado por la idea que te has formado, no la fuerza y la acción completa del poder.

El objetivo de escribir no debería ser obtener respuestas, sino presentar ante la Madre lo que pasa por ti y obtener ayuda; no simplemente mental sino espiritual y psíquica.

Usted ha dicho: "No puede existir la comprensión perfecta a menos que estés en unión con la mente no expresada" ¿Qué mente es ésta y cómo se puede entrar en contacto con ella?

No sé el contexto. Pero sólo puede significar que únicamente una parte de la mente se expresa a sí misma, el resto permanece detrás sin expresarse - esa es la parte no expresada con la que tienes que lograr la unión.

¿De qué manera están nuestras actividades mentales separadas de la Verdad siendo deformaciones del Conocimiento Divino?

Elas trabajan para sí mismas, no para el Divino, y siguen su propia luz ignorante y se cuelgan de ella, en lugar de abrirse al Conocimiento Divino.

¿Cuáles son las condiciones en el vital inferior y el físico para que la conciencia superior comience a actuar?

Tiene que estar la voluntad de purificarse, la voluntad de la sadhana, cierta capacidad para la introspección y la experiencia.

El año 1934

El poder de mi intelecto ha sido muy débil desde el principio. Generalmente vivo sólo en la mente física. ¿No es importante para nuestro yoga el crecimiento del intelecto?

Si desarrollas tu sadhana, el conocimiento vendrá con ella y se dará el desarrollo necesario.

Usted escribió en relación a volverme consciente del trabajo de la Madre en mí: "Sí. Pero es probable que traiga la presión en el centro de la frente, de la que te quejas." ¿Cuál es la conexión entre obtener conocimiento y la presión en la frente?

Creo que preguntaste acerca de saber lo que viene. El conocimiento del que hablas viene de la manera más fácil cuando el centro de la mente interna está abierto.

Usted quiere que observe y comprenda los movimientos de mi naturaleza y el trabajo de la Madre en mi interior. Pero no sé cómo hacerlo correctamente y de manera exacta. Por ejemplo, cuando algo desciende siento simplemente que algo nuevo está descendiendo en mí, pero no puedo distinguir su aspecto particular. ¿Sería tan amable de decirme cómo aprender el arte de hacer eso?

Debes aspirar al conocimiento consciente; no mental, sino el conocimiento que viene con la experiencia. No se necesita elaborar nada. Pero si algo viene del psíquico, debes saber que es psíquico; o si algo viene de arriba, debes saber lo que es, igual que sabes cuando la paz está ahí.

Mi amigo Naik preguntó acerca del significado exacto de lo que usted me escribió ayer: "...No se necesita elaborar nada."

Lo que quiero decir es que lo que necesitas es ser consciente de las acciones que tienen lugar, no necesitas activar tu mente intentando elaborar todos los detalles. Pero el conocimiento vendrá por sí mismo una vez que haya conciencia.

Ni siquiera ahora (hace aproximadamente dos meses desde la última vez que le pregunté sobre esto) poseo alguna idea básica sobre experiencias y descensos. Muy a menudo vienen y pasan a través de mí sin darles el valor que se merecen. Por favor, cuénteme algo sobre ello al menos desde un punto de vista general.

Tienes que aprenderlo con la experiencia. La información mental (mal entendida, como ocurre siempre que no hay experiencia) podría ser un obstáculo más que una ayuda. De hecho no existe un conocimiento mental fijo para estas cosas que varían infinitamente. Tienes que aprender a ir más allá del ansia de información mental y abrirte al verdadero camino de conocimiento.

El otro día usted escribió: "...existe el estado en el que todo viene automáticamente y sólo se necesita cierto conocimiento y asentimiento para el desarrollo." ¿Cuál es ese conocimiento?

Todavía no lo has obtenido. Es un conocimiento que viene de arriba.

Antes de que el conocimiento superior comience a iluminarme, ¿cómo voy a comprender las experiencias nuevas?

Tienes que observar y ver cómo se desarrollan. La mayoría conllevan su propio significado y si continúas observándolas con una mente silenciosa y vigilante, entenderás más que si estuvieras en una constante confusión de pensamientos sobre el tema.

Estoy pensando en no hacerle más preguntas sobre dificultades o experiencias. Me voy a dedicar simplemente a la Madre y a escribirle a usted.

Sí, eso es lo mejor. Debes dejar que crezca tu poder de observación y que tu mente se prepare desde dentro para el conocimiento.

No sé nada sobre cómo abordar los pensamientos espirituales de estos momentos. Casi todos son sobre la Madre Divina y su nueva creación. Puede que sean muy buenos y muy útiles para escritores activos, ya que conllevan alguna verdad superior. Pero para mí, vienen muchos a la vez y ocupan mi

*mente interior. A menos que ponga una fuerte voluntad para pararlos, siguen creando y dando forma a esto y aquello. ¡Incluso a veces crean imágenes tras imágenes para expresar esta verdad como si estuviera escribiendo poesía!**

¿De dónde proceden?

Me refiero a que si vienen de arriba, podrían ser algo de conocimiento descendiendo.

El otro día me escribió: “El conocimiento puede llegar sin alterar el silencio y la paz mental.” De hecho esto es lo que ha comenzado a ocurrir. Cuando los pensamientos internos o superiores vienen la mente actúa sólo como un canal. A veces incluso tengo la sensación de que no hay mente en absoluto, sólo espacio.

Esa es la forma correcta de recibir esos pensamientos.

En cualquier caso, creo que la mente debe estar ahí, si no activa, al menos pasiva. ¿No es así como puede tomar forma el conocimiento?

Utiliza la materia de la mente (porque desde luego la mente está ahí) pero la mente permanece pasiva y no intenta formar o crear pensamientos por sí misma.

Cuando uno se sumerge en el Brahman inmutable, ¿no prefiere normalmente mantenerse en total quietud, imposible incluso ante el conocimiento superior?

No necesariamente. El Brahman inmutable sólo es una base para la acción trascendente que desciende a su paz y a su silencio, y lo llena también con poder, y Ananda, y la luz del conocimiento.

Si mi mente es correcta, la Madre me ha abierto a algún plano superior. Y por eso mi ser interior permanece en conexión constante con el mundo superior

Sí.

* De hecho ese estado de ánimo me inspiró para escribir algunos versos. Estuve a punto de enviárselos a Sri Aurobindo para que los comentase (como solía hacer todo poeta en ciernes en el Ashram), pero después pensé: ¿Y si me pide que siga y me convierta en un poeta? Eso requeriría gran cantidad del precioso tiempo y energía que yo dedicaba a mi sadhana interior. Así que rompí los versos y no le dije nada a Sri Aurobindo. ¿Pero quién es capaz de borrar su destino? En 1955 me vi obligado a rendirme a la versificación cuando nuestro profesor de poesía inglesa pidió a todos sus estudiantes que escribieran un poema como tarea.

EL SER VITAL

Se dice que debemos estar tranquilos, vigilantes y conscientes incluso en nuestro ser vital. ¿Qué quiere decir esto?

Quiere decir observar los movimientos vitales y no permitirles que se apoderen de ti o te fuercen a la acción, no descuidarte permitiéndoles que entren en ti, no permitir que el vital se excite o se deprima; mantenerle siempre en calma.

Por favor, dígame si puedo rendirme completamente a la Madre antes de que mi vital esté limpio.

Hacerlo completamente no es posible, pero si no lo haces en absoluto, ¿cómo va a limpiarse el vital? ¿Quién lo va a hacer por ti?

¿Qué quiere decir exactamente con "limpiar el vital"?

Ser honesto, sincero y sin falsedad o deseos impuros.

¿No caen de forma natural los movimientos inferiores cuando uno comienza a vivir en la conciencia superior?

Cuando uno comienza no, sino cuando la conciencia superior se ha establecido en el vital y el físico. Pero mientras tanto, si se les maneja con la Luz superior, pueden expulsarse y que no ocupen por más tiempo un lugar importante.

El otro día me sentí un poco más consciente. ¡Sentí que lo había superado todo y pedí directamente la divina conciencia! Si una oleada de la conciencia superior me vuelve tan orgulloso, ¿qué ocurrirá cuando todo descienda? Me gustaría mucho saber cómo una simple oleada influyó tanto en mis ideas, para que así la próxima vez no me vuelva tan absurdo.

Es otra vez la mente vital. No tiene sentido de la medida o de la proporción y está deseoso de ser o de obtener algo grande al momento.

Existe la idea de que uno debería permitir que un impulso tuviera cierto juego en lugar de suprimirlo, y que esa sería la mejor manera de librarse de él.

Si haces eso, el impulso podría extenderse lo suficiente hasta apoderarse de ti y dominarte. Si viene un impulso negativo, debes rechazarlo en el momento en que lo percibas.

¿Cómo vamos a distinguir entre nuestras necesidades y nuestros deseos? El vital puede engañar fácilmente a la mente y mostrar sus deseos como necesidades.

Tienes que desarrollar la discriminación para que el vital no pueda engañarte.

¿Por qué en la vida espiritual no hay lugar siquiera para los buenos deseos?

Si existen los buenos deseos, los malos vendrán también. Hay lugar para la voluntad y la aspiración, no para el deseo. Si hay deseo, habrá apego, exigencia, anhelo, falta de ecuanimidad, pena por no conseguirlo; todo eso no es yóguico.

Si nuestros deseos deben ser rechazados, ¿por qué la Madre a veces los satisface?

Sois vosotros los que tenéis que libraros de ellos. Si la Madre no los satisface en absoluto y el sadhaka los sigue manteniendo, se harán más fuertes por la sugestión del exterior. Cada uno tiene que manejarlos desde dentro.

¿El deseo es recurrente incluso cuando ha sido satisfecho?

Recurre en otra forma a menos o hasta que se llegue a la indiferencia ante el deseo; es el principio del deseo lo que se mantiene en el ser a causa de la indulgencia.

Se me ha dado el siguiente método para rechazar impulsos y deseos: "Primero reconoce que es el vital el que ha enviado el impulso o el deseo. Luego deslígate del pensamiento o del deseo, como si no tuvieras una verdadera conexión con él. Finalmente, échalo." ¿Este es el método correcto?

Sí, es el reconocido método de sacar al deseo fuera del sistema.

¿Qué se entiende por "consagración vital"?

Consagración significa ofrecimiento y hacerlo sagrado para la Madre, de forma que toda la naturaleza vital al completo le pertenezca a ella y no a la naturaleza inferior.

No todo en el propio vital es necesariamente falso.

¿Cuál sería la naturaleza de un vital transformado?

Tranquilo, fuerte, amplio, obediente sólo a la voluntad Divina. El vital es débil o fuerte según la persona o la ocasión, pero su fuerza es rajásica y estrecha, e imperfecta e ignorante, no divina. Amplio significa no estrecho o limitado o encerrado en una conciencia pequeña como es siempre toda conciencia humana, mental, vital o física.

Ayer X me explicaba la oración de Antonio sobre el cadáver de César. Sentí tal simpatía hacia Antonio y tanta pena por César que empezaron a brotar lágrimas de mis ojos. ¿Cómo pudo darse este arrebató emocional aún cuando la conciencia separada sentía que era una acción estúpida?

Es la parte sentimental del vital que se identifica a sí misma con una pena imaginaria. Su naturaleza y su costumbre es deleitarse con la alegría y con la pena.

Supongo que a las personas que no sienten alegría ni pena se les han secado los sentimientos.

No es una cuestión de sentir pena o alegría o cualquier otra emoción, eso lo hace todo aquel que no ha superado la Naturaleza ordinaria. Eso no es

sentimental, sino emocional. El sentimentalismo aparece cuando disfrutas o bien complaciendo o exhibiendo los sentimientos, o cuando los tienes sin razón o sin razón suficiente.

Cuando uno rompe o no obedece conscientemente la regla o la ley del Gurú uno se siente deprimido. ¿No es una reacción lógica?

Depresión no, sino una aspiración más fuerte.

¿Por qué se condena tanto a la depresión vital? ¿Cuál es su efecto?

Toda depresión es mala porque reduce la conciencia, gasta la energía, se abre a las fuerzas adversas.

¿Podría ser correcto este sentimiento de que no siquiera mi vital quiere que yo haga nada en contra de la voluntad de la Madre?

Si eso fuera así, la transformación sería fácil. Podría significar que nada querría ir a su manera, de forma que nada te ocurriría excepto aquello que estuviera conforme con la voluntad de la Madre. Lo que tú quieres decir es que la parte consciente del vital no quiere hacer nada contrario a la voluntad de la Madre, pero eso es diferente.

Nuestro físico tiene que depender del la ayuda del vital para la acción. ¿Siempre tendrá que ser así, incluso en su verdadera naturaleza?

Sí. El mismo espíritu si quiere manifestarse en materia debe utilizar el vital. Las cosas están dispuestas así.

Una vez cuando le pregunté si un deseo antiguo estaba surgiendo de nuevo en mí debido a un rechazo previo insuficiente, usted me dijo que había permanecido en el vital físico. ¿Qué significa "vital físico"?

Creo que dije que se había quedado en la parte subconsciente del vital físico. Igual que hay una mente física, hay un vital físico; un vital dirigido totalmente hacia las cosas físicas, lleno de deseos y anhelos y búsquedas de placeres en el plano físico.

¿Tiene el vital alguna conexión con el juego del sexo?

Por supuesto, es el vital el que le da al sexo la intensidad y el poder para asir la conciencia.

¡La otra noche no pude dormir hasta las tres de la mañana! Por la mañana me dolía el cuerpo y parecía un hombre enfermo sin tener enfermedad alguna. ¿Este estado no tenía ninguna causa interna?

Más bien es una influencia externa. No te abras tanto a aquellos con los que te mezclas.

¿Cómo puede una "influencia externa" afectar a mi físico y privarme del sueño necesario?

¿Y por qué no? ¿Qué hay que lo impida? Una influencia externa puede traer depresión, trastorno, dudas, todo lo demás. Puede afectar a la salud, al sueño, a todo.

Hay personas con las que te mezclas que tienen dudas, sugerencias, depresión, celos, insatisfacción con la actividad de la Madre. Pueden lanzar

todo eso sobre ti sin tener intención de hacerlo. Esas influencias están en el ambiente por todas partes, así que no basta con evitar a esa o aquella persona. Tienes que estar en guardia y ser autosuficiente.

¿Qué es el vital inferior y cuáles son sus movimientos? ¿En qué se diferencia del vital central?

Es el vital pequeño que trae pequeños deseos, ambiciones, celos, iras, etc. El otro es un movimiento mayor de ambición, poder, juego de fuerzas, ejecución del trabajo, etc.

¿Qué son las dudas y las vacilaciones? ¿Desde dónde vienen a hacernos esas visitas gratuitas y cómo superarlas? Frecuentemente surgen en mí ese tipo de cosas. No quiero que me dominen.

Supongo que además de dudas también tienes algo de fe. Niégate a que tu mente habite en las dudas y piensa siempre en la fe.

Vienen de la ignorancia de la Naturaleza física. Tienes que rechazarlas y reemplazarlas con la fe.

Cuando uno lee página tras página de una novela no se cansa. En cambio, estudiar lecciones aunque sea una hora es agotador. ¿Por qué es así?

Porque uno es diversión y otro es trabajo; al físico perezoso no le gusta trabajar a menos que sea apoyado y guiado por el vital. Pero el vital inferior se siente más atraído por la diversión que por el trabajo.

¿Por qué el buen estado de la conciencia desaparece tan a menudo?

En las primeras etapas no hay estabilidad. Los estados vienen y van. Tienes que perseverar hasta que alcanzas una base estable.

Todas las tardes un ser arroja falsas sugerencias sobre mí, diciendo: "Al Divino no le gustas." Últimamente su capacidad de insistencia ha aumentado. Hago lo que puedo para rechazarlo, pero sin éxito alguno. ¡Ojalá que la Madre impida que este ser se me vuelva a acercar! ¿Qué ser es éste? ¿Es de algún mundo vital?

Sí, es un ser de la falsedad del mundo vital que intenta que sus falsas sugerencias sean tomadas por la verdad y alterar la conciencia, conseguir que abandone el camino recto y así llevar a uno a la depresión o a volverse contra la Madre. Si siempre lo rechazas o te niegas a escuchar, desaparecerá.

¿Tienen los seres del mundo vital formas y moldes (sutiles, por supuesto) como los seres humanos?

Sí, pero pueden cambiar sus formas a voluntad.

¿Cada persona está rodeada por un número determinado de seres vitales o hay seres vitales diferentes enredándole en cada ataque?

No hay un número determinado, pero a veces hay seres vitales concretos que atacan a un hombre si éste los acepta.

¿Acaso no se dejan llevar por sus propios poderes los dioses del mundo vital, con la perspectiva de reinar en la tierra? ¿No están individualizados?

Algunos sí, pero a menudo las Fuerzas juegan con ellos. Supongo que por dioses te refieres a los seres vitales. Pero no son dioses, son Asuras, Rakshasas u otros poderes no divinos.

Otra vez estoy deprimido; no entiendo la razón.

A menudo las olas de depresión vienen de la naturaleza general; la mente encuentra razones internas o externas para ello incluso cuando no hay ninguna. Esa puede ser la razón por la que las razones no están claras. Por otro lado podría deberse a que cierta parte del ser esté desanimada o cansada o poco dispuesta a seguir con la actividad del trabajo o de la sadhana. Si es algo en el ser vital, puede que se esconda para no exponerse o aclararse; si es una parte del físico, puede ser simplemente muda y poco clara, incapaz de expresarse a sí misma. Finalmente podría surgir del subconsciente. Estos son casos diferentes en los que hay lo que parece ser una depresión sin motivo. Uno tiene que ver por sí mismo cuál es.

¿Cómo voy a mantener el contacto interior con la Madre si estoy en un estado de depresión constante?

Si quieres el contacto con la Madre siempre, debes librarte de la depresión y de las imaginaciones mentales que la traen. No hay nada que se interponga más en el camino que eso.

¿Por qué nuestro ser vital desea cosas externas y superficiales de la Madre en lugar de Ananda, Luz, Fuerza?

Es el pequeño vital físico el que desea y quiere relacionarse con esas cosas de la misma forma que lo hacía con los deseos externos. No le resulta tan fácil abrirse a las cosas invisibles; eso es más fácil para el vital superior.

¿Cuál es la naturaleza del vital superior?

La emoción, los deseos más grandes, las fuerzas vitales creativas o de ejecución.

La mente tiene por encima su divino equivalente: la Supermente. ¿Cuál es el equivalente del vital?

Mente – Supermente

Ser emocional (corazón) – Ananda

Vital – Tapas

Materia – Sat

Esas son las correspondencias, pero la Supermente es un instrumento suficiente para divinizar al vital.

Pero no entiendo el significado de Tapas.

Chit Tapas: el segundo plano de la Divina Conciencia.

A mi vital le afectan todo tipo de cosas, buenas y malas.

Eso es una sensibilidad excesiva del vital que viene a veces con una apertura creciente en la conciencia. Tiene que rechazarse. La conciencia debe estar abierta a las cosas buenas, pero no a las malas.

No sé exactamente qué quiere decir aquí con cosas buenas o malas. Si por ejemplo alguien me insulta por una falta que no he cometido, ¿es malo para mí sentirme insultado?

Si sentirse insultado ha de considerarse correcto, entonces no tiene sentido hacer yoga. El yoga se basa en la ecuanimidad, no en las reacciones ordinarias del vital.

Una vez habló usted sobre dos tipos de causas, una psicológica y otra racional. ¿Podría decirme cuándo puede atribuirse la depresión a la primera y cuándo a la segunda?

Si te imaginas que la Madre está disgustada porque no hace lo que a ti te gustaría que hiciera y comienzas a estar deprimido y triste, la causa psicológica es el vital, su egoísmo, su exigencia, su tendencia a sentirse desdichado. Si has estado fumando y la Madre está realmente disgustada, esa sería una causa racional.

¿Por qué le gusta a veces a nuestro vital sentirse desdichado incluso aunque sus deseos sean satisfechos?

Su naturaleza es deprimirse y sentirse abatido. Hay algo en él que disfruta con el juego, igual que uno disfruta una película.

APARICIÓN DEL SER VITAL VERDADERO

Una vez tuve el temor de que si el vital quería rompería el cuerpo (por su poderosa intensidad). Ahora veo que era un miedo imaginario. La intensidad de su aspiración es tal que arrastra en su impulso incluso a mi físico tamásico. Como consecuencia mi respiración se acelera. Y mi cuerpo siente una energía extra en todos sus movimientos.

Es bueno que exista esa energía; la aspiración vital siempre trae energía. Pero la respiración acelerada no es necesaria, aunque a veces se da.

Cuando siento la aspiración vital, ¿es mi ser psíquico que se proyecta en el vital y él mismo aspira, o hace que aspire el vital?

Podría ser también el mismo vital aspirando.

Cuando el vital colabora, ¿sus aspiraciones son siempre tan intensas, profundas y llenas de poder?

No siempre, pero la participación del vital normalmente ayuda a traer una fuerza y una intensidad mayor.

He percibido a mi vital subiendo a mi cabeza, como aspirando y subiendo hacia arriba. ¿Qué estaba ocurriendo realmente?

El vital puede subir a la cabeza de dos maneras: una para aturdir la mente con los impulsos vitales, y la otra para aspirar y unirse con la conciencia superior. Si percibiste la aspiración, sin duda era esta última.

A menudo siento el movimiento ascendente. ¿Qué hace el vital cuando se une a la conciencia superior?

Primero se coloca bajo su influencia; después se convierte en el vital verdadero, que es una extensión de la conciencia superior.

En este momento siento que mi vital está tranquilo, puro, vacío de actividades ordinarias. Todo esto hacia cierto punto, y además esperando el descenso de la conciencia superior para transformarlo aún más. ¿Esto es así?

No hay razón para suponer que tu sentimiento no sea correcto. Tiene que permanecer así.

Si mi afirmación es correcta, ¿quiere eso decir que mi vital se ha vuelto psíquico?

Que está bajo la influencia del psíquico.

Hasta ahora solo tenía que ocuparme de la mente, del vital y del psíquico. Pero hoy por primera vez he descubierto que mi corazón se tomaba algunas cosas de manera muy profunda. No sé cómo mantenerlo bajo el control del psíquico.

El corazón es parte del vital, tiene que controlarse de la misma manera que el resto, rechazando las acciones negativas, aceptando la rendición verdadera del psíquico que impide toda reivindicación y clamor, invocando la luz y el conocimiento superior.

EL SER FÍSICO

El año 1933

¿No puedo ordenarle al cuerpo que reduzca su sueño a dos o tres horas? He oído que muchos yoguis son capaces de minimizar sus horas de sueño.

No puedes hacer con el cuerpo lo que quieras de forma inmediata. Si se le dice al cuerpo que duerma solo 2 ó 3 horas, si la voluntad es suficientemente fuerte podría hacerlo, pero después puede que se agote excesivamente y que incluso pueda tener una crisis por la necesidad de descansar. Los yoguis que minimizan sus horas de sueño pueden hacerlo después de un tapasya de larga duración en la que aprenden a controlar las fuerzas de la naturaleza que gobiernan el cuerpo.

¿Cómo puede uno salir de su personalidad física limitada?

Salir significa que se amplíe la conciencia de forma que uno no se sienta más encerrado en su cuerpo o identificado con su cuerpo y con la personalidad ordinaria.

La naturaleza de la Paz no es la inercia, sino que la inercia del tamas es una degradación de la paz o del descanso, igual que rajás es una degradación de la Fuerza divina. Así que cuando el físico es invitado a la paz y no puede recibirla, en su lugar hace surgir la inercia.

¿Permanece el tamas mental hasta que uno realiza la Supermente?

No. El tamas mental no tiene por qué permanecer; el físico sólo puede desaparecer del todo con el descenso supramental.

¿Acaso no se transforma la naturaleza completa sólo con el descenso del Supramental?

Sí, pero hay una transformación preliminar en la que el tamas puede reducirse en gran medida o como mucho permanecer en lo material, o transformarse en su carácter.

Tamas no puede transformarse por sí mismo en Paz. Uno tiene que traer la Paz de arriba.

¿Cuál sería la actividad de la mente mecánica transformada?

Ya no sería más mecánica, sino una base de iluminación permanente en la conciencia del cuerpo.

Un amigo dijo: "Uno siente que el contacto interior se ha ido porque puede que no esté lo suficientemente preparado para mantener la presión del Divino. Probablemente podría ser el Divino mismo quien se la lleve, pues nuestro cuerpo físico podría fatigarse con el trabajo constante." ¿Esto es cierto?

Sí, la conciencia física ordinaria no es capaz de mantener el contacto y se cansa; además tampoco puede asimilar demasiado de una vez. Pero la

presión no la elimina siempre el Divino; la misma conciencia inferior la pierde o la abandona.

¿Por qué está la mente física tan abierta a las sugerencias y fuerzas vitales?

El físico depende del vital en todo momento; no podría hacer nada sin la ayuda del vital, así que es bastante natural que pueda recibir sus sugerencias.

¿Qué es lo que hace al físico tan débil como para que no pueda manejarse sin la ayuda del vital?

El físico no es débil, sino inerte, porque la inercia es su principio; se supone que es un instrumento.

Si nuestro vital es una proyección del propio mundo vital, ¿por qué cuando entra en él durante la noche lo siente todo nuevo y extraño?

El vital no siente nada extraño. Es la conciencia física la que se siente extraña cuando recibe la transcripción de la experiencia.

El año 1934

No es necesario haber hecho algo, los obstáculos de naturaleza física y vital son suficientes para crear una pausa. Hay que permanecer tranquilo durante la pausa y no caer en la decepción y la depresión vital.

La verdadera pasividad no lleva a la inactividad, pero el físico podría entender equivocadamente la presión de la pasividad como una invitación a la inacción.

¿La inercia se debe a la presión de la Fuerza?

La presión de la Fuerza nunca crea inercia. Lo que la crea es una resistencia o una falta de respuesta en el físico.

“Tú” no eres el cuerpo. Es perfectamente posible que el cuerpo esté tenso sin que la mente o el vital lo sepan o lo sientan. El resultado sólo se ve después.

Lo que suele ocurrir más a menudo es que el físico se reduzca así sin causa alguna. En el vital sólo ocurre cuando hay una sensación general de falta de interés en la sadhana porque la sadhana tiene que ver con cosas que no entiende o que no busca, o porque no esté trayendo resultados rápidamente o brillantemente, o por cualquier otra razón parecida.

El cuerpo necesita descanso, si se le da el descanso que necesita puede aprender a recuperarse rápidamente; si se le fuerza, se vuelve tamásico rápidamente.

¿Las aspiraciones vitales no pueden expulsar al tamás mental o físico con su intensidad?

Sólo por un tiempo. Para expulsarlas de forma permanente hace falta un poder superior.

Cuando hay intensidad en el vital, siempre trae mucha energía. ¿Qué proporciona la intensidad al físico?

Solidez ó estabilidad.

Usted escribió: "Libérate del tamas del físico que lo hace doloroso." No soy consciente de este tamas, sobre todo durante la meditación cuando la columna y el cuerpo duelen.

Que no lo sientas no quiere decir que no esté ahí. Más te vale ser consciente del tamas si no lo eres. Con tamas me refiero a la inercia del ser físico que se resiste al Poder y de esa forma causa el dolor de la columna y del cuerpo. ¿Por qué iban a doler el cuerpo o la columna si no hubiera resistencia física?

LA FUERZA DE LA MADRE SOBRE EL SER FÍSICO

Durante mi estado actual de extroversión cuando intento concentrarme en una receptividad silenciosa, se crea un dolor en la frente, particularmente entre las cejas. ¿Por qué?

Resistencia en la materia física a la actividad de la voluntad interior y el centro de visión.

La duda y el cuestionamiento son parte de la obstrucción física.

El físico no se cansa del espacio vacío. Puede que se sienta tamásico por su propia tendencia a la inercia, pero habitualmente no se opone al vacío. Por supuesto que podría ser el vital físico, pero sólo tienes que rechazarlo como remanente de las viejas acciones.

No puedo entender esto: "debemos tener paz, pero no la paz de naturaleza devastadora o una capacidad mutilada incapaz de descansar por no tener intensidad."

No la paz tamásica que está en reposo porque no aspira a nada, que está demasiado cansada por el sufrimiento, la desgracia, etc. como para preocuparse de algo.

Después de ver a la Madre, mi carne comenzó a sentir experiencias diferentes. No sé cómo expresarlas. ¡Hasta los dientes, la parte más inconsciente del cuerpo, han entrado en el campo de la experiencia!

Sí, cuando la Fuerza está actuando se sienten cosas así.

Pero me pregunto por qué la acción de la Fuerza de la Madre se limita tanto. ¡Todo está limitado a las partes del cuello para arriba!

Siempre empieza así.

Ayer usted dijo: "Cuando la Fuerza está actuando se sienten cosas así." A nuestra mente humana le gustaría discutir ese punto: ¿cómo puede la Fuerza comenzar a actuar sobre una materia inconsciente como los dientes antes de haber actuado lo suficiente sobre las partes conscientes como el vital y el físico?

Para muchos éstas son las primeras experiencias que obtienen.

Sigue el Fuego alrededor del cuerpo. Ha envuelto al ser como una armadura. Su efecto es una intensidad abrasadora sobre las células y los poros. ¿Puede ser esto cierto? La mente se niega a creerlo.

Puede ser perfectamente cierto.

Justo al final de la meditación general la submente (subconsciente o mente mecánica) se volvió muy activa. No puedo entender la razón de ese surgimiento tan repentino en un momento así. Normalmente después de la meditación, o el ser está absorto en el silencio absoluto del Ser o el Supremo lo llena con su pura existencia estática. Esto mantiene a la submente fuertemente embriagada hasta que me duermo.

Probablemente es el físico que no pudo aguantar la concentración, por eso empezó el asunto de la submente.

Parece como si mi vital inferior hubiera obstaculizado la libre apertura del ser psíquico. Por eso no siento ningún movimiento del alma como amor, bhakti felicidad en mi corazón y mi vital interior.

Creo que esta es la peor fase posible de la sadhana.

Hay que luchar constantemente contra el resurgimiento de la inercia y la persistencia del vital mediante el rechazo constante hasta que el descenso de la Fuerza sea de tal forma que te haga uno con la paz y el silencio; siendo tan fuerte que nada sea capaz de tocar o cubrir al ser interior.

El año 1934

Hay una duda en la mente física, si cuando el mental propiamente y el vital no están totalmente tranquilos, puede empezar la purificación del físico.

¿Es que imaginas que todo se hace por secciones? Todas las partes del ser reaccionan con las demás. La purificación del ser físico es larga pero la mente y el vital están limpiándose completa y permanentemente.

Tengo la sensación de que la Fuerza de la Madre ha entrado en mi naturaleza física y está actuando en ella. ¿Es correcto?

Hay una presión en la naturaleza física para que admita la Fuerza.

Cuando se expulsa el tamás y el rajás, uno está en un estado sátvico. Pero si en este estado el tamás entra de nuevo, ¿cómo se puede mantener una tranquilidad completa?

No puedes expulsar al rajás y al tamás; sólo puedes transformarlos y hacer que predomine el estado sátvico. Tamás y rajás sólo desaparecen cuando la conciencia superior no sólo desciende, sino que controla todo hasta las células del cuerpo. Es entonces cuando se convierten en descanso y paz divinos y en la energía divina o Tapas; finalmente sattva cambia y se convierte en Luz divina. Y respecto a mantenerse tranquilo cuando hay tamás, también existe la calma tamásica.

Durante la concentración general de la mañana mi conciencia humana entró profundamente en el ser interior y comenzó la aspiración. Ahí sintió el trabajo de la Fuerza de la Madre que poco a poco fue haciéndose más intensa.

Mi cuerpo no podía soportar su presión por mucho tiempo, así que saqué mi conciencia fuera para que descansase y de nuevo la llevé hacia dentro; y así continué durante un rato.

Cuando el cuerpo no puede aguantar hay que ir despacio, haciendo lo máximo posible sin alterarlo.

Durante casi todo el día la experiencia anterior de la liberación mental continuó. Durante las actividades físicas no se sentía de una forma tan vívida y tan exclusiva. No obstante, no logro entender esto: si es una liberación mental (puramente), ¿cómo puede ser que también mi carne sienta ciertas experiencias?

La carne tiene conciencia igual que la mente; toda la conciencia está conectada de forma que si la mente se libera, no hay razón para que no tuviera también un efecto en el físico.

Déjeme que le cuente lo que me ocurrió a mediodía durante la siesta. Estaba en el regazo de la Madre. Había puesto su mano transformadora en mi cabeza. Con su pulgar estaba presionando o mejor, abriendo el centro brahmico de mi cabeza. Comencé a sentir como si recibiera algo por ahí. Entonces, de repente hubo un cambio de conciencia hacia otro mundo. Experimenté una luz suprafísica en las células del cuerpo, que estaba inundado de luz. El propio físico fue absorbido. ¿Sería tan amable de explicarme este fenómeno?

No hay nada que explicar. Fue lo que tú describes: de repente una elevación de la conciencia a un plano superior y el descenso de éste al físico.

Parece que hoy el trabajo particular es en los ojos. Algo está ocurriendo allí. Siento una fuerte presión actuando en ellos.

Eso es cuando la Fuerza está preparando al cuerpo.

Sería verdaderamente interesante saber qué está ocurriendo en las zonas entre mi cabeza y mi cuello.

Es una preparación del cuerpo para la transformación mental.

Mi conciencia corporal no se resiste como antes, y se deja utilizar por mí. Sin duda ahí ha habido mucho progreso.

Cuando la Fuerza de la Madre se dirige al físico, ¿no puede el cuerpo dejar que trabaje tranquilamente igual que hacen la mente y el vital?

La ley del físico es la inercia, la falta de claridad, la obstrucción a cualquier cosa que sea nueva o aún no establecida.

Y cuando el físico expulsa a la inercia, ¿no es posible quitarse de encima también la falta de claridad y la pena traídas por la inercia, y seguir manteniendo nuestro estado normal de felicidad?

Sí, pero necesita un fuerte equilibrio y una gran vigilancia. Normalmente uno sólo se recupera después de haber probado la inercia y la falta de claridad.

Lo que surgió en ti fue la resistencia física (al darle una oportunidad la insatisfacción del vital con el vacío) y en la resistencia física hay una obstinada

inercia. Su comentario es “quédate donde estás.” Probablemente tendrás que recurrir a una aspiración activa para liberarte de la inercia obstruccionista.

La conciencia física tiene una fuerza de inercia que le hace siempre seguir con sus viejas condiciones, movimientos, respuestas, hábitos incluso sin estar aprobados o sin ninguna utilidad real.

La tendencia del físico es sustituir su propia inercia con el vacío. El verdadero vacío es el comienzo de lo que yo denomino en el *Arya* “shama” – el descanso, la calma, la paz del Ser eterno, que finalmente debe reemplazar al *tamas*, la inercia física. *Tamas* es la degradación de *shama*, como *rajas* es la degradación de *Tapas*, la fuerza divina. La conciencia física siempre está intentando sustituir su propia inercia con la calma, la paz o el descanso de la verdadera conciencia, igual que el vital está siempre intentando sustituir su *rajas* por la verdadera acción de la Fuerza.

En este momento, cuando la única actividad predominante es el descenso de la Fuerza de la Madre, ¿por qué siento una debilidad cada vez mayor en el cuerpo?

Probablemente lo material no está suficientemente abierto como para recibir la Fuerza.

Por la tarde sentí algo descendiendo llegando hasta el pecho. Probablemente era la Fuerza de la Madre.

Probablemente. Deberías ahora sentar la Fuerza en la forma de una paz resistente.

Durante los tres últimos Darshans he notado que la conciencia física se levanta y altera el juego libre de mi conciencia justo en esos días.

Los obstáculos que están aún en la naturaleza suelen levantarse muy a menudo durante esos días. Eso significa que ellos mismos se ofrecen para que los venzas; así es como debes tomártelo.

Algunos dicen que es imposible establecer la paz en el físico exterior hasta que descienda el supramental, y que hasta ahora sólo hay un hombre en el mundo que lo haya hecho.

¿Quién dice eso? La paz puede traerse al físico, a sus propias células. Lo que no puede hacerse *completamente* sin el descenso del supramental es la transformación del físico.

SENSACIÓN DEL CUERPO Y SADHANA

El jugo del néctar (Amrita) no fluye sólo de los dientes. Brota de cualquier parte del cuerpo. Durante tal estado, a veces se siente como si no existiera la boca o ninguna parte dentro de la boca, ¡nada más que Amrita y Amrita!

Ese tipo de no existencia del cuerpo o de alguna parte del cuerpo es una experiencia frecuente en la sadhana.

