

Enseñanzas - Conferencias - Clases

Mystic Mantrams of Master CVV

13° May Call

(notas)

Por el Dr. Sri K. Parvathi Kumar

Foz do Iguaçu– Brazil - 24 al 31 Mayo 2000

Mantrams Místicos del Maestro CVVV

Iguaçu, - Brazil – 24 al 31 Mayo 2000 – 13º Master Call

(Estas notas son solo para uso personal. Puede contener errores. Las palabras en sanscrito pueden no ser correctas - (...) significa que no se oye el audio adecuadamente)

Dia 1º mañana

(Archivo 1)

Se nos hace que nos movamos, pero nosotros creemos que nos movemos solos. Está el lado interno de las cosas que causa el aparente movimiento en el exterior. La práctica ocultista consiste en reconocer las fuerzas exteriores, su cualidad, su color, su vibración y su momento temporario de manifestación. Cuando todas estas cosas se ponen juntas, los acontecimientos ocurren. Nosotros creemos que somos nosotros quienes hacemos. De modo que la consciencia de la actividad en el mundo sutil es lo que se supone debemos ganar y, en sintonía con ella, es de esperar que actuemos. Eso presupone una consciencia más profunda que una mente pensante, que una mente que se emociona y que una mente que desea.

Somos muy activos en estos tres aspectos de la mente. Pensamos. Pensamos en lo que necesitamos. Tenemos emociones acerca de lo que necesitamos. Lo deseamos. Trabajamos por ello con ayuda del cuerpo, de los sentidos y de la mente. Esta mente es la mente objetiva. La que nos hace permanecer siempre externos a nosotros. Siempre y cuando sólo respondamos a la actividad objetiva, seremos un hombre de objetividad o un hombre exterior y quedaremos condicionados por el tiempo, por el lugar y por nuestro pensamiento.

De modo que está el hombre interior que es responsable del hombre exterior o de su funcionamiento. El hombre interior también trabaja y más que el hombre exterior. El hombre interior trabaja con las herramientas internas y el hombre exterior con las herramientas externas. A las herramientas exteriores, externas se las llaman Bahirkaranas. A las herramientas interiores, internas se las llaman Antahkaranas. Trabajar con el Antahkarana es lo que la práctica ocultista tiene como punto de mira.

Trabajar con las herramientas externas es lo que ya conocemos muy bien. Igual que tenemos el cuerpo exterior, que actúa o funciona con ayuda de los instrumentos externos, así tenemos también un cuerpo interior que actúa con las herramientas internas. Eso es lo que se llama trabajar con el *Antahkarana*, es decir, trabajar con herramientas o con las herramientas internas. El cuerpo que es interior, que actúa con ayuda de las herramientas internas, recibe el nombre de *Antahkarana Sarira*. De modo que hay un *Bahirkarana Sarira*,

que es el cuerpo con herramientas externas y está el *Antahkarana Sarira*, el cuerpo que trabaja con las herramientas internas.

Si sólo sabemos cómo trabajar con las herramientas externas y con el cuerpo relativo a ellas, somos sólo un hombre a medias. La otra mitad es animal. Si aprendemos a trabajar con las herramientas internas y con el cuerpo correspondiente a ellas, esa es la parte o la mitad superior del hombre. Antes se considera que somos hombres, si trabajamos también con las herramientas internas.

¿Qué son las *Antahkaranas*? Y ¿qué son las *Bahirkaranas*? Las *Bahirkaranas* son el cuerpo, los sentidos y la mente. Las *Antahkaranas* son la consciencia del YO SOY que actúa como YO SOY individual, no como YO SOY universal. Es YO SOY circunscrito que se llama *Ahamkara*. *Ahamkara* significa consciencia localizada. Tiene sus herramientas que son la luz, el amor y la voluntad.

El amor es otro nombre para el conocimiento completo. No creáis que el amor es el tipo de emociones que expresan, que la gente expresa a través de sus ojos o de sus actos. Si me pongo a miraros así, de esa manera, eso no es amor, es emoción. Hay una mirada de conocimiento que inspira y eleva a los demás. Por eso el conocimiento es lo más puro de lo puro. En el Bhagavata Gita se afirma: *na hi jñānena sadṛśhaṁ pavitrāmiha vidyate* [*Libro 4 Sloka 38*] “nothing equal to knowledge” No hay nada igual al conocimiento en temas de pureza. Eso es el Segundo Logos. (*El Maestro comenta: A veces recibiréis bombas de hidrógeno*).

De modo que las herramientas internas, la primera es el conocimiento y el amor correlativo, la voluntad; y el conocimiento de manifestar la voluntad como luz. ¿La voluntad de quién? La voluntad de YO SOY. Porque YO SOY, la consciencia localizada, el *Ahamkara*, actúa a través de la voluntad y con el conocimiento, expresa la luz. Como consecuencia de ello. (*Tose y comenta*) Siento un poquito de compasión por ustedes. (*Risas*) Como consecuencia, eso es lo que se espera que sea tomado con las herramientas externas. Es decir, el trabajo del YO SOY, reflejado a través de la voluntad, del amor y la luz, es lo que se supone que debe recibir la mente y luego, la mente, es de suponer que trabaje con ello a través de la mente, los sentidos y el cuerpo. Entonces se habrá cumplido el propósito de que estemos en un cuerpo.

Ello requiere un alineamiento entre el *Antahkarana Sarira* y el *Bahirkarana Sarira*. Este alineamiento no es posible a no ser que nos volvamos hacia adentro para recibir lo que ha dicho la consciencia del YO SOY. Por esa razón, nos interiorizamos. Con esa finalidad, tenemos que cerrar la actividad exterior con ayuda de la mente. La mente ha de volverse hacia adentro. Sólo entonces se la puede llamar la mente del hombre. Porque la mente es un principio reflector. Refleja la mente de la consciencia localizada cuando se orienta hacia el lado interno de las cosas. Siempre, por costumbre, nos sentimos orientados hacia las cosas de afuera. Por esa razón, nuestra mente no retiene los ejercicios de sabiduría.

Por eso, el Maestro CVV dice: DIP DEEP. El propósito de sumergirnos profundamente es el de alinearnos, el de alinearnos con el hombre en nosotros. El animal en nosotros está agitadamente trabajando. El animal sabe lo que debe conseguir una vez que se levanta. Su

programa principal es el de saber: *¿Qué voy a conseguir hoy para comer?* Con frecuencia, por lo general, los seres humanos suelen estar ocupados pensando en lo que han de conseguir, en lo que han de conseguir sin tener en cuenta a los demás. Simplemente lo quería y por eso lo voy a intentar conseguir. No me importa si los demás son heridos por eso que amo. No hay sensibilidad. Entonces yo estoy dentro y ocupado con mis propias atracciones. Pero ningún hombre puede ir demasiado lejos. Hay todas unas leyes en la naturaleza que gradualmente lo van condicionando por sus propias acciones.

El hombre tarda unas cuantas encarnaciones para saber que hay otra manera de vivir y una manera mejor. Eso es lo que le hace al hombre pensar en cosas sutiles. Allí es donde la mente le hace al hombre pensar en algo que está más allá de los poderes de la mente conocidos. Necesita pues un poco más de luz. Tiene pues que orientarse hacia la luz para equiparse mejor.

¿Para qué? No por amor hacia la luz. No para reflejar esa luz en el mundo exterior. Sino para dar plenitud o satisfacción a más deseos con ayuda de la luz. Esto es, sobre todo, lo que hace la gente mediante todas las plegarias y actos de veneración que realizan. El hombre sabe que con ayuda de la luz puede dar compleción o satisfacer sus propósitos personales mucho más fácilmente.

Así que lo ve como tener más fuerza, el de propagar sus propósitos personales en el mundo objetivo. Esto funciona hasta un determinado punto. Pero, más tarde, no funciona. Pero, en el entretanto, se ha hecho con una nueva costumbre, la de orar, tanto si sus deseos son satisfechos como si no. Es como darle chocolates al niño para que haga los deberes. Poco a poco, el niño se acostumbra a hacer los deberes. Después se le retiran los chocolates. Porque los chocolates no son buenos para el niño.