Durante el estado de autorrealización me queda poca sensación del cuerpo. No sé qué hace o dónde está.

Eso es normal. Yo estuve así, inconsciente del cuerpo durante muchos años.

También ocurre que cuando la experiencia es de vacío siento todo el cuerpo tan ligero como el algodón.

Sí, se vuelve así. Al final sientes como si no tuvieras cuerpo sino que estuvieras tendido en la vastedad del espacio como una conciencia y existencia infinita; o como si el cuerpo fuera solo un punto en esa conciencia.

A veces toda la cabeza hasta el cuello se vuelve irreal, no se siente corporeidad en esa zona.

Eso ocurre cuando la conciencia se libera de la sensación del cuerpo.

La conciencia siente como si la Existencia Pura estuviera descendiendo materialmente en uno, hasta el cuello. ¿Cómo puede ser posible?

La Existencia Pura no es algo abstracto sino sustancial y concreto. Además está descendiendo en el cuerpo, así que es bastante natural sentirlo materialmente.

Durante la meditación general con la Madre, mi conciencia fue hacia arriba hasta el cuello en una completa pasividad. Me quedé inconsciente del cuerpo hasta el cuello.

Eso quiere decir que la mente entera se liberó durante un rato de la prisión del cuerpo sensorial y se volvió libre en la pasividad del ser más amplio.

Durante esa experiencia sentí verdaderamente la libertad del cuerpo sensorial. Pero ¿qué pasa con la mente sensorial? En una experiencia así completa y sólida ¿quedará algún rastro de la existencia de la mente?

Eso depende de la experiencia. Normalmente se tiene en el plano mental espiritual. Puede que la mente pensante no esté activa, pero la materia de la conciencia es aún mental, aunque pueda ser mente espiritual y liberada. Por supuesto puede darse la sensación de pura existencia espiritual, pero eso no viene tan fácilmente.

EL SER INTERIOR

El año 1933

¿Qué es la conciencia exterior? ¿Está conectada con el ser interior?

La conciencia exterior es aquella que usualmente se expresa a sí misma en la vida ordinaria. Es el mental externo, el vital, el físico. No está muy conectada con el ser interior excepto en unos pocos, hasta que se une a todos juntos en el curso de la sadhana.

¿No es verdad que nuestro vital pone de manifiesto todos nuestros deseos escondidos y nuestros impulsos?

No es el vital lo que hace eso. Es o el psíquico o algo de la mente interior o de la conciencia superior.

Hice un ofrecimiento, pero algo se reprimió. Algo desde dentro estaba constantemente recriminándome por reprimir eso, así que al final surgió la depresión.

Lo que era importante en cualquier caso no era la acción externa sino la acción detrás de ella. La acción exterior es importante solo por el estado interno o el motivo que expresa. Tu ser interior estaba llamando tu atención a un defecto en tu acción interna, a los apegos que allí había.

Usted dijo una vez en referencia a una acción: "Porque lo hiciste desde la mente externa y el vital en lugar de hacerlo desde dentro." ¿Cómo puedo recibir la guía necesaria desde dentro?

Tienes que volverte consciente de tu ser interior.

Me gustaría mucho sacar mi ser interior y vivir en él.

Si pides la venida de la conciencia superior, su descenso en sí mismo te mostrará a tu ser interior separado del exterior. Hasta ese momento sólo puedes seguir observándote a ti mismo y a las acciones de tu naturaleza hasta que veas la diferencia.

¿El ser interior reside oculto? ¿Nunca se expresará a través del exterior hasta que éste no se haya transformado?

Si el interior no se manifiesta o actúa, el exterior nunca se transformará.

¿El ser interior se abre a la Madre por sí mismo?

El ser interior solo se abre con la sadhana, o por algún toque psíquico en la vida.

¿Y si está cerrado qué es lo que funciona mientras tanto?

El ser exterior que actúa con toda la influencia interna que puede filtrar a través de los centros cerrados.

Cuando el ser interior está cerrado, ¿no hay una tristeza psíquica y como consecuencia, depresión?

La tristeza psíquica es de tipo purificador, no de tipo depresivo.

¿Cómo se vuelven uno el ser interior y el exterior?

Cuando te vuelves consciente del ser interior y vives en él, el exterior se convierte solo en un instrumento y en cuanto este instrumento se llena de lo que hay en la conciencia interior, se convierte en una mera prolongación del ser interior.

En estado de pasividad, ¿cuándo debo observar las acciones?

Puedes seguir observando y al mismo tiempo pedir que la voluntad interna te guíe.

¿Qué parte es esta que siente que se abre a la Madre a través de la escritura, aunque sea siempre lo mismo repitiéndose?

Podría ser el mental interior, podría ser el psíquico.

El año 1934

Quiere decir que sientes una conciencia en tu interior que está tranquila y en silencio, sin alterarse con los pensamientos, los problemas o las perturbaciones externas; como cuando el mar está alterado en la superficie pero por debajo todo está en calma y quieto.

Salirse uno mismo significa exteriorizar la conciencia de forma que está dispersa, no concentrada, persiguiendo cosas externas, obedeciendo impulsos superficiales e inferiores y sin contacto con el ser interior.

El ser interior no suele estar intranquilo, pero puede estar tranquilo o intranquilo como el exterior.

El psíquico puede tener paz detrás suyo, pero la mente, el vital y el físico internos no siempre están en silencio; están llenos de acciones. Lo que tiene una base de paz es la conciencia superior.

Parece que mi concentración y calma internas se están extendiendo hacia fuera. Siento calma y puedo concentrarme con los ojos abiertos. Ahora me gustaría hacerle una pregunta. Cuando uno lleva una vida interior, ¿cómo trata con las actividades externas?

Se tratan con la Fuerza que trabaja a través del ser.

Cuando me siento atraído hacia el ser interior mi conciencia aún percibe todas las cosas del mundo exterior, aunque normalmente no reacciona a sus impactos. ¿Significa esta conciencia de los fenómenos externos restante que mi giro hacia lo interior es incompleto?

No, ¿por qué debería ser así? Vivir en el ser interior no significa necesariamente volverse inconsciente de las cosas externas. Uno es consciente de ellas, pero no está afectado o controlado por ellas, ni sujeto a las reacciones comunes.

La "naturaleza completa" no cambia tan fácilmente. Lo que hay que hacer es espiritualizar al ser interior con la conciencia superior.

Respecto al vital, siempre tiene algo que resiste e intenta retrasar, pero si el ser interior se abre lo suficiente y puedes vivir en él, la paz puede descender y establecerse de tal forma que aunque las actividades vitales de la superficie estén ahí, no podrán romper la paz interior.

Cuando uno vive una vida interior, ¿no entra en contacto con el psíquico haciendo que sea el que dirija?

No siempre inmediatamente. Están la mente interior, el vital, el físico. Muchos viven en ellos durante largo tiempo. El psíquico es el más recóndito.

Hasta la tarde la conciencia estuvo en un estado tal que no pude entender nada. Junto con una calma interna, experimentó un estado nunca antes sentido. Permaneció bastante indiferente a lo que hacía el ser exterior y se mantuvo aparte como si esperara algo.

Es alguna parte del ser interior que ha entrado en la calma y se ha separado de la naturaleza externa.

Normalmente es mi mente la que determina y expresa la aspiración. Pero en el silencio de hoy, vi cómo surgía la aspiración espontánea y armoniosamente ya confeccionada.

Mucho mejor. Eso es que el ser interior se ha vuelto activo.

También durante el trabajo, aunque la mente estaba ocupada con pensamientos, había quietud, firme y sólida detrás de la actividad.

Muy bien.

¿Esas experiencias significan que mi conciencia no estaba solo en el ser interior sino en algún otro plano superior?

Es el ser interior. Pero la quietud viene de la conciencia superior. Para empezar es suficiente si hay una quietud interior constante no alterada por pensamientos o actividades en la superficie.

Si el ser interior hiciera sadhana bajo la superficie o mientras duermo, ¿lo sabría yo como ocurre con los sueños?

No necesariamente; el ser interior puede hacer muchas cosas que la mente superficial no sabe.

La gente no conoce todo lo que está ocurriendo en ellos; es muy poco lo que sale a la superficie de la conciencia ordinaria.

Si sientes vacío, paz, y silencio en medio de la mayoría de las actividades agitadas, es que el ser interior no se ha retirado.

EL SER PSÍQUICO

El año 1933

Me da la impresión de que a estas alturas ya debes conocer algo del ser psíquico: que está detrás del velo y que también es conciencia; sólo una pequeña parte surge en la mente, el vital y el físico. Cuando esa conciencia no está oculta, cuando eres consciente de tu alma (el ser psíquico), cuando sus sentimientos y su conciencia son tuyos, entonces tienes la conciencia del ser psíquico. Todos los sentimientos y las aspiraciones del ser psíquico están dirigidos a la verdad y a la correcta conciencia y al Divino; es la única parte que no puede ser tocada por las fuerzas hostiles y sus sugerencias.

¿Y cómo quitar el velo y llevar al psíquico al frente?

Tienes que aspirar a ello y sólo puede ocurrir cuando eres lo suficientemente avanzado.

Normalmente se abre primero el centro de la mente o el corazón; el centro psíquico se abre más tarde.

¿De dónde recibe la mente o el psíquico la capacidad de discriminar?

Les pertenece por naturaleza: sólo la mente puede equivocarse, el psíquico no.

¿No es la Madre la que nos aconseja indirectamente, a través de la mente o del psíquico?

Sólo cuando la Madre habla directamente puedes decir “la Madre ha dicho.”

Actualmente me he dado cuenta de que cuando no reviso los pensamientos e impulsos inútiles, alguna parte interior experimenta una sensación de incomodidad.

Podría ser algo psíquico-mental, es decir, una influencia del psíquico colocada en la mente.

Cuando el psíquico ha puesto su influencia en la mente, ¿por qué es tan débil que no puede impedir que entren los pensamientos y los impulsos negativos, sino que simplemente los tolera con una sensación de incomodidad?

La mente y el vital siempre han sido dominantes y se han desarrollado, y están acostumbrados a actuar para ellos. ¿Cómo esperas que aparezca una influencia y que desde el principio sea más fuerte? El psíquico no está incómodo, hace que tú te sientas incómodo cuando haces algo incorrecto.

La incomodidad que crea el psíquico no es depresión, es un tipo de rechazo de la acción incorrecta. Si la incomodidad provoca depresión o insatisfacción vital, entonces no es el psíquico.

La incomodidad es simplemente un recordatorio de que debes estar más vigilante en el futuro.

¿Qué estoy haciendo mal para que el psíquico sea tan débil para controlar mi vital y sus acciones negativas?

Has tenido al psíquico en un segundo plano durante miles de vidas mirando al vital. Por eso el psíquico no es tan fuerte.

¿No está el ser psíquico en sí rendido al Divino?

Tiene que ser una rendición consciente y con más conocimiento. El psíquico aspira al Divino o responde a las cosas divinas, en principio está rendido, pero tiene que desarrollar su rendición en detalle llevando consigo la rendición de todo el ser.

¿Es cierto que a menos que cada una de nuestras partes – mente, vital y físico – aspire a la transformación no puede haber una rendición completa?

Sí.

¿Significa su respuesta que todo nuestro ser debe estar bajo la influencia del psíquico y obedecerle?

Sí.

¿El psíquico solo aspira a través de la mente?

¿Por qué debería aspirar solo a través de la mente?

Porque la mente tiene una pureza y una apertura hacia el Divino mayor que el vital y el físico.

El psíquico puede aspirar por sí mismo. También puede hacerlo a través del vital y el físico.

Cuando la mente, el vital y el físico no están abiertos, ¿cómo manifiesta el psíquico su influencia en el plano material?

Parece que no has entendido en absoluto mi respuesta. En la conciencia ordinaria en la que la mente, etc. no están despiertos, el psíquico actúa a través de ellos lo mejor que puede, pero según las leyes de la Ignorancia.

Esta tarde vi a D haciendo Pranams ante su fotografía y postrándose ante ella. ¿No es bastante sobrenatural para un niño tan pequeño hacer algo así?

No hay nada que pueda llamarse sobrenatural. Hay niños en los que el psíquico ya está despierto.

En la evolución, el animal está en un estado inferior al hombre. Entonces ¿cómo es que a veces encontramos perros y caballos tan fieles y hábiles que incluso sería difícil para un hombre actuar como ellos?

Fieles sí, pero ¿de qué forma hábiles, excepto en la conexión especial de perros y caballos? Son fieles por la parte psíquica en ellos, pero en mente son inferiores.

¿Por qué no siento amor y Ananda cada vez que veo a la Madre?

¿El psíquico es un centro además de un plano?

Sí. Y respecto al amor y Ananda, depende del surgimiento del psíquico.

Durante el día del Darshan (15 agosto) y el día anterior, sentí un amor intenso por usted y por la Madre. Me poseyó completamente durante un

tiempo. Y después, una elevada y profunda reverencia por ambos, y “una felicidad que ningún placer mundano puede proporcionarnos.”

Eso es obviamente psíquico.

Además del movimiento ascendente en la columna, ha habido una intensidad muy grande en el área del corazón. Algo desde allí surge ardientemente. ¿Es eso el alma?

En cualquier caso, algo desde el psíquico.

¿Quiere decir su respuesta que el psíquico se ha desvelado?

Está intentando abrirse.

Parece que el ser psíquico ha comenzado a actuar directamente en la conciencia externa, con amor y devoción como medios principales.

Sí, sin duda ese es el trabajo del psíquico.

Me viene una emoción de arriba que pasa a través de mi cuerpo, haciendo que el adhar se quede tranquilo durante un tiempo.

Sin duda es la emoción del toque de la Madre que viene de arriba y se siente al mismo tiempo en el psíquico y en el vital.

Día tras día cada vez se hace más obvio que la Madre está otorgando a su niño una realización espiritual y psíquica simultáneamente.

Es un progreso inmenso.

No hay duda de que algo ha estado viniendo de arriba a través de mi frente. El descenso es tan poderoso como rápido.

Es la conciencia superior haciendo descender su fuerza al centro de la mente interior.

El descenso que se ha sentido hoy no se ha limitado solo a mí; ha sido bastante general. ¿Cambiará eso todo el ambiente?

Hay un poder en aumento descendiendo, pero cambiar todo el ambiente llevará tiempo.

El descenso sentido en la frente está descendiendo más, como si pasara a través de la nariz.

Está descendiendo hacia el centro de la mente exteriorizada.

Al volver después de la Madre, siento como un fuego interior ardiendo. Como no he tenido esa experiencia antes no estoy seguro de si es exactamente un fuego, pero la sensación es constante.

Ese estado me lleva hacia dentro, sumergiéndome profundamente en la paz y el silencio.

Está bien. Es el fuego de la aspiración y la purificación con el comienzo de la verdadera experiencia interior que, si continúa, crea la conciencia yóguica que al final sustituirá a la conciencia externa ordinaria.

El fuego central está en el ser psíquico pero puede encenderse en todas las partes del ser.

Hay aspiración durante todo el día. Ahora siento que no es solo mi mente la que aspira, sino que también hay algún ser desde dentro se une a ella. Y es que además aspira más constantemente que la mente externa. ¿Qué es ese ser?

Podría ser el ser interior o parte de él; podría ser el psíquico,

¿Cuál debería ser nuestra preparación para que el psíquico salga de detrás de su velo?

Aspiración a la devoción, y negativa a las acciones egoístas.

Siento como si algo desde dentro presionara mi ser externo constantemente para que cambie.

Supongo que es la presión del psíquico.

Pero ¿para qué tiene que presionar el psíquico así?

Tu pregunta no tiene sentido. Si no presionara el psíquico, no habría sadhana.

Mi conciencia siente que el ser psíquico de M está muy al frente. Su naturaleza está bien formada internamente. ¿Es una observación correcta?

Tiene un buen ser psíquico; bien desarrollado.

Una mujer que estaba de visita hoy abandonó el Ashram. En cuanto la Madre terminó la ceremonia del Pranam esta señorita comenzó a llorar. De hecho, hizo un gran esfuerzo para controlarse porque estábamos todos allí, pero parece que no pudo evitarlo. ¿No fue debido a que su psíquico vino al frente durante ese momento?

No se trata de que el psíquico salga al frente. Ella tiene un ser psíquico despierto y ha estado largo tiempo en conexión con la Madre en el plano interior.

EL CORAZÓN Y EL SER PSÍQUICO

A veces siento como si mi corazón se abriera o ascendiera con alegría a la Madre. ¿Es que el corazón también tiene que elevarse?

El ser emocional tiene que ascender.

¿Qué es lo que ocurre con el corazón durante el proceso del yoga integral? ¿Se purifica a sí mismo?

Sí, se vuelve un instrumento de expresión del ser psíquico en sí mismo.

Antes de volverse el instrumento del psíquico, ¿a qué obedece?

Al vital; el corazón es el centro del ser emocional y las emociones son acciones vitales. Cuando el corazón se purifica, las emociones vitales se transforman en sentimientos psíquicos o en acciones vitales hechas psíquicas.

A veces sentimos emociones puras y verdaderas que surgen de nosotros. ¿No surgen directamente del ser psíquico? Porque ¿cómo podría un corazón impuro crear algo puro y verdadero?

Los pensamientos, las emociones y los impulsos puros y verdaderos pueden surgir de la mente humana, del corazón o del vital, porque no todo es malo. Puede que el corazón no esté purificado pero eso no quiere decir que todo en él sea impuro.

El corazón es parte del vital, tiene que controlarse de la misma forma que al resto, rechazando las malas acciones, aceptando la rendición verdadera del psíquico que impide toda exigencia y clamor, invocando la luz y el conocimiento superior.

Siempre que brota un amor interior hacia la Madre, también me brotan las lágrimas.

Si son lágrimas de amor o felicidad, entonces normalmente vienen del psíquico. Son lágrimas psíquicas de devoción, etc.

Usted ha escrito: “El corazón no es sólo el asiento del psíquico sino también del vital emocional.” ¿Quiere decir esto que el ser emocional actúa como un velo delante del psíquico?

Sí, cuando está lleno de acciones vitales, o más acostumbrado a un tipo de emoción vital más que psíquica.

Vienen ciertas insatisfacciones que afectan al corazón que está abriéndose a la Madre.

Deshazte de esas insatisfacciones, impiden la apertura psíquica permanente.

¿Puede ser que el psíquico caiga bajo la influencia de esas insatisfacciones porque está abriéndose ahora?

Lo que siempre siente el psíquico es “Lo que hace la Madre es para bien”, y lo acepta todo con alegría. Es la parte vital del corazón la que es fácilmente tocada por las sugerencias.

LA NATURALEZA VITAL Y EL SER PSÍQUICO

¿Qué es lo que se necesita para que surja el psíquico?

Aspiración a la devoción, y rechazo a las acciones egoístas.

Cuando el psíquico se pone en contacto hay una intensificación del amor pero el vital inferior confunde el amor con todo tipo de exigencias.

Usted habla del psíquico que transforma el vital inferior. ¿Puede hacerlo completamente o es la conciencia superior la que lo hace?

Aquí me refiero a una transformación preliminar girándolo hacia el Divino y purificándolo de forma que pueda recibir a la conciencia superior.

¿Cómo es posible que cuando uno realiza al Ser superior no obtenga el éxtasis que obtiene cuando el psíquico está activo?

El amor, la alegría y la felicidad vienen del psíquico. El Ser otorga paz o Ananda universal.

¿Es posible para el psíquico permanecer inactivo aún cuando el Ser haya sido realizado, y la mente y el vital ya no se resistan al Divino?

A menudo ocurre así. El psíquico espera hasta la completa estabilización de la autorrealización hasta el físico, o a veces hasta el vital superior.

Cuando la conciencia cae un poco más por debajo del centro superior de la cabeza, hay una sensación de separación y el corazón comienza a sentir anhelo.

El anhelo del corazón puede surgir pero no debería alterar la paz.

Creo que es mejor detenerlo por ahora. Es muy posible que el vital se esté aprovechando de ello para crear una insatisfacción con el progreso de la sadhana, porque el anhelo psíquico no trae una reacción de impaciencia, insatisfacción o molestia.

Si el anhelo psíquico es así, ¿cómo expresará entonces los dolores de la separación?

Los dolores de la separación pertenecen al vital, no al psíquico; al no tener dolores el psíquico no necesita expresarlos. El psíquico siempre está vuelto hacia el Divino con fe, alegría y confianza; cualquier aspiración que tenga está llena de confianza y esperanza.

Si los dolores de la separación están en el vital, ¿es acaso porque su naturaleza es tal que los siente cuando se gira hacia el Divino? ¿O son un movimiento negativo?

Es su naturaleza ordinaria aplicándose al movimiento hacia el Divino.

¿Esa es la manera correcta de la apertura del vital hacia el Divino?

No, no en este yoga. En algunas formas de yoga Vaishnava está permitido. En este yoga, cuanto más psíquicas sean las acciones, mejor.

¿Cuál sería la actitud correcta del vital en este yoga?

Debe adecuar su actividad a la actividad psíquica.

Se dice que el psíquico está en conexión directa con el Divino. ¿Por qué entonces debería sentir anhelo hacia el Divino?

Lo que anhela es la presencia del Divino en la conciencia del corazón o su manifestación aquí.

¿Cómo se puede distinguir entre el bhakti del vital y el bhakti del psíquico?

La distinción principal es que el vital exige; el psíquico se entrega a sí mismo.

Cuando la naturaleza al completo está absorta en sentir, pensar, actuar alrededor de la palabra "Madre", ¿puede realizarse el psíquico?

Eso en sí mismo sería el estado psíquico.

Siento una presión en aumento, justo desde el centro cardíaco descendiendo hacia el ombligo. Sube y baja en aumento.

Quiere decir un trabajo fuerte para conectar el psíquico y el vital juntos.

¿Uno puede estar ampliamente consciente de la presencia de la Madre incluso durante el sueño?

Sí, pero normalmente sólo ocurre cuando el psíquico está en completa actividad.

Soñé con tres aviones que se elevaban desde un buque. ¿Qué puede indicar?

Supongo que algo capaz de ascender en el psíquico, la mente interior, el vital interior.

Durante la sadhana, ¿el psíquico también tiene que ascender?

Se une por sí mismo con la conciencia superior.

EL PODER DEL AGNI Y EL FUEGO PSÍQUICO

Al venir de estar con la Madre, sentí como si hubiera comenzado una ardiente transformación. Siento a mi alrededor una sensación abrasadora. Por dar un ejemplo, siento cada uno de los dedos rodeados de fuego.

Lo que sientes es el fuego de Agni. Agni es al mismo tiempo un fuego de aspiración, un fuego de purificación, un fuego de tapasya, un fuego de transformación.

Al dejar el Ashram fui consciente de algo muy pesado, lleno de poder e intensamente fuerte entrando no simplemente a través del pasaje brahmico encima de la cabeza sino a través de toda la cabeza.

Es simplemente la fuerza de la conciencia superior descendiendo en mayor cantidad.

Siento la experiencia en mi carne y en mis dientes y cada vez se vuelve más densa. ¿Quiere eso decir que la paz también está actuando?

La fuerza también puede ser densa de esa manera, pero probablemente está estableciendo una calma sólida de esa forma.

Junto con el fuego psíquico en el corazón hubo una acción simultánea de un fuego vital. ¿Cómo puede ser?

No son incompatibles.

¿Qué es eso que actúa en el Agni?

Lo que trabaja en el Agni es la Fuerza de la Madre.

Parece que antes de que mi conciencia pudiera realizar plenamente al Ser, mi psíquico se ha dado a conocer mucho más. ¿Es la experiencia de una acción abrasadora en casi todo el ser un signo de esto?

Todo eso no es más que el Agni ardiendo en diferentes partes del ser. Lo prepara para su transformación. Pero que el psíquico se de a conocer es algo diferente, y sus señales son psicológicas.

Si básicamente lo que está ardiendo dentro de mí es el Agni, ¿por qué la mente lo confunde con el fuego psíquico?

Es alguna asociación de la mente que probablemente asocia al Agni con el psíquico. Desde luego que el fuego de Agni individual tiene su comienzo en el psíquico, pero el simple arder del fuego no demuestra que el psíquico esté al frente.

Cuando arde en el corazón es que hay fuego en el psíquico. El fuego psíquico es individual y normalmente toma la forma de un fuego de aspiración o tapasya personal. Este Fuego es universal y llegó de arriba.

¿Qué es lo que se experimenta en el vital como fuego?

El fuego psíquico puede arder en el vital. Todo depende de si es el fuego de la Fuerza general que viene desde arriba, o el fuego de la aspiración y el tapasya de tu alma.

¿Qué indica el fuego en cada parte?

El fuego indica una acción dinámica.

Pocos días atrás usted escribió que los signos de que el psíquico ha salido al frente son psicológicos. ¿Qué signos son esos?

Un amor central, bhakti, rendición, darlo todo, una visión interna que ve siempre claramente lo que es espiritualmente correcto y lo que no lo es y rechaza automáticamente esto último; un movimiento de consagración y dedicación completa a la Madre.

Siento algo muy intenso, como si estuviera ardiendo muy profundo por dentro; como ocurría en el caso del fuego de la aspiración, ¡pero no es lo mismo!

Podría ser el de la fuerza yóguica (tapas) que también se llama *Yogagni*, fuego del yoga.

¿Cuál es la función del Yogagni?

Prepara al sistema, crea las aspiraciones yóguicas, proporciona la experiencia de la sadhana, etc.

Hacia las 7 a.m., comencé a sentir la presión. Puede que fuera por la paz porque enseguida comencé a experimentar paz. A las 8 hubo otra presión, probablemente por el silencio. Pero no pude mantener el silencio de forma adecuada debido a los pensamientos mecánicos. Después de un tiempo corto, llegó una tercera presión. Esta me dio mucha energía; podía trabajar muy rápido sin cansarme. Desde el comienzo de la tercera presión he estado sintiendo mucho calor en mí y a mi alrededor. ¿Qué es ese calor?

Es el calor del tapas creado por la presión.

Después de entrar en el estado de paz y silencio, ya no experimento más el Yogagni y el fuego de la aspiración. ¡Parece que obtengo algo nuevo y pierdo lo que tenía anteriormente!

Puede que no se sientan en este momento; lo que debe sentirse siempre es el silencio y la paz. El Agni en esa forma es una experiencia, lo que tienes que sentir es una aspiración y una fuerza actuando.

El flujo superior que desciende desde lo alto de mi cabeza – el centro brahmico – hasta ahora lo sentía hasta el centro de la mente interior, en la frente. Ahora se ha extendido y corre por la nariz.

Está descendiendo hacia el centro de la mente exteriorizada.

No entiendo por qué la presión superior no viene solo con intensidad y poder sino también ardiendo como el fuego.

Eso es el fuego de Agni que tiene en ella. Todo eso no es más que el fuego de Agni ardiendo en diferentes partes del ser. Prepara a la transformación.

¿No pueden armonizarse el Ser activo y el pasivo de forma que gobiernen y cambien mi naturaleza adecuadamente? Parece que ninguno de los dos es suficiente para manejar el conjunto de la naturaleza humana.

Sí, pero la Paz, la Pureza y la Calma del ser deben establecerse; de otra forma podría ocurrir que el Descenso activo encontrara a las fuerzas que ha despertado siendo aprovechadas por Poderes inferiores creando una confusión. Esto ha ocurrido con muchos.

¿El Descenso activo puede darse aunque la Pureza, la Paz y la Calma no estén suficientemente establecidas?

Puede, pero tener paz y calma antes es mejor. Pero muchos hacen descender primero la Fuerza superior.

En mi estado actual, ¿no sería posible mantener mi conciencia central todo el tiempo en la pura existencia y dejar que mis actividades externas las dirigiera la Fuerza de la Madre, de forma que vinieran automáticamente de la verdadera conciencia?

No, aún no es posible. La verdadera conciencia debe estar en la mente y en el vital antes de que eso ocurra, y la verdadera conciencia es el psíquico y la conciencia superior. Lo que se puede hacer antes de eso es utilizar la voluntad mental para dirigir las acciones de la forma correcta o rechazar las cosas que deben ser rechazadas. Pero tú has dejado de hacerlo cuando descendieron el silencio, el vacío, etc.

Hoy mi ser interior agrupó toda su energía dispersa de voluntad y luchó contra la inercia concentrada en mí. ¿La fuerza utilizada era rajás, el impulso vital, algo no espiritual? No fue un duelo silencioso; había fuertes vibraciones a mi alrededor.

No hay nada de no espiritual en ello; el uso de esta fuerza está muy bien: es tapas, no rajás.

Una vez escribió: “Y respecto a la submente, etc., estas cosas tienen el hábito de quedarse pegadas mientras las actividades dinámicas superiores no están todavía establecidas.” ¿Cuáles son las actividades dinámicas superiores?

El Conocimiento, la Voluntad Superior, la Fuerza, Ananda universal.

Con cierto tipo de voluntad, puedo parar incluso el subconsciente durante un tiempo. Pero se necesita un poder de voluntad mayor para mantenerlo así constantemente.

Esa es una de las actividades dinámicas superiores.

ANANDA Y AMOR

He estado experimentando calma y silencio, pero el Ananda y el amor que sentía han desaparecido.

Primero debe haber una base de calma y de silencio; de otra forma el Ananda y el amor podrían asumir un carácter vital y demostrarse inestables.

Usted escribió una vez acerca de la desaparición del amor y el Ananda: “Es lo mismo con todas las experiencias espirituales. La conciencia ordinaria no está acostumbrada a mantenerlas.” Pero en caso de que vinieran la calma y el silencio, ¿todavía estaría la conciencia ordinaria?

Por conciencia ordinaria me refiero a la conciencia humana que debe cambiarse; es a esa conciencia a donde llegan desde arriba todas esas experiencias para transformarla primero en mente superior y luego en algo más elevado aún. Antes de que el Amor y el Ananda puedan establecerse, hay que hacer mucho más: primero debe estar el amor psíquico además de otras cosas.

¿Cómo distinguiría el amor psíquico del amor divino?

El amor psíquico es puro y lleno de entrega de uno mismo sin exigencias egoístas, pero es humano y puede confundirse y sufrir. El Amor Divino es algo mucho más vasto y profundo, y lleno de luz y Ananda.

Se dice que sin un amor universal no puede darse un progreso real. Pero en su mayoría uno permanece retirado hacia dentro y concentrado en la Madre.

Ahora no eres capaz de tener amor universal; no está en tu naturaleza. Espera hasta que tu naturaleza se amplíe con la conciencia superior, entonces tus incapacidades en ese sentido desaparecerán.

A veces el ser siente algo físicamente por todas partes como un estremecimiento, pero no es exactamente eso. ¿Es lo que podría llamarse un “brillo”?

Un brillo es como una luz rica aunque tenue, o como un cálido regocijo de tipo luminoso.

Alguien me dijo que el vacío es la Oscuridad Divina.

Yo no creo mucho en esta Oscuridad Divina. Es una idea cristiana. Para nosotros el Divino es Paz, Pureza, Amplitud, Luz, Ananda.

Un sadhaka no necesita darse a alguien de fuera, pero ¿puede expresarle su amor psíquico? También me gustaría que me dijera si el sadhaka podría ayudar a esa persona a elevarse.

Es más seguro no permitirse esas actividades. Es más fácil que le lleven a uno a la conciencia de dicha persona que ser capaz de ayudarle, a menos que esa persona sea también un buscador de la verdad.

Darse a una persona de fuera es salirse de la atmósfera de la sadhana y entregarse uno mismo a las fuerzas del mundo exterior. Se puede tener un sentimiento psíquico de amor por alguien, un amor universal por todas las criaturas, pero uno debe entregarse solamente al Divino.

EL SER CENTRAL Y EL PSÍQUICO

¿Podría indicarme la diferencia entre el ser psíquico y el denominado ser central? ¿Es nuestro psíquico una parte de este ser central, y recibe la ayuda del Divino a través suyo? En Yoga, ¿dónde se coloca este ser central en relación a las demás partes de nuestro ser?

El ser central está por encima del Adhar; la mayoría de las personas no son conscientes de su ser central (Jivatman), solo son conscientes del ego.

El psíquico es el alma, es una porción del Divino que apoya a la mente y al cuerpo en su evolución. El psíquico recibe la ayuda del Divino directamente del Divino.

El ser central es aquel del que todos los demás dependen. Si se rinde, es decir si renuncia a su realización separada para convertirse en un instrumento del Divino, entonces la rendición para la mente, el vital y el físico es más fácil.

¿Es cierto que cuando las circunstancias son adecuadas el ser central renuncia a su realización separada y se rinde al Divino?

No tiene nada que ver con circunstancias adecuadas. Si la voluntad de ser central se vuelve hacia la unión con el Divino, entonces renuncia a su realización separada.

¿Es cierto que el Supremo, en vez de actuar directamente sobre el hombre, actúa a través del Jivatman?

Para la mayoría el Supremo actúa a través del Jiva y su naturaleza, y el Jiva y la naturaleza actúan a través del ego y el ego actúa a través de los instrumentos externos; ese es el juego de la Ignorancia.

¿Es cierto que el psíquico puede salir al frente y gobernar sobre la mente, el vital y el físico solo cuando el ser central se ha rendido al Divino?

Si en el ser central hay voluntad de rendirse, entonces el psíquico puede salir al frente.

Se dice que el alma y el Atman no son lo mismo, que hay una diferencia. ¿Cómo los distingue?

El Atman es uno en todo, no ha nacido, no evoluciona ni cambia.

El alma es algo que viene desde el Divino a la evolución y al igual que el ser psíquico, evoluciona y asume diferentes personalidades de una vida a otra.

Usted dijo que “El atman es uno en todo, no ha nacido, no evoluciona ni cambia.” En ese caso, ¿hay alguna diferencia entre el Atman y el Divino?

El Divino es más que el Atman. Es también Naturaleza, lo contiene todo en sí mismo.

¿El alma que viene del Divino entra en este universo desde el principio o después de la evolución de la vida animal?

El alma está ahí desde el principio como una chispa del Divino, y crece y toma forma como el ser psíquico en el curso de la evolución.

EL SER PSÍQUICO DESPUÉS DE LA MUERTE

Después de la muerte, ¿qué pasa con el Adhar – me refiero a la mente, el vital y el físico sutil – cuando el ser psíquico retorna al plano psíquico para descansar?

Se abandona; a menos que el ser se haya individualizado firmemente en el plano mental o en ambos, el mental y el vital. En ese caso mantiene sus envolturas mental y vital. De lo contrario, se desintegran y todo lo esencial se retira hacia el psíquico.

¿Por qué tiene que pasar el ser psíquico a través de otros mundos antes de alcanzar el suyo propio?

Porque están ahí entre medias y porque mientras las formaciones vitales y mentales estén ahí, no puedes ir a ningún lugar que no sean los mundos vitales y mentales.

Mientras pasa por los mundos vitales y mentales, ¿el psíquico no utiliza los fundamentos de sus seres mental y vital para utilizarlos en su próximo nacimiento?

No tiene por qué utilizar los mismos que antes. Si lo hiciera, entonces no habría diferencia entre la vida pasada y la nueva.

¿El psíquico descansa realmente cuando está en su plano, igual que hacemos nosotros en el plano físico cuando estamos cansados?

Es un tipo de descanso diferente.

¿Cuándo regresa de nuevo a la tierra?

Cuando deba.

Después de la muerte, cuando el vital se retira a su plano vital, ¿qué hace hasta que el psíquico le llama de nuevo para su próxima vida en la tierra?

En la mayoría de las personas el vital se disuelve después de un tiempo, pues no está lo suficientemente formado como para ser inmortal. El alma que desciende crea una nueva formación vital adecuada para la nueva vida.

¿Podría ser inmortal el vital de una persona mundana que tuviera una vitalidad muy fuerte, como por ejemplo Napoleón, o solo el vital de alguien que estuviera muy avanzado en yoga?

Solo ocurriría si estuviera conscientemente desarrollado y conectado con el ser psíquico.

Se dice que cuando uno ha abandonado este mundo, disfruta o sufre según su karma. ¿En qué mundo ocurre eso?

En cualquiera de los mundos que atraveses, pero dudo que esa afirmación no sea solo parcialmente cierta.

¿Pero cuál es la parte de nosotros que sufre o disfruta cuando nuestro cuerpo físico ya no está?

El vital puede sufrir o disfrutar en el mundo vital durante un tiempo.

PARTE II

EL PURUSHA Y LA PRAKRITI

El año 1933

¿Un principiante puede obtener una respuesta diferente del Purusha?

El Purusha no habla. Es un movimiento de la conciencia, un movimiento de aceptación o de rechazo.