Así también a la gente que está desarrollando ciertas virtudes en nombre de Dios o de la luz, al principio trabajan por los chocolates. Quieren obtener ciertos beneficios cuando rezan. Pero, poco a poco, el hábito de rezar permanece, se establece y las necesidades personales, él lo comprende, no siempre son satisfechas. Hay otra ley que nos trae las cosas y se las lleva de nosotros también. De modo que sigue orando. Así se va desarrollando la personalidad. Después de ese punto, quiere saber cuáles son las leyes que están en funcionamiento. La naturaleza le ayuda a través de libros y de personas. Al cabo de una jornada, de un viaje, mejor dicho, muy, muy largo, el hombre acaba en la contemplación. Digamos, se ve metido, se ve en la contemplación.

La contemplación es el primer paso hacia el alineamiento. La contemplación en la luz de dentro. Ya no hay una veneración aparente y externa. Ahí es donde el Maestro CVV comienza con su enseñanza. Por eso, sus enseñanzas no son para los muchos, no son para todos los teístas. Porque, entre los teístas, también hay muchos que todavía quieren otras cosas que no son la contemplación interna. Cuando un aspirante vibra fuertemente y vibra por la luz y vibra por la autorrealización, vibra por saber o conocer el plan y está dispuesto a someterse al plan si lo conoce, entonces necesita alinearse. Tiende a conectarse con el hombre interior. Es decir, que él debe tener una vida de personalidad externa moderada. Si uno tiene una vida externa excesiva, no le permite a uno tener demasiado tiempo para la contemplación interior.

Por eso, la primera regla para aquellos que deseen entrar en el campo del discipulado es hacer que la vida externa sea moderada. No permitir que la personalidad de uno ejerza el vampirismo. No expandirse demasiado en la objetividad con la ayuda del dinero y del poder, del poder social. El Maestro CVV dice: *ten una vida económica bien arreglada y moderada, lleva una vida de familia moderada, ten una vida social moderada, haz de tiempo disponible para ti, sácate tiempo disponible para ti, para que tengas tiempo de volverte hacia adentro*. Entonces cuando nos volvemos hacia adentro, la mente tiene la costumbre de salir hacia fuera.

Por eso cuando cerramos los ojos con toda nuestra buena y mejor intención, ¿qué ocurre? La mente mantiene al cuerpo allí y dice: *Tú puedes quedarte así, durmiendo, haciendo lo que quieras, pero yo me voy. ¿Qué es todo esto? Con tantas buenas cosas como hay para fuera. ¿Algo no te va bien? ¿No quieres ir hasta allá? ¿No quieres ver esto? ¿No quieres oír aquello?* Así la mente nos exige, nos va exigiendo.

Por esa razón, tenemos que sentarnos regularmente sin tener en cuenta los movimientos erráticos de la mente por la objetividad. Dejémosla ahí.

Esa es la primera afirmación proveniente del Maestro CVV. Él dice: *Sé bien que vuestra mente sabe. Dejadla irse. Pero tomaos la costumbre de sentaros dos veces al día quince minutos. Eso os ayudará. Al menos hay un esfuerzo. Siempre y cuando vuestro esfuerzo sea regular y sincero*, dice el Maestro, *yo os ayudaré. Yo os ayudaré desde dentro. Vosotros os sentiréis fortalecidos. No durará mucho eso de que vuestra mente dé vueltas por ahí fuera*.

De modo que, a medida que seguimos sentándonos con regularidad y con quietud, con tranquilidad y a medida que la mente sigue yendo con los pensamientos, observaremos esos pensamientos de vez en cuando. Porque la mente produce pensamientos. Cada pensamiento nos lleva con él. Cuando viajamos con el pensamiento no sabemos que hemos sido secuestrados por él. Pero en el momento en que nos damos cuenta de que estamos contemplando, estamos ya fuera del pensamiento. Estando sentados aquí y con los ojos cerrados, podemos ir hasta nuestra casa con un pensamiento. Una vez que hemos ido con él, no sabemos que hemos salido. Pero, al cabo de un momento, cuando recordamos que estamos contemplando, nos sonreímos a nosotros mismos diciendo: *Vaya, ahí, nuestra casa*.