¿No tienen cada uno de nuestros seres (mental, vital y físico) un Purusha propio que observa todos los movimientos sin identificarse con ellos y que es bastante impersonal e indiferente?

Por sí mismo el Purusha es impersonal, pero al mezclarse con las acciones de Prakriti se crea un ego o una personalidad superficial. Cuando se muestra en su propia naturaleza individual está desapegado y observando.

¿El Purusha está por encima de nosotros?

Está detrás, no por encima; tienes que volverte consciente de él.

Se dice que hay que reemplazar el control mental por el control divino. Entre los dos hay un periodo de transición donde no hay control alguno. En ese caso ¿cómo se maneja uno con las actividades de la vida?

Tienes que invocar al control superior en esos casos. Pero la retirada del control mental no tiene que ser repentina y completa; puede ser reemplazada poco a poco por la acción del Purusha, su aprobación o su rechazo.

Usted ha dicho: "Todo lo que pertenece a Prakriti puede ser rechazado por el Purusha." Pero cuando el mismo Purusha se ha hecho uno con Prakriti, ¿qué se puede hacer?

No hay necesidad de rechazarlo cuando se ha vuelto uno con Prakriti, pero eso ocurre sólo en un plano superior. Aquí el Purusha no se hace uno, lo que pasa es que mientras permanece inerte está sometido a Prakriti.

Parece que se está reduciendo mucho la tendencia hacia la naturaleza ordinaria. ¿Es señal de que mi Purusha se está separando de Prakriti?

Si eso ocurre uno lo sabe. Cuando se separa hay una calma interior imperturbable y una sensación de todas las actividades como si no fueran de uno mismo.

¡Qué bonito sería si recordáramos que todo en nosotros viene de la Naturaleza! Entonces no sería difícil expulsar todas las cosas indeseables.

No tiene sentido. Depende de si tu parte Purusha es pasiva o activa teniendo en ella luz y voluntad.

Normalmente el Purusha en los hombres está pasivo, no activo. Lo que está activo es la Prakriti. El Purusha puede volverse activo con el desarrollo de la voluntad interior.

Cuando le pregunté acerca de esa parte en mí que había comenzado a observar las acciones y a veces a prevenirme, si era o no el Purusha, usted

respondió “Sí.” *¿Puedo concluir entonces que mi Purusha está abandonando su identificación con Prakriti?*

Ha comenzado a separarse.

El año 1934

En el estado de silencio, ¿quién vigila y observa a nuestro ser?

El testigo es el Ser o el Purusha.

Hubo una perturbación vital. Conozco muy bien su carácter irracional y aún así no puedo librarme de ello. Este es mi defecto y mi debilidad habitual. Pero esta vez, de alguna manera, intenté perseverar para salir de la perturbación. Un poco después mi conciencia entró en un estado donde no podía despegarse del vital y su revuelta pero se esforzó en expulsar sus sentimientos egoístas e insatisfactorios con la Fuerza de la Madre, que estaba ahí. Durante ese tiempo sentí como si no fuera ni mente, ni vital ni físico, sino algo diferente. ¿Qué experiencia fue esa?

¿Qué experiencia? ¿La separación de la mente, el vital y el físico? Esa es la conciencia Purusha separada. El Purusha separado de sus instrumentos puede controlarlos, pero cuando existe la identificación, no puede.

Ahora estoy intentando liberarme de la identificación con la mente, el vital y el físico. ¿Cómo maneja el Purusha interno estos instrumentos?

Observa sus actuaciones y da o niega su consentimiento según su naturaleza, o bien los tranquiliza para recibir sólo de arriba.

¿Cómo puedo hacer receptiva y concentrada la conciencia del Purusha?

Cuando estás en la conciencia del Purusha, eso implica en sí mismo un estado de concentración y receptividad.

En este momento, ¿hasta qué punto está mi Purusha en contacto directo con el Divino?

En este momento lo que sientes es el Purusha en la mente; cuando te vuelves consciente del Purusha en el plano espiritual entonces hay más oportunidad de que entre en contacto directo con el Divino.

P cree que el Purusha puede permanecer retirado permitiendo que la naturaleza inferior (Prakriti) satisfaga sus deseos. Para él no importa si la naturaleza está satisfecha o no, mientras no se identifique con ella.

Esa es la antigua idea vedántica, el estar libre y desapegado interiormente y abandonar la Prakriti a sí misma. Cuando mueres, el Purusha se irá a la gloria y Prakriti caerá, quizás en el infierno. Esta teoría es una fuente inagotable de engaño de uno mismo y de autoindulgencia consentida.

La conciencia Purusha se está separando de Prakriti. Si Prakriti no obedece, ¿no tendría que ponerse serio el Purusha y ser severo con ella?

No. El Purusha siempre permanece en calma y continúa aplicando su voluntad hasta que vence.

Incluso cuando el Purusha no pierde su individualidad y quiere que la Prakriti esté en calma, esta última no hace caso alguno. ¿Por qué es así?

Como has complacido a la Prakriti durante las últimas diez vidas o más, está acostumbrada a imponer sus formas sobre el Purusha. Separarse es sólo el primer paso. Además me da la impresión de que el Purusha en ti aún es muy mental en su voluntad. La acción de Purusha es más efectiva cuando es espiritual, pero esto llega más tarde.

La voluntad del Purusha es la que debe unirse a la acción; la voluntad es una fuerza silenciosa que se coloca encima de aquello que hay que cambiar.

Eso se hace desarrollando el hábito de la voluntad o el control en la conciencia Purusha; Purusha abandonado a sí mismo o bien está inactivo en Prakriti, o controlado por ella o separado como testigo.

Has estado utilizando un control mental. Cuando el silencio llegó, la mente detuvo su acción, de forma que el control mental cesó. Tiene que reemplazarse por un control espiritual, la voluntad silenciosa del Purusha.

EL EGO

Quiero liberarme de mi ego. ¿Ahora es posible?
No veo cómo puedes liberarte del ego en esta fase.

Se me hace difícil evitar sentir repugnancia por X cada vez que lo veo. Cuando nos encontramos, todas las malas acciones que ha cometido me vienen a la memoria. ¿Cómo puedo expulsar de mi naturaleza estas reacciones estúpidas?

No sintiendo por nadie rechazo ni repugnancia; recordando que el Divino está en todos.

No consigo comprender cómo he sido capaz de olvidar que también yo cometí acciones negativas incluso más libremente que X.

Es el ego vital el que hace eso. El ego no es solo común en el hombre, es universal.

¿Qué lugar ocupa la individualidad en nuestro yoga?

En cada persona existe una individualidad espiritual que se amplía con el desarrollo de la conciencia en la sadhana.

¿Pero qué ocurre con la otra individualidad (no espiritual) que está en nosotros en el curso de la sadhana?

¿Qué individualidad? Si te refieres al ego, tiene que desaparecer y ser sustituido por la verdadera individualidad.

Si fuéramos conscientes, no hay duda que podríamos darnos cuenta que la fuente de toda nuestra capacidad extraordinaria reside en el Divino, y que nos equivocamos al apropiarnos de ello.

Obviamente. Lo que se expresa en la capacidad es la Naturaleza, Prakriti; el ego es exclusivamente un instrumento de sus acciones.

Si el Purusha se separa por sí mismo de Prakriti, ¿el ego desaparecerá por sí mismo?

No inmediatamente, pero es el primer paso para su desaparición.

Después de coger algo de la conciencia universal, uno regresa a su ser individual. ¿Puede ese algo considerarse algo propio?

Puedes considerar cualquier cosa que quieras como tuya, si lo miras desde el punto de vista egoísta.

Por supuesto el artista recibe su don de la Naturaleza, pero después es él quien lo desarrolla y lo cuida. En ese caso, ¿qué tiene que ver la naturaleza con ello?

Entonces podrías decir lo mismo con respecto a la electricidad de una dinamo, que pertenece a la dinamo y no a la naturaleza. Todo es la Fuerza de la Naturaleza. No puedes respirar, ni pensar, ni moverte, sin que la Naturaleza respire, piense o se mueva en ti.

¿Qué es aquello en nosotros que hace exigencias?

Es la parte sentimental exigente del ego vital la que hace exigencias, y cuando no obtiene respuestas se desanima, se rebela o se entristece. Y si obtiene respuesta, incluso así le gusta pensar que no la ha recibido, o que la respuesta no ha sido suficiente, o encuentra cualquier otra causa para sentirse desanimado, rebelde o triste.

Hay algo en ello que disfruta del juego, igual que uno disfruta en el teatro.

¿Hay que rechazar a ese ego de forma rotunda, o debe transformarse para que no exija nada y se entregue a sí mismo a la Madre?

Al ego hay que expulsarlo; lo que se entrega por sí mismo a la Madre es el verdadero ser vital.

H me ha dicho que a medida que uno va progresando más y más, el ego tiende a hacerse más y más grande hasta que se alcanza la Sobremente. ¿Es cierto?

No si uno se ocupa de perder al ego en el camino.

Aprendí de forma indirecta de un amigo que mi naturaleza es egoísta. ¿Cómo puede ser? Usted nunca me lo indicó.

Eras egoísta, pero eso es tan común que no sabía que tenía que señalarlo. Hay muy pocos que no son o fueran así.

¿Podría ser tan amable de explicarme a qué se refiere con “sacar energía de los demás”?

Eso es lo que hace el vital con frecuencia o habitualmente si es egoísta. La gente siempre está sacando fuerzas de los que tienen alrededor, aunque también dan. Pero el ego vital tiende a menudo a sacar sin ningún tipo de intercambio, y ahí es cuando se da un agotamiento.

Al estudiar mi propia naturaleza algo más profundamente, me doy cuenta que es muy difícil sorprender al ego antes de que deje su huella, incluso en nuestra rendición al Divino.

Está acostumbrado a hacerlo siempre, por lo que tiene la fuerza para seguir haciéndolo. Las acciones antiguas de Prakriti continúan incluso después del rechazo mental, hasta que está agotada o es rechazada por el mismo vital.

ASPIRACIÓN, CONCENTRACIÓN, VOLUNTAD, RENDICIÓN

¿Cuál es el significado de “aspiración”?

Es la llamada del ser para las cosas más elevadas: para el Divino, para todo aquello que pertenece a la Conciencia Divina o superior.

Creo que al principio muchos aspiramos sólo en el plano mental. ¿Cómo puedo hacer que descienda esta aspiración al corazón, de forma que pueda tener un efecto más rápido y más fácilmente?

Concentrándote en el corazón mientras aspiras.

Hay muchas cosas a las que aspirar. ¿Cómo puede un hombre escoger entre una u otra? ¿Cómo puede conocer con su mente lo que verdaderamente necesita?

No puede; la aspiración hay que decidirla con la voluntad o con el corazón.

Uno aspira a algo durante cinco minutos y después por algo diferente. ¿Tiene esto el mismo efecto que aspirar a una cosa durante mucho tiempo?

El orden o el tiempo no es importante. Lo que importa es la fuerza y la sinceridad de la aspiración.

¿Cómo diferencia la aspiración de la voluntad?

La aspiración es una llamada a la Fuerza Divina para que actúe; la voluntad es en sí misma una fuerza desplegada para actuar o alcanzar o conseguir un resultado.

¿Cuál es la definición de voluntad en el sentido yóguico?

Una fuerza consciente que actúa con una percepción y un propósito.

¿Cómo podemos incrementar el poder de nuestra voluntad?

Ejercitándola y pidiendo para que descienda más conciencia y más fuerza de arriba.

¿Por qué a veces la fuerza de voluntad no produce el resultado buscado?

¿Y cómo puede hacerlo siempre, a menos que sea la verdadera y perfecta voluntad?

Una vez usted me escribió: “Tienes que tener una voluntad de apertura sincera.” ¿No es correcto decir que la voluntad en sí misma ya es sincera, verdadera y efectiva?

¿Qué voluntad? La voluntad vital es falsa a menudo, está mezclada con la ambición, la vanidad o el deseo vital. La voluntad vital prefiere a menudo sus propias ideas a la Verdad. La voluntad de apertura podría estar influida por todas esas cosas.

Usted ha dicho: “Pero no le resulta tan fácil ser libre.” Sin embargo, hay que esforzarse para lograr una voluntad libre. ¿Cómo se puede lograr?

Mediante una aspiración persistente, rechazando todo lo que aparece en el camino.

¿Cuándo puede la voluntad trabajar directamente sobre el objeto desde el Sahasradala?

Cuando uno es consciente de dicho centro y puede asentarse allí, y desde allí dirigir el pensamiento y la voluntad y la acción.

Usted ha dicho: “Puedes continuar observando y al mismo tiempo pedir la guía de la voluntad interior.” ¿Cuál es esta voluntad interior?

No es la externa ignorante, sino el psíquico interior o la voluntad superior de arriba.

Se dice: “Puedes acelerar la realización entregando tu voluntad al Divino.” ¿Qué significa este precepto y cómo ponerlo en práctica?

Quiere decir “permitiendo al Divino que utilice tu voluntad.” Primero tienes que volverte consciente de la Fuerza Divina, luego puedes hacer de tu voluntad uno de sus instrumentos.

Cuando solicité permiso para ir a ver el festival, la Madre dijo: “Comme vous voulez” (Como quieras). ¿Qué debo entender con esa respuesta? Yo pensaba que mientras estemos sujetos a la naturaleza inferior no podemos esperar libertad alguna (de acción), por tanto las órdenes de Madre son nuestra ley. Pero como no me dio ninguna respuesta clara abandoné mi deseo de ir al festival.

Ella se refería a que ni una cosa ni otra tenían importancia. Es cuando eres libre de la naturaleza inferior cuando su voluntad es la Ley.

La naturaleza inferior está constantemente desobedeciendo la Voluntad Divina.

Lo que quería preguntarle era esto: mientras estemos atados a la naturaleza inferior, ¿qué intención tiene realmente la Madre al dejarnos la responsabilidad diciendo “Comme vous voulez”? Uno solo puede hacer el mejor uso de una libertad tal cuando es un poco avanzado.

Cuando uno es avanzado, no solicita la libertad sino que obedece a la Voluntad Divina.

Si queremos alcanzar la Naturaleza superior, ¿no tenemos que impedir que la inferior desobedezca a la Voluntad Divina?

Sí, pero es un consentimiento libre, no impuesto a la Voluntad Divina; en la Naturaleza superior hay una unidad espontánea entre la voluntad Divina y la individual.

¿Cuál es el significado exacto de “Voluntad siendo una con la Voluntad Divina”?

Que está de acuerdo y es la misma que la Voluntad Divina; que no persigue preferencias y deseos personales e individuales.

¿Es aconsejable excederse alguna vez en la comida y digerirlo mediante la fuerza de voluntad? P dice que a veces toma tres ó cuatro veces más comida de lo habitual y que mediante su voluntad todo sale bien.

Es mejor no intentarlo, a menos que estés seguro de la efectividad de tu voluntad en el cuerpo.

La Madre ha dicho: "Si te rindes tienes que abandonar el esfuerzo, pero eso no significa que también debas abandonar toda acción de voluntad." ¿Podría explicarlo?

Esfuerzo significa una tentativa con tensión. Puede existir una acción con voluntad pero sin tensión o esfuerzo.

¿No debería uno utilizar un esfuerzo máximo para liberarse de un estado de aturdimiento?

Sólo si uno no puede hacerlo sin esforzarse, pero no es tan efectivo como la verdadera voluntad espiritual en la que no hay esfuerzo.

Cuando me siento a meditar parece que muchos pensamientos me atacan. Si me voy a trabajar, o simplemente camino, me siento un poco más consciente que en la meditación.

Entonces es mejor no meditar; probablemente te vuelves demasiado pasivo y permites que venga cualquier cosa.

Dicen que los significados que la Madre da a las flores que entrega son bastante diferentes de lo que normalmente se entiende. Por ejemplo, normalmente "sinceridad" significa "honestidad" pero en nuestro yoga tiene una implicación mucho mayor.

Sinceridad quiere decir mucho más que simplemente honestidad. Quiere decir que piensas lo que dices, sientes aquello que profesas, eres sincero en tu voluntad. Como el sadhaka aspira a ser instrumento del Divino, a ser uno con el Divino, sinceridad significa que realmente es sincero en su aspiración y que rechaza cualquier otra voluntad o impulso excepto del Divino.

Por favor, resuma el significado de "sinceridad" en nuestro yoga.

No permitir a ninguna parte del ser que contradiga la aspiración más elevada hacia el Divino.

¿Qué significa "mente pura"?

Pura = únicamente bajo influencia del Divino.

¿Qué quiere decir con "consagración vital"?

Consagración significa ofrecer y hacerlo sagrado a la Madre de forma que toda la naturaleza vital le pertenezca a ella y no a la naturaleza inferior.

Ayer usted dijo: "Solo después de volverte consciente la rendición puede ser completa." ¿De qué conciencia habla aquí? ¿Cómo voy a recibirla de la Shakti Divina?

La conciencia correcta mediante la cual te vuelves consciente de lo que ocurre en ti y del verdadero carácter de las acciones, y también consciente del funcionamiento correcto. La puedes lograr con la aspiración.

¿Qué es la “verdadera conciencia”?

La conciencia que está consciente del Divino y de la Verdad y que no mira las cosas desde el ego; es amplia, tranquila y fuerte y aspira a la unión y a la rendición. Aparte es muchas más cosas, pero esto es lo esencial.

¿Qué es “rendición”? ¿Cómo puede ofrecer uno una rendición total y sincera?

Siendo consciente del Divino, ofreciendo todo lo que hay en ti a la Fuerza Divina para que lo transforme y obedezca su voluntad.

¿Cómo voy a ofrecerle yo una rendición completa a la Madre?

La rendición no se vuelve completa tan fácilmente. Tienes que seguir pacientemente y con calma hasta que todo el ser esté despierto y abierto.

Usted ha dicho acerca de la rendición: “Significaría que nada querría ir por su cuenta.” En ese estado, nada que no fuera divino se expresaría en nuestra acción. Aunque pudieran entrar pensamientos o deseos incorrectos, los rechazaríamos. ¿Es eso?

Si todo en ti se hubiese rendido a hacer sólo la voluntad de la Madre, no entrarían otras cosas, o no se recibirían ni se seguirían en caso de que entrasen.

¿Cómo se le ofrece al Divino todo lo que ya ha venido de él?

No tengas apego a nada; aspira hasta que tengas la conciencia del Divino, pide al Divino que dirija y asuma todo lo que eres y todo lo que tienes.

¿Cuál es esa “fija e inagotable aspiración” de la que hablaba usted el otro día?

La aspiración que está siempre ahí y que no se cansa y abandona.

Mientras se trabaja, cuando la mente está absorbida en eso, ¿cómo se puede aspirar?

Cuando la conciencia ha sido desarrollada por el yoga, uno puede aspirar y atender al trabajo y hacer muchas otras cosas al mismo tiempo.

¿No es realmente difícil aspirar a dos cosas al mismo tiempo?

Es tan fácil como aspirar a una sola cosa.

Sentir las fuerzas viniendo de la Madre y estar abierto a la Fuerza de la Madre, ¿son dos cosas diferentes?

Cada una de ellas incluye a la otra. Si sientes las fuerzas significa que estás abierto. Si te abres, pronto te volverás consciente de la Fuerza de la Madre.

¿Qué quiere decir “aspiraciones ardientes”?

Muy intensas y fuertes, llenas del fuego de Agni.

¿La conciencia simplemente nos avisa de que deberíamos hacer esto y no aquello, de que deberíamos aceptar eso y rechazar aquello, o también tiene el poder de impedirnos que hagamos algo en contra de su voluntad?

Depende. Si la conciencia está desarrollada por el lado del conocimiento, sólo avisará. Si lo está por el lado de la voluntad o del poder, ayudará a lograrlo.

Un pensamiento negativo no divino entró en mí, y cierta parte de mi mente lo encontró y lo rechazó. Después se fue. ¿Qué parte de la mente es esa que lo expulsó? ¿No es cierto que nuestra mente podría desaprobarnos esos pensamientos pero no expulsarlos?

En la mente hay una voluntad, y no simplemente el poder del pensamiento.

¿Cómo vamos a poner voluntad en el subconsciente cuando ni siquiera somos conscientes de esta parte de nuestra naturaleza?

De la misma forma que pones una voluntad en cualquier otra parte en el vital o el físico; sólo tiene imponerse en la conciencia y dirigirse a través de la conciencia a la parte subconsciente del ser.

¿Qué es ecuanimidad?

Ecuanimidad es permanecer impassible en todas las situaciones.

Usted me escribió: "Concentrándote en el corazón mientras aspiras..." No sé cómo concentrarme. ¿Me podría decir cómo hacerlo?

Cuando lees o haces algo en lo que pones interés, te concentras en ello. Concentración significa simplemente fijar la conciencia en algo.

Usted ha dicho que uno tiene que concentrarse un poco hasta que logra tener de nuevo un estado de conciencia adecuado. ¿En qué tiene que concentrarse uno?

Simplemente concentrarse en la misma conciencia, como si apretases un cinturón. Se ha relajado y se ha difundido, así que has perdido lo que habías ganado. O si no tienes el hábito de hacer eso, concéntrate en el recuerdo de la Madre hasta que el estado no disperso vuelva de nuevo.

Me parece bastante difícil concentrarme con los ojos abiertos. ¿Cómo puedo cultivar este hábito?

No hay un método especial. Tienes que concentrarte de la misma manera que cuando lo haces con los ojos cerrados.

El año 1934

Después de estar con la Madre siento como un fuego ardiente dentro de mí; me lleva más y más profundo hasta que me sumerjo en la paz y el silencio.

Es el fuego de la aspiración y de la purificación con el comienzo de la verdadera experiencia interior que, si continúa, crea la conciencia yóguica que al final reemplaza a la conciencia externa ordinaria.

¿Es este fuego la aspiración del ser psíquico?

El fuego central está en el ser psíquico pero puede encenderse en todas las partes del ser.

Para mantener el fuego ¿no se requiere un esfuerzo prolongado?
Aspiración, más que esfuerzo.

¿No es cierto que a menos que se una el físico no puede haber entusiasmo en la aspiración?

No. El entusiasmo está cuando se une el vital.

Hoy sentí una intensidad profunda aun no habiendo aspiración. ¿Cómo explica usted esto?

Debe haber habido concentración en la conciencia. Esto puede ocurrir por sí mismo incluso sin aspiración mental.

¿Cómo puede comenzar uno a desapegarse de la acción mental para poder ser un observador?

No hay herramientas para estas cosas. Todo se hace mediante aspiración, tapasya, (concentración, voluntad, etc.) o abriéndose uno mismo a la Fuerza Divina.

N me dijo: “El ofrecimiento es algo que viene por sí mismo. No se necesita hacer un esfuerzo, porque es una acción de amor y gozo.”

Esencialmente eso es cierto, es la verdadera naturaleza de la ofrenda, pero hay un velo de ego vital egocéntrico que muchos encuentran difícil de eliminar sin un tapasya interior.

¿No sería ya el momento de que dejase mi sadhana a cargo de la Fuerza de la Madre?

Eso sólo podrá ser cuando todo esté listo. Primero el sistema debe acostumbrarse al trabajo de la Fuerza.

En relación a un trabajo superior, ¿no es mejor un estado de vacío y silencio que uno de aspiración?

No hay uno mejor que otro. La aspiración puede venir mejor desde un silencio interior que desde una mente que está saltando de un lado a otro.

En cuanto aspiro a algo mi concentración se dispersa. Simplemente prefiere quedarse en un estado de receptividad; recibir lo que llegue de la Madre. ¿Es un buen hábito realmente?

No del todo. Si la receptividad fuera muy grande no importaría, pero con una receptividad limitada la aspiración es indispensable.

¿Qué tipo de cambio es necesario para que la conciencia deje de esforzarse y tenga una receptividad libre?

No depende de ningún otro cambio, ese es en sí el cambio; no esforzarse más sino pedir y recibir. Lo que pasa es que la mayoría de las personas cuando dejan de esforzarse también dejan de pedir y se vuelven tamásicos.

Leo: “La voluntad: no ese deseo del corazón o esa preferencia de la mente a la que le damos ese nombre, sino esa fuerza dominante y a menudo oculta de nuestro ser.” ¿Podría explicar dónde está esa Voluntad oculta?

En la conciencia. La voluntad mental o vital es sólo una forma externa de la voluntad esencial en la conciencia.

¿Quiere eso decir que la Voluntad esencial tiene una conciencia bastante separada por sí misma?

Hay otra conciencia además de la mente y el vital; si no la hubiera no tendría sentido hacer sadhana. La verdadera voluntad pertenece a esa conciencia.

Por favor explíqueme cómo ser consciente y desarrollar esa verdadera fuerza de Voluntad.

La única manera de hacerlo es (1) poder percibir una Fuerza consciente detrás que utiliza la mente, etc. (2) aprender con la práctica a dirigir esa Fuerza hacia su objetivo. No creo que te resulte fácil hacer ninguna de las dos cosas al principio; primero hay que aprender a vivir más profundamente que hasta ahora en la conciencia interior.

Si se quiere entrar en contacto con la verdadera fuerza de Voluntad, ¿no hay que empezar con la voluntad mental o vital?

Todo el mundo comienza con la voluntad mental. El vital no suele ser de ayuda para entrar en contacto con la verdadera Voluntad a menos que la naturaleza vital sea de un tipo bastante inusual.

El estado general de hoy es de vacío. A mi conciencia no le gusta concentrarse o aspirar a algo en particular. Lo que siente es “deja que la Madre escoja el curso de la sadhana.” ¿Este estado es bueno?

Depende del nivel que uno haya alcanzado. La aspiración personal es necesaria hasta llegar a la condición en la que todo viene automáticamente, cuando sólo se necesita cierto conocimiento y consentimiento para el desarrollo.

Mientras haya calma, ¿podría dejar mi sadhana completamente en la Madre?

Sí, siempre que no se caiga en una inercia sin progreso.

Mi conciencia está descendiendo de su extremo habitual de intensidad. La mente parece estar bajo la impresión de que todo va bien.

Quizá te estés volviendo demasiado pasivo y debieras dedicarte a una aspiración algo más dinámica.

RECEPTIVIDAD Y ASIMILACIÓN

El año 1934

La aspiración es intensa por la mañana, luego disminuye y por las tardes la conciencia se queda en calma y tranquila. ¿Es esta la regla en estas cuestiones?

Es bastante habitual tener periodos así durante el día. La conciencia necesita tiempo para descansar y asimilar. No puede estar siempre en el mismo nivel de intensidad. Durante la asimilación el estado adecuado es una quietud tranquila.

¿No debería uno hacer que la conciencia tendiese siempre hacia la ofrenda?

Sí, a menos que sea un periodo de tranquila paz en el que no hay alteración. Periodos así son muy útiles para la asimilación.

En estados de pasividad tranquila, ¿tiende uno a estar inactivo?

La pasividad no debe llevar a la inactividad; eso fomentaría la inercia en el ser. Lo único que se necesita es una pasividad interior hacia lo que viene de arriba; la pasividad inerte es el tipo negativo de pasividad, pero el físico puede confundir la presión de la pasividad con una invitación a la inactividad.

¿Ayuda a asimilar la Fuerza de la Madre el quedarse despierto por la noche lo máximo posible?

Uno también puede asimilar durante el sueño. Permanecer así despierto no es bueno, porque al final agota los nervios y el sistema recibe nervioso de una manera equivocada o bien está demasiado cansado para recibir.

A veces la presión de la Fuerza es tan grande por la noche que no se puede dormir hasta tarde y la falta de sueño hace que a la mañana siguiente la conciencia se sienta pesada.

En ese caso no deberías invitar a la presión por más tiempo sino estar satisfecho con lo que tienes hasta que el cuerpo pueda asimilarlo. Si el cuerpo no descansa, la sadhana no es posible.

No hay necesidad de sentir presión. Uno siente la fuerza cuando algo se está haciendo, o cuando la fuerza está fluyendo o si se manifiesta en el cuerpo, pero no cuando lo que se manifiesta es la paz y el silencio.

Cuando uno está callado, ¿no está naturalmente receptivo?

Puede haber silencio y paz vacíos satisfechos consigo mismos. La recepción es un poder distinto. Por supuesto, toda quietud de la mente crea buenas condiciones para que actúe la receptividad.

Uno puede estar receptivo sin ser consciente; sin saber exactamente qué se está dando.

¿Existen periodos donde no se necesite ninguna acción definida para el trabajo de la Fuerza?

Sí, a veces hay periodos de asimilación, a veces de preparación de alguna parte del ser o naturaleza.

Durante la asimilación ¿por qué debería perder la conciencia el silencio y la receptividad?

Porque las que están asimilando son partes de la conciencia ordinaria.

¿Cómo asimila uno si no siente que está recibiendo?

Cuando uno está asimilando, no está recibiendo.

Incluso en tus días buenos tienes periodos menos buenos; en esos momentos es cuando tiene lugar la asimilación.

Después del periodo de asimilación la mente mecánica e incluso el subconsciente parecen estar más bajo control.

Si uno se los toma correctamente, llega un momento después de estos periodos de asimilación en el que hay siempre una ganancia o un progreso, por muy tediosos o problemáticos que puedan ser.

Cuando después de la actividad del día el ser se siente vacío por la tarde, ¿es porque necesita descansar?

Sí, el sistema tiene que descansar para poder asimilar y renovar su poder receptivo.

(En la sadhana) es muy raro seguir de forma continuada. Normalmente la actividad va hacia delante y hacia atrás... hay periodos fértiles y periodos infértiles.

EXPERIENCIAS

El silencio, la calma y la receptividad están aumentando, creando un estado de felicidad.

Si tienes esa experiencia está muy bien, porque es el primer paso.

¿Cómo se puede estar seguro de que lo que uno entiende como una experiencia de calma y de contacto interior con el Divino es realmente eso?

Una experiencia es algo inconfundible y se le debe dar el valor que se merece. Puede que la mente exagere en pensar acerca de ello pero eso no le quita su valor.

¿Cómo puede ser que cada día la conciencia pierda la acción de la experiencia después de un rato?

A menudo ocurre eso; el periodo de actividad intensa se limita a un momento determinado del día y durante el resto del tiempo está en pausa.

Si se puede mantener una experiencia de silencio interior y fuego durante largo rato, ¿puede tenerse continuamente? ¿O el ser sólo está preparado para experiencias prolongadas?

Sí, puedes tenerla de vez en cuando, pero una experiencia continuamente (y en ese caso ya no sería una experiencia sino un estado consolidado) no suele darse tan pronto.

La conciencia está quieta y hay un fuego interior, pero la mente es incapaz de aspirar durante la experiencia.

La aspiración en el momento de la experiencia no es tan necesaria, es en los intervalos cuando debe estar ahí.

Experimento Amor y Ananda, pero después de un rato desaparecen.

Es así con todas las experiencias espirituales. La conciencia ordinaria no está acostumbrada a mantenerlas.

El descenso en la concentración es muy triste.

El descenso en la concentración le pasa a todo el mundo; no hay que tomarlo como si fuera algo trágico o permitir que sea causa de depresión.

Una base regular y tranquila implica una condición de la sadhana en la que no hay idas y venidas entre explosiones entusiastas de experiencia e inercia deprimida o semi inercia, sino que ya sea en progreso o en dificultad siempre hay una conciencia tranquila detrás dirigida con confianza y fe hacia el Divino.

Por supuesto todo tipo de experiencias son valiosas, pero ¿no es cierto que a menos que el ser esté lleno de paz, siempre existe la posibilidad de caer?

Sí; si la paz está establecida, entonces las caídas son sólo en la superficie, y no afectan a la conciencia interior.

Durante el trabajo, uno puede experimentar calma y observar tranquilamente, pero los pensamientos mecánicos de tipo oscuro todavía siguen funcionando. ¿Es el ser vital el que no coopera en la sadhana?

Eso debes observarlo. Normalmente hay partes del vital y el físico que no toman un gran interés en la sadhana, hasta que todo el ser completo se ha transformado.

A veces hay una concentración fuerte en el centro de la frente como si algo estuviera fluyendo hacia abajo desde allí. Y aún así, uno tiene la sensación de resistencia a la presión de la luz descendiente.

La sensación de resistencia puede ser una respuesta al esfuerzo. Cuando fluye libremente no hay ni esfuerzo ni resistencia.

Si la sensación de resistencia puede ser resultado del esfuerzo al responder, ¿no está bien hacer un esfuerzo para aspirar a la luz que está presionando para descender?

No. Pero cuando haces el esfuerzo te volverás consciente de forma natural de cualquier resistencia ante el esfuerzo que pudiera existir.

Parece que a veces la Fuerza de Madre, en lugar de descender a través de la cabeza, lo hace a través de la frente.

Puede entrar de cualquier manera pero la forma normal es a través de la cabeza. Lo que entra en la frente suele venir normalmente de arriba o de alrededor.

Usted ha dicho: “En la sadhana tántrica la Kundalini sube a través de la columna.” ¿Podemos tener aquí experiencias tántricas?

Uno puede sentir las experiencias de cualquier sadhana como parte de ésta.

¿La experiencia de la Fuerza de la Madre estuvo afectada por la depresión del vital inferior, al entrar la Fuerza en esta parte del ser?

Puede que haya sido así, pero muy a menudo la Naturaleza inferior empuja estas cosas hacia una experiencia en oposición a la actuación de la fuerza.

¿Es la Madre la que detiene una determinada línea de experiencias para hacer que la memoria se ocupe de otra cosa?

Las experiencias se paran porque la conciencia es defectuosa.

PAZ Y SILENCIO

El año 1933

¿A qué se refiere con una mente tranquila y un vital tranquilo?

Una mente tranquila quiere decir una mente no inquieta por todo tipo de pensamientos. Un vital tranquilo es un vital no inquieto y preocupado por todo tipo de impulsos y deseos.

Se dice que la paz es de capital importancia en yoga. ¿De dónde puede obtenerse y cómo?

Está ahí encima de ti. Tienes que aspirar a ello para que descienda a ti.

Cuando recibimos paz y pureza y luz y otras cosas de ese tipo, ¿de qué plano proceden?

De cualquier plano superior. La paz y la pureza pueden venir también del psíquico.

¿Cómo se puede permanecer tranquilo mientras se llevan a cabo todo tipo de actividades?

Teniendo una conciencia separada en calma y en silencio por dentro, separada de la actividad mental, vital o física.

Usted ha hablado de “una conciencia separada en calma y en silencio.” ¿No es esa la conciencia Purusha?

Podría serlo. Pero es una parte de la Naturaleza en ti que se vuelve tranquila y en silencio.

¿Qué es “Silencio”?

Silencio significa libre de los pensamientos y las acciones vitales; cuando la conciencia total está bastante tranquila.

Si una mente en silencio es aquella sin pensamientos ni actividades, ¿qué lugar queda para los pensamientos del Divino o las aspiraciones espirituales?

En la mente completamente silenciosa existe habitualmente el sentido del Divino sin ninguna actividad, pero pueden entrar todo el pensamiento y aspiración y actividades superiores. En ese caso no hay un silencio absoluto, pero uno siente un silencio fundamental detrás que no resulta alterado por ninguna actividad.

Imagine que un hombre empieza a concentrarse. Va más y más profundo y alcanza un estado en el que su mente se vuelve vacía. Finalmente se libera de la atadura mental y avanza más allá. Ahora se encuentra totalmente solo. Aquí, ¿a qué se agarra? Tiene que haber algo a que agarrarse; de lo contrario tendrá que emerger de vuelta al mundo, porque será difícil que se mantenga alejado de él estando tan solo.

Cuando la mente está en silencio hay paz, y en la paz todas las cosas divinas pueden venir. Cuando no está la mente, está el Ser que es más grande que la mente.

Deberías mantenerla (a la mente vital) tranquila y receptiva con la mente en silencio esperando a la luz. En la mente en silencio uno puede recibir una respuesta incluso sin que yo escriba nada.

¿Cómo va a mantenerse tranquila la mente mientras rechaza una acción? ¿Acaso ese rechazo no aleja la mente de la tranquilidad?

¿Te imaginas que una mente tranquila no pudiera rechazar nada y que sea únicamente la mente intranquila la que pueda hacerlo? La que mejor puede hacerlo es la mente tranquila. Tranquila no quiere decir inerte y tamásica.

¿Qué significa la frase “Enfrenta a las cosas sin ninguna reacción superficial e innecesaria”?

Significa no permitir a la mente que borbotee con todo tipo de ideas y sentimientos, etc. sino permanecer tranquilo y aprender a pensar y sentir solo lo que es verdadero y correcto.

¿Cómo se puede establecer la homogeneidad en el ser vital?

Rechaza toda perturbación e invoca para el vital más y más paz y ecuanimidad de arriba.

Si obtienes paz limpiar el vital se vuelve fácil. Si sólo limpias y limpias y no haces nada más, vas muy despacio; porque el vital se ensucia de nuevo y hay que limpiarlo cientos de veces. La paz es algo que está limpio en sí mismo, así que obtenerla es una forma positiva de asegurar tu objetivo. Buscar sólo lo que está sucio y limpiarlo es la forma negativa.

¿Pueden cosas como la desesperación y la depresión surgir en una persona aunque tenga paz?

Si la paz está establecida en el ser interior, pueden surgir pero solo alterarían la superficie, no la paz interior. Si la paz también está establecida en el ser externo entonces no surgirán en absoluto.

Se dice que cuando la paz desciende, también pueden venir una depresión y una inercia mayor. ¿Es cierto?

No hay conexión entre el descenso de la Paz y la depresión. Puede haber inercia si el ser físico siente la presión de la calma pero la convierte en simple inactividad, pero eso no puede llamarse exactamente un descenso; al menos no uno completo, ya que el físico no está tomando parte en él.

La Paz no tiene la misma naturaleza que la inercia, sino que la inercia de tamás es una degradación de la paz o del descanso, igual que rajas es una degradación de la Fuerza divina. Así, cuando al físico se le invita a la paz pero no puede recibirla, en su lugar trae a la inercia.

Usted dijo: “La inercia es una degradación de la paz o el descanso.” ¿A qué tipo de descanso se refiere aquí?

Descanso del ser en relación al esfuerzo, a la perturbación, etc. El Espíritu está descansando permanentemente incluso en medio de la acción; la

paz da este descanso espiritual. Tamas es una degradación y lleva a la no acción.

El año 1934

Cuando uno está experimentando el silencio, ¿cual sería la actitud correcta hacia la Madre?

Consagración. Significa dedicar todo lo que te viene, todas tus experiencias y tu progreso a la Madre.

En el silencio, ¿hay que tener la mente vacía o aspirando?

Mantén siempre la aspiración.

Durante un estado así, ¿qué tipo de aspiración se debería tener?

Aspiración al crecimiento de la verdadera conciencia.

Espero que este primer descenso del silencio no se apague pronto.

Permanece muy tranquilo en tu mente y no la disperses.

Es un poco difícil mantener el silencio mientras leo o trabajo. ¿Qué debería hacer?

Lo mismo; hazlo todo con una mente tranquila, sin lanzarte a lo que haces, sino observando tranquilamente lo que se hace y lo que ocurre.

Mientras se hace trabajo mecánico, ¿es posible mantener el silencio no afectado por los pensamientos que siguen llegando de forma mecánica?

Es bastante posible que los pensamientos pasen sin alterar el silencio, pero para eso debes estar perfectamente desapegado de los pensamientos y mantenerte indiferente a ellos.

Siento el silencio dentro profundamente, pero todavía hay ciertas alteraciones en la superficie.

Eso quiere decir que sientes una conciencia en tu interior que está tranquila y en silencio, sin alterarse con pensamientos externos, pena o perturbación; igual que cuando el mar está alterado en la superficie pero por debajo todo está tranquilo y calmado.

¿Por qué parece que el silencio ya está desapareciendo?

Al principio no siempre es muy estable, pero siempre regresa hasta que se fija, siempre que aspire tranquilamente.

¿De dónde nos llega el silencio?

De arriba, de una conciencia superior en la que el silencio siempre es el fondo incluso del pensamiento y la acción.

Habitualmente hablamos de silencio absoluto, calma, paz, etc. ¿Podría decir algo sobre todo esto para que podamos entender la diferencia real entre ellos?

Calma es una tranquilidad fuerte y positiva, firme y sólida; la tranquilidad ordinaria es una simple negación, simplemente la ausencia de perturbación.

Paz es una tranquilidad profunda donde no puede haber perturbación; una tranquilidad con una sensación de liberación y seguridad establecidas.

En completo silencio no hay pensamientos o si los hay, se sienten como algo que viene de fuera y que no altera el silencio.

El silencio de la mente, la paz o la calma en la mente son tres cosas muy cercanas entre ellas donde cada una trae a las otras.

Si tranquilidad significa solo estar libre de perturbación, entonces la gente corriente puede tenerla.

El mundo sería un lugar muy diferente de lo que es si la tranquilidad fuera el estado habitual de la gente corriente.

¿Qué función tienen la paz y el silencio en nosotros? ¿A qué propósito sirven?

Como base de la verdadera conciencia, que es reemplazar la conciencia humana ordinaria inquieta y preocupada.

En relación a la difusión de mi conciencia usted dijo: "Probablemente hay alguna relajación involuntaria en alguna parte de la conciencia; siempre ocurre. Hay que permanecer tranquilo hasta que vuelve de nuevo el movimiento."

Tranquilo quiere decir mantener la tranquilidad interna y permanecer vuelto hacia la Madre con la aspiración, la voluntad o la petición de que regrese el estado adecuado.

Normalmente por la tarde mi ser se cansa, así que le doy descanso para que asimile tranquilamente. Es difícil mantener activo el estado de intensidad todo el tiempo.

A menudo ocurre eso; el periodo de actividad intensa se limita a un momento determinado del día y durante el resto del tiempo está en pausa.

Tus experiencias más profundas están solo empezando; estas subidas y bajadas son normales en este periodo. No hay muchos que puedan mantener una sadhana verdaderamente regular.

Mi experiencia del silencio o realización de mí mismo es puramente estático, es decir, sólo en meditación. En cuanto me sumerjo en el trabajo, desaparece.

Primero obtenlo siempre en meditación; luego ya veremos qué pasa en el trabajo. Cuando se alcanza el silencio o la autorrealización, puede permanecer a pesar del trabajo.

Cuando disminuyó la intensidad de mi paz, creí que ya no había más paz. De alguna manera no podía asociar una paz real con la ausencia de intensidad.

Es bastante equivocado esperar siempre eso. Sólo fue una experiencia preparatoria y la intensidad de la primera experiencia no permanece todo el tiempo. Paz es paz, sea intensa o no. Hay que ser preciso en la observación de uno mismo, y no crear nociones erróneas como esa.

Puede haber paz en la mente incluso cuando el vital no esté muy tranquilo, o paz en el ser interior incluso si la superficie está alterada. La conciencia no puede sentirse descansada y libre si no hay paz.

¿El silencio y la paz pueden establecerse sin el descenso de la Conciencia Superior?

El silencio y la paz son en sí mismos parte de la conciencia superior; el resto vienen en la paz y el silencio.

¿Puede sentirse la paz cuando el ser está en medio de una perturbación?

Por supuesto. Es bastante normal sentir una paz establecida en el ser interior incluso habiendo perturbaciones en la superficie. De hecho ese es el estado habitual del yogui antes de que alcance el *samata* absoluto en todo el ser.

Aún estando tranquilo, surgen un montón de pensamientos e impresiones indeseables.

Eso ocurre muy a menudo cuando hay tranquilidad pero no silencio. Tienes que rechazarlos como extraños y limpiarlos. Si los permites, reviven.

Tienes que ir aumentando la paz interior hasta que se imponga también en el vital.

Si hay silencio absoluto, es bastante normal que los pensamientos entren en contacto y se desprendan. Es la forma en la que suele venir el silencio de la mente exterior.

La paz debe extenderse por todas partes. En la paz uno debe volverse consciente de la Fuerza de la Madre descendiendo y trabajando en todo el ser.

Parece que siempre piensas que como el silencio está en la conciencia, debe afectar igualmente a la conciencia entera, pero la conciencia humana no es de una sola pieza.

PAZ Y FUERZA

El año 1934

Si permanezco encerrado en mí mismo, siento paz. La mente le da un valor elevado y piensa que sin ella no puede haber posibilidad de avanzar lo más mínimo.

Uno puede avanzar aunque no haya paz, lo que se necesita es tranquilidad y concentración. La paz es necesaria para que se desarrollen los estados más elevados.

El silencio o al menos la tranquilidad estuvo todo el día. En un estado así ¿no debería sentir la Fuerza de la Madre actuando en el ser?

Si uno lo siente está muy bien, pero no siempre ocurre. La tranquilidad, el silencio o la paz es una base para la extensión de la conciencia, la venida de las experiencias superiores o de las realizaciones, etc. En qué orden o de qué manera vienen difiere según la naturaleza individual.

No pude entender muy bien el pasaje siguiente: "Debemos tener paz, pero no la paz de naturaleza devastadora o una capacidad mutilada incapaz de descansar por no tener intensidad."

No la paz tamásica que está en reposo porque no aspira a nada, que está demasiado cansada por el sufrimiento, la desgracia, etc. como para preocuparse de algo.

Durante el trabajo la mente no estaba muy tranquila. Observé al mismo tiempo la contradicción entre la pasividad interna, y el trabajo mecánico de naturaleza externa, la actividad intensa de la actuación de la Fuerza y el pensamiento insistente de la mente externa. ¡Todo esto es bastante sorprendente!

En absoluto. Ocurre a menudo, incluso en esta etapa. Tienes que continuar hasta que la mayoría de las partes se tranquilicen.

Normalmente tengo que hacer un esfuerzo para lograr una receptividad libre con los ojos cerrados. Sin embargo, hoy entré en un estado donde no había necesidad de esfuerzo personal, y la receptividad con los ojos abiertos fue espontánea. ¿Qué explicación tiene?

Es el silencio de la mente y el vital, implicando aquí no sólo la cesación de los pensamientos sino una inmovilidad de la sustancia vital y mental. Esta inmovilidad tiene diferentes grados de profundidad.

Usted preguntó: "¿Cuál es la naturaleza exacta de esta presión?" Cuando me concentro, siento una presión a veces muy poderosa e intensa en toda la médula espinal. Si la concentración dura mucho tiempo, la espalda se cansa.

No hay necesidad de concentrarse en ello si viene como un resultado natural de la interiorización y la concentración general. Supongo que es simplemente que el esfuerzo trae una concentración en los centros del vital y el

físico que se comparte con la inmovilidad que la voluntad está intentando imponer a la naturaleza actuando a través de la mente.

Siento constantemente en mi ser una energía que no parece rajásica ni sátvica. Desaprueba la pasividad tamásica y apoya calmadamente mis acciones, ayudándome a realizarlas firmemente y armoniosamente.

Eso es el comienzo de lo que se denomina Tapas, aunque al principio suele tener un elemento rajásico.

Respecto a la Fuerza, usted dijo: "Crea sus propias actividades en la mente o en cualquier sitio." En ese caso la mente, o cualquier otra parte en la que actúe expresará sólo lo que la Fuerza ha creado.

Esa es la condición ideal cuando la Fuerza es la verdadera Fuerza únicamente, pero en la naturaleza hay demasiada mezcla como para que eso sea posible en este estadio de la sadhana.

En ese caso, ¿quiere decir que lo que mi conciencia siente como la Fuerza no es la Fuerza verdadera de la Madre?

He dicho que se mezcla con la acción de la mente, el vital y el cuerpo actuales. Eso es inevitable, ya que tiene que trabajar sobre ellos. Sólo puede llamarse del todo la Fuerza de la Madre después de la transformación, sin mezclarse con la personalidad individual. Si la Fuerza Divina con toda su perfección sin mezcla tuviera que actuar desde el principio, sin tener en cuenta la naturaleza actual, entonces no habría sadhana, sólo una sustitución milagrosa del Divino en el lugar del Humano, sin razón ni proceso alguno.

La Fuerza ha comenzado a trabajar desde la tarde. Durante el Darshan de la tarde de la Madre mi conciencia se abrió sola ante ella más ampliamente que nunca.

Muy bien. Normalmente la Fuerza trabaja así, con interrupciones y regresos creciendo cada vez más fuerte y más plenamente.

Se dice que todas las experiencias llegan en el silencio. Pero a veces no veo que me llegue nada en mi silencio.

Todas las experiencias llegan en el silencio, pero al principio no vienen de forma atropellada como una multitud. Primero hay que establecer el silencio y la paz interior.

¿No podría dejar mi sadhana a cargo de la Fuerza de la Madre? ¿Por qué permitir que mi adhar piense que lo está haciendo por la Madre?

Primero el sistema debe acostumbrarse al trabajo de la Fuerza.

Hoy sentí como si alguien que no era yo mismo se estuviera encargando de mis acciones. Claro que yo estaba allí, pero en segundo plano. ¿No era la Fuerza de la Madre?

Lo que dices solo apunta a un ligero vistazo de la Fuerza cósmica que está detrás de todas las acciones.

Entiendo que la Fuerza cósmica está detrás de todas las acciones, la veamos o no. Entonces, ¿tenemos que abrirnos a esta Fuerza para llegar a la Fuerza divina?

No necesariamente; es necesario para la acción perfecta.

Al final de una determinada experiencia, sentía como si algo parecido a una corriente eléctrica hubiera pasado a través de mi ser físico.

Las sacudidas eléctricas siempre indican el paso de Fuerza dinámica.

Mi análisis psicológico me indica que a nosotros, los sadhakas, no siempre nos es posible permitir que la Madre trabaje en nosotros de forma espontánea, porque a menudo algo en nosotros lo impide cerrándole las puertas. Creo que lo mejor sería desarrollar nuestra fuerza de voluntad, de forma que siempre hubiera algo que nos ayudara a reabrir las puertas. Y no me refiero aquí a la voluntad de tipo vital o mental, sino a la del poder verdadero. ¿Sería tan amable de aclararme cómo desarrollarlo?

La única manera de hacerlo es (1) poder percibir una Fuerza consciente detrás que utiliza la mente, etc. (2) aprender con la práctica a dirigir esa Fuerza hacia su objetivo. No creo que te resulte fácil hacer ninguna de esas dos cosas al principio; primero hay que aprender a vivir más profundamente que hasta ahora en la conciencia interior.

En estos momentos lo que siento a menudo es el silencio y la Fuerza.

Son las dos primeras cosas que deben ser frecuentes hasta que se establecen.

Si no permito ninguna actividad mental, ¿a través de qué mediación va a actuar la Fuerza?

La Fuerza crea sus propias actividades en la mente, o en cualquier otro sitio.

Hay una presión en la cabeza. Quizá una Fuerza superior está intentando descender y mi ser se resiste.

El ser no se resiste; si lo hiciera la presión desaparecería. Es alguna parte de la naturaleza que todavía no es capaz de tener el flujo libre, por lo que la Fuerza hace presión para hacerse un camino.

Ahora no hay presión de la Fuerza. ¿Significa eso que la Fuerza se ha colocado detrás y está trabajando tras el velo?

La acción de la Fuerza no siempre crea presión. Cuando no necesita presionar, trabaja suavemente.

Cuando me desperté vi que me había entrado un resfriado. Mi conciencia hizo descender la Fuerza de la Madre y el resfriado desapareció. Con otros problemas también intento el mismo proceso. Quiero saber si el método adoptado con la Fuerza es el adecuado.

La forma es bastante adecuada. Está muy bien que estés aprendiendo a utilizar la Fuerza.

La conciencia superior fluye hacia abajo constantemente con su fuerza. Ha bajado desde la nariz y ha comenzado a trabajar en la garganta. Entonces ya ha tocado el centro de la mente exteriorizada.

Durante la meditación de la tarde había presiones muy poderosas dentro de la cabeza. ¿Ha comenzado algún trabajo allí?
No, es una extensión del trabajo en la mente interior.

También había presiones afiladas en muchas partes de la cara, como si se hicieran con un instrumento puntiagudo.
Todo eso es el trabajo sobre la mente exteriorizada.

Durante el estado de vacío mi conciencia va moviéndose desde el centro de la mente interior al centro en la parte superior de mi cabeza.
Esa es una primera entrada en la conciencia superior.

Cuando la presión en las sienes se vuelve más fuerte, llega una tendencia espontánea a subir hacia arriba.
Uno asciende a través de la mente interior, así que eso es bastante natural.

Hay una presión tan prolongada en toda la cabeza que me obliga a permanecer interiorizado todo el tiempo. Y los ojos se han convertido como en dos bolas de fuego, tanto que durante un tiempo no los puedo mantener abiertos fácilmente, están como si estuviera embriagado. ¿Cómo voy a llevar a cabo mi trabajo externo?

Si la presión es demasiado grande, la solución es ampliar la conciencia. Con la paz y el silencio debería venir una amplitud que puede recibir cualquier cantidad de Fuerza sin reacción alguna, como la pesadez o la obligación de permanecer interiorizado o la dificultad en los ojos.

Cuando fui al Pranam de la Madre sentí algunas fuertes vibraciones.
Las vibraciones fuertes son simplemente las de la fuerza que está viniendo.
Las vibraciones o son una Fuerza, o una Presencia.

¿Puedo permanecer ahora centrado en la pura existencia y dirigir las acciones del ser externo con la verdadera conciencia?

No, aún no es posible. La verdadera conciencia debe estar en la mente y en el vital antes de que eso ocurra, y la verdadera conciencia es el psíquico y la conciencia superior. Lo que se puede hacer antes de eso es utilizar la voluntad mental para dirigir las acciones de la forma correcta o rechazar las cosas que deben ser rechazadas. Pero tú has dejado de hacerlo cuando descendieron el silencio, el vacío, etc.

¿Puedo preguntarle por qué dejé de hacerlo?
Porque pensaste que tenías que dejárselo todo a la Madre y no interferir.
Tiene que haber rasa (en el trabajo) pero viene cuando hay un descenso dinámico del Poder.

¿Cuáles son las actividades dinámicas superiores?

Conocimiento, Voluntad superior, Fuerza, Ananda universal.

Con cierto tipo de voluntad, puedo parar incluso el subconsciente durante un tiempo. Pero se necesita un poder de voluntad mayor para mantenerlo así constantemente.

Esa es una de las actividades dinámicas superiores.

Acerca de la resistencia usted escribió: “Sólo puede venir con el descenso de la Fuerza y de la Paz.” Creo que me equivoqué al considerar que la Fuerza de la Madre y la Paz ya estaban aquí.

Tú no has dicho que la Fuerza de la Conciencia Superior haya descendido y se haya establecido en el cuerpo. Es ahora cuando estás hablando del descenso de esa Fuerza. La Fuerza de la Madre está actuando todo el tiempo, pero puede actuar también sobre la conciencia ordinaria o a través de ella.

VACÍO Y PLENITUD

El año 1934

Por las tardes siento un vacío en la conciencia. Aumenta gradualmente durante la meditación general de la tarde. Este vacío es algo nuevo para mí. Sea tan amable de explicármelo.

El vacío (si te refieres con ello al silencio y al vacío de pensamientos, actividades, etc.) es la condición básica en la que la conciencia superior puede fluir.

Esta mañana y esta tarde mi conciencia estaba silenciosa y receptiva como habitualmente; recibió la gracia de la Madre y al mismo tiempo sintió un vacío. Quiero decir que no había actividad, ni interna ni externa.

El vacío es la mejor condición para una receptividad completa.

Estaba regresando del Pranam. La emoción del contacto con la Madre había llenado mi ser de felicidad y amor. En el camino me encontré con X. Ocurrió que la toqué con un cuaderno que llevaba conmigo.

Luego le pregunté por el resultado del contacto. Ella me contestó: “Antes de que me tocaras estaba en un estado de depresión, pero después experimenté alegría.” ¿Fue un error tocarla en lugar de permanecer retirado en mí mismo?

Sin duda es mejor no tener contacto. Como ocurrió tuvo un efecto bueno, pero si la alegría debe fluir hacia otra persona, se puede hacer sin tocar.

¿Qué es lo que me hizo tocarla? Nunca soñé con compartir algo de este tipo con nadie.

Probablemente fue un movimiento automático de la conciencia vital. En el vital hay una tendencia a conectarse con otros y a participar.

Me gustaría saber cómo me ha llegado el dolor de N. O me fue transferido conscientemente o me entró de forma natural.

Entró naturalmente. Cuando se da el desarrollo de la autorrealización o de la conciencia cósmica, o si hay un estado de vacío que es la condición preliminar para esas cosas, llega una tendencia automática de unidad con todos – sus afecciones, su mental, vital, físico pueden entrar en contacto fácilmente. Uno debe mantenerse libre.

¿Qué significa la palabra “afecciones” que usted ha utilizado en relación a la gente?

Aquí “afecciones” no tiene el sentido habitual; significa “maneras en las que las cosas les afectan, por ejemplo alegría, pena, placer, dolor, enfermedad, etc.”

(Hoy también continúa el mismo vacío.) Cómo reconciliar estos dos conceptos: “No puedes sentir el vacío a menos que estés pleno, y no puedes sentir la plenitud si no estás vacío.”

El vacío es un estado para que llegue la plenitud, en ese sentido la última parte es cierta. La otra no la comprendo muy bien. Puede que sea cierta en el sentido de que lo que parece vacío es a menudo una plenitud de paz.

Especialmente después de ver a la Madre hay un vacío mayor y más profundo. ¿Cree usted que lo que siento como vacío no es verdad? Desde hace aproximadamente una semana todo lo que se experimenta es este vacío y nada más.

¿Por qué no va a ser verdad? El vacío es el estado del Ser: libre, amplio y en silencio. A la mente le parece vacío pero en realidad es simplemente un estado de pura existencia y conciencia, Sat y Chit con Shanti.

Ayer usted escribió: "Sat y Chit con Shanti." ¿Por qué "con Shanti", es decir, "con paz"?

Las tres cosas son Sat, Chit y Ananda, pero en esta fase es más habitual Shanti que Ananda.

Shanti es paz o tranquilidad, no es Ananda. Por supuesto que puede haber un Ananda tranquilo.

Ananda llega después; incluso si llega al principio normalmente no es constante. La amplitud no llega porque la conciencia todavía no está libre del cuerpo. Es probable que cuando lo que se siente por encima de la cabeza descienda, sea liberada hasta la amplitud.

Mi conciencia humana está demasiado cansada para poder mantenerse por sí misma en un vacío de forma constante.

Debe de ser el vital que quiere moverse.

¿Realmente era el vital que se estaba cansando del vacío? ¿O sería el físico? Como consecuencia de la fatiga estaba teniendo pensamientos mecánicos.

El físico no se cansa del vacío. Puede sentirse tamásico debido a su propia tendencia a la inercia, pero normalmente no se opone al vacío. Claro que podría ser el físico vital. Sólo tienes que rechazarlo como remanente de las viejas acciones.

El estado de vacío es un estado de tranquilidad del mental o el vital o de toda la conciencia, que no recibe ningún movimiento mental o vital sino que está abierta a la Pura Existencia y preparada para ser eso, o siendo ya eso pero sin realizarse todavía en todo su poder del ser. Que se dé una u otra de estas condiciones depende de cada caso particular. El estado del Ser o el estado de pura existencia es algo que a veces se denomina vacío, pero únicamente en el sentido de que es un estado de descanso del ser absolutamente estático, sin ningún contacto con la Naturaleza móvil.

Cuando intento mantener al ser en silencio y en blanco, al vital le parece que todo esto está vacío y carente de interés.

Sin duda, el vital no puede interesarse por un estado de vacío. Si dependes de tu vital, no puedes prolongarlo. Es el espíritu el que siente una liberación en el silencio vacío de todo lo mental o de otras actividades, porque es en ese silencio cuando se vuelve consciente de sí mismo. Para que ese vacío sea real uno debe haber entrado en Purusha o en la Conciencia Testigo.

Si lo estás observando con tu mental o tu vital, entonces no es vacío, porque aunque no haya pensamientos diferenciados habrá una actitud mental o unas vibraciones mentales, por ejemplo el no sentir interés.

¿Podría uno sentir una gran plenitud del ser espiritual y al mismo tiempo un vacío cada vez más intenso?

Sin el vacío no puede existir la plenitud.

¿Cómo se puede tener vacío y plenitud al mismo tiempo?

Quería decir que en la conciencia superior esa experiencia simultánea era bastante natural. Ocurre lo mismo con pleno descanso y actividad total, con la experiencia de la impersonalidad infinita y la de persona real. Todo eso (y muchas otras cosas más también) son incompatibles para la mente, pero en la conciencia superior van unidas.

En mi estado actual, no puedo seguir manteniendo mi aspiración para progresar más. ¿Está bien perderla?

Si no aspiración, al menos sigue manteniendo la idea de lo que es necesario: (1) que el silencio y la paz deben convertirse en una amplitud que puedes realizar como el Ser, (2) la extensión de la conciencia silenciosa hacia arriba también para que así puedas sentir su fuerza por encima de ti, (3) la presencia de la paz, etc. todo el tiempo. Estas cosas no tienen que venir todas de una vez, pero si te das cuenta de lo que tiene que estar en tu mente, se puede evitar cualquier caída en el estado de inercia.

¿Qué es lo que se establece en el vacío?

Lo que se establece en el vacío es pura conciencia existencia, paz y bendición. Todas las cosas pueden venir en este estado, y aún así permanecer siendo el mismo.

¿No es verdad que no hay nada en este mundo que pueda tocar la pura existencia?

Sí, la pura existencia es intangible.

¿Cuál sería la diferencia entre mi estado de vacío actual y su desarrollo en el futuro?

La única diferencia es que eso que tú sientes como vacío negativo, lo sentirás positivamente como el Ser o la pura conciencia existencia, paz y bendición.

LA REALIZACIÓN DE UNO MISMO

El año 1934

Durante algunos periodos no hay ni mente externa ni interna, ¡sólo espacio vacío!

Esa es una condición muy favorable para los trabajos superiores.

Usted ha escrito acerca del espíritu volviéndose consciente de sí mismo. ¿Hay alguna diferencia entre espíritu y Ser, o entre Ser y psíquico?

No hay diferencia entre el Ser y el espíritu. El psíquico es el alma que se desarrolla en la evolución, y el espíritu es el Ser que no está afectado por la evolución, está por encima de ella; solo está cubierto u oculto por la actividad de la mente, del vital y del cuerpo. La eliminación de esta cubierta es la liberación del espíritu, y se elimina cuando hay un silencio espiritual pleno y amplio.

La llegada de la paz hace más fácil obtener la experiencia del Ser puro y libre.

En la conciencia vacía Purusha observa, y también hay aspiración en el Purusha para la liberación del Ser, pero ¿qué significaría exactamente esa liberación?

Cuando uno se vuelve consciente del Ser en calma, silencioso, amplio, universal, deja de estar cubierto por la ignorancia; cuando uno se identifica con el Ser y no con la mente, la vida, el cuerpo y sus acciones o con su pequeño ego, esa es la liberación del Ser.

Usted ha dicho que el espíritu o el Ser está oculto o cubierto por la actividad de la mente, del vital y del cuerpo, pero ¿la aspiración de la mente no ayuda al espíritu a descubrirse?

Sí, pero para sentir el silencio total uno debe ser capaz de suspender toda actividad mental y vital.

¿Es posible liberar al Ser sin que la naturaleza externa se eleve hacia la Prakriti superior?

¿Y cómo va a elevarse la naturaleza externa a la Prakriti superior antes de que realices al Ser? La naturaleza superior es la de la conciencia superior, cuyo primer fundamento es la paz, la amplitud y la realización del Ser, el Uno que es todo.

En la tranquilidad o el silencio, ¿no debería uno sentir la Fuerza de la Madre trabajando?

Si uno lo siente, está bien, pero no siempre ocurre. La tranquilidad, el silencio, o la paz son la base para la extensión de la conciencia, la venida de experiencias o realizaciones superiores, etc. De qué forma o en que orden vienen, difiere según la naturaleza individual.

Estás buscando la realización de tu Ser, pero qué es ese Ser sino el ser de la Madre. No hay otro.

Igual que el alma, el ser psíquico, está en conexión directa con el Divino y es parte de Él, de la misma manera el Ser es el Atman. ¿Por qué entonces uno no siente intimidad con el Divino mientras realiza al Ser, igual que experimenta durante la realización del alma?

El Ser tiene dos aspectos, pasivo y activo. En el primero es puro silencio, amplitud, calma, el Brahman inactivo, en el segundo es el Espíritu Cósmico, universal, no individual. Uno puede sentir en él la unión o la unidad con la Madre. La intimidad es un sentimiento del individuo, por tanto del ser psíquico.

¿Los dos aspectos del Ser vienen uno detrás del otro?

Normalmente están ahí uno después del otro, y permanecen separados hasta que la Supermente está preparada.

¿Permanece siempre el primer aspecto como simple silencio, amplitud y calma? ¿No hay un paso más allá?

No hasta el cambio final, cuando la calma y la acción se funden entre ellas, aunque a veces la fortaleza puede venir antes y se puede experimentar una calma amplia y fuerte. Eso ocurre cuando emerge el verdadero vital.

La Paz, la Pureza y la Calma del Ser deben asegurarse, de lo contrario puede ocurrir que el Descenso activo encuentre a las fuerzas que despierta sacudidas por Poderes inferiores y que haya confusión. Eso ha ocurrido con muchos.

¿Qué es esta influencia que siento en mi centro del ombligo?

Es una influencia del ser más amplio por encima que está ocupando el vital.

¿Por qué siento vacío a veces? ¿Es normal durante esta fase de la sadhana?

Sí, es una experiencia habitual cuando llega ese estado.

Tengo la impresión de que mi concentración se localiza ahora en la cabeza.

¿Qué significa en la cabeza, por encima o justo en la parte de arriba? En cualquier caso, es un movimiento importante en la dirección a la realización.

En la cabeza significa fuera y justo encima (como un gorro o una tela) o alrededor de la cabeza pero en la parte de arriba.

Desde esta mañana hay una cálida embriaguez junto con una paz refrescante. ¿Qué es esta experiencia simultánea de los dos opuestos?

Es el Agni y la paz juntos.

¿Por qué estoy colocado en el centro de la frente en lugar de estar en el corazón?

El puesto en el centro del corazón es para la apertura psíquica. Lo que estás haciendo en estos momentos es la apertura hacia arriba del Ser y para eso el centro de la mente interior es el puesto adecuado.

Siento un movimiento que sube hacia el cielo.

Está muy bien que la conciencia esté percibiendo este movimiento.

¿La experiencia que yo siento como Shanti es Shanti verdadera?

Si eso parece; si no ¿por qué ibas a utilizar esa palabra? Podría ser una calma feliz o un Ananda muy sosegado;

Cuando mi conciencia está en el Ser, pierdo la sensación del cuerpo. Entonces se experimenta como una conciencia más amplia y en paz absoluta, como si no hubiera nada más que Shanti.

Así es como uno se siente cuando está viviendo en el Ser silencioso.

¿Me podría decir dónde está la fuente de paz, silencio, etc.?

Como te he dicho, es algo que tú debes sentir y no que tenga yo que decirte. Tú sientes ahora el centro del silencio, la paz, etc. por encima así que ahí deben estar. Pero debes ser consciente y capaz de sentirlos allí.

¿Qué es este efecto constante del Espíritu que siento en mí?

No es un efecto del Espíritu, es la conciencia del mismo en ti.

A veces siento como una hebra de conexión entre mi centro de la cabeza y algunos planos mucho más lejos.

A menudo es como uno siente la conexión con los planos superiores.

Le escribí que en estos momentos mi conciencia no está sólo viviendo en el Ser, sino convirtiéndose en él. ¿No es demasiado decir algo así?

En esta fase es bastante posible.

Usted dijo: “No hace falta pensar en él (el ser) con una palabra o un nombre. Simplemente uno es ello.” ¿Qué quiere decir la última frase?

Simplemente uno es ello (pura existencia) pero no le pone nombre.

Mi conciencia se pasa horas y horas en pura existencia y pura conciencia. ¿No hay temor de que se entretenga demasiado en ello y que se quede para siempre?

No. Está tomándose tiempo para establecer bien esas cosas.

¿Y qué pasa con mis estudios en este momento?

En este momento tu estudio no es muy importante. El ser pasivo tiene que fijarse y extenderse.

Cuando estoy en la conciencia del Ser, ¿por qué tengo la sensación de que pierdo el sentido del espacio y del tiempo?

En el ser o pura existencia no hay tiempo o espacio, solo espacio espiritual o amplitud.

¿El aspecto universal del Ser tarda mucho tiempo en seguir al aspecto individual?

Varía según las diferentes personas. En algunos, el aspecto universal viene primero.

Hoy, sentí que la pura existencia está descendiendo a mi ser. Es más, experimenté el descenso de una forma material.

La pura existencia no es algo abstracto sino sustancial y concreto. Además está descendiendo en el cuerpo, así que es bastante natural sentirlo materialmente.

El Ser extiende su influencia más y más. Hasta mi cuerpo lo siente y la mayor parte del tiempo permanece embriagado. Quizá esto demuestra que el subconsciente y la mente mecánica y todas las otras partes están bajo su influencia.

Sí.

En estos momentos mi conciencia siente que, en lugar de permitir que vaya más arriba o más profundo, la Madre me está haciendo asegurar lo que ya se ha logrado. Así es seguro que algo permanecerá estabilizado.

Eso es lo que se está haciendo.

Al estar en el Ser, ¿estoy viviendo ahora en la conciencia de la Madre? ¿Y no vienen todas las acciones de esa verdadera conciencia?

¿A qué te refieres con venir de la verdadera conciencia? La pura existencia conciencia no inicia ninguna acción. Las acciones pasan a través de ella o bien desde la naturaleza ordinaria o desde la Fuerza de la Madre.

De hecho, no sé realmente lo que significa vivir en la Conciencia de la Madre. Lo escribí simplemente pensando que vivir en la conciencia del Ser es el primer paso para llegar a vivir en la Conciencia de la Madre.

Sí, es el primer paso. Después el ser silencioso se llena con la conciencia activa de la Madre, la verdadera conciencia, sin que se altere el silencio fundamental; entonces toda acción puede convertirse cada vez más en una acción verdadera.

Le escribí que la Madre ha hecho descender lo que había experimentado por arriba. Pero ahora veo que ha abierto otros niveles mayores por encima. Entonces, siempre permanecerá arriba algo superior a aquello que desciende.

Sí, hasta la Supermente hay niveles y niveles por encima.

Durante los últimos dos días, he sentido una conexión directa con algo un poquito por encima del canal brahmico de la cabeza. Hay algo que permanece en contacto con ese canal, que se siente como si fuera algo flotando por encima.

Podría ser el loto de mil pétalos que es el centro de la conciencia superior.

Me resulta nuevo cuando mi conciencia siente una profundidad en el corazón y al mismo tiempo una cumbre en la cabeza.

Así es como debería ser.

Usted escribió: "Toda esa insatisfacción es por supuesto una ignorante protesta del vital inferior que no conoce como trabaja la conciencia superior o siquiera qué es la verdadera plenitud." ¿Sería tan amable de explicarme cómo

funciona la conciencia superior y qué es una plenitud verdadera, ya que soy tan ignorante en esto como el vital?

Cuando hablo de conocer no me refiero a ideas mentales sobre el tema; me refiero a que no tiene la conciencia ni la sensación de lo que son estas cosas.

Lo que mi mente física considera como vacío o nada, ¿no es un puro trabajo de la conciencia superior?

Sí.

LA REALIZACIÓN DE LA EXISTENCIA PURA Y DEL ATMAN

El año 1934

Dos horas después del Pranam sentí algo que descendía de arriba. No era solo la Fuerza, estoy acostumbrado a reconocer su descenso. Entonces ¿es la conciencia superior como un todo? Todavía no lo tengo muy claro. Descendió después de una profunda preparación de dos horas, de estado de vacío y de espacio.

Habrá que verlo; difícilmente puede ser la conciencia superior como un todo, en el sentido de la conciencia con todos sus contenidos. Podría ser el poder esencial de la conciencia superior.

En este momento la pura existencia se ha impuesto a todo el ser. Excepto alguna sensación ocasional de algo que desciende de arriba, no hay sentimiento, no hay actividad. ¿Entonces qué es?

Tendremos que esperar hasta que se vuelva más preciso. Si el ser completo está bajo la pura existencia, es cierto que algo descendió primero. Quizá el descenso es ese algo.

Hay una gran presión en todos los centros de mi conciencia para que enfoquen su atención en el ser superior. Pero los centros externos están aún demasiado bajo la influencia de la mente mecánica como para surgir a la conciencia.

También esas cosas pueden calmarse, pero es más probable que ocurra cuando la Fuerza de la conciencia superior esté por todas partes en la calma y el silencio.

El silencio de la pura existencia no toma parte en nada, pero puede apoyar en todo.

En el silencio y el vacío se puede hacer cualquier trabajo.

No se supone que el Ser deba permanecer siempre vacío. Cuando la calma y la paz de la pura existencia se establecen, la Fuerza también tiene que descender, igual que la Luz, Ananda y otras cosas.

No sé nada de aquellos que lo han estabilizado (la paz y el silencio) en pocas semanas; puede que haya uno o dos que lo hayan logrado rápidamente en comparación.