Así podemos ir a otra casa, a la casa de otros amigos. Podemos ir a nuestra oficina de trabajo, a nuestro hospital, a nuestra industria. Siempre yendo a alguna parte en virtud de nuestra actividad exterior. Pero con ello, poco a poco, estamos haciendo que nazca un observador. Nosotros nos convertimos en el observador cada vez que nos damos cuenta de que estamos contemplando y que un pensamiento nos ha llevado hacia afuera. A diario, mientras estamos contemplando, son muchos los pensamientos que nos vienen. Pero durante estos quince minutos de contemplación, si recordamos que estamos contemplando, al menos quince veces, entonces podremos comprobar qué tipo de pensamientos salen de nosotros.

¿Cuál es la cualidad de nuestra personalidad? Podremos saber cuál es la cualidad de nuestra personalidad si hacemos un análisis de los pensamientos que han salido de nosotros. ¿Cuáles son las cosas externas que le preocupan a nuestra mente, digamos, que la mantienen ocupada? Entonces con ello, habremos hecho la primera sumersión. Cuando nace un observador en nosotros capaz de observar el patrón de pensamientos que produce la mente. Normalmente los pensamientos que producimos tienen que ver con los problemas inmediatos. Puede ser la salud. Puede ser la vida económica, la situación económica. Puede ser alguna pérdida de algo o algo que esperamos, las expectativas y las pérdidas inmediatas, los problemas de salud inmediatos. Son las cosas que ocupan la mente en lo periférico.

Profundamente o muy profundo en la mente hay temas que son más profundos. Esos son programas que duran toda una vida. Hay algunos problemas que son temporales, otros de duración más larga. Así que, para comenzar, los observamos. La observación de nuestro ser se hace posible. Normalmente solemos pensar que siempre tenemos razón y que mucha gente que nos rodea está equivocada. Todos nosotros tenemos la impresión de que estamos completamente en lo cierto cuando no tenemos o no nos hacemos autoanálisis. De modo que así no hay manera de mejorarse a uno mismo. Este observador nos mostrará áreas en las que tenemos que mejorar y áreas en las que tenemos que reducir nuestra actividad.

De modo que el observador en nosotros hace posible el autoanálisis, la auto introspección, la auto rectitud y la auto rectificación.

Si seguimos viendo puntos en los que tenemos que rectificar, recibimos las primeras notas, las primeras buenas notas del discipulado, uno de los puntos. Si encontramos muchos puntos en los demás mirando lo que deben rectificar ellos, estamos muy, pero que muy lejos del sendero del discipulado. Hay una afirmación hecha por Pitágoras que ya he dicho con frecuencia: *Antes de marcharnos del cuerpo, el caos fue un necio en el planeta. Ese necio no es nadie más, sino nosotros mismos.* Así dijo.

De modo que el necio que hay en nosotros tiene que ser reducido. No puede ser matado por completo. Pero sí puede ser reducido. Puede ser reducido a su más mínima expresión. Es nuestra sombra. El necio en nosotros es nuestra sombra. Crece y se hace muy larga en las horas de la mañana y de la tarde. Está casi ausente en las horas del mediodía. Pero no se extingue. Está debajo de nuestros pies. Bueno, claro, excepto el Ecuador, durante las horas del mediodía, tendremos siempre un poquito de sombra a nuestro alrededor, esto, si, en el Ecuador.

De modo que en nosotros está ese necio que aumenta y que se reduce. Hay momentos en que nos comportamos con un poquitito de sabios, como un poquito sabios, de sabios y también de otra manera, de la manera contraria. Pero si hacemos que crezca en nosotros este observador, si observa nuestros pensamientos, observará también nuestras acciones, observará también lo que hablamos. De modo que nos informará inmediatamente, diciéndonos: *No deberías haber hablado de ese modo. No deberías haber actuado de aquella manera.* Incluso llegará a decirnos: *No pienses de esa manera. Tú eres tú problema. ¿Por qué crearte problemas a ti mismo mediante esos pensamientos, palabras y acciones?*

De modo que hay alguien que empieza a hablar desde dentro. A ese, tenemos que escucharlo al menos dos veces al día y tantas veces como nos sea posible durante el día. Consultemos a este observador que hay en nosotros, que está separado de nuestro pensamiento, palabra y acción, que nos observa y que nos informa al llegar la tarde. Ese es el primer paso regular al que llegaremos mediante la contemplación regular. Adoptaremos en nosotros el programa de desarrollarnos a nosotros mismos. Si adoptamos ese programa de autodesarrollo sinceramente, los....