¿Qué quería exactamente transmitir cuando dijo “el descenso de la Fuerza”? Yo ya siento la Fuerza.

El descenso de la Fortaleza Divina en todo el ser. No me refiero al trabajo de la Fuerza que está siempre ahí.

Es necesario aclarar una cosa. Usted escribió: “No existe algo tal como vacío, es pura existencia, silencio, etc.” ¿Entonces por qué crea una sensación de vacuidad, una paralización de toda sadhana?

Es porque no hay actividad, y la conciencia externa está acostumbrada a estar siempre pensando, sintiendo o haciendo algo.

Desde anteayer tengo la sensación de una Fuerza intensa que existe no sólo dentro de mí, sino alrededor, como a un pie de distancia. La forma de la fuerza es muy densa.

Eso está bien, debe de ser el comienzo de conciencia más allá del cuerpo.

Me resulta difícil apreciar mi estado actual de mudez. Es un estado que va más allá del vacío, donde no entra nunca ningún pensamiento, sentimiento o actividad. Simplemente hay una conciencia y Shanti, sin contacto alguno con la naturaleza.

Esa es la conciencia pura estática de Atman o la conciencia Purusha separada. Purusha separada de Prakriti es así, Atman separado de Maya (no me refiero a la ilusión) o Shakti es así. Ese es el lado estático del ser, el otro lado dinámico debe manifestarse ahí.

Siento que en este momento no debería aspirar a nada en particular, sino dejar que la Madre escoja lo que ella crea que necesito.

Para este momento está bien, pero debe haber una conciencia de lo que se necesita después: (1), liberación hacia la amplitud silenciosa, (2) descenso de la Fuerza para hacer que la paz sea sólida y dinámica.

El canal brahmico (en la parte de arriba de la cabeza) siempre está abierto. Lo siento como una ventana abierta. ¿No muestra eso un trabajo intenso de los planos más elevados? La presión está por toda la cabeza.

Es necesario para la amplia realización del Atman, la liberación de la conciencia del cuerpo y otras cosas que deben venir.

No entiendo lo que ha pasado esta mañana en el Pranam. Me resulta extraño cuando no me veo ni en la conciencia del cuerpo ni en ningún centro definido.

Ese es el estado normal cuando uno ha creado la conexión con el centro por encima de la cabeza y está realizando al ser. Entonces no hay localización de la conciencia; está en todas partes. Solo que en tu caso no sientes este ensanchamiento o este estar “en todas partes”, pues las sensaciones parecen ser solo negativas, no de estar en todas partes sino de no estar en ninguna. ¿Es realmente así?

Sí. Realmente me siento en ninguna parte más que en todas. ¿Por qué es así?

Porque todavía no te has extendido en la realización del Atman en todas partes.

“Es la transformación activa del físico que no puede hacerse completamente sin el descenso supramental.” ¿Podría explicarme qué son las transformaciones activas y pasivas?

La pasiva es la calma y la paz, la activa es el cambio de los funcionamientos.*

* Lectura dudosa.

Mi conciencia se ha vuelto muy inconsciente del cuerpo. No siente lo más mínimo lo que le ocurre al físico (por ejemplo, cuando tengo algo pesado en la mano, no sólo no experimento peso alguno, es que no hay sensación de la existencia de la cosa misma.)

Ese es habitualmente el resultado de la paz y el silencio y de la realización del Atman. Conlleva la liberación de la identificación del cuerpo.

Cuando me froto el cuerpo con mis manos no siento materia (carne, huesos, etc.) en la estructura física.

Eso ocurre cuando uno tiene el silencio y la separación del cuerpo.

No puedo entender por qué sentí soledad. Se dice que uno entra en soledad cuando su verdadero ser le ha abandonado. Sin duda estoy en mi ser real.

Si hay alguna parte del ser que no participa en la realización, puede arrojar esta sensación de soledad.

Si hay soledad, uno debería bajar la paz y la presencia a esa parte para curar esa soledad.

Parece que la experiencia de ayer de autorrealización hoy se ha retirado.

Normalmente ocurre así con las experiencias nuevas o no establecidas aún. La naturaleza necesita bastante tiempo para ser capaz de mantener un estado superior sin ruptura.

Refuerza la paz; el poder superior en la voluntad (Tapas); extensión y continuidad de la paz y la autorrealización; si es posible, descenso de la Fuerza eliminando el Tamas y la dificultad vital.

Cuando uno está en el Atman inmutable o Brahman, ¿no prefiere mantenerse totalmente apartado incluso del conocimiento superior?

No necesariamente. El inmutable Brahman es únicamente una base para la acción trascendente que desciende a esta paz y silencio, y lo llena también de poder y de Ananda, y de la luz del conocimiento.

Sentí un cambio consciente y definido después del descenso de Madre para la meditación de la tarde. Durante un rato me sentí a mí mismo por encima de la cabeza, como si el cuerpo simplemente estuviera colgando debajo de mí.

Ese es un acontecimiento muy importante.

LA MADRE Y SU TRABAJO

Todos aquellos que están haciendo el yoga de Sri Aurobindo saben que no puede hacerse sin la ayuda de la Madre. De hecho, a medida que la sadhana progresa, uno se vuelve consciente de que es ella la que está haciendo la sadhana en uno y soportando la carga de su transformación. A decir verdad, el volverse consciente del trabajo de Madre en nosotros es en sí mismo una parte del yoga.

La Madre se presenta ante nosotros como un ser a la vez individual, cósmico y trascendental. Es exactamente esta triplicidad la que crea un problema en nuestra mente humana limitada. Intentamos en vano durante mucho tiempo solucionar este misterio; cómo ella en una estructura humana puede contener en sí misma esos tres diferentes aspectos, y no sólo contener, sino manifestarlos en acción.

La visión de la Madre haciendo sadhana en nosotros empieza a estar clara a medida que nos liberamos más y más de la atadura del ego y entramos en el ser cósmico. Entonces la Madre aparece como un Ser infinito sujetándonos en ella como las células sanguíneas en un cuerpo, y alimentándonos con su conciencia, su fuerza, su bendición y amor.

En 1933 Sri Aurobindo explicó un poco acerca de la sadhana de la Madre en nosotros:

“La Madre tiene sus propias experiencias al hacer descender las cosas que tienen que descender, pero lo que experimentan los sadhakas ella lo experimentó hace mucho tiempo. Primero el Divino hace la sadhana por el mundo, y luego entrega a los demás lo que ha traído abajo. Por supuesto, la Madre hace la sadhana en cada sadhaka; únicamente está condicionada por su entusiasmo y su receptividad.”

El año 1933

Consideramos a la Madre como divina. ¿Lleva en ella a la divina Shakti plena?

Hay una Fuerza divina que actúa en el universo y en el individuo, y que está también más allá del individuo y del universo. La Madre representa todo eso, pero está aquí trabajando en el cuerpo para hacer descender algo que todavía no se ha expresado en este mundo material, para transformar la vida aquí; por eso se la debería considerar como la Shakti Divina que está aquí trabajando con ese propósito. En el cuerpo ella es eso, pero en su conciencia entera también se identifica con todos los demás aspectos de la Fuerza Divina.

¿Siempre es necesario que entendamos lo que está haciendo en nosotros la Fuerza de la Madre para que nuestro yoga progrese?

Mucha gente progresa rápidamente sin entender lo que está haciendo la Fuerza; simplemente observan y describen y dicen “lo dejo todo en manos de la Madre.” Con el tiempo, el conocimiento y el entendimiento llegan.

Alguien me dijo: "Antes de que Sri Aurobindo nos diera a la Madre como nuestro Gurú, no solía enseñarnos nunca nada acerca del yoga. Nos decía que siguiéramos nuestro propio conocimiento." ¿De verdad daba usted ese consejo?

No soy consciente de ello. Pero ahora la Madre tampoco enseña, pide a todos que se abran y reciban. Pero no les dice y no creo que yo tampoco le dijera a la gente que siguieran su propio "conocimiento."

Mi mente intentó ser consciente de los pensamientos de la Madre y recibirlos. ¿Esta actividad es correcta?

No es realmente la forma; si la mente está activa es más difícil volverse consciente de lo que la Madre está trayendo. Lo que ella trae no son pensamientos, sino luz superior, fuerza, etc.

Hoy sentí que la Madre llenaba mi cabeza con su luz. ¿Me estaba imaginando cosas o realmente lo hizo?

Lo hace todo el tiempo, solo que hoy no lo recibiste únicamente sino que además fuiste conscientemente receptivo.

¿No es cierto que el que ve a la Madre a menudo y habla con ella recibe más Luz por estar en su presencia?

No. Depende completamente del estado de la persona y su actitud. Sobre todo si insisten en verla o quedarse cuando ella quiere que se vayan, o están de mal humor y se lo echan encima, verla es muy perjudicial para ellos. Cada uno debería estar contento con lo que la Madre les da, porque sólo ella siente lo que pueden o no recibir. Las construcciones mentales de ese tipo y las exigencias vitales son siempre falsas.

No parece que la Madre se aleje de las personas que no son dignas de confianza. A menudo les permite que hagan lo que quieran.

Eso es asunto de la Madre. Sólo ella puede decir cual es la manera correcta de tratar con la gente. Si tuviera que tratar con la gente teniendo únicamente en cuenta sus defectos, difícilmente quedarían en el Ashram más de media docena de personas.

Si las personas tuvieran siempre la protección de la Madre a su alrededor, creo que nunca tendrían tristeza o depresión o cualquier cosa hostil al Divino.

Puede que estas cosas intentaran entrar pero no serían capaces de entrar o de quedarse.

Cuando uno trabaja, uno aspira a la Fuerza de la Madre para que se encargue de su actividad a su debido tiempo. ¿A qué debe uno aspirar cuando no está trabajando?

Al poder de la Madre para trabajar y hacer descender en las etapas adecuadas la conciencia superior. También para que el sistema esté cada vez en mejor estado: tranquilo, sin ego, entregado.

¿Qué quiere decir exactamente rendirse a la Madre?

Rendirse significa estar completamente en manos de la Madre, y no resistir de ninguna forma ni por egoísmo ni por otra cosa a su Luz, Conocimiento, Voluntad, al funcionamiento de su Fuerza, etc.

La tarde pasada cuando la Madre estaba caminando en la terraza vi una luz en su cuerpo. ¿Qué era eso?

Muchos ven luz alrededor de la Madre. La luz está siempre ahí.

Cuando llego demasiado tarde para ver a la Madre, ¿aún así recibo su Luz como si estuviera en su presencia?

Puedes recibir su Luz en todo momento, aunque sea menos concretamente que en la presencia física.

Esta mañana percibí una gran belleza en la Madre. Era como si su cuerpo en conjunto estuviera brillando con una luz sobrenatural. De hecho sentí como si una Diosa Suprema hubiera bajado desde los cielos.

Lo único que pasó es que sentiste la Divinidad con ella, que siempre está ahí.

Me gustaría saber si es bueno o malo hablar mientras esperamos a que la Madre salga.

Si le otorgas algún valor al Darshan, es mejor estar *recueilli*. Si su venida es sólo un hecho más dentro de la rutina del día como la cena, entonces por supuesto da igual.

Recueilli quiere decir interiorizado, tranquilo y recogido en uno mismo.

Si quieres que la Madre actúe a través de ti, debes poner ante ella tus pensamientos y tus deseos y rechazarlos.

¿Qué es “disciplina”?

Actuar de acuerdo a un nivel de verdad o una regla o ley de acción (dharma) o en obediencia a una autoridad superior, o a los principios más elevados descubiertos por la razón y la voluntad inteligente, y no según el capricho, los impulsos vitales y los deseos de uno. En el yoga la base de la disciplina es la obediencia al Gurú o al Divino y la ley de la Verdad expresada por el Gurú.

¿Hay realmente alguna diferencia entre el Gurú, el Divino y la Verdad en nuestro yoga? He estado pensando que la Madre y usted no son sólo los Gurús sino también el Divino, y que cualquier cosa que digan es la ley de la Verdad. ¿Por qué entonces utiliza usted esas tres palabras (al responder mi pregunta sobre disciplina)?

Yo escribí la ley general de la vida espiritual y de la obediencia. Tienes que conocerla, igual que su aplicación específica aquí. Es más, muchos aquí están satisfechos con decir “La Madre es divina”, pero no siguen sus órdenes. Otros no la consideran como el Divino, la tratan como si fuera un Gurú ordinario.

El Gurú es la Guía en el yoga. Cuando se acepta al Divino como guía se le acepta como Gurú.

Tengo que aumentar mi conocimiento sobre la Madre, para poder entenderla más y más. ¿Qué significa “Radha”?

Radha es Amor Divino y Ananda (la palabra significa adoración, y también regocijo.)

A menudo usted habla de “la Fuerza de la Madre.” ¿Qué es?

Es la manifestación de la misma Madre.

Es la Fuerza Divina que trabaja para eliminar la ignorancia y cambiar la naturaleza convirtiéndola en naturaleza divina.

Algunas veces, si no a menudo, la Fuerza de la Madre desciende, acaba su trabajo y desaparece. Una vez que ha descendido, ¿por qué tiene que regresar?

Mientras no puedas soportar su acción, no hay otra manera.

En ese caso, hablando en general, ¿no está todo sadhaka preparado para recibir y contener la Fuerza de la Madre en cualquier momento y cualquier circunstancia? A quién no le gustaría mantener su acción constante...

No es una cuestión de deseo mental, sino de capacidad, de si todas las partes del ser están preparadas y pueden retenerla. Si todo el mundo estuviera manteniendo la acción constante de la fuerza de la Madre, la sadhana ya estaría terminada y el siddhi completo.

Si uno consiente completa y constantemente al trabajo de la Madre, ¿cómo pueden lograr las otras fuerzas entrar en él?

No siempre es un intento. Uno recibe los pensamientos y los sentimientos de los demás sin hacer ningún intento o intención por parte de ellos, simplemente porque están en el ambiente.

Usted escribió: “Pide la conciencia de su Fuerza.” ¿Significa eso que debería aspirar a la Madre el conocer su Fuerza y saber cómo y dónde está trabajando en mí?

Sí, no solo conocer con la mente sino sentirla y verla con la experiencia interna.

El año 1934

No intento nada y aún así las sugerencias negativas, las ideas, etc. están disminuyendo. Hasta mi receptividad parece estar aumentando. ¿Cómo vienen estos cambios?

Al enfocarte hacia la Madre y recibir su contacto, es natural que el resultado empiece a llegar.

Si quieres siempre el contacto con la Madre, debes librarte de la depresión y de las imaginaciones mentales que conlleva. No hay nada que se ponga más en el camino que eso.

Dígame amablemente a qué debo aspirar en estos momentos cuando estoy tranquilo.

Al poder de la Madre para trabajar y hacer descender mediante las fases adecuadas la conciencia superior. También para que el sistema esté cada vez en mejor estado: tranquilo, sin ego, entregado.

A menudo habla de la Fuerza de la Madre. ¿Qué es realmente?

Cuando hablo de la Fuerza de la Madre no hablo de la fuerza de Prakriti que lleva cosas de la Ignorancia, sino de la Fuerza superior del Divino que desciende de arriba para transformar la naturaleza... La Fuerza de la Madre es la manifestación de la misma Madre.

¿Cómo podemos progresar rápidamente sin entender lo que hace la Madre en nosotros?

Mucha gente progresa rápidamente sin entender lo que está haciendo la Fuerza; simplemente observan y describen y dicen "lo dejo todo en manos de la Madre." Con el tiempo, el conocimiento y el entendimiento llegan.

Usted me escribió: "Debes aprender a recibir la ayuda no expresada." ¿Cómo hacerlo?

Quería decir recibir la ayuda por dentro, sin tener que apoyarte en respuestas escritas a tus preguntas, etc. La ayuda externa no siempre puede estar ahí, la interna puede, si entras en el hábito de recibirla cuando la necesites.

¿Cómo desarrollar "el hábito de recibir la ayuda no expresada"?
Mediante la aspiración y la apertura.

Tajdar dice que mientras nos da flores, la Madre siempre nos dice algo; por ejemplo, nuestra dificultad futura, el peligro, la caída, etc. ¿Es verdad?

Madre nunca piensa en las dificultades futuras, las caídas o los peligros. Su concentración siempre está en la ayuda y la inspiración, no en la dificultad y la caída.

Por la mañana, experimento el efecto de la luz de la Madre dinámicamente. Penetra en el ser interior como en el exterior de una forma intensa. Por la tarde no siento nada de eso. Solo hay silencio. ¿Por qué?

Por la mañana la Madre hace descender el silencio, pero no sólo el silencio; también el poder de transformación. Pero como la calma y el silencio son los primeros requisitos para la transformación, eso es lo que sientes.

¿Es cierto que cuando la Madre toca el órgano invoca a los Dioses de los mundos superiores para que nos ayuden?

No conscientemente.

¿Quiere decir su respuesta que los Dioses se sienten atraídos por su música y descienden solo para escucharla?

Podría ser.

Cuando la Madre toca el órgano algo nuevo entra en mi conciencia. ¿Realmente hace descender algo?

Si no hiciera descender nada, ¿por qué iba a tocar?

La música de la Madre ha sido reconocida por V... como música india de esta o de aquella raga. La Madre toca lo que viene a través de ella, no suele tocar una composición determinada, ni europea ni india; de hecho, nunca ha aprendido música india.

Durante la meditación general de la tarde, mi mente intenta en vano volverse consciente de los pensamientos que la Madre hace descender. ¿Es la actitud correcta que debe tener?

No es realmente la forma; si la mente está activa es más difícil volverse consciente de lo que la Madre está trayendo. Lo que ella trae no son pensamientos, sino luz superior, fuerza, etc.

¿La Luz de la Madre siempre permanece en el ser interior, aunque debido a la absorción en las actividades externas no la sintamos?

Siempre está en la conciencia Purusha interior, pero la identificación con los movimientos mentales, vitales y físicos impide que sea efectiva.

Durante el Darshan en la terraza, la Madre llenó mi cabeza entera con su Luz.

Lo hace siempre, lo que ocurre es que hoy no solo recibiste sino que estabas conscientemente receptivo.

Puedes recibir la Luz en cualquier momento aunque no sea tan concretamente como en la presencia física.

Usted dijo: “H tiene un poder comunicativo, si uno está receptivo.” ¿A qué poder comunicativo se refería usted?

A la influencia de la Madre; fe, alegría, paz.

¿Es cierto que la Madre nos ha rodeado a todos, según siente H el poeta: “un círculo radiante alrededor de cada uno de nosotros”?

A aquellos que han permitido que la Madre los rodee.

Los sadhakas no se iban a negar a que la Madre los rodeara. ¿Por qué iban a hacerlo? Pero quizá usted se refiere a que hay que cumplir ciertas condiciones antes de que ella pueda hacerlo completamente.

Hay muy pocos que lo permiten. Hay una protección general alrededor de todos, pero la mayoría se salen de ella por su actitud, sus pensamientos o sus acciones, o abren paso a otras fuerzas. Pero de lo que H habla debe ser algo diferente de la protección general.

Una emoción viene de arriba y pasa a través de todo mi cuerpo dejando al “adhar” inmóvil durante un tiempo. ¿Qué es?

Por supuesto, es la emoción del contacto con la Madre que viene de arriba sentido por el psíquico y el vital juntos.

Durante el Pranam de hoy, percibí a la Madre de una forma majestuosa, sentada muy elevada. Por supuesto por dentro siempre es así. Pero lo que experimenté esta mañana fue algo en el plano físico y visto por mis ojos humanos. ¡Su grandeza mostraba como si ya hubiera conquistado el universo entero!

Sí, el poder estaba ahí en el cuerpo. Tanto tu percepción como tu reacción son correctas, lo que demuestra que has progresado inmensamente.

La Madre me parece ahora más luminosa que nunca. ¿A qué se debe?
Probablemente a tu visión interior al estar más abierta.

LA MADRE Y LAS FLORES*

¿Cuál es el significado que hay detrás de que la Madre nos entregue flores? Quiero decir, ¿qué intenta hacer en nosotros?

Simplemente colocar en vosotros el poder indicado si estáis dispuestos a recibirlo. Es un progreso sugerido y ofrecido.

Se dice que los cinco pétalos de la flor que se llama “Perfección Psicológica” significan amor, bhakti, rendición, sinceridad y fe. Pero hoy me dio una flor con seis pétalos. ¿Qué indica el sexto pétalo?

El quinto es pureza (no amor), devoción, etc. El sexto es firmeza (estabilidad), etc.

Esta mañana la Madre me dio una flor que significaba “La Divina Conciencia.” ¿Qué significaba para mí?

Significaba que te ofrecía la conciencia superior o su conciencia; eso es todo.

En un sueño vi una flor que significaba “Amor Victorioso.” ¿Tiene alguna conexión con mi sadhana?

Normalmente es alguna fuerza representada, aquí es probablemente algún Poder vital que busca la transformación a través del amor.

En estos días veo diferentes tipos de flores durante las meditaciones y despierto con los ojos bien abiertos. A veces ellas mismas anuncian su significado. Por ejemplo, una flor apareció ante mis ojos diciendo: “Aspiración por el Divino.”

Normalmente esta visión de flores se vuelve abundante cuando el psíquico está activo.

* Esto es lo que la Madre dijo acerca de las flores en una de sus charlas: “Puedo transmitir un estado de conciencia más fácilmente a una flor que a un hombre... Si eres receptivo, serás capaz fácilmente de absorber el mensaje que pongo en las flores que te entrego. Cuando las entrego, te entrego estados de conciencia: las flores son los medios.”

SRI AUROBINDO SOBRE SÍ MISMO

Cuando me acerco a su foto en la Recepción del Ashram, brota un sentimiento que es emanación del suyo. Parece que tiene una luz especial.

Podrían ser los propios sadhakas los que trajeran esta luz al aproximarse a mí a través de la foto.

¿No es cierto que las cartas que recibimos de usted están llenas de poder?

Sí, se les pone poder.

¿Qué expresa usted a través de su poesía?

Expreso la verdad espiritual o la experiencia espiritual.

Debería ser posible leer con la conciencia interior observando y en ese caso, viendo el acto de leer. Yo estuve dando conferencias y dirigiendo un periódico en el estado de absoluto silencio interior, pero todo eso se hizo sin que ningún pensamiento entrase en mi mente o sin que el silencio fuese perturbado disminuyese en lo más mínimo.

Cuando obtuve el estado de vacío, duró años. Cualquier otra cosa que venía, venía a ese vacío y podía en cualquier momento retirarme desde la actividad a la pura paz silenciosa.

Mi propia sadhana, cuando yo estaba mucho más avanzado que tú, se detuvo durante medio año. No armé un escándalo por eso, permanecí tranquilo hasta que el periodo vacío o mudo terminó.

Yo no me he "llamado" a mí mismo "superhombre", pero sin duda me he elevado por encima de la mente humana ordinaria, de lo contrario no pensaría ni intentaría descender la Supermente al físico.

CARTAS DE LA MADRE

Ce n'est pas la Mère qui prend ou qui repousse, c'est l'enfant qui s'approche ou s'éloigne.

No es la Madre la que se acerca o se va hacia atrás, es el niño el que se mueve hacia delante o el que se aleja.

Non, c'est ne pas par manque d'intérêt que je n'ai pas répondu par écrit ; j'ai fait une réponse silencieuse.

Quand je ne réponse pas c'est que la réponse est trop subtile pour pouvoir être donnée en quelques mots et je n'ais pas toujours le temps d'ecrire longuement.

No, no he dejado de contestarte por escrito por falta de interés; he hecho una respuesta silenciosa.

Cuando no respondo es que la respuesta es demasiado sutil como para darla en pocas palabras y no siempre tengo el tiempo de escribir largamente.

No pasaba nada, pero deberías entender que puedo estar absorbida en algún trabajo interior y no sonreír aunque no esté disgustada en absoluto.*

Les bateaux, comme les trains, les automobiles el tout autre moyen de transport sont le symbole de la sadhana, la discipline qui conduit vers le but.

Los barcos, como los trenes, los automóviles y todos los otros medios de transporte, son el símbolo de la sadhana, la disciplina que conduce hacia el objetivo.

Il y a en chaque homme una volonté. Il faut que cette volonté refuse son consentement aus mouvements du vital et donne son plein appui seulement aux mouvements du psychique.

En todo hombre hay una voluntad. Esta voluntad debería negar su consentimiento a los movimientos del vital y dar su apoyo total solamente a los movimientos del psíquico.

Evidenment il vaut mieux être joueux que morose, mais il y a quelque chose de mieux encore, c'est de vivre dans un bonheur calme et concentré.

Evidentemente es mejor estar contento que malhumorado, pero todavía hay una cosa mejor, que es vivir en una felicidad tranquila y concentrada.

Vous dites vous-mêmes que ce sont des pensées inférieures qui passent, il n'y a qu'a les éloigner de vous sans attacher votre attention sur elles.

Restez calme, dans le calme l'aspiration se fera sincère et spontanée.

Vosotros mismos decís que son los pensamientos inferiores que pasan; no hay nada más que hacer que alejarlos sin fijar vuestra atención en ellos.

Permaneced tranquilos, en la tranquilidad la aspiración se hará más sincera y espontánea.

* Nota de la traductora: No aparece en el original este párrafo en francés.

Si je comprends bien ce que vous dites, vous pensez qu'il est des propos qui peuvent insulter le Divin. Il faut vous détromper, le Divin ne peut être insulté par rien ni par personne. Ainsi s'il y a insulte, elle retombe sur celui qui l'a faite.

Si he entendido correctamente lo que estáis diciendo, parece que pensáis que el cotilleo vano puede insultar al Divino. Debéis salir de esa equivocación. Nada ni nadie puede insultar al Divino, así que si hay insulto, recae sobre la persona que lo ha realizado.

Quand vous nous donnez le lotus rose qui est le symbole de Sri Aurobindo, nous recevons de vous la conscience du Suprême, ¿n'est-ce pas ?

Cuando usted nos entrega el loto rojo que es símbolo de Sri Aurobindo, recibimos de usted la conciencia del Supremo, ¿verdad?

Je neux pas donner la conscience du Suprême car qui serait capable de le recevoir ? Lorsque je donne le lotus rose j'établie simplement un rapport entre les sadhaks et Sri Aurobindo; ou plutôt je renouve ce rapport.

No puedo entregar la conciencia del Supremo, porque ¿quién sería capaz de recibirla? Cuando entrego el loto rojo simplemente establezco una relación entre los sadhakas y Sri Aurobindo; o mejor, renuevo esta relación.

PARTE III

ALIMENTO Y FUERZAS

El año 1933

Siempre tomo sal con cuajadas y verduras. ¿Está bien?

No, no es bueno. A orillas del mar uno no debería tomar mucha sal. La sal no es buena en las cuajadas.

X dice con determinadas frutas habría que tomar un poquito de pimienta. ¡Recibió este consejo de usted!

Es muy raro; el mismo Pavitra me da diariamente pomelo con azúcar, nunca con sal y pimienta. Así que no sé cómo pude escribir eso; debe haber algún error o en mi escritura o en su lectura.

La pimienta no debe tomarse con frutas; es muy malo porque estropearía el efecto de la fruta.

*¿No es un movimiento del vital el ansia por la comida y la bebida?
¿Puede sentirse como una necesidad física?*

Sí. El primer efecto de un deseo así ocurre en el físico.

Y me dijo que si algo nos llega sin haberlo pedido no deberíamos rechazarlo. Por ejemplo, alguien nos ofrece dulces: podríamos aceptarlos. Pero no deberíamos entristecernos cuando algo que hemos deseado no se nos da. ¿Qué dice usted sobre esto?

¿Cómo puede sostenerse una regla así? Imagínate que alguien se te acerca y te ofrece carne o vino, ¿puedes aceptar? Obviamente no. Podría darte miles de ejemplos más en los que no sería aplicable esta regla. Puedes tomar lo que Madre te dé o permita.

Creo que no se debería aceptar comida alguna de fuera. Pero cuando surge un impulso – el deseo de comida, o necesidad sexual o cualquier otra cosa ¿no habría que permitir que se extendiera completamente para poder ofrecerlo a la Madre y aspirar a su transmutación?

Si haces eso, el impulso puede extenderse hasta tal punto que se apodere de ti y te controle. Si viene un impulso negativo, debes rechazarlo tan pronto como lo percibas.

La gente que toma alimento de fuera se enferma muy a menudo. ¿Sufren simplemente por la comida o por haber desobedecido?

Por ambas razones. La comida es mala, o está llena de malas influencias; además crea una lucha en ellos entre la fuerza del yoga y una fuerza del exterior.

¿Cómo puede ser que algunos disfruten la comida de fuera sin sentir ninguna lucha?

Porque no crea ninguna lucha consciente si uno no se preocupa de la sadhana, pero aún así acumula fuerzas negativas que acaban en enfermedad o en algún otro resultado adverso.

ENFERMEDAD: SU PREVENCIÓN Y SU CURA

El año 1933

No se puede dar una respuesta directa porque mucho depende de tu mente. No está claro que una dieta exclusiva de leche y una inercia absoluta sea lo bueno para ti, sobre todo si los dolores se deben al estreñimiento acompañado de flatulencia.

Le pedí que no considerara lo que yo pensaba sobre el asunto para evitar dudas personales. Mi condición física es la siguiente: cualquier otra cosa que no sea alimento líquido hace sufrir a mi estómago. Pero ahora olvidaré todo el dolor porque se lo he entregado a usted. Creo que lo que me impedía ir a trabajar era la falta de fe. Mañana trabajaré de cualquier forma.

Si los dolores son fuertes, puedes abstenerte de trabajar por un día o dos hasta que disminuyan. Por supuesto, si sientes que sufres por cualquier cosa que no sea alimento líquido, eso resuelve el tema. Puedes tomar exclusivamente líquidos, pero si lo haces entonces no estarás suficientemente fuerte para trabajar. Pero normalmente el pensamiento juega un gran papel al determinar estas cosas. La mente tiene la impresión de que cualquier alimento sólido va a perjudicar, y el cuerpo lo sigue, así que naturalmente, cualquier alimento sólido empieza a perjudicar.

El año 1934

Estoy pasando por un estado en el que la enfermedad parece haber detenido toda aspiración, toda concentración. ¿Este estado es inevitable?

No tiene por qué venir si uno es capaz de desapegarse del cuerpo y de la sensación de enfermedad.

Al desapegarte haces que a la Fuerza de la Madre le resulte más fácil trabajar en el cuerpo; ese es el objetivo.

Rechaza la acción del vital físico y afirma el principio de salud. El vital desea estar enfermo: expulsa este deseo.

¿Cómo se ha vuelto así el vital? Antes no quería la enfermedad.

Era la mente la que no lo quería; este vital cuando se le abandona a sí mismo, a menudo quiere la enfermedad, le resulta dramático, piensa que le hace interesante a los demás, le gusta consentir el tamas, etc.

No tiene sentido dejar de trabajar a causa del reumatismo (a no ser que sea del tipo que impide trabajar); solo empeora las cosas.

¿Quiere la Madre que consulte a un médico?

Bueno, si consultas a un médico probablemente te dará salicilato, que es bueno para el dolor pero tiende a dañar el estómago. Si puedes deshacerte de esto mediante la Fuerza, sería lo mejor.

Si no duermes suficiente el sistema físico se vuelve más abierto a estos ataques. Si se mantiene en buen estado, normalmente los rechazará automáticamente, sin notar siquiera que ha habido un ataque.

¿Cuál es el método yóguico para librarse de un dolor o una enfermedad?

Separarte de lo que sea e invocar la Fuerza de la Madre para que lo cure; o bien utilizar tu fuerza de voluntad con fe en el poder sanador, teniendo la Fuerza de Madre detrás de ti. Si no puedes utilizar ninguno de estos dos métodos, entonces deberás depender de la acción de las medicinas.

Creo que mi conciencia está separada de los movimientos vitales, y aún así sufre.

Si está separada no debería sufrir por ellos. Incluso con los dolores, puede que el cuerpo sufra pero la conciencia no debería sentir que sufre o sentirse derrotada.

Si mis dolores de ciática son nervios, seguro que podrían expulsarse con un acto de voluntad por mi parte.

La ciática es algo más que nervios; afecta al movimiento de los músculos a través de los nervios. Sin embargo, puede uno librarse de ello al momento, si puedes dirigir la Fuerza sobre ello.

Después de la meditación de la tarde todos los dolores se desvanecieron. ¿Quiere eso decir que el ser permitió libremente la acción de la Madre?

Sí, sin duda; si recibieras siempre el Poder y le permitieras actuar, pronto no habría ciática.

A pesar del alivio absoluto de ayer por la tarde, después de dormir me ha venido de nuevo el dolor.

Habías abierto tu conciencia, así que el dolor desapareció. Si regresó durante el sueño, debe haber sido porque perdiste contacto y caíste de nuevo en la conciencia ordinaria. Eso ocurre a menudo.

TRABAJO

El trabajo ha jugado un gran papel en mi sadhana. Al principio de mi vida en el Ashram, antes de ser consciente de lo que era el yoga o los trabajos del yoga, asumí un trabajo y lo hice tan simple e inocentemente como juega y estudia un niño, sin tener conocimiento alguno de que mediante el trabajo el cuerpo y la mente se desarrollan automáticamente. El Divino actúa mejor en nosotros cuanto menos Le interceptamos con nuestras mentes. El trabajo demostró ser un buen terreno para que la Madre me preparara y elevara mi ser interior. Un poco después, cuando me volví realmente consciente de mi sadhana, fue una sorpresa verme a mí mismo repentinamente en contacto con profundidades y cumbres. Por supuesto, la Fuerza de la Madre actúa en todos los estados y no sólo en el trabajo. La pregunta es: ¿hasta qué punto podemos ofrecerle una receptividad más o menos total? Durante la meditación solitaria, el ser externo se vuelve poco claro y o bien está inactivo, o quieto mientras el interior predomina por encima de todo. Durante el trabajo, aunque predomina el ser exterior, el interior está ahí detrás, si es que no está con él apoyándole con la Fuerza, la Luz y la Paz de la Madre. Así, todo el ser se dinamiza en el trabajo, y cualquier cambio que viene se hace permanente. Por otro lado, todo lo que se logra durante la meditación tiene que proyectarse al exterior y fijarse allí antes de que forme parte de nosotros. Entonces ¿qué es esto que se denomina Trabajo en el Ashram? No hay una actividad fija que se señale como trabajo, condenando el resto a ser no-trabajo. Cualquier cosa, pequeña o grande, encargada por la Madre es aquí trabajo para el Divino. Para los estudiantes estudiar, el patio y todas las actividades recreativas pueden ser parte del trabajo.

El año 1934

Mientras trabajaba estaba un poco confundido con el motivo del mismo. Sea tan amable de aclararme qué actitud debería tener en el trabajo.

El trabajo es para la Madre y se le debe ofrecer a ella.

Todo el trabajo que se reciba debe considerarse como si fuera de la Madre y hacerse con alegría, abriéndote para que la fuerza de la Madre trabaje a través tuyo.

Puedes estar absorbido (en el trabajo) sin que te lleve hacia fuera; eso significa una concentración silenciosa.

Durante el trabajo me enredo tanto en pensamientos innecesarios que luego no se cómo escapar de ellos.

Rechaza los pensamientos y recuerda a la Madre y pide la conciencia de su fuerza haciendo el trabajo.

Mientras trabajo me vuelvo demasiado débil para hacer que la mente física deje de pensar todo tipo de cosas inútiles.

Eso es muy habitual. La verdadera parte activa de la mente está ocupada en el trabajo. Es la mente mecánica la que se queda a su aire para pensar y su forma de pensar es exactamente esa.

Antes de volverse uno consciente de la Madre en todo el ser, ¿no puede ofrecerle mentalmente sus actividades personales como comer, dormir, etc.?

Uno siempre puede ofrecer con la mente, pero eso es solo un comienzo. Es un paso hacia una rendición completamente consciente, pero no servirá con detenerse aquí y decir "Ahora todas mis acciones son tuyas, ella lo está haciendo todo así que ya no importa nada." Hay que hacer una transformación y sólo puede hacerse volviéndose consciente.

Usted dice: "Hay que hacer una transformación." En el trabajo presente, ¿cómo se van a transformar nuestras acciones?

Primero teniendo la verdadera conciencia en ellas: la verdadera conciencia dará a la acción la forma adecuada. Siempre estás preguntando cómo, como si todo pudiera hacerse mediante un instrumento, o un método mental o cualquier otro método. Todas estas cosas solo pueden hacerse mediante un cambio de conciencia.

Usted dijo que la transformación sólo podía hacerse volviéndose consciente. Me gustaría saber, ¿"consciente" de qué?

Consciente con la conciencia interior y superior.

Es cierto que todo lo que uno hace debería ofrecerse a la Madre. ¿Pero cómo consagrarle las actividades personales? Porque sobre lo que uno hace por sí mismo (comer, dormir, etc.) obviamente no se puede decir "Lo hago por la Madre."

Si eliminas el ego y el deseo, hacer el trabajo personal por la Madre es tan fácil como hacer cualquier otro.

Barnizando la cómoda de Amiya, pensé: "¡Qué bien he aplicado el barniz! ¡Qué bonito está! Sin duda esos sentimientos no son aceptables. Pero entonces, ¿qué debo pensar en una situación así, cuando el trabajo está bien hecho de verdad?

Observar si de verdad está bien hecho o no, y sentir el Ananda del trabajo hecho por la Madre. Líbrate del "yo". Si está bien hecho, lo hizo la Fuerza y tu único papel fue el de ser un buen o mal instrumento.

Mientras trabajamos, ¿es mejor pensar que es la Madre la que actúa a través nuestro?

Si piensas que todas tus acciones vienen de la Madre, entonces por supuesto que tendrá ese efecto; las acciones vienen de Prakriti. El trabajo es un asunto diferente, porque es el trabajo de Madre el que estás haciendo.

Alguien dice que "al principio uno no es capaz de recordar el ofrecer sus trabajo a la Madre de principio a fin. Es muy difícil hacerlo; puede que el ser interior no esté preparado." ¿De verdad es imposible recordarlo?

Es perfectamente posible. Hay personas que lo hacen. Claro que es difícil, pero eso se debe al ser externo, no al interno.

El año 1934

Durante el trabajo irrumpen los pensamientos inútiles e interrumpen la conexión entre el ser externo y el interno. ¿A qué especial dificultad le atribuye esto?

No hay una dificultad especial más allá de lo que siente todo el mundo, que es reconciliar el trabajo con la concentración interna. Es una dificultad que hay que conquistar, pero para la mayoría esta conquista lleva tiempo.

Debes ser capaz de trabajar y mantener el silencio del ser interno.

Usted escribió: “Pero cuando te concentras, ¿qué necesidad hay de atender a las cosas del plano exterior?” Durante la concentración ¿no debo mantener mi atención constantemente, tanto durante los asuntos intelectuales como durante el trabajo físico?

Para ello se necesita una concentración doble, y se consigue cuando una de las dos concentraciones, la interna o la externa, se vuelve automática.

Parece que la concentración y la tranquilidad interna se están extendiendo hacia fuera. Siento tranquilidad y me siento capaz de concentrarme con los ojos abiertos. Cuando uno lleva una vida interior, ¿cómo se maneja con las cosas externas?

Se manejan con la Fuerza que actúa a través del ser.

¿Puedo pedirle que explique en detalle su respuesta anterior?

Cuando uno está concentrado interiormente, el cuerpo puede seguir haciendo su trabajo con la Fuerza actuando en él. Incluso la conciencia exterior puede trabajar separadamente mediante el movimiento de la Fuerza mientras el resto de la conciencia está en concentración.

Es probable que durante mis actividades físicas haya una tranquilidad, pero no el mismo contacto interior o experiencia que durante la meditación.

En la actividad externa se logra con más dificultad que en la concentración interior, pero también puede volverse igual de intenso.

Sobre todo cuando algo desciende de arriba, mi conciencia siente una necesidad exclusiva de ir hacia dentro y retirarse de todas las acciones.

No hay que abandonar el trabajo; hay que mantener la conciencia en el trabajo.

Cuando la conciencia personal está en silencio, cualquier acción que se lleva a cabo parece ser mecánica. No hay una orientación consciente de la voluntad. Solo una actitud espontánea de entrega de uno mismo.

Sí, eso es lo que ocurre frecuentemente hasta que hay una nueva conciencia asume las acciones.

Antes de que se vierta en mí el ser dinámico, ¿no hay posibilidad de comenzar las acciones desde la “verdadera conciencia”?

Actividad querría decir o bien dirigir el trabajo mediante el vital ordinario o la conciencia mental, o bien ponerlo en manos de la Fuerza de la Madre.

Pero para eso debes estar consciente de la Fuerza de la Madre haciendo las cosas a través tuyo.

Usted dijo: "Tiene que haber rasa en el trabajo." Pero yo no soy capaz de conseguir esta rasa, este disfrute.

Para que se de una condición perfecta en el trabajo, debe haber rasa, pero la condición perfecta no siempre se logra al momento.

¿Cuáles son esas otras cosas que en este momento son más importantes que rasa?

Firmeza en la paz; poder superior en la voluntad (tapas); extensión de la continuidad de la paz y la realización de uno mismo; si es posible el descenso de la Fuerza que elimina temas y la dificultad vital.

PENSAMIENTOS E IMPULSOS SEXUALES

El año 1933

¿Cómo vamos a rechazar un movimiento sexual?

Como rechazas cualquier otro movimiento vital; expulsándolo o retirándote de él.

Obviamente, si lees sobre esas cosas (novelas, etc.) entran en la mente y pasan al subconsciente donde dejan su huella. Si la conciencia no está libre del impulso sexual, esta huella puede elevarse desde el subconsciente y actuar en la mente.

¿De qué centro (chakra) vienen los pensamientos e impulsos sexuales?

Del centro más inferior en la base de la columna. También contiene muchas otras cosas pero en su parte externa es la base de los movimientos sexuales.

¿Qué hay que hacer cuando vienen las sensaciones sexuales?

Alejar tu atención y pensar en otra cosa.

¿Dónde está la raíz de los impulsos sexuales?

En la materia y el vital.

Mientras el sexo se presente ante mí como pensamientos, puedo echarlo según me sugirió el otro día, pero la dificultad está en los impulsos.

La voluntad debería tener el mismo control sobre los impulsos que sobre los pensamientos. A muchos les resulta más fácil controlar un impulso que impedir un pensamiento.

¿Con qué hay que reemplazar el impulso sexual?

Con el Ananda Divino en el vital y en el cuerpo. Ananda, que es la fuente de la Creación Divina.

En general, ¿un hombre soltero tiene menos sentimientos sexuales que un casado?

Depende del hombre; si tiene deseos sexuales fuertes, puede que tenga más.

Mientras escuchaba la música esta mañana sentí como si me cayeran piedras encima en forma de sensaciones sexuales. ¡Una experiencia muy extraña!

Cuando la mente y el vital superior los rechazan, toman esta forma que pertenece al físico-vital.

Si quieres rechazar, tienes que hacerlo paciente y persistentemente; esas fuerzas no van a rendirse tan pronto.

¿Hasta qué momento nos van a seguir las fuerzas sexuales?

No hay una regla para esto; algunos se libran pronto de ellas, otros las siguen teniendo hasta que el físico y el subconsciente son completamente absorbidos por la Fuerza.

El año 1934

Se dice que si uno tiene pensamientos e impulsos sexuales, tendría que practicar lo que se denomina "nigraha" algún tiempo, para que durante este tiempo la paz o la pureza puedan descender y cambiar los hábitos inferiores. ¿Qué dice nuestro yoga sobre el "nigraha"?

Nigraha significa subyugar el movimiento, pero un movimiento que sólo está sometido sólo está detenido. Es mejor rechazarlo y despedirlo, desapegándote de él.

Cuando el silencio y la paz están establecidos en el ser, ¿caen de forma natural las sugerencias sexuales?

Si están establecidas por todas partes, traen pureza y la pureza expulsa las sugerencias sexuales.

Algunas personas tienen sugerencias sexuales con cualquiera, sin que la belleza o el carácter tengan nada que ver. ¿Este asunto funciona así sin sentido alguno?

Totalmente. El impulso sexual es su propio sentido; actúa por su propia satisfacción y no necesita razones, porque es instintivo e irracional.

¿Los sueños sexuales alteran la sadhana? ¿Y qué implican?

Implican sexo en el subconsciente. Si es únicamente en el subconsciente, no debería ser muy importante.

Junto con los pensamientos sexuales están los pensamientos egoístas acerca del poder de atraer a otros mediante el encanto personal.

Es la vanidad habitual del vital inferior, es muy común. Cualquier hombre puede sentirse atraído por cualquier mujer, y viceversa, cuando las fuerzas sexuales están activas, pero es atracción no es suya, es el tirón de la fuerza sexual.

A veces el físico siente la sensación sexual, pero en todas las demás partes ha disminuido en gran medida.

Para que no pueda dominar hay que expulsarlo también del vital. Entonces, la sensación física solo entra en contacto y pasa.

No parece que los pensamientos sexuales vengan realmente de nuestro interior. Muchos de ellos ni siquiera tienen conexión con nosotros. Son simplemente un juego de la naturaleza física, sin ninguna individualidad en ellos. Pasan simplemente de hombres a mujeres o al contrario, a menudo sin nuestro conocimiento.

Sí, eso es lo que pasa; pero a veces la gente, si los recibe y los consiente, se vuelven ellos mismos instrumentos para transmitirlos a otros.

Considerando el sexo como algo externo a uno, ¿se podría dejar totalmente en manos de la Madre para su transformación?

Sí, siempre que no entre, se puede hacer.

¿Qué significa “que no entre”?

Que entre significa que se apodere de ti de forma que haya un impulso a satisfacerlo. La presión externa, por muy fuerte que se sienta, no entra.

Una vez asumida la postura de testigo, uno se siente reforzado para convertirse en el que manda en cuestiones de sexo.

Eso está bien. La Madre está presionando para que la dificultad del sexo salga de los sadhakas, porque es un gran obstáculo. Así que debe irse.

Si se obliga al sexo a salir del vital y permanece solo en la superficie del físico, ¿no se puede tener una “pureza pura”?

Para tener una pureza completa de todo el ser, debe expulsarse también del ser físico. La mente y el vital pueden tener una verdadera pureza aunque esté en la superficie del físico.

Cuando uno ya no tiene casi sentimientos sexuales, ¿por qué viene a veces la atracción vital?

Si no hay sentimiento sexual o muy poco, eso ya es un gran logro. En ese caso la dificultad solo permanece en el empuje vital hacia el intercambio y en la imaginación formativa. Esto tiene que apagarse poco a poco.

¿No se puede admirar la belleza de la mujer sin sentir una atracción sexual determinada?

Si uno admira todas las cosas bellas sin deseo, no sólo a las mujeres, entonces no habría perjuicio. Pero si se aplica especialmente a las mujeres, es un vestigio del “atractivo sexual.”

Al hablar con el otro sexo la conciencia no se siente tan cómoda como cuando se habla con el mismo sexo, aunque no haya una atracción sexual perceptible.

Lo que provoca eso es el sentido del sexo, aunque no haya atracción. Uno debe ser capaz de relacionarse con todos sin tener ningún sentido del sexo.

Estaba caminando por la carretera cuando unas mujeres locales de clase inferior pasaron cerca de mí. Enseguida tuve una sensación sexual intensa en forma de dolor. Cuando ya habían pasado lejos, la sensación me había abandonado. ¿Fue debido a las mujeres? En ese caso, ¿cómo pudo entrar mi cuerpo bajo su influencia sin que ni siquiera me hubiera interesado en ellas?

¿Por qué no? No es su influencia, sino la influencia de las fuerzas que están a su alrededor.

¡Las sensaciones y los pensamientos sexuales no me dejan ni siquiera cuando estoy atendiendo las clases de Purani y Kanai! Mi vital se siente atraído hacia algunas chicas.

¿Cómo puede ser que mi centro sexual se haya abierto tanto como para que entre cualquier cosa?

Más bien es que te has vuelto más consciente de las cosas que estaban entrando.

Por la tarde, justo en el momento de la meditación, los pensamientos sexuales comenzaron a surgir. Eran tan al azar que no sé como expresarlos. Supongo que mi mente y mi vital no tienen nada que ver con ellos, porque se veía que venían exactamente de la parte delantera del centro sexual. Ninguna sensación o impulso (sólo formaciones de pensamientos). ¿De dónde viene esta sexualidad?

En ese caso surge puramente del físico.

No soy consciente de lo que pasa en mí con el sexo. El órgano permanece constantemente estimulado.

Esa es la reacción física mecánica. En sí misma no tiene importancia; lo que importa es lo que hay detrás: ¿imágenes del pensamiento, sensación sexual física, sensación vital o qué?

Usted preguntó qué hay detrás. Es la reacción sexual habitual del ambiente.

¿Cuál es la sensación sexual habitual del ambiente? Sé más preciso.

Siempre que me cruzo con una mujer, las imágenes-pensamientos sexuales comienzan inmediatamente a immiscuirse de forma mecánica. Se ve que estas cosas vienen de la parte frontal del centro sexual. A veces también son sensaciones sexuales físicas. Sin embargo, todas estas reacciones están en formaciones de pensamientos; no hay nunca impulso alguno o deseo consciente de disfrutar el sexo en ninguna parte del ser, vital o física.

Entonces es en su mayoría el cuerpo y la parte más material de la mente las que están todavía afectadas.

¿Una vejiga llena durante el sueño puede ser responsable del sexo?

A menudo la causa más inmediata de la actividad sexual en el órgano (puramente física) es la presión del agua, y a menudo los sueños sexuales.

VISIONES Y VOCES

A veces me vienen escenas ante mis ojos incluso cuando no pienso en ellas ni deseo su presencia. ¿Estas imágenes son mentales o sutiles?

Esas imágenes no son mentales. Hay una visión interior que se abre cuando uno hace sadhana, y todo tipo de imágenes surgen o pasan delante de ella. Su venida no depende de tu pensamiento o de tu voluntad; es real y automática. Igual que tus ojos físicos ven cosas en el mundo físico, los ojos internos ven cosas e imágenes que pertenecen a los otros mundos y también imágenes sutiles de cosas de este mundo.

Supongamos que algo ha aparecido ante los ojos. Si uno no ha deseado ni siquiera pensado en ello, no sería posible denominarlo una imagen mental, ¿no es así?

No, no es así. Una imagen mental también puede venir repentinamente, por ejemplo si alguien está pensando en ti, puede que veas la imagen mental de esa persona.

¿Puede detener uno esas imágenes mentales cuando no quiere verlas?

Uno siempre puede despedirlas, y si se está muy consciente, puede colocar una voluntad mental en contra de que aparezcan.

*¿Uno no tiene poder para hacer cualquier cosa con sus ojos internos?
¿No pueden girarse y mirar hacia los mundos divinos?*

Tú ves lo que eres capaz de ver, es una visión mental. Si intentas ver esto o aquello, probablemente crearás únicamente imágenes mentales. Sólo mediante el desarrollo de la conciencia puedes ver los mundos divinos.

¿Están restringidas las imágenes sutiles a algún objeto o corriente particular?

Las imágenes sutiles pueden ser imágenes de todo tipo en todos los mundos. Todo lo no físico se ve con la visión interior.

Anoche vi la forma de la Madre en un sueño. ¿Era real o era solo la imaginación funcionando?

¿A qué te refieres con real? Fue la forma de la Madre experimentada en un sueño. La imaginación se aplica solo al estado de vigilia.

¿Pero no pueden las fuerzas falsas adoptar la forma de la Madre?

Si fuerzas falsas adoptan la forma de la Madre, será con algún objetivo negativo. Si no hay ataque o sugestión negativa, no necesitas pensar que lo han hecho fuerzas falsas.

Por supuesto siempre es posible que algo en tu propia conciencia haya construido un sueño sobre la Madre o que haya puesto su forma ahí aunque ella no estuviera. Eso ocurre cuando es solo un sueño, una serie de ideas y recuerdos, etc. de la mente puestos juntos y no una experiencia en otro plano.

En una carta acerca de la fragancia sutil suprafísica usted utilizó la frase: "Como la luz suprafísica vista por los ojos." Entonces, ¿nuestros ojos ven la luz suprafísica? ¿Se puede disfrutar algo así sin ir a los mundos suprafísicos?

¿Qué luz? Si te refieres a la luz suprafísica, en el físico no la obtienes. A menudo consigues la visión interior suprafísica detrás de la visión física y con ella ves cosas suprafísicas como algo perfectamente natural.

Cuando uno intenta hacer algo que es contrario a la Voluntad Divina, ¿qué es eso que por dentro le dice que no lo haga?

Es la mente discriminatoria o el psíquico.

Usted ha dicho: "Oír y reconocer la voz de la Madre en el interior no es fácil." ¿Cuándo se está preparado?

Cuando uno tiene ecuanimidad, discriminación y suficiente experiencia yóguica; de lo contrario se puede confundir cualquier voz con la de la Madre.

En varias ocasiones me ha parecido escuchar los pensamientos de la gente. ¿Qué ser en mí lo hizo?

No es un ser escuchando. Es simplemente que tu mente percibió los pensamientos de los demás.

Después de ser consciente de los pensamientos de los demás, si no tengo cuidado y permito que entren en mí, pueden apoderarse de mi vital y alterar mi conciencia. Si vienen y se van, está bien, pero no debo adherirme a ellos.

Sin duda, pero si no sabes de dónde vienen, podrían seguir viniendo y los tomarías por pensamientos tuyos, y entonces te sería más difícil expulsarlos.

El año 1934

El cuerpo de la Madre ya no me parece una estructura física como las de los otros seres. Es simplemente una manifestación hecha específica de una luz espléndida. ¿Es realmente así? ¿O simplemente estoy exagerando mi experiencia?

No, está perfectamente; así le aparece a la visión interior.

Las visiones no son indispensables; son una ayuda cuando son del tipo adecuado, eso es todo.

Soñé con un insecto que venía volando desde una lámpara, que entraba en mi cuerpo y lo iluminaba. ¿Tiene algún significado?

El insecto puede simbolizar alguna fuerza de luz en pequeña escala.

En mis sueños de anoche vi dos cosas. Primero, vi que la Madre saldría hoy más tarde para su paseo, y que de alguna manera yo estaría presente para verla. Segundo, vi un poema nuevo de Harindranath Chattopadhyaya. Ambas predicciones hoy se han convertido en hechos.

Uno puede ver de antemano cosas que ocurren en el físico. Uno puede verlas en el plano vital o en el físico sutil, pero las previsiones del físico sutil suelen ser más exactas y seguras.

¡La Fuerza de la Madre ha comenzado a actuar en mis oídos! A menudo los cierra como si lo hiciera con una sustancia física. Entonces me siento bastante sordo durante ese momento.

Normalmente, las vibraciones del pensamiento que entran desde fuera lo hacen a través de los oídos.

Ayer estaba sentado delante de la Madre recibiendo algo de ella. Al mismo tiempo comencé a sentir la presencia cercana de H a través de un olor particular. Pero H no estaba presente en la sala, y aunque me moviera el olor me acompañaba allí donde iba. Una vez usted escribió que cada persona tiene un olor sutil especial diferente del de los demás. ¿Fue la experiencia algo de ese tipo?

Simplemente es que el sentido físico sutil se ha desarrollado y sientes a H cerca aunque no esté físicamente presente; con ello viene el olor.

Acababa de cerrar los ojos, aunque no estaba dormido. De repente vi un pequeño pájaro que bajaba en un rápido vuelo. Golpeó en mi frente, justo encima del centro de la mente interior. Después no podía recordar bien si entró o se alejó volando.

Debe haber entrado. Supongo que el pájaro indica un poder de ascensión.

Me pregunto si lo que siento como silencio es el verdadero silencio. La gente dice que silencio se refiere a un estado en el que uno escucha la Voz del Divino. Por el momento yo no me he encontrado con ninguna voz así.

Tonterías. El silencio no depende de oír la Voz del Divino. Escuchar voces no siempre es algo muy seguro a menos que uno esté claro primero en el vital.

Durante la siesta de la tarde tuve un sueño-visión. Vi su respuesta a mi pregunta sobre H. Usted había escrito "Sí." Los caracteres de la escritura eran exactamente como los suyos. ¿Las fuerzas hostiles pueden imitar su escritura?

Pueden imitar cualquier cosa, pero ¿por qué tendrían que ser las fuerzas hostiles?

En el mismo papel usted había dibujado una botella. Estaba llena hasta el borde. Exactamente encima había dos figuras de pequeño tamaño, una representando a la Madre y la otra a H. Las figuras aparecían vertiendo algo en la botella. Con la botella usted se refería a Nagin. ¿Cómo explica esto?

Supongo que indica algo que la Madre debe verter en ti con la ayuda de H. Estas cosas parecen ser mentales, y podrían ser intuiciones mentales o formaciones mentales.

A veces siento como si una chispa ardiente entra en mi frente. Sólo se queda durante un rato. ¿Qué indica?

Una chispa de la fuerza dinámica superior, supongo.

EL SUBCONSCIENTE Y EL SUEÑO

El año 1933

Un día se vaciarán todas las cosas que están almacenadas en el subconsciente, pero ¿qué hay de las impresiones futuras? ¿Cómo se las puede tratar por adelantado para impedir que entren?

Si el subconsciente estuviese vacío, eso significaría que has ido más allá de la conciencia ordinaria y que el mismo subconsciente está preparado para ser un instrumento de la Verdad.

Es suficiente con que seas totalmente indiferente a ello. Las impresiones que suben constantemente del subconsciente son de cosas en las que la mente (o el vital) estaba interesada, por ejemplo familia, familiares, amigos, ocupaciones o entornos pasados, etc.

Ayer, cuando fui a darle mi libro de gramática a Z, la encontré parada en una elegante postura. El subconsciente recogió la escena y le dio demasiadas vueltas.

¿Cómo dices que el subconsciente hizo eso? Difícilmente puedes ser consciente de los movimientos del subconsciente. Lo que describes era más bien un movimiento vital consciente.

No soy consciente de mis noches. No recuerdo ningún sueño, aún que recuerde haber visto algo.

No importa mucho. El sueño consciente se puede manejar de forma efectiva sólo cuando la mente despierta ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo.

En el libro Palabras de la Madre, leí este pasaje: “Durante el sueño, mucha gente cae presa en aquellas regiones del subconsciente y abren y se tragan todo aquello que laboriosamente han construido en las horas en las que están despiertos.” Si el subconsciente traga todos los logros de nuestra vida despiertos, logrados con tanto esfuerzo, ¿no es fundamental ser tan consciente de nuestras noches como de nuestros días?

Por la noche cuando uno se hunde en el subconsciente después de un buen estado de conciencia, vemos que ese estado desaparece y tenemos que esforzarnos por lograrlo de nuevo. Por otro lado, si el sueño es mejor, puede que te levantes en una buena condición. Por supuesto, si uno puede, es mejor ser consciente durante el sueño.

¿Cómo puede ser que sueñe incluso en la siesta de la tarde?

El dormir siempre está lleno de sueños. ¿Por qué debería ser diferente el día que la noche?

Ayer dormí bastante, y aún así cuando me levanté por la mañana me sentí muy cansado, pesado y tamásico. Casi parecía que no había dormido. ¿Podría deberse a que leí una novel antes de acostarme? ¿Cuál es realmente la conexión entre la lectura y el sueño?

Obviamente; te arrojó a una conciencia tamásica y como consecuencia el sueño fue pesado en una subconciencia ordinaria, y el resultado fue la fatiga.

Simplemente disminuyó tu conciencia, y como dormiste con una conciencia disminuida, entraste en el subconsciente.

¿Cómo prevenir o recuperar la pérdida de una buena condición que se sufre después de un sueño de tipo pesado? ¿La conciencia se coloca automáticamente?

No; hay que concentrarse un poco hasta que se recupera.

¿En qué hay que concentrarse?

Concentrar la conciencia en sí misma, simplemente; como si apretases un cinturón. Se ha relajado y se ha difundido, así que has perdido lo que habías ganado. O si no tienes el hábito de hacer eso, concéntrate en el recuerdo de la Madre hasta que el estado no disperso vuelve de nuevo.

¿En qué estado hay que acostarse para evitar al menos que entren en el sueño las influencias externas captadas durante el día?

En un estado de concentración. Pero el sueño es largo, y se atraviesan muchos cambios pasando de un estado a otro; así que no es seguro. Aún así, es la mejor posibilidad para tener un sueño consciente.

¿Se pierde lo que se ha ganado con todos los sueños o solo con algunos determinados?

Los sueños no tienen nada que ver con eso. Lo que reduce la conciencia es dormir; si es un dormir ordinario.

¿Cómo reconocer las cosas que vienen de fuera y las que vienen del subconsciente?

Solo puedes reconocerlas cuando te sientes consciente con una conciencia más amplia, no limitada por el cuerpo. Entonces puedes sentir o ver interiormente las cosas que vienen, igual que sientes o ves en la conciencia física.

¿Cuál es la conexión entre la memoria y el subconsciente?

Lo que se ha olvidado está ahí en el subconsciente como una impresión. Cuando surge, uno dice "me acuerdo."

¿Nuestro subconsciente está orientado especialmente hacia la ignorancia, como el vital inferior?

Es como el resto de la naturaleza, solo que menos consciente: admite todo lo que entra en él.

El subconsciente sólo puede vaciarse si la mente está en silencio. Lo que hay que hacer es sacar del subconsciente todo el antiguo material ignorante y no yóguico.

El subconsciente es el apoyo de la acción habitual, y puede apoyar tanto acciones buenas como malas.

¿Cómo colocar una voluntad en el subconsciente?

Igual que lo haces en cualquier otro sitio (en el vital, en el físico); solo tienes que imponerla en la conciencia y dirigirla a la parte subconsciente del ser a través de la conciencia.

El año 1934

La ausencia de sueño no siempre tiene efecto inmediatamente, pero se acumula y el físico siente el agotamiento de manera subconsciente, apareciendo posteriormente el efecto completo.

Antes podía dormir ocho o nueve horas, ¡ahora apenas cinco!

Cinco horas es muy poco. A veces hay alguna tensión en la conciencia que hace disminuir el sueño, pero no debería llegar demasiado lejos.

¿Por qué viene la tensión?

Viene porque el físico no es capaz de hacer frente a la intensidad de la concentración de la fuerza sin tensión.

¿Por qué el físico hace frente a la intensidad de la fuerza con tensión?

Porque la tensión es su manera de percibir la intensidad; para eso se vuelve rígido y se agota a sí mismo.

En estos momentos mi cuerpo pide dormir en cantidad, ¡ocho horas por la noche y dos por la tarde! ¿Hay que permitirlo? ¿No es un tipo de tamas?

Es algo demasiado, pero quizá el cuerpo lo necesite durante un corto periodo para recuperarse de algún cansancio previo.

Ocho horas por la noche está bien; las dos horas adicionales se necesitan probablemente porque has dormido mal anteriormente.. El cuerpo se recupera de esta forma. Por eso es un error dormir poco, porque el cuerpo se agota y tiene que recuperarse durmiendo posteriormente de forma anormal.

El cuerpo necesita descanso, si se le da el descanso que necesita, puede aprender a recuperarse tranquilamente; si se le fuerza, se vuelve tamásico.

Descansar es necesario, pero entonces sería por el Divino, y no por la satisfacción del ego.

También por necesidad el cuerpo; porque el cuerpo debe estar en buena forma para ser instrumento, para el Divino.

Uno también puede asimilar durante el sueño. Permanecer así despierto no es bueno, porque al final agota los nervios y el sistema recibe nervioso de una manera equivocada o bien está demasiado cansado para recibir.

Durante el estado de calma, surgen muchos pensamientos, muchas impresiones del subconsciente. A veces la mente los considera extraños, otras veces los consiente. ¿Hay alguna razón para que surjan particularmente cuando estoy tranquilo?

Ocurre muy a menudo cuando hay calma pero no silencio; tienen que rechazarse como algo extraño y despejarlos. Si se consienten, se sienten autorizados de nuevo.

Lo que tiene que parar no son las impresiones sino la actividad mecánica subconsciente. El subconsciente tiene que volverse luminoso y consciente, con todo el resto del ser.

Durante el sueño uno pierde fácilmente la conciencia del día, porque el ser físico cae en el subconsciente. Tienes que lograr el poder de reestablecerla cuando te levantes.

A veces la sadhana continúa durante el sueño con experiencias y visiones, aunque a veces solo hay sueños vitales y subconscientes. En ese caso, ¿cómo lograr estar conscientes durante el sueño y prolongar la sadhana durante la noche?

Es una cuestión gradual el lograr que el sueño consciente se libre de las formas inferiores (de los sueños.)

Si el sueño se vuelve consciente aunque sólo sea un momento, las experiencias y la propia sadhana pueden continuar durante el sueño, y no solo durante las horas de vigilia.

Una noche pensé que no había tenido sueños. Pero hoy recordé que esa noche tuve un sueño sobre Harin y otro sobre una rosa. ¡Esto demuestra que los sueños estaban activos sin que yo fuera consciente de su existencia!

Quizá haya sólo un par de minutos mientras dormimos en la noche en los que no hay sueños.

SUEÑOS

LOS SUEÑOS DEL VITAL Y EL SUBCONSCIENTE

Hace poco me escribió usted acerca de los sueños incoherentes: "Depende de tu actitud y tu conciencia; estas cosas se van descendiendo luz al subconsciente." ¿Qué quería decir exactamente con "actitud" y "conciencia"?

Tu aspiración a una conciencia menos baja durante el sueño. Yo hablaba de la condición de tu conciencia; cuanto más consciente te vuelves, tendrás más sueños que merezcan la pena.

¿De dónde viene lo que ordinariamente vemos venir en nuestros sueños?

Lo que viene más a menudo son las impresiones del estado de vigilia que surgen en este tipo de sueños (subconscientes).

¿Cómo comprender nuestros sueños?

Obsérvalos; si son importantes o tienen carácter dinámico, el significado no es tan difícil de descubrir.

¿Es útil estudiar, desenmarañar y descubrir el significado de nuestros sueños?

A no ser que sean realmente sueños importantes, es una pérdida de tiempo.

No creo que sea necesario hacer el esfuerzo de recordar, a menos que sientas que ha habido algo de especial importancia.

¿De qué forma pueden ser útiles nuestros sueños?

En que muestran lo que contiene el subconsciente.

Durante las tres últimas noches he estado absolutamente inconsciente mientras dormía y no recuerdo siquiera la participación de mi ser en ningún sueño. ¿Qué le pasa al ser en esos casos durante la noche? ¿Dónde va el subconsciente?

El subconsciente permanece en el cuerpo. Realmente el ser sale a planos diferentes de conciencia, pero sus experiencias no se guardan en la memoria porque la conciencia que registra está demasiado sumergida como para llevar lo registrado al estado de despierto.

Las formas de seres sutiles que vemos en sueños ¿son esos mismos seres o formaciones que ellos crean?

Son más bien formaciones creadas desde el subconsciente. Es una mezcla de impresiones subconscientes expulsadas al plano vital.

S me ha dicho que las personas que vemos en nuestros sueños son a veces partes de nuestro propio ser, y que la mente les da la forma de hombres

o mujeres con las que estamos más acostumbrados en el plano físico. ¿Es cierto?

Normalmente no son partes de nuestro propio "ser" verdadero. Son diferentes fuerzas y formas de la naturaleza, ya sea de la naturaleza general o de la nuestra propia, también ideas, impulsos, etc.; las formaciones de nuestra personalidad externa, o de la mente, el vital, etc.

A menudo esos sueños en el plano vital están muy mezclados debido a la intrusión de figuras y detalles que vienen del subconsciente.

Esos son sueños en el plano vital o excursiones al mundo vital cuyos sucesos se representan en términos familiares a la mente física; por ejemplo, vendedor, policía, etc. aunque representados de forma diferente a la física. No puedo decir que sean tan claros y tan precisos en su significado como lo son los sueños mentales.

El sueño es una visión de cosas que tienen su realidad en el plano vital.

No sabes que vives en otros planos además del físico, y que lo que ocurre allí no tiene por qué ser lo mismo que lo que ocurre en el físico. Si te encuentras con la Madre en el vital y ocurren determinadas cosas, pueden ser reales en el plano vital pero no quiere decir que hayan ocurrido aquí en el mundo físico.

Las cosas suceden en el plano vital, pero no son más importantes que lo que ocurre aquí porque es aquí donde tenemos que realizar, y lo que ocurre en el vital es solo una ayuda.

Normalmente los sueños subconscientes y los sueños del vital inferior son incoherentes. Los sueños del vital superior son normalmente coherentes, y los sueños mentales son siempre coherentes.

¿Por qué en nuestros sueños las figuras adoptan la forma de una mujer particular?

A menudo toman la forma de alguien que tiene en ella cierto poder de atracción vital y así dar un apoyo a su esfuerzo.

Probablemente fue una formación sexual surgiendo desde el vital subconsciente. En lugar de permitir que te alterase, deberías echarla completamente de tu mente.

Cuando le pregunté una vez si un sueño determinado fue un ataque de una fuerza vital, me contestó: "Sí." Y añadió: "Hay otros sueños que son formaciones colocadas por las fuerzas vitales, pero este no es uno de ellos." Por favor, explique la diferencia.

Dije que ese sueño fue un suceso real en el plano vital, no una formación. Si alguien te ataca en la calle, eso no es una formación. Pero si alguien te hipnotiza y te sugestiona con que estás enfermo, esa sugestión es una formación colocada por el hipnotizador.

Depende del sueño. A veces es un hecho en el plano suprafísico, a veces una representación en la mente de algo que ocurrió de otra manera; otras veces solo una formación.

La noche pasada vi en un sueño un tren que pasaba a toda velocidad y un caballo que me era muy leal. ¿Qué significa el sueño?

El caballo es una fuerza actuando por el progreso. El tren a toda velocidad significa progreso rápido.

¿Qué tenemos que intentar comprender de los sueños?
Simplemente tener claro dónde estás en el estado de sueño.

En un sueño vi a X, que tenía mi reloj. Primero fue directamente a Arjava y luego me dijo: "Ahora repararé tu reloj." ¿No es este sueño, que yo recuerde, diferente de los anteriores? Porque yo no le he pedido nunca que haga nada por mí.

Pero has visto a X y a Arjava y sabes que X repara relojes para los sadhakas. Cuando todo eso surge del subconsciente no se ordena como en la vida, sino de una forma confusa e incoherente, porque la mente coordinadora no está trabajando; todo se combina de una forma desordenada.

Durante el sueño de la tarde parece que entro a menudo en contacto con la Madre. ¿Es la Madre que envía su emanación?

Sí, o más bien es que hay algo de ella que está siempre contigo.

U n sueño: El tiempo estaba silencioso en el crepúsculo. Estaba entrando en el Ashram cuando vi que la Madre ya había bajado. Cuando me vio, ¡qué sonrisa tan gentil y maravillosa escapó de sus labios! Había muchos sadhakas a su alrededor.

Entonces empezó a dirigir música con una bonita y pequeña batuta. Había tres niñas a su alrededor; una estaba tocando el armonio y las otras dos estaban a las tamburas. Mientras dirigía, la Madre también estaba cantando pero principalmente estaba en trance.

¿Hago bien si considero a esas tres niñas como las Shaktis dirigentes de la Madre?

Sí.

¿Fue un simple sueño o una experiencia interior real?

Fue una experiencia en el plano vital.

¿Qué significa esa música tan espiritual?

En los planos suprafísicos hay música de ese tipo... Entraste en alguna parte del mundo vital superior y tuviste la experiencia.

En un sueño vi el amanecer del 15 de agosto: se levantó una gran tormenta, como un ciclón. Mi mente lo entendió como una rebelión final de la naturaleza material contra los Poderes superiores que usted hizo descender con ocasión de su cumpleaños. Muy pronto toda resistencia se desvaneció y en lugar de la oscuridad, creada por la tormenta, descubrí un sol brillante. ¿Qué representa este hecho?

No es un hecho, es simplemente un sueño simbólico en el vital que indica una tendencia o una posibilidad.

Hubo otro sueño: sentí como si dos partes del ser, una vuelta hacia la luz y otra vuelta hacia la ignorancia salieran del cuerpo. Lucharon en duelo. No estaba claro quién ganó, pero después experimenté un cierto alivio en la conciencia.

Probablemente no fue un sueño, sino una experiencia interior.

Soñé que algunos cristianos le estaban insultando. Entonces hizo usted una declaración por el cual el tribunal podía multarles.

Es un sueño puramente vital. Por supuesto que se puede considerar a los cristianos como fuerzas de la naturaleza física vital, que pueden ser convertidas.

En un sueño vi a la Madre paseando con algunos de nosotros. Me preguntó: “¿Qué es este árbol?”, y yo contesté: “Paz en el vital.” Entre nosotros había muchos recién llegados. Una de ellos se postró ante la Madre. Llorando, rezaba: “Oh, Madre, qué desgraciada soy que no puedo quedarme aquí. Ya estoy casada,” etc. En el mismo sueño mi mente pensó que era su alma la que se había expresado.