(Archivo 2)

Sino que además de ser circulares, serán también espirales. Cada año, en mayo, no encontramos lo mismo. Encontramos en tal practicante alguna mejora, algo que ha mejorado y algo menos desagradable en esa persona. Lo digo con toda precaución lo de decir: *Un poquito más agradable*. Porque si decimos: *Un poquitito más agradables*, ya se supone que somos agradables. Hemos de decir: *Un poquitito menos desagradables*.

Recibimos las enseñanzas de los Maestros. No es que nos volvamos un poquitito más sabios. ¿Sabéis lo que debería ocurrir? Que nos deberíamos convertir en un poquitito menos necios o no tales ignorantes. Hemos de aceptar nuestra posición o situación básica. En la que hay más ignorancia y menos luz. Así que lo que decimos es que se trata de un poco menos de ignorancia. No podemos decir que ahora hay más luz, que tengamos más luz. Porque si decimos que tenemos más luz, estamos presuponiendo que tenemos luz.

Si siempre estamos actuando en el plano de Buddhi, siempre, sin excepción, entonces tenemos derecho a decir: *Un poquitito más de luz*. Pero ahora estamos caminando hacia la luz y no es que tengamos o estemos recibiendo más y más luz. De modo que la contemplación hará que nos convirtamos en observadores. El observador observa al hombre exterior, al hombre que actúa o trabaja en la objetividad. Intenta retrasar la situación en la objetividad para equilibrarla, para que le preste una buena ayuda que le permitirá contemplar.

Por eso un tipo de vida armonioso se requiere con respecto a la familia, la vida social y la vida económica. Pero si a las leyes que tienen que ver con estas avenidas o caminos no se les dan cumplimiento en la suficiente medida, no se nos permitirá que contemplemos como mente, sentidos y fuerza. Tenemos que satisfacer primero las necesidades del cuerpo, las necesidades de los sentidos y las necesidades de la mente externa, pero moderadamente y luego entrar en la contemplación.

Sólo entonces el observador se desarrollará. El nacimiento del observador se consigue con el contacto con las cosas, con el lado interior de la ciencia. Este observador se vuelve desapasionado con respecto a la actividad exterior. No es tan apasionado como una persona de tipo emocional. Este observador contemplará a su vez más y más. Ahí es donde comienza a poner en práctica el mantra de DIP DEEP. Si yo no soy el hombre externo, ¿quién soy yo pues? Esa es la pregunta, es la cuestión. La actividad externa es para finalidades de tipo externo. ¿Quién soy yo sin ese tipo de actividad externa? Eso le hace sumergirse un poquito más profundamente que antes. El observador, que es un nivel de nuestra mente, las capas de nuestra mente, se volverá hacia adentro.

Así es como se desarrolla una mente subjetiva. Esta mente subjetiva es el equipo básico para poder ver por dentro, para incidir por dentro. Igual que la mente exterior es una excelente inquisidora de la actividad exterior, objetiva. Así también la mente subjetiva que se desarrollará en nosotros será también una gran inquisidora en el lado oculto interno de las cosas. De modo que cuando se da la aspiración profunda para que se lleve ese proceso de inquirir internamente o investigar internamente, se dice que somos un buscador de la verdad. Tenemos un viaje. Igual que tenemos un viaje en la vida externa. El viaje en la vida externa en la educación, en el trabajo, casarse, tener hijos, criarlos, tener cierto reconocimiento social mediante una actividad social.

Un viaje. Pues del mismo modo, hay también un viaje interiormente hablando.

Eso se hace posible una vez que hemos desarrollado una mente subjetiva. Para repetir, diré que, para desarrollar una mente subjetiva, tenemos que convertirnos en observadores de nuestra conducta diaria. El nacimiento del observador está condicionado anteriormente por el nacimiento de la mente subjetiva. El prerequisite para tener al observador es sentarse dos veces al día. Cuando digo sentarse, ya sabéis lo que se requiere, lo fundamental, los requisitos fundamentales para sentarse de ese modo. Adoptar una posición o postura cómoda durante nuestro tiempo que no tenemos que hacer nada. Cuando nuestra mente no está preocupada o metida en la actividad, cerrando los ojos suavemente, entonces contemplad. Entonces es cuando vienen los pensamientos. Pues observémoslos cuando vengan. Puede que alguna vez se nos escape la observación. No importa. Sentémonos regularmente. Hasta que hagamos que, poco a poco, nazca el observador.