Eso es más coherente que muchos de tus sueños vitales, y probablemente fue un hecho de experiencia real en el plano vital.

En el sueño de anoche vi un mono. ¿Qué representa un mono?

El mono puede haber sido del estilo de Hanuman. Hanuman es un símbolo de Bhakti y devoción.

LOS SUEÑOS MENTALES Y PSÍQUICOS

En los sueños mentales, ¿las cosas, los hombres y las acciones aparecen como en los sueños vitales?

Pueden, pero los sucesos tienen aquí un carácter menos imaginativo, con un significado más claro.

Anoche vi dos sueños:

1) *Un guerrero le envía una flor a su hijo (cuyo significado era “Centro Psíquico”) y así le informa: “Hay una espada que tiene la misma forma que esta flor en cierta montaña, ve y cógela.” La espada era exactamente así.*

2) *Había una doncella muy bella en el ancho mar, sacando la cabeza fuera del agua. Solo podía verse su cabeza. No parecía ser una mujer del tipo vital. Mi ser la miraba con gran reverencia.*

El primer sueño parece mental y como en todos los sueños mentales, es bastante evidente por sí mismo. El segundo es probablemente del vital superior representando alguna parte del mismo con su Shakti principal.

Durante la siesta de por la tarde fui a X a por flores para enviar a la Madre. Estaba sentado con su grupo habitual de gente, diciéndoles: “A Z se le ha permitido quedarse aquí (en el Ashram) por 30 años.” Todos podían ver que estaba muy excitado, con una alegría vital. En el mismo sueño yo podía ver que había presionado a Madre para que Z se quedara. Después todos entramos en su habitación, donde comenzó a verter algo de té en su taza. Y respecto a mi asunto, dijo: “Mira, no hay flores, mi cuenco está vacío.”

Es del vital mental que expresa la mente vital de X en esos asuntos, tan ocupada en asuntos vitales como su deseo acerca de Z que ha descuidado el cuidado del psíquico.

Durante el sueño, ¿el ser interior detiene su sadhana a causa de los sueños ordinarios?

No. Puede continuar detrás de la superficie.

En un sueño vi que era de noche y yo dormía bajo la mosquitera. Vi al lado de mi cama a mujeres de elegante belleza tocando. No pude descubrir si eran ángeles o diosas. Sus cuerpos estaban llenos de luz sobrehumana. Parecía que tenían alguna relación con la Madre. Me respetaban y hablaban conmigo, me olvidé de qué, pero probablemente era sobre mi sadhana y la Madre. Había una luz brillante ardiendo entre ellas. Aunque no eran jóvenes, parecían tan inocentes como niñas.

Probablemente el sueño representaba algo que venía de la corriente psíquica.

Este es un sueño que tuve durante la siesta. Llegué a un lago. En su centro había una isla con un jardín pequeño pero muy bonito. En el medio se levantaba una fuente de la que brotaba el agua. Yo la observaba desde el borde del lago.

Probablemente es una representación en términos físicos de alguna experiencia en el plano psíquico-vital.

Esta vez el sueño era acerca de la música de la Madre. Todo el tiempo estaba sentado lejos de la masa de gente, y aún así en un lugar desde el que podía ver todo.

Después de un rato la Madre abrió sus mágicos ojos. Giró la cabeza hacia mí y me lanzó una mirada solo durante pocos segundos; yo no podía aguantarlo más, así que agaché la cabeza. Sentí un brillo alrededor de todo mi cuerpo, ¡hasta la envoltura material! Fue algo más que el toque de una aprobación. Esta vez mi conciencia física experimentó que iba más hacia dentro que hacia arriba. Ya no estaba más atada por la naturaleza ignorante.

Obviamente es una experiencia. No es simbólica, así que no puedes preguntar qué representa; fue algo que ocurrió, igual que en el plano físico Madre podría poner algo en ti.

En el sueño de hoy fui al Comedor del Ashram (Aroume). Casualmente le hice una visita a Y. ¡A medida que me acercaba a él, sentí como si estuviera caminando hacia un ser psíquico!

Su psíquico es muy prominente.

Un sueño: Fui a la costa donde había oído un gran ruido. Entonces vi un buque de vapor. El ruido era debido al despegue de tres aeroplanos desde el buque, que estaba ardiendo. Quizá se separaban para salvarlo. Curiosamente, después parecía que el buque estaba perfectamente mientras se alejaba navegando. ¿Tiene el sueño algo que ver con el fuego psíquico?

No puede haber sido el sueño psíquico porque entonces no habría existido necesidad de salvar al buque.

Usted escribió el otro día: "El subconsciente está ahí, así que mientras no esté iluminado, estos sueños seguirán viniendo." Le hice la pregunta desde el punto de vista de las líneas de Harin:

*Incluso en las profundidades del sueño estoy plenamente despierto,
Su dulce presencia está siempre ahí.*

Eso ocurre, pero sólo cuando el psíquico está en plena actividad.

ALGUNOS SUEÑOS DE LOS PLANOS SUPERIORES

Un sueño: había un perro pequeño que quería vengarse de mí, no sé por qué. Tenía que correr huyendo de él para salvarme, pero siempre me perseguía, no importa a dónde o cómo escapara. Al final escapé a un lugar que parecía el espacio más elevado, suspirando con alivio porque el perro nunca intentaría seguirme hasta allí. ¡Pero ay de mí!, después de un tiempo apareció delante de mí. ¡Pero milagrosamente, advertí que toda su rabia se había desvanecido! Simplemente se postró ante mí. Puede que este sueño sea interesante.

Podría ser simbólico. Aquí el perro es algo del físico, negativo o perjudicial hasta que uno sube hasta la parte más elevada del ser donde se transforma y se vuelve amigable y servicial.

Romen, Shanti, Jyoti y yo trepamos a una alta colina. En la cima había un bonito bungalow y un jardín. Estábamos disfrutando del sitio. Poco tiempo después, Jyoti se impacientó e insistió en bajar inmediatamente. A pesar de nuestra desgana, tuvimos que llevarla abajo. ¿Algún significado?

Probablemente que ella no puede permanecer mucho tiempo en una experiencia elevada, sino que desciende a la conciencia ordinaria.

En un sueño mío, la Madre nos dijo a Shanti, Roman y a mí que fuéramos a su morada. Estaba a cierta distancia. La Madre nos había enseñado un camino determinado que era el único que podía utilizarse, pero estaba lleno de peligros. Había una pendiente larga y resbaladiza. En el centro se extendía un estrecho y tortuoso camino de no más de 9 pulgadas de ancho. Un ligero paso en falso, ¡y ahí estaba el agua por debajo para tragarnos! Sin embargo, con la gracia de la Madre los tres cruzamos y llegamos a cierto lugar seguro. Aún así no habíamos llegado al destino (de alguna manera, en el mismo sueño pensamos: “¿Cómo vamos a esperar alcanzar el objetivo tan fácilmente?”). Después la Madre apareció y nos dijo: ¿Por qué no seguisteis más adelante? Mi morada estaba solo pocos pasos más allá. Una vez en el camino, no deberíais desanimaros tanto.” ¿Qué significado tiene este sueño?

El mismo sueño lo indica.

Un sueño durante mi siesta: Vi una cazuela de barro de una clase normal, pero estaba bellamente decorada. Estaba hecha de tal manera que su parte superior podía levantarse sin alterar su mitad inferior. La tapa consistía en ocho partes, y cada una podía separarse. Esta visión completa apareció tan claramente como una película de cine. Después surgió un escrito, que descifrado era: “Esas ocho partes son las aperturas de las ocho Diosas. Cada parte de la tapa se abrirá y de ella surgirá una mujer.” ¿Significa algo este sueño?

Podría; la cazuela podría ser el símbolo del ser, con sus partes superiores e inferiores y las ocho divisiones (físico, vital, psíquico, mental, Supermente, y las partes de Sachchidananda; o quizá más probablemente el mental superior, el intuitivo, la sobremente y el supramental.) Cada una manifiesta a su propia Shakti.

Un sueño de anoche: estaba yendo hacia el mar con algunas personas. Cuando alcanzamos la costa, vimos varias barcas que salían de viaje. Casi todas las barcas eran nuevas y muy bonitas. Parecían construidas con un diseño bastante diferente del que vemos en este mundo. ¡Yo sentía que no solo los viajeros estaban alegres y felices, sino que las propias barcas manifestaban alegría felicidad! No pude descifrar el significado exacto de los viajeros y las barcas alegres y felices.

Un movimiento feliz de la sadhana sin depresiones ni obstáculos.

Algo después del sueño anterior, escuché una voz que incluso sentí como experiencia: “Una Luz está naciendo en el vital inferior (para su transformación) y no podemos dormir más.” La voz me despertó inmediatamente y sentí profundamente que la mayoría de mis dificultades vitales habían terminado durante la noche gracias a la Madre; y entonces me sentí libre y lleno de regocijo, ¡como si en mi ser ya no existiera más el vital inferior!

Eran aproximadamente las 20.30 cuando desperté, y aún así estaba tan lleno de alegría que no fue necesario dormir más. La conciencia pura del Atman que había experimentado antes durante periodos incompletos, y sólo si previamente había entrado en un vacío puro, ahora se volvió tan espontánea como la paz.

No hay duda, todo eso muestra un repentino y maravilloso cambio en mi ser, y que la Madre lo ha llevado a cabo muy consciente y meticulosamente durante el sueño.

Es una experiencia muy buena, sobre todo viniendo en un sueño esas experiencias tienen poder sobre el subconsciente.

¿De dónde vino esa voz?

Esas voces suelen venir o bien del interior de uno mismo, o de algún plano superior.

(El significado de “no podemos dormir más”): “No ser más tamásico ni negligente con la sadhana.

PARTE IV

EL IMPULSO HACIA LAYA

Cuando el alma humana ha alcanzado la perfección del impulso espiritual siente irresistible la atracción de laya. Siente que el propósito para el que fue enviado a la tierra se ha realizado y debe regresar inmediatamente y descansar arriba en el Divino, a menos que sea un alma especial, un Avatar.

Si fuera así, entonces el alma tendría que ir a laya, Avatar o no Avatar. Porque si el propósito para el que está aquí se ha realizado, entonces no hay razón para permanecer por más tiempo.

Cuando los antiguos yoguis hicieron de la espiritualidad su objetivo, no fue porque fueran débiles, ignorantes y egoístas, buscando su propia perfección personal y no la perfección de la existencia terrestre. Simplemente no podían reprimir sus almas de laya. Es natural no ir en contra del impulso del alma. Es más, no es una ilusión en ningún sentido, de lo contrario el Divino también sería una ilusión. Nos salva del impulso el descenso del Avatar.

No entiendo el razonamiento. Si el impulso natural del alma es buscar laya y esa es la verdadera teoría, porque de otro modo el Divino sería una ilusión, entonces cualquier cosa contraria a eso (por ej. mi enseñanza de que el verdadero propósito de la existencia aquí es la manifestación del Divino en el mundo y no laya) sería falso. El Divino en el mundo y su manifestación aquí debe ser una ilusión. El que el Avatar esté aquí solo retrasa laya, no puede alterar la naturaleza de las cosas o el propósito de la existencia.

Es el descenso de la Madre y el de usted lo que nos ayudó a transformar la atracción de laya en una atracción por la vida supramental en la tierra. Para usted ha debido ser un trabajo hercúleo.

¿Qué trabajo? Has dicho que el propósito de la existencia es para que el alma tenga a laya en el Divino. No puede haber trabajo; el único trabajo divino posible es prepararse para laya y una vez listo, ir a laya.

Pero la otra alternativa se hizo posible solo porque el Divino está aquí en una forma personal. El alma podría preferir ahora vivir con Él y ser su instrumento más que desaparecer en laya.

El que el Divino esté aquí en una forma personal solo es para el trabajo de una manifestación posterior. ¿Cómo va a alterar el propósito fundamental de la presencia del alma aquí (que según la teoría de laya, siempre fue venir a este mundo para volverse a ir de nuevo)?

El viejo impulso permanecerá si el propio sadhaka no acepta la voluntad de la Supermente. Y la Supramentalización no puede lograrse nunca a menos que acepte el aspecto personal del Divino, porque es el aspecto personal el que crea la posibilidad de salvar el alma de laya. ¿Es correcto todo esto?

No. El impulso hacia laya es una creación de la mente, no es el único destino posible del alma. Cuando la mente intenta abolir su propia ignorancia, la única vía de escape que encuentra es laya, porque supone que más allá no hay un principio superior de existencia cósmica; más allá lo que hay es sólo el

Espíritu puro, el Divino absoluto impersonal. Aquellos que van a través del corazón (Bhakti, amor) no aceptan laya, creen en un estado más allá de compañía eterna con el Divino o de habitar en el Divino sin laya. Todo esto bastante aparte de lo de la supramentalización. Entonces, ¿qué queda de tu punto de partida de que laya es el único destino inevitable del alma y que lo único que la salva de esa laya inevitable es el descenso personal del Avatar?

Le escribí largo y tendido sobre el Avatar y sobre laya. ¿No fue con la ayuda del conocimiento superior?

Puede que haya sido un conocimiento parcial, pero mal expresado por la mente.

¿Qué es lo que estaba mal?

Había dos errores: (1) Que antiguamente el alma no tenía otra posibilidad que laya una vez que alcanzara el Divino. Había otras posibilidades, por ej., entrar en un plano superior, vivir en el Divino o en presencia del Divino. Ambas implican el rechazo al nacimiento y abandonar el Lila de la tierra. (2) Que el alma consentía en abandonar laya solo para vivir con el Divino encarnado y por razón de su descenso. El punto capital es la supramentalización del ser que es la intención Divina en la evolución de la tierra y que no puede dejar de venir; el descenso o la encarnación es solo una instrumentación para llevar eso a cabo. Por tanto, tu afirmación se vuelve errónea por incompleta. Si hubieras dicho “laya u otra evasión de la vida” y “El Descenso y la supramentalización,” entonces habrías estado acertado.

Usted dijo: “Puede que sea un conocimiento parcial, pero mal expresado en la mente.” ¿Cómo puede ser que en el acto de transmitirlo la mente haya traído errores?

Viene a través de la mente, así que la mente siempre puede modificarlo a la hora de expresarlo, a menos que esté completa y absolutamente en quietud.

BELLEZA Y ANANDA

¿Cuál es la diferencia entre la mirada artística y la mirada vital?

En la artística, sólo está la percepción de la belleza y la felicidad de que exista y uno la haya visto y sentido. No hay deseo de posesión o de disfrute de la manera vital.

La manera artística de mirar es mejor que la vital.

Cuando veo determinadas caras, me gusta mirarlas y aunque lo normal sería esperar cualquier movimiento vital equivocado, yo no siento tal movimiento. ¿Es posible algo así?

Se puede preferir o apreciar una cara o un cuerpo por razones estéticas u otras sin que sea sexual, pero cuando es desde un hombre hacia una mujer, el sexo puede venir en cualquier momento, a menos que uno domine su propia conciencia.

¿No es cierto que Belleza y Verdad son siempre una, que donde hay Belleza también hay Verdad?

En la belleza está la verdad de la belleza. ¿A qué te refieres con Verdad? Hay verdades de muchos tipos y no todas son bellas.

*Usted ha escrito que “La belleza es una expresión, una forma de Ananda.” En ese caso, ¿no es la Belleza en sí parte de la esencia del Divino, como lo son Ananda, Conciencia y Existencia?**

Si es así, ¿no debería uno pensar que Amor, Conocimiento, Fuerza, Luz, etc. son también expresiones de Sachchidananda?

La palabra “expresión” solo quiere decir manifestación de Ananda y de la que Ananda es la esencia. Amor y Belleza son poderes de Ananda, como Luz y Conciencia lo son de la Conciencia. La Fuerza es inherente en la Conciencia y puede denominarse parte de la Esencia Divina. Ananda está siempre ahí incluso cuando Sachchidananda asume un aspecto impersonal o aparece como

* Esta es la carta de Sri Aurobindo a un sadhaka, que me llevó a buscar una aclaración por su parte:

“Belleza no es lo mismo que deleite, pero como el Amor, es una expresión, una forma de Ananda; creada por Ananda y compuesta de Ananda, transmite a la mente el deleite de aquello de lo que está creado. Estéticamente, el deleite toma la apariencia de Rasa y el disfrute de este Rasa es la reacción de la mente y del vital a la percepción de la Belleza. La realización espiritual tiene una visión, una percepción, un sentimiento que no son los de la mente y el vital; va más allá del límite estético, ve la belleza universal, ve más allá del objeto lo que el ojo no puede ver, siente lo que la emoción del corazón no puede sentir y va más allá de Rasa y Bhoga hasta el puro Ananda; algo más intenso, más profundo, más extasiado de lo que pueda serlo cualquier reacción rasa mental o vital o física. Ve al Uno en todas partes; al Amado en todas partes, la bendición original de la existencia en todas partes y todo eso puede crear un Ananda de belleza inexpresable: la belleza del Uno, la belleza del Divino, la belleza del Amado, la belleza de la Existencia eterna en las cosas. También puede ver la belleza de las formas y de los objetos, pero con una visión diferente de la mente, diferente de la de la visión física limitada; lo que no era bello ante los ojos se vuelve bello, lo que era antes bello tiene ahora una belleza inefable y maravillosa. La realización espiritual puede traer la visión y el éxtasis del Todo: Belleza por todas partes.”

la única Existencia; pero el Amor necesita un Amante y un Amado, y la Belleza necesita una manifestación para mostrarse. Así de la misma manera la Conciencia siempre está ahí, pero el Conocimiento necesita una manifestación para estar activo, tiene que haber el Conocedor y lo Conocido. Por eso se hace esa distinción entre Ananda que es la esencia y Belleza que es el poder de Ananda en manifestación. Por supuesto estas son distinciones filosóficas necesarias para que la mente piense acerca del mundo y el Divino.

Más adelante dijo usted en la carta: “Estéticamente, el deleite toma la apariencia de Rasa y el disfrute de este Rasa es la reacción de la mente y del vital a la percepción de la Belleza.” Me resulta difícil entender cómo se conectan entre sí Belleza, Rasa y deleite.

Es difícil entenderlo excepto con la experiencia de Ananda. Ananda no es un deleite común mental o vital en las cosas. Rasa es el entendimiento mental de la belleza y su placer normalmente acompañado del disfrute vital de ello (bhoga). El placer mental o el disfrute vital no son Ananda, sino solo derivaciones del Ananda universal escondido del Espíritu en las cosas.

Usted ha dicho que la paz, el silencio y el conocimiento vienen de arriba de la mente. ¿El amor y la alegría no descienden también de arriba?

El amor y la alegría del alma vienen de dentro, desde el ser psíquico. Lo que viene de arriba es el Ananda de la conciencia superior.

¿Por qué una rosa es bonita y muchas otras flores no?

La rosa no es la única flor bonita, hay cientos bonitas; la mayoría de las flores son bonitas.

La rosa está entre las primeras por la riqueza de su color, la intensidad de la dulzura de su fragancia y la gracia y la magnificencia de su forma.

¿Qué hace a una flor bonita?

La forma, el color, la fragancia y algo más que no puede definirse.

Se dice que el libro El Banquete va sobre Amor y Belleza. ¿Es un tipo de filosofía?

No tiene mucho de filosofía, es más poesía.

Shelley ha traducido El Banquete al inglés. ¿Puedo leerlo?

Si quieres leerlo como obra literaria, está bien.

No encontré mucha poesía en el libro. ¿Es posible que usted lo haya leído en griego?

En una buena traducción, la poesía debería aparecer en cierta medida. Platón fue un gran escritor y filósofo; ningún hombre ha escrito una prosa más perfecta. En algunos de sus libros su prosa lleva consigo las cualidades de la poesía y su pensamiento tiene visión poética. A eso me refería cuando dije que era poesía.

¿Qué le parecen las ideas de Platón sobre filosofía, Naturaleza, existencia del alma, etc.?

No sé cuales son sus ideas sobre filosofía o Naturaleza. Cree en el alma y en la inmortalidad y por supuesto eso es cierto.

Quando los poetas, los autores, inventores, etc. traen o crean algo bastante nuevo, ¿lo hacen yendo por algún tiempo más allá de la conciencia humana?

No. Permanecen en la conciencia humana, pero se abren a algo en la mente más amplia o el vital más amplio (mundos de pensamiento y de visión, mundos de belleza) y se vuelven un medio de expresión de las cosas que están (allí).

Usted me ha hablado algo sobre Belleza y Ananda, pero nada aún sobre la Luz Divina. ¿Qué es y cuál es su función?

No tiene función; es solo la Luz de la Divina Conciencia. Si te refieres al resultado, se supone que ilumina, que elimina el mal y la oscuridad, que prepara a la naturaleza para la verdadera conciencia, el Conocimiento, etc.

¿Cómo define verdadera conciencia?

La conciencia que percibe al Divino y la verdad y no mira las cosas desde el ego; es amplia y calma y fuerte y aspira a la unión y la rendición; muchas más cosas, pero esto es lo esencial.

GRANDEZA HUMANA

Hasta el otro día no sabía cómo surgen florecen y luego caen los grandes hombres. Así que intenté analizar a H y R. Pero incluso en esos casos me desesperé porque no logré averiguar ninguna grandeza en ellos, ¡como no fuera la de su ego!

No sé a qué te refieres con grandes hombres, pero H es un gran poeta, sin duda, así que ¿dónde está la dificultad en reconocer su grandeza?

Los hombres con grandes capacidades o con una mente o un vital poderosos muy a menudo tienen defectos de carácter más patentes que los hombres comunes; o al menos defectos que estos últimos no suelen demostrar tanto, al ser pequeños en escala, como ellos.

¿Qué particularidad tienen esos hombres que llama usted grandes?

Grandeza se refiere a una capacidad excepcional de un tipo u otro que hace a un hombre ilustre entre sus compañeros.

Un verdadero gran hombre no se reconoce a sí mismo como grande.

Esa es una afirmación muy dudosa. La mayoría de los grandes hombres saben perfectamente que son grandes.

La grandeza exterior no es más que una ilusión. La verdadera cualidad de la grandeza reside en el interior y para conocerla debemos ir hacia dentro.

¿Por qué es una ilusión la grandeza exterior?

Al hablar de grandeza estaba pensando en la grandeza psíquica y espiritual y no en la de otro tipo como cualquier otra capacidad, ni en una mente o un vital poderosos. Creía que el Divino no le daba tanta importancia a esta grandeza externa como a la interna; sobre todo en los verdaderos buscadores de la Verdad. Por eso consideré a la externa como mera ilusión.

¿Por qué no iba a importarle al Divino la grandeza externa? A Él le importa todo en el universo. Como dice la Gita, toda grandeza es el Vibhuti del Divino.

Me desconcierta como un hombre como un gran ego, como R, puede ser un instrumento del Divino, porque cuando el ego se excede, el Divino se aleja. Ambos no pueden ir juntos. Y aún así R cura las enfermedades maravillosamente. ¿Cómo puede el Divino utilizarle como instrumento?

El Divino está en todos los hombres, así que claro que viven juntos el Divino y el ego. Pero el Divino está oculto por el ego y se manifiesta en la proporción en la que el ego se somete, luego se retira y desaparece. No puede haber presencia completa del Divino si no desaparece el ego.

Cualquier hombre puede ser instrumento del Divino, por ej. Kemal Pasha. La cuestión es ser un instrumento perfectamente consciente.

¿De verdad quiere decir que personas como Kemal Pasha pueden llamarse instrumentos del Divino?

Sí, ciertamente, son instrumentos inconscientes; no para el gran trabajo divino sino para el trabajo cósmico en la raza humana.

¿Es verdad que se puede ser tan extraordinario como para hacer diferentes cosas, varias cosas diferentes a la vez sin practicar ninguna disciplina yóguica directa o indirecta? Me han contado que Napoleón solía hacerlo.

Sí, Julio César también; podía dictar cinco cartas sobre cinco temas diferentes a cinco secretarios a la vez sin perder el hilo de ninguno de ellos en ningún momento.

Se dice de Napoleón que cuando quería pensar o hablar solía abrir un cajón determinado de su mente. Y cuando quería estar tranquilo, simplemente lo cerraba. ¿Cómo lo hacía?

Napoleón tenía una mente clara y poderosa, y una fuerte voluntad; así lo hacía.

Una parte de R parece estar dirigida perfectamente hacia la Madre, y por eso ella es capaz de utilizarle como instrumento para curar enfermedades. La parte restante parece todavía egoísta. Quizá si su ser vital fuera menos egoísta, lograría cosas más grandes en su práctica médica y en su sadhana interior.

Puede curar bien a la gente, a pesar de su ego; la fuerza también trabaja a través de su vital y no sólo de su mente, porque su vital es fuerte, ardiente y entusiasta. Los vitales de la mayoría de las personas están medio muertos, solo ocupados con sus pequeños deseos egoístas. R es muy vano y ambicioso pero no egoísta, más bien es exuberante y generosa, por tanto un buen instrumento.

La sadhana interior es otra cuestión, ahí el ego representa un gran obstáculo.

De todas formas, ¿qué tiene que ver la grandeza externa con los yoguis? Si los sadhakas también persiguen la grandeza externa, ¿qué diferencia va a haber entre una vida yóguica y una vida mundana?

Obviamente la grandeza externa no es el objetivo del yoga. Pero eso no es razón para dejar de reconocer la parte que juega la grandeza en el orden del universo o el lugar de los grandes hombres de acción, los grandes poetas, los artistas, etc.

En estos tiempos las mentes de los hombres se están desviando de una forma tal que parecen disfrutar señalando los defectos y caprichos de los grandes hombres.

La gente ha comenzado a intentar demostrar que los grandes hombres no eran grandes, lo cual es un gran fallo. Si los hombres no aprecian la grandeza, el mundo se volverá pequeño, aburrido, estrecho y tamásico.

No puedo entender cómo estos hombres con un vital grande y generoso se las arreglan para almacenar en ellos todo tipo de vicios vitales.

¿Por qué no? Los vicios son simplemente un exceso de energía en canales no regulados.

¿Por qué los grandes hombres suelen tener defectos de carácter más patentes que los hombres comunes?

Ya te lo he dicho. Tienen más energía y la energía sale en lo que los hombres llaman vicios igual que en lo que los hombres llaman virtudes.

Usted dijo que alguien con una capacidad excepcional es considerado un gran hombre. R tiene eso en lo que se refiere a curar enfermedades. También parece tener muchos vicios. ¿Vienen también de un exceso de energía?

Sí, sin duda. Muchos grandes hombres tienen a menudo grandes vicios y en gran cantidad. Los grandes hombres no suelen ser un modelo de carácter.

¿Qué es este “exceso de energía” del que hablaba usted el otro día en relación a los grandes hombres? Normalmente solemos asociar energía con el vital.

Mental, vital, física, todo tipo de energías.

Como los grandes hombres tienen exceso de energía, ¿al Divino no le importa si la aplican a virtudes o a vicios?

¿Por qué tendría que importarle? Mientras uno está en la naturaleza ordinaria, uno tiene cualidades y defectos, virtudes y vicios. Cuando se va más allá ya, no hay virtudes y vicios, porque esas cosas no pertenecen a la Naturaleza Divina.

Si el exceso de energía en los grandes hombres es simplemente del tipo mental, vital o físico, ¿qué tiene eso de nuevo? Hay cantidad de personas en el mundo que no son grandes pero tienen gran cantidad de energía en ellos, y que no la utilizan siempre en vicios. Los grandes hombres deberían ser capaces de contenerla y refrenarla en lugar de ser extravagante aplicándola en usos negativos.

¿Y quién dijo que tenía algo de nuevo? Si hay tanta gente en el mundo que tiene tanta energía como los grandes hombres, ¿por qué no son grandes? Si tienen esa cantidad tan estupenda de energía en reserva, ¿por qué no la aplican a algo que pueda reconocerse como grandioso?

Si los grandes hombres van a vivir sus vidas según sus deseos, considerándose el centro del universo, aplaudiéndose todo el tiempo y considerando a la gente ordinaria como simples juguetes a su disposición, ¿qué es lo que tienen que podamos considerar grande? ¿Cómo ayudan ellos al mundo y al Divino?

Lo que es grande en ellos es el poder y ese poder viene del Divino; con sus acciones y su grandeza ayudan al mundo y colaboran con el propósito cósmico. No importa si tienen ego o no; no están haciendo yoga.

Me preguntaba usted por qué debería importarle al Divino los vicios o las virtudes. No puedo entenderlo porque si no le preocupan, ¿por qué le van a preocupar la oscuridad o la luz, la falsedad o la verdad?

Vicio y virtud no tienen nada que ver con oscuridad o luz, falsedad o verdad. El hombre espiritual se eleva por encima del vicio y la virtud, no se eleva por encima de la verdad y la luz, a menos que te refieras a la verdad

humana y a la luz mental. Éstas tienen que trascenderse, como deben ser trascendidas la virtud y el vicio.

Si al Divino no le preocupan los vicios, ¿cómo va a divinizarse el mundo? ¿No se supone que estas cosas no ayudan a Su trabajo?

¿Estás en situación de juzgar lo que ayudará o no al trabajo de Dios? Pareces tener ideas muy elementales respecto a este tema. ¿Cuál es tu idea de divinización: ser un hombre virtuoso, un buen marido, hijo, padre, un buen ciudadano, etc.? En ese caso, yo mismo debo ser no divino, porque nunca he sido ninguna de esas cosas. Los hombres como N o W deben ser entonces los grandes Hombres Divinos Transformados.

Si Dios es indiferente a vicios y virtudes, ¿qué necesidad hay de divinizar el mundo? Significaría que aquí todo está naturalmente bien, en armonía con su divinidad.

Por supuesto que no. El único en perfecta armonía con el Divino es Z (él y dos más como él), porque es un hombre sin un solo vicio, lleno de virtudes desde la cabeza hasta los pies. Es el típico gran hombre según tú lo concibes. ¿Pero de verdad crees que hombres como Napoleón, César, Shakespeare no fueron grandes hombres y que no hicieron nada por el mundo o por el propósito cósmico? ¿Qué Dios no los utilizaba para su propósito porque tenían vicios y defectos de carácter? ¡Qué idea tan peculiar!

Por lo que sabemos, todos los Avatares descendieron aquí para liberar al mundo de la falsedad, de la oscuridad, de los vicios, etc., al menos en cierta medida. Todos ellos predicaron en contra de esas cosas.

No me preocupa lo que hicieron o se supone que hicieron los Avatares (aunque en ese caso Krishna parece haber hecho algunas cosas bastante raras y poco divinas). Mi asunto es elevar por encima la conciencia humana, y no satisfacer ideas humanas limitadas; y desde ese punto de vista es como yo veo las cosas.

Para defender a R dio usted el ejemplo de Napoleón, César y Shakespeare, pero ellos no tenían vicios como los de R. Su ambición no era tan pequeña, limitada y trivial, sino más bien grande, heroica y deslumbrante. ¡Merecen bien la pena tenerlos en el caso de los grandes hombres del mundo!

Grande o deslumbrante, o pequeña en el terreno, la ambición es la ambición y para la mayoría es necesaria para realizar una acción energética. ¿Qué sentido tiene denominar a algo un vicio cuando es pequeño, y glorificarlo cuando es grande?

Napoleón y César fueron grandes no solo en una pequeña cosa como es el caso de R, sino en muchas. Supongo que muchos grandes hombres fueron así, de lo contrario no habrían sido muy útiles al mundo o al Divino.

No solo las personas muy, muy, muy grandes son las importantes para el Divino. Toda energía, capacidad fuerte, poder de efectuación, son de importancia.

Y respecto a N, C, y S ninguno de ellos fue virtuoso pero fueron grandes hombres; y eras tú el que argumentaba que sólo los virtuosos son grandes y que los que tienen vicios no son grandes, lo cual es un argumento absurdo.

Todos ellos fueron detrás de las mujeres; dos fueron ambiciosos, sin escrúpulos. Napoleón era de lo más arrogante y violento, Shakespeare robó venados, Napoleón mentía de buen grado, César no tenía escrúpulos.

LA GRANDEZA ESPIRITUAL Y EL YOGA SUPRAMENTAL

En India debe de haber varios grandes yoguis abiertos al Divino. Si se manifestara en una forma humana en su propio país, ¿no lo sabrían ellos?

No hay razón para que deba ser así. Cada uno se ha aproximado al Divino a su manera. Puede no reconocerlo si el Divino se manifiesta de otra manera o de una forma nueva.

La gente dice que hay muchas similitudes entre nuestro yoga y el de Ramana Maharshi. ¿Es así? También me gustaría saber si realmente hay algo grande en él.

Por supuesto que lo hay, pero de las similitudes no sé nada. Hasta donde yo sé, él no cree en el ascenso y el descenso.

Él disuadió a sus discípulos de todo lo relativo a visiones y voces y dijo que esas cosas no tienen nada que ver con la verdadera realización del Ser o con el objetivo de cada uno. ¿Qué opina usted?

Maharshi tiene mucho de Vedanta. No cree en lo que nosotros creemos, o en el descenso, etc. Al mismo tiempo él mismo ha tenido experiencias en las que la Madre interfirió en forma libre visiblemente material impidiéndole hacer lo que él pretendía.*

Desalentaba a sus discípulos porque su objetivo era la realización del ser interior y la intuición, en otras palabras, la plenitud de la Mente espiritual. Las visiones y las voces pertenecen al sentido oculto interior, por tanto no quería hacer hincapié en eso. Yo también desanimo a algunos de que tengan relación alguna con visiones y voces porque veo que se engañan o están en peligro de ser engañados por falsas visiones y falsas voces. Pero eso no quiere decir que las visiones o las voces no tengan valor.

Usted considera a Maharshi un gran hombre y una vez dijo que él vive siempre en la luz. Así que debe de estar en la Conciencia-Verdad. Entonces ¿cómo podía equivocarse al no alentar las facultades ocultas de sus discípulos incluso cuando no las estaban utilizando mal sino que estaban progresando espiritualmente mediante ellas?

¿Y porque es un gran hombre todo lo que piensa y dice está bien? ¿O porque vive en la luz quiere eso decir que su luz es absoluta y completa? La "Conciencia-Verdad" es una frase que utilizo para la Supermente. Maharshi no está en la Supermente. Puede que esté y está en la verdadera Conciencia, pero eso es un asunto diferente.

* El incidente al que se refiere podría ser este: Una vez Sri Ramana Maharshi estaba muy disgustado con las luchas entre sus discípulos. Así que abandonó el Ashram, y pasó por un estrecho camino. Allí vio a una anciana, sentada con las piernas estiradas de tal forma que no podía pasar. Estaba tan enfadado que no se detuvo a comprender el intento de la anciana por detenerle. Pocos pasos después de haberla pasado, entendió la situación y se detuvo, recobró su normalidad y se giró hacia atrás para ver a la mujer. Había desaparecido. Inmediatamente todo el asunto se le hizo claro. La Madre Divina había venido en forma física para impedir que abandonara el Ashram. Regresó, y nunca volvió a abandonarlo.

Si vive en la verdadera conciencia, ¿no tiene siempre el verdadero conocimiento? ¿No utiliza la mente intuitiva?

Vivir en la verdadera conciencia es vivir en una conciencia en la que uno está en unión espiritualmente con el Divino de una manera u otra. Pero no quiere decir que al vivir así se tenga la verdad completa, exacta e infalible sobre todas las ideas, todas las cosas y todas las personas. Maharshi realiza al Divino en un aspecto determinado y tiene el conocimiento de aquello que es necesario para su camino. No quiere decir que vaya a tener otro conocimiento que (está) más allá de lo que ha alcanzado o fuera de ello.

La verdadera intuición es verdad en sí misma (cuando no está interpretada o alterada por la mente) aunque fragmentaria; la mente intuitiva está mezclada con la mente y por tanto no es infalible, porque la verdad que da la intuición podría estar mezclada o mal formada por la mente.

¿No está el Ser interior en todas partes? ¿Por qué hablamos de descensos y manifestaciones?

Quizá tú seas de la opinión de Ramana Maharshi: “El Divino esta aquí, ¿cómo va a descender de ninguna parte?” Puede que el Divino esté aquí pero si ha cubierto su Luz con oscuridad o Ignorancia y su Ananda con sufrimiento, etc., creo que eso cambia mucho las cosas en el plano, e incluso si uno entra en esa Luz cerrada, etc., eso cambia las cosas para la conciencia pero muy poco para la Energía que está funcionando en este plano, que seguirá siendo de carácter oscuro o mixto.

SUPERMENTE Y LOS OTROS PLANOS DE CONOCIMIENTO SUPERIOR

Si todo lo crea Ananda, lo contiene y lo sostiene Ananda (no sé si “creado” es la palabra adecuada) ¿de dónde vienen el dolor y la tristeza, la pena y la aflicción, la depresión y la oscuridad?

A través de la Ignorancia, la División y el Ego separativo.

¿Todos los planos o todo lo que hay por debajo de la Supermente están más o menos influenciados por la Ignorancia? Creo que los planos desde la Mente Superior hasta la Sobremente son también de conciencia espiritual.

Los planos por debajo son de conciencia espiritual, pero cuando desde ellos hay una acción dinámica siempre es una acción mixta, no una acción de puro conocimiento sino de conocimiento sometándose por sí mismo a la regla de la Ignorancia, la necesidad cósmica en un mundo de Ignorancia. Si su acción fuera de pleno Conocimiento, no habría entonces necesidad del descenso supramental.

¿Cuál es exactamente la diferencia entre Supermente y Sobremente?

La Supermente es la Conciencia Verdad total; la Sobremente baja las verdades de forma separada y les da una actividad separada; por ejemplo en la Supermente la Paz y el Poder Divinos, el Conocimiento y la Voluntad son uno. En la Sobremente cada uno de ellos son un aspecto separado que puede existir o actuar según sus propias líneas aparte de los otros. Cuando desciende a la Mente se convierten en ignorancia e incapacidad, porque el Conocimiento puede venir sin una voluntad que lo apoye, y también la Paz puede ser alterada por la acción del Poder, etc.

Usted ha escrito: “Si el alma que ha alcanzado un estado espiritual desea superar la manifestación terrestre, puede hacerlo sin duda, pero también una manifestación superior en el Conocimiento y no en la Ignorancia.” No entiendo cómo puede estar el alma en la Ignorancia después de haber alcanzado el estado espiritual. ¿el estado espiritual y todo lo que hay más allá no es Todo Conocimiento?

Lo único que es Todo Conocimiento es el supramental. Todo lo que hay por debajo, desde la Sobremente a la Materia es Ignorancia; una Ignorancia creciendo en cada nivel más cercano al pleno Conocimiento. Por debajo de la Supermente puede haber conocimiento, pero no es Todo Conocimiento.

¿La Sobremente no es un centro de todas las actividades dinámicas?

No es en absoluto un centro; es un plano bastante más arriba de la mente, por encima y organizando la existencia terrestre pero desde una distancia por arriba.

Dice que la Sobremente no es un centro sino un plano; entonces debe estar llena de seres trabajando bajo la ley de ese mundo.

Por supuesto.

Entonces, ¿los seres de la Sobremente trabajan directamente sobre los seres terrestres o trabajan indirectamente, según sugiere su respuesta – “desde una distancia”? ¿No toman parte directamente en la vida terrestre? ¿O trabajan a través de algunos humanos intermediarios?

Los Seres de la Sobremente son Dioses. Trabajan a través de la mente, la vida y el cuerpo, pero si lo hacen directamente, entonces lo hacen desde los planos inferiores, no desde la Sobremente, al menos hasta que el ser humano se vuelva consciente de la Sobremente.

Usted dijo acerca de los Seres de la Sobremente: “Si lo hacen directamente, entonces lo hacen desde los planos inferiores.” ¿No quiere eso decir que bajan a la tierra como encarnaciones?

No; colocan Poderes suyos en los planos inferiores y así actúan.

¿Los dioses del mundo vital son eternos, como lo son los de la Sobremente?

En su mayoría son Emanaciones de los Dioses de la Sobremente.

¿Los procedentes de la Sobremente colocan poderes suyos en la conciencia cósmica en su funcionamiento general?

Los procedentes de la Sobremente son dioses. Naturalmente, los Dioses gobiernan el cosmos.

En el trabajo directo de los Dioses de la Sobremente, cuando quieren colocar algún poder sobre la existencia terrestre, ¿nacen en esta tierra o trabajan a través de algún intermediario humano?

A través de algún intermediario humano. También pueden nacer si quieren.

Con el Poder que ha salido del Divino, ¿no ha ocurrido que algunos de los intermediarios o formateurs de la Sobremente no han dado a las cosas una forma equivocada o maléfica a las cosas?

No han dado ninguna forma maléfica a nada; son las fuerzas inferiores las que reciben de la Sobremente y distorsionan sus formas.

¿La mente intuitiva o superior puede ser influida por las fuerzas hostiles?

No, pero las fuerzas hostiles pueden utilizar las fuerzas que descendido de ellas si se mezclan con la mente o con el vital.

¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento de la Mente Superior y el de la mente iluminada?

La materia del conocimiento es la misma, pero la mente superior sólo da la materia y la forma al conocimiento en pensamiento y palabra; en la mente iluminada comienza a haber una luz y una energía peculiar y un Ananda del conocimiento que va creciendo a medida que uno asciende en la escala o si no a medida que el conocimiento va llegando de una fuente cada vez más elevada. Esta luz, etc. todavía está muy difusa y diluida en la mente iluminada; se vuelve más y más intensa, claramente definida y dinámica y efectiva en los

planos superiores tanto así como para cambiar siempre el carácter y el poder del conocimiento.

EL DESCENSO DE LA SUPERMENTE

I

Los años 1933 a 1936

Naik ha hecho el siguiente comentario: “La preparación de estos momentos sigue para bajar la Supermente al físico de la Madre y de Sri Aurobindo.” ¿Es verdad?

No tan cierto en todo lo que dice. Lo que hay que traer era a nosotros, sin duda, pero no todo manifestado exteriormente desde el principio. Por supuesto, la afirmación de Naik es totalmente cierta solo en lo que se refiere a lo que está entre paréntesis.*

¿Pero no se da cuenta de que ha cortado la última parte tan enfatizada de la frase de Naik?

Sí, por supuesto. Lo que se ha hecho ha sido para preparar la manifestación de la Supermente en la conciencia terrenal hasta la Materia misma, así que no puede ser sólo para el físico de la Madre y el mío.

Sabemos que la Supermente va a bajarse al físico, al menos la mayoría de nosotros, pero lo que Naik quiere decir es que la preparación continúa para descender la Supermente no a nuestro físico sino al suyo y al de la Madre.

Si desciende a nuestro físico significaría que ha descendido a la Materia y en ese caso no habría razón para que no se manifestase en los sadhakas.

Durante el Pranam, después de volver de estar con la Madre, K sintió una presión inmensa en la cabeza. ¿Significa esto que ha comenzado a trabajar una Fuerza Supramental directa y que nuestra naturaleza está intentando ahora acomodarse a esa acción?

La Fuerza Supramental directa no es posible en esta etapa. Solo puede venir cuando el ser completo incluido el físico ha aceptado y asimilado la conciencia superior.

Entiendo que la transformación de la naturaleza inferior no es posible sin que descienda la Fuerza Supramental y prepare al recipiente para la perfección completa. ¿Tengo razón?

La perfección completa es otro asunto. Lo que debe hacerse primero es la plenitud de la conciencia superior entre la mente humana y la Supermente.

Cuando le escribí acerca de una acción supramental directa me ayudé de su propia afirmación, porque cuando le había preguntado previamente si no era verdad que en esos momentos una Fuerza Supramental directa estaba actuando en el Ashram, usted respondió, según recuerdo: “Supongo que sí, pero no debería ser una excusa para una aceptación pasiva (inercia, etc.)” Otra

* Sri Aurobindo colocó paréntesis en una parte de la frase de Naik, dejando fuera las palabras “de la Madre y de Sri Aurobindo.”

razón para que pensara que podía ser la Fuerza Supramental directa fue que la fuerza sentida después del Pranam fue abrumadoramente poderosa y ardientemente intensa.

Actuar en el Ashram significa únicamente actuar en la conciencia terrenal para preparar su propia posibilidad. Las fuerzas por encima de la mente humana, especialmente la Sobremente, la Intuición, la Mente Iluminada, pueden ser muy intensas y ardientes. Tienen en ellas poderes divinos.

Usted dijo que “el descenso de la Supermente a la Materia es lo que se intenta.” En ese caso, ¿la Supermente ya ha conquistado el plano mental, el plano vital y el físico ahora que está intentando conquistar la Materia?

La Supermente no puede conquistar los otros planos, solo influirlos, mientras el físico no esté preparado. Además, no es la Supermente la que lo intenta; somos nosotros quienes lo intentamos.

A menos que el vital y la mente estén perfectamente preparados, ¿cómo es posible bajar la Supermente al físico o a la Materia?

¿Y cómo es posible perfeccionar a la mente y al vital a menos que el físico esté preparado? Porque el mental y el vital físico existen y la mente y el vital no pueden estar perfectamente preparados hasta que los anteriores estén preparados.

¿Por qué no puede bajarse el Supramental fase tras fase, es decir primero a la mente y al vital hasta que el físico esté preparado?

No puede bajarse a la mente y al vital sin haberse bajado al físico; uno puede sentir su influencia o recibir algo de él, pero bajarlo significa mucho más que eso.

La Supermente es un todo luminoso; no es una mezcla de luz e ignorancia. Si la mente física no está supramentalizada habrá en la mente una mezcla de ignorancia, pero entonces no estará la Supermente, sino algo diferente, y lo mismo con el vital. Todo lo que puede manifestarse en la mente separadamente es una Sobremente supramentalizada en parte.

Si el supramental puede estar en la mente y en el vital, entonces debe ser capaz de estar también en el físico. Si no puede mostrarse en el físico, no puede estar ni en la mente ni en el vital. Será otra cosa, pero no el supramental.

Un contacto o una influencia del supramental no es lo mismo que la supramentalización. Suponer que el físico puede ser supramentalizado antes que la mente y el vital es una gran tontería. Lo que dije fue que la mente y el vital no podían ser supramentalizados mientras el físico se quedase como estaba, sin tocar por el descenso supramental.

¿Depende de los sadhakas de aquí el que usted haga descender la Supermente?

No, pero pueden actuar como obstáculos.

Creo que aunque el descenso tiene que ver en gran medida con el progreso del Ashram, en su mayoría tiene que ver con la conciencia física en general.

Sí.

Y por tanto creo que cuando baje el físico de cada uno de los sadhakas no será automáticamente supramentalizado. Su primer descenso solo hará nuestra sadhana menos difícil y el camino más claro; pero nuestra contribución personal será necesaria para traerlo al físico.

Ninguna parte de los sadhakas será automáticamente supramentalizada.

II

A la pregunta de NB, “¿Por qué no intentar otro descenso?” usted contestó: “¡No, señor, gracias! He tenido suficientes; el único resultado del último descenso fue un renacimiento del barro del subconsciente.” ¿Qué fue exactamente el descenso?

Estaba escribiendo del descenso general de la Supermente en la Materia.

¿Nuestras dificultades, luchas, ataques más grandes se deben al resultado del descenso?

No del descenso, sino de la resistencia al mismo.

¿Hay en este momento algún tipo de acción Supramental directa sobre la conciencia terrenal, y en caso de que sea así, es la razón por la que nuestra resistencia ha aumentado? La conciencia terrenal parece ser muy inerte y obstinada. Creo que usted comenzó a descender el Supramental a la misma en 1923.

¿Por qué no 1623? ¿O desde el principio de la evolución?

Hablé del año 1923 solo porque he leído que en 1923 usted dijo que estaba bajando la Supermente. ¿Cómo vamos a suponer que usted comenzó a bajarla mucho antes a menos que sepamos con seguridad que usted ha dicho eso?

¿Pero quién dijo eso? ¿Qué comencé en 1923? El objetivo de bajar el Supramental estaba desde mucho antes. En cambio, el esfuerzo de bajarlo al físico es bastante reciente; solo durante los últimos años.

Z le escribió que vio una luz de la Supermente descendiendo a la conciencia de la tierra. Usted le contestó que su visión y su sensación eran justificables. Pero antes de que descienda la Supermente a la conciencia terrenal, ¿no tienen que descender primero a ella los planos entre la Mente y la Sobremente?

Hace mucho que descendieron. No quiere decir que estén disponibles para todos o desarrollados en cualquier sitio en su plena capacidad, solo que pueden contarse entre las cosas que uno puede alcanzar mediante el tapasya. Respecto a la Supermente, puede que esté descendiendo pero puede llevar mucho tiempo hasta que esté disponible a la raza.

Cuando la Supermente descienda a la conciencia terrenal, ¿todos los sadhakas serán conscientes de ello?

No será necesario que lo sepa todo el mundo. Además, aunque ya estuviera aquí el descenso, habría que estar preparado para lograr el cambio final.

Después de haber oído acerca de su carta a NB, la gente ha empezado a pensar que en ella se insinúa que hay seis almas preparadas para hacer un primer grupo de Superhombres.

...No sé nada de tales seis almas preparadas para el D.S.*

Si dice que no sabe nada de esas seis almas, entonces toda esta charla acerca de que le haya escrito algo así a NB debe ser falsa.

Supongo; es difícilmente posible que yo hubiera cometido tal disparate, ya que aquí no hay tales seis almas, ni las ha habido.

¿Es cierto que cuanto más cerca está el descenso del Supramental mayores serán las dificultades de aquellos en los que descenderá primero?

Es cierto, a menos que estén tan entregados a la Madre, tan psíquicos, tan plásticos, libres del ego que se les eviten las dificultades.

III

Es cierto que en todo ser humano hay una posibilidad latente para el yoga. Pero ¿está usted seguro que todos aquí (en el Ashram) estamos suficientemente evolucionados para una vida yóguica, y especialmente para este, su Yoga Supramental?

No necesitan buscar el Supramental. Si pueden entregarse ellos mismos y llegar al psíquico y al espiritual, por el momento es suficiente.

El otro día usted me escribió: "El descenso al subconsciente fue una necesidad de la sadhana general, es decir del Trabajo Divino." ¿Podría explicarme a qué trabajo del Divino se refiere aquí? ¿Tiene alguna referencia con la Supermente?

El trabajo del yoga que incluye la preparación para la supermente. No hay ningún otro trabajo divino haciéndose aquí, así que la pregunta en referencia a qué trabajo no tiene sentido.

Aunque recibimos ayuda de los planos supramentales – a veces incluso con su acción directa – nos resulta muy difícil desapegarnos totalmente de la mente, la vida y el cuerpo.

¿Quién tiene aquí una acción directa de la Supermente? Es la primera noticia que tengo de ello. Hasta la indirecta del supramental es poco frecuente. Lo que viene en su mayoría viene de los planos intermedios.

Lo que quería preguntarle acerca de la transformación del subconsciente era esto: ¿seguirá enviando pensamiento tras pensamiento de su material

* Descenso Supramental.

caótico almacenado desde hace siglos, o puede un destello de la Luz Divina desintegrar este subconsciente y llenarlo después de cosas divinas?

El yoga no puede hacerse en un minuto. Algunos cambios esenciales se hacen rápidamente, pero incluso estos tienen que salir bien y confirmarse en el detalle de la acción. Respecto a lo que dices, sólo el Supramental podría hacerlo si actuara directamente o alguna fuerza completamente apoyada por el Supramental, pero eso raramente ocurre.

Me gustaría hacerle una pregunta sobre los gunas. En el proceso de transformación, ¿se transforman primero los gunas o Prakriti?

La Prakriti puede hacerse psíquica y espiritualizarse y los gunas permanecer pero con el dominio del psíquico y con rajás y tamás iluminados por lo sátvico. A medida que aumenta la transformación, los gunas cambian más y más hacia sus equivalentes divinos, pero sólo se da el cambio completo cuando viene el supramental.

La transformación de los gunas es necesaria para la perfección de la naturaleza, no para la liberación. La liberación viene cuando se pierde el deseo y el ego.

H escribió a menudo en sus poemas sus experiencias sobre la Supermente descendiendo. ¡Dijo que olía su descenso! ¡Incluso percibió que estaba entre los Superhombres del primer grupo de Madre!

Otros aparte de H han asumido que tenían la Supermente porque se abrió algo en ellos que era “superior” a la mente humana ordinaria. Es un error común. Incluso la palabra Supermente (que yo inventé) ha sido adoptada por varias personas (escritores en el P. B. y en otros sitios) y aplicada de forma general a la conciencia espiritual. No veo razón para dudar de que H viera cosas en una visión (lo hacen cientos de personas) o tuviera experiencias.

Algunas personas parecen estar bastante equivocadas en lo referente a los planos superiores. Cuando están en estos planos o reciben algo de ellos, comienzan a pensar que han alcanzado una gran altura, y que los planos superiores no tienen nada que ver con la Madre. Sobre todo tienen esas extrañas nociones acerca de la Supermente: que es algo más grande que la Madre.

Si tienen una experiencia o una conciencia más grande que la Madre, no deberían estar aquí, sino ir a salvar el mundo.

Si en el cuerpo-conciencia de la Madre no se ha establecido la Supermente, no es porque no esté preparada para ello como ocurre con nosotros, sino que para establecerla tiene que preparar primero el físico de la gente del Ashram, y hasta cierto punto, de la de la tierra. Pero algunas personas aquí lo entienden de forma equivocada. Se equivocan al creer que la Supermente no se ha establecido en su cuerpo porque no ha alcanzado todavía la perfección. ¿Tengo razón?

Ciertamente. Si hubiéramos vivido físicamente desde el principio en la Supermente nadie podría haberse acercado a nosotros ni se hubiera podido hacer sadhana alguna. No habría habido esperanza de contacto entre nosotros y la tierra y los hombres. Incluso siendo como es, Madre tiene que descender hacia la conciencia inferior de los sadhakas en lugar de mantenerse siempre en

la suya, de lo contrario empiezan a decir “Qué lejos, qué sería estaba usted; ya no me quiere, no me ayuda, etc., etc.” El Divino tiene que ocultarse a sí mismo para encontrarse con el humano.

La Madre no trabaja en el sadhaka directamente desde su plano superior aunque puede hacerlo si quiere. Puede incluso Supramentalizar el mundo en un día; pero en ese caso la Naturaleza Supramental creada aquí sería la misma que la de arriba, y no la tierra en su Ignorancia evolucionando hacia una Tierra Supramental, una manifestación que en su aspecto no se parecería mucho a lo que es la Supermente.

Esa es una verdad muy importante.

En nuestra sadhana a veces experimentamos cantidades de la Paz, la Fuerza, el Ananda de Madre, etc. Pero que esas alturas o profundidades no las usurpe nuestro pequeño ego y nos haga sentir, como les pasa a algunos, que somos parte del selecto grupo de Superhombres de la Madre.

¡Yo no quiero ser un Superhombre (con la S mayúscula o minúscula)! Me contento con ser su dócil sirviente.

Querer ser un Superhombre es un error. Solo hincha el ego. Uno puede aspirar a que el Divino traiga la transformación supramental, pero eso tampoco debería hacerse hasta que el ser se haya vuelto psíquico y espiritualizado con el descenso de la paz, la fuerza, la luz y la pureza de Madre.

Aquellos que conscientemente tienen en ellos ideas ambiciosas de desarrollarse en la sadhana y convertirse en un igual del propio Divino se quedarán atrás mucho tiempo, si no en los otros planos, al menos en la Sobremente, mientras el ego esté ahí.

No pueden ir más lejos hasta que lo pierdan Incluso en esos planos, les impide alcanzar la plena conciencia y el conocimiento. Porque en la conciencia cósmica de la Sobremente, el ego también está ausente, aunque esté la persona real.

El descenso de la Supermente a la tierra no cambiará nada en un hombre si se cuelga del ego.

Algunos sadhakas dicen que cuando uno entra en los planos superiores, se enfrenta a un ego, una ignorancia y una falsedad mayores. ¿Cómo puede ser esto?

Es porque van más arriba en el mismo plano de conciencia que antes y no suben más allá, es decir más arriba en la corriente de las formaciones mentales vitales, no más arriba más allá de la mente en los planos que llevan al supramental completo.

Hoy mismo una sugerencia externa me aconsejó que preguntara a la Madre si el conocimiento que está descendiendo a mí en estos momentos viene de la Mente Superior o de la Intuitiva. Me dije a mi mismo: “Si lo que desciende es verdadero conocimiento me importa poco si es de la Mente Superior o de la Mente Intuitiva o de cualquier otro plano. Lo importante es que debería ser un conocimiento puro y sin mezcla, sin que la transcripción de la mente lo modifique.”

Y respecto a los términos como Mente Superior, Mente Intuitiva, Sobremente, etc. es necesario hacer estas distinciones en la sadhana solo si uno busca estimular su ego.

Más bien tienen que analizarse cuando uno llega a la fase en la que tiene que pasar del psíquico y el espiritual a la transformación supramental. Pero esa etapa está todavía muy lejos de los sadhakas, así que pensar en esas diferencias ahora solo puede estimular el ego sin tener ningún propósito útil.

Un sadhaka dice: "Cuando me elevo más arriba, a veces siento una inclinación a aspirar e ir directamente a la Supermente." ¿Es un movimiento correcto?

No es posible ir directamente a la Supermente. Eso no debería preocuparle, sino el fortalecerse cada vez más en la conciencia superior para que pueda volverse dinámica en toda la naturaleza.

Le hice esa pregunta porque creo que en esta etapa de nuestra sadhana, es demasiado para nosotros el aspirar y elevarnos a la Supermente. Todos estamos aún demasiado lejos. Y si a pesar de eso, él o ella tienen tal inclinación debe ser algo del ego que está acechando por ahí.

En parte es así. Sólo si la naturaleza completa pasa a estar dominada por el psíquico y la conciencia espiritual superior puede uno alcanzar la Supermente o hacerla descender.

SUPERMENTE Y SACHCHIDANANDA

Los años 1933 a 1935

Cuando uno se vuelve uno con el Divino, ¿la Supermente sigue lejos de él?

Uno puede volverse uno con el Divino en el plano mental. La Supermente es necesaria para manifestar al Divino en la tierra.

Usted dijo en su libro La Madre: “Sólo la Fuerza supramental más elevada descendiendo de arriba y abriendo desde abajo puede manejar victoriosamente la naturaleza física.” ¿Qué quiere decir con “abriendo desde abajo”? ¿Ese “abajo” no es aún inconsciente del Divino?

Donde esté el Divino, está todo; pero está oculto, no manifestado. El Divino está abajo en el mismo inconsciente, la mente y la vida están ocultas en la Materia, y lo mismo ocurre con la Supermente y Sachchidananda. El más abajo no es algo fuera de la Divina Existencia. Pero igual que la mente se manifestó en la Materia solo después de que descenso de la Mente la abriera a la acción, lo mismo ocurre con la Supermente. No te has dado cuenta de la palabra “abriendo”, que implica que estaba encerrada y escondida.

Su afirmación “El Divino está ahí abajo en la misma inconsciencia”, ¿no significa que son los propios seres divinos quienes, para elevar al mundo entero hacia la Verdad, han hecho un gran sacrificio y han descendido a la tierra escondiéndose en la Materia, incluso olvidando su verdadera realidad?

¿Qué seres? Lo de la Luz Divina y el Poder descendiendo hacia el mundo es correcto, pero la Divina Conciencia ya estaba allí, de lo contrario el mundo no podría haber existido.

¿Será la Supermente uno de los poderes controlados por el hombre para realizar al Divino sobre la tierra?

...Te refieres a manifestar, supongo. Cualquiera puede realizar al Divino, en el sentido de ser consciente del Divino.

El hombre es un ser mental en un cuerpo. ¿Cómo va a tener control de la Supermente que está mucho más arriba que la mente? Hasta la Sobremente está más arriba que él.

Igual que la mente tiene su plano divino correspondiente el vital debe tener un plano también. ¿Cuál es ese plano?

Mente – Supermente

Ser emocional (corazón) – Ananda

Vital – Tapas

Materia – Sat

Esas son las correspondencias, pero la Supermente es un instrumento suficiente para divinizar al vital.

Mientras explicaba su carta a NB acerca de la "conciencia" alguien dijo que Sat o Existencia es Sri Aurobindo y que Chit o Conciencia es la Madre. ¿Es correcto?

...Es una forma bastante rudimentaria de explicarlo. Chit y Sat no pueden separarse así.

También añadió que lo trascendente es algo que está más allá de Sachchidananda.

La gente dice eso porque lo trascendental no es únicamente lo que para nosotros es existencia, sino también lo que para nosotros es no-existencia. Pero realmente no hay algo como la no-existencia. Así que lo trascendente puede concebirse como Sat trascendente, Chit trascendente y Ananda trascendente.

Si "la Supermente es la conciencia-Verdad absoluta", ¿por qué se distingue como Supermente? ¿No es también Sachchidananda una conciencia-Verdad?

Sachchidananda no es propiamente una conciencia activa, es simplemente pura existencia, conocimiento y dicha. Por conciencia-Verdad se entiende un Conocimiento consciente que es inmediato, inherente y directamente consciente de la Verdad en manifestación y no tiene que buscarlo como la Mente. Sachchidananda está en todas partes detrás de la manifestación apoyándola, y también por encima de ella, y puede experimentarse por debajo de la Supermente; incluso puede experimentarse en la mente y el vital.

En los primeros días de mi sadhana tuve una vez una experiencia de gran quietud en la que mi conciencia se elevó; a una determinada altura, sentí la dicha, la conciencia y la existencia juntas y al mismo tiempo. Se dice que por debajo de la Supermente la Paz y el Poder, el Conocimiento y la Voluntad funcionan de forma separada como aspectos separados. En ese caso, ¿cómo puede ser que mi conciencia los experimentara juntos?

Dicha, Conciencia y Existencia juntas son Sachchidananda y pueden experimentarse en cualquier sitio.

Eso es bastante diferente que Dicha, Conocimiento y Existencia. Por debajo de la Supermente son aspectos separados y aunque funcionen juntos lo hacen por asociación, no por una unidad inherente. No confundas cosas que son diferentes entre ellas.

Dijo que Sachchidananda puede experimentarse en cualquier sitio, incluso por debajo de la Supermente. ¿Esta trinidad sigue siendo igual por debajo de la Supermente o allí sólo aparece en diversidad, es decir como Conciencia o Existencia o Ananda, pero no las tres juntas como ocurre arriba?

Uno puede tenerlas juntas o realizar la pura Existencia, o la pura Conciencia, o puro Ananda por separado.

Me dice que todo está en la Supermente, que todo es la Voluntad de Sachchidananda o su expresión, pero eso no es suficiente para darnos una idea de la Supermente. Me gustaría saber la verdadera diferencia entre ambas.

La Voluntad de Sachhidananda puede actuar bajo diferentes condiciones en el Conocimiento o en la Ignorancia. La Supermente es la Conciencia-Verdad, el Conocimiento, y en ella la Voluntad encuentra espontáneamente el Conocimiento puro, mientras que por debajo de la Supermente permite a las fuerzas que jueguen de una manera bastante diferente y las apoya o interviene según la necesidad del juego en la Ignorancia.

¿Es correcto si digo que la Voluntad de Sachhidananda puede actuar en el Conocimiento igual que en la Ignorancia, mientras que la de la Supermente sólo puede actuar en Conocimiento; Sachhidananda permitiendo, por debajo de la Supermente, que la fuerza juegue según la necesidad de la Ignorancia? ¿Es así la acción de la Supermente?

No “puede actuar”, sino que “actúa”. Toda su acción natural es la acción del Conocimiento; si desciende hace descender la acción del Conocimiento. Si sólo actúa desde arriba, ya no es una acción pura supramental, sino mezclada.

SOBRE AVATARISMO

¿Qué es una encarnación? ¿Desde qué plano se hace?

Una encarnación es la Divina Conciencia y el Ser manifestándose a través del cuerpo, y es posible desde cualquier plano.

Cuando el Divino desciende como una encarnación, ¿no moldea ese mismo acto su infinitud a una finitud limitada? Si es así, ¿cómo puede seguir gobernando el universo?

¿No crees que el Divino esté en todo momento en todas partes en el universo o más allá de él? ¿O piensas que está viviendo en un punto en el espacio y gobernando todo desde allí, como Mussolini gobierna el imperio italiano desde Roma?

Le hablaba del Divino en el cuerpo, no del Divino en su plano supremo por encima en forma impersonal y sin apariencia formal. ¿Su encarnación en la tierra no le limita necesariamente? ¡Viviendo en un mundo así, tiene que dirigir los tres universos!

Es el Divino cósmico supremo el que apoya la acción del universo; si hay una encarnación, en ningún sentido disminuye la Presencia cósmica y la acción cósmica en los tres o treinta millones de universos.

Cuando el Avatar viene aquí, ¿cómo asume una mente, un vital y un cuerpo? Creo que lo que es divino es el alma, ¿pero el Adhar tiene que crearse del cosmos?

Todo el mundo tiene que hacer lo mismo cuando nace. Lo que es permanente es el alma.

¿El Avatar crea para él una nueva mente, vida y cuerpo del cosmos o toma a algún ser humano liberado y utiliza su personalidad externa para manifestarse?

Eso sería una posesión, no un Avatar. Se supone que un Avatar lo es desde su nacimiento. Cada alma cuando nace toma de la mente cósmica la vida y la materia para formarse una nueva personalidad. ¿Qué va a impedir que el Divino haga lo mismo? Lo que continúa de nacimiento a nacimiento es el ser interior.

Usted escribió: “El Avatar es una manifestación especial, mientras que el resto del tiempo es el Divino trabajando con los límites humanos ordinarios como un Vibhuti.” ¿No le resulta difícil al Divino adaptarse a un Vibhuti y aceptar las limitaciones humanas?

¿Por qué debería ser difícil? Hasta los Avatares aceptan límites en su trabajo.

Si el Avatar viene aquí con Poder, Luz y Ananda divinos, ¿por qué tendría que pasar por el mismo proceso de sadhana que un sadhaka ordinario?

Se supone que el Avatar actuará de una forma humana; asume la acción humana y utiliza medios humanos con la conciencia humana al frente y el Divino detrás. Si no lo hiciera, no tendría sentido que asumiera un cuerpo humano y no sería útil para nadie; se podía quedar igualmente arriba y hacer las cosas desde allí

El Avatar, a diferencia del Vibhuti, no necesita satisfacer su vital [Nota al margen de Sri Aurobindo: "¿por qué no?"] porque su vital no tiene antojos y deseos como el nuestro. Está por encima de ellos. Y si da la impresión de que los satisface, es solo para adquirir conocimiento y experiencia de los mundos vitales.

Todo eso es erróneo. El Avatar asume en él la naturaleza de la humanidad en sus partes instrumentales, aunque la conciencia que actúa detrás sea divina.

Cuando el Divino desciende aquí (como el Avatar) tiene que ocultarse y tratar con el mundo y sus movimientos como un hombre ordinario del fruto cósmico. [Nota al margen de Sri Aurobindo: "Exacto."] Pero por detrás es perfectamente consciente de lo que pasa. Las fuerzas universales no pueden hacer de él un instrumento como hacen de nosotros.

Eso no impide que el Avatar actúe como actúan los hombres y utilice los movimientos de la Naturaleza para su vida y su trabajo.

¿Su respuesta anterior quiere decir que los Avatares también satisfacen sus deseos vitales, sus anhelos, lujurias, etc. como un hombre común?

¿A qué te refieres con lujuria? Un Avatar puede casarse y tener hijos y eso no se puede hacer sin sexo; pueden tener amistades, enemigos, sentimientos familiares, etc., etc. y eso son cosas vitales. Creo que tienes la impresión de que un Avatar debe de ser un santo o un yogui.

Claro que los Avatares pueden estar casados y satisfacer sus movimientos vitales, pero ¿realmente los consienten como las personas comunes? Mientras satisfacen su ser externo, ¿no permanecen conscientes de su unión con el Divino arriba?

No tiene que haber necesariamente ninguna unión antes de la práctica del yoga. Hay una conexión de la conciencia con la oculta Divinidad y una acción partiendo de ella, pero esto no depende de la práctica del yoga.

EL DIVINO Y LOS AVATARES

Creemos que usted y la Madre son Avatares. Pero ¿sólo han mostrado su divinidad en esta vida? Se dice que ambos han estado en la tierra constantemente desde su creación. ¿Qué estaban haciendo durante sus vidas anteriores?

Continuando con la evolución.

Me resulta difícil entender una frase tan concisa. ¿No podría explicarla?

Eso significaría escribir toda la historia humana. Sólo puedo decir que igual que hay descensos especiales para llevar la evolución a una fase más adelantada, siempre hay algo del Divino que ayuda en cada etapa en una dirección u otra.

Puede que la masa común de la humanidad en el pasado no hubiera reconocido su presencia entre ellos, sobre todo cuando exteriormente los dos habrían tenido personalidades como las de los humanos comunes. Pero ¿cómo es posible que siquiera Sri Krishna, Buda o Cristo no hubieran detectado su presencia en este mundo?

¿La presencia dónde y en quién? Si no se encontraron, no podrían reconocerse e incluso si se encontraron no hay razón para que la Madre y yo nos deshiciéramos del velo que pendía sobre esas personalidades revelando al Divino detrás. Esas vidas no tenían ese propósito.

Si hubieran estado constantemente en la tierra, significaría que estaban allí cuando descendieron esos grandes seres. Fuera cual fuera su disfraz externo, ¿cómo podían esconderles su ser interior, la verdadera divinidad? No hubiera importado si ustedes o cualquiera de ellos hubieran nacido en el mismo país o en otro. Tendrían que haber descubierto con su propia luz superior que la Divina Conciencia de la que habían descendido ya estaba aquí en una forma física.

¿Por qué no puede ocultarse el ser interior en esas vidas? Tu razonamiento solo tendría algo de peso si esa presencia en la tierra fuera como Avatar, pero no si fuera solo como un Vibhuti.

Usted preguntó: “¿Presencia dónde y en quién?” ¿Por qué ha utilizado esas palabras, qué quiere transmitir?

...¿Es “presencia” en o detrás de alguien o detrás de alguna personalidad externa, y además, “presencia” en qué parte del mundo? Si la Madre estuviese en Roma en tiempos de Buda, ¿cómo iba a saberlo Buda si ni siquiera conocía la existencia de Roma?

No me refería a que usted o la Madre tuvieran que deshacerse del velo; son esos Grandes Hombres los que tenían que haberlos reconocido a pesar del velo.

Uno puede ser un gran hombre sin saber esas cosas. Los Grandes Hombres, o incluso los grandes Vibhutis no tienen que ser omniscientes ni saber cosas que no les resultaban útiles saber.

Usted dijo: ¿Por qué no puede ocultarse el ser interior en esas vidas? No logro entender cómo uno puede ocultar su ser interior a los Avatares y los Vibhutis.

Un Avatar o un Vibhuti tienen el conocimiento que necesitan para su trabajo, y no necesitan tener más. No había razón alguna para que Buda tuviera que saber qué estaba pasando en Roma. Un Avatar tampoco manifiesta toda la divina omnisciencia y omnipotencia; no ha venido para esa exhibición innecesaria; todo eso está detrás de él pero no al frente de su conciencia. Y respecto al Vibhuti, no siquiera necesita saber que es un poder del Divino. Algunos Vibhutis como Julio César por ejemplo, han sido ateos. Buda mismo no creía en un Dios personal, sólo en un Permanente impersonal e indescriptible.

Sigo sin entender una cosa: aunque no se quitaran el velo, ¿por qué personas como Buda o Cristo no colaboraron deshaciéndose del velo (o ignorancia) para reconocerlos?

¿Por qué tendrían que hacerlo? El velo era necesario para su trabajo. ¿Por qué tendrían que quitarlo? Si la Madre estaba presente en la vida de Cristo, no estaba como la Manifestación Divina sino como un humano entero. Para ella ser reconocida como el Divino hubiera creado un desorden tremendo y hubiera frustrado el trabajo que Cristo vino a hacer rompiendo sus propios límites.

Usted debe haber oído que justo antes de que Cristo naciera algunos rishis de la India conocían el Descenso divino y se encaminaron a Jerusalén simplemente con su intuición, porque no sabían ni qué era ni dónde estaba Jerusalén.

Nunca he oído nada acerca de rishis de India que hubieran ido a Jerusalén. Hay una leyenda de ciertos Magos que tuvieron una intuición de que el Nacimiento Divino ocurría en la tierra y siguieron una estrella que les guió al establo donde nació Cristo. Pero eso es leyenda, no historia.

Si la Madre y usted estaban constantemente en la tierra desde el principio, ¿qué necesidad había para que los Avatares descendieran uno tras otro?

Nosotros no estábamos en la tierra como Avatares.

Dice que no estaban en la tierra como Avatares. Pero estaban llevando la evolución. Si el mismo Divino estaba en la tierra llevando la evolución, ¿qué necesidad había de que descendieran los Avatares, que son partes de Él mismo?

El Avatar es necesario cuando se tiene que hacer un trabajo especial o en momentos de crisis de la evolución. El Avatar es una manifestación especial mientras que el resto del tiempo es el Divino el que trabaja dentro de las limitaciones humanas ordinarias como un Vibhuti.