Cuando el observador está activo, adquirimos el autoanálisis, la auto introspección, la auto rectificación y el comprender que hay ciertas cosas sutiles y como consecuencia, el resultado del interés por las cosas sutiles. Lo que nos llevará a la mente subjetiva. Esa mente subjetiva es lo que se llama *los cinco pétalos superiores del plexo solar*. El plexo solar tiene un loto de diez pétalos. Cinco pétalos están hacia abajo y otros cinco están hacia arriba. Los pétalos que miran hacia arriba representan a la mente subjetiva y los pétalos que miran hacia abajo representan a la mente objetiva. Ahora se activan los cinco pétalos superiores. Entonces se busca la luz desde arriba. Porque la luz se refleja sobre la mente subjetiva y la mente subjetiva lo transfiere a la mente objetiva.

A menos que la mente subjetiva no reciba la luz de los círculos superiores, nosotros no podemos conocer el plan, el plan relativo a nuestra vida. Más tarde llegará el plan de la humanidad y así sucesivamente. Primero hemos de recibir el plan para saber cuál es el propósito de por qué vivimos.

El planeta se ocupa de tener cuidado Sanat Kumara y su grupo de trabajadores. Nosotros tenemos un planeta (*señalando al cuerpo*) que nos está dando problemas en todo momento. Coloquemos a este planeta en su sitio. La astrología nos dice que el cuerpo es el planeta. Hay materia, agua, fuego y aire y akasha, el éter en nosotros.

Nosotros lo presidimos, igual que Sanat Kumara preside el planeta. De modo que primero comprendamos cuál es el propósito de nuestra vida, de cada uno. Ese propósito

se puede saber cuándo la mente subjetiva se orienta hacia la luz. De modo que, con ayuda de la mente subjetiva, podemos orarle a la luz, al amor, a la voluntad, al alma, etcétera, etcétera. Desde luego que no con la mente objetiva. ¿Sabes? Rezar con la mente objetiva es como quedarnos fuera de la iglesia o del templo y rezar por alguien que está dentro de ella, esa iglesia o ese templo.

Cada uno de nosotros tenemos que entrar en el templo subjetivo. Hay un templo. Hay un altar en ese templo. Está la belleza de la luz y todo el conocimiento está disponible. Basta con que abramos el templo. Los templos de afuera son solamente una representación simbólica del templo interior, de la deidad que hay en nosotros. ¿Sabéis cómo existe en nosotros la deidad que hay en nosotros? Existe como nosotros mismos dentro de nosotros mismos. Esa es la belleza y esa es la verdad. Esa verdad se explica como AQUELLO YO SOY. Todo lo que existe en nosotros, en cada uno de nosotros, sin excepción, como YO SOY.

La luz en nosotros es simplemente como nosotros. ¿Cuál es la forma del agua si llenamos una jarra con agua?

La misma forma que la de la jarra. Si llenamos un bol de agua; la forma del agua será la del bol. Si ponemos esa agua en un vaso; el agua adopta la forma de ese contenedor. Lo mismo ocurre con el agua del espacio, el agua de la vida, el espíritu, existe en nosotros como nuestra forma. Por eso encontramos un cuerpo de luz en nuestra forma. Entonces él se sienta sobre el altar en el templo interior. No debemos quedarnos obsequiados por eso. Sino que quedamos agradablemente sorprendidos. Porque alguien, igual que nosotros, está sentado allí sobre ese altar. Le decimos: *Vaya. Eres igual que yo.* Pero él dirá: *No. Tú eres el que eres como yo. Tú eres lo que eres debido a mí.*

¿Podemos decir que el padre es como el hijo? ¿O no será mejor decir que el hijo es como el padre? ¿Cómo debemos decirlo? Todo hijo puede ser como el padre. Si el padre no estuviera allí, a ese hijo no se le podría comparar con el padre. Es cierto esto, ¿verdad? ¿O tenéis alguna duda? Si tenemos alguna cualidad de nuestro padre, se presupone que tuvimos un padre antes. Pero no podemos decir: *Oh. Tienes las cualidades de tu hijo.* Las cualidades del hijo no le pueden venir al padre. Pero sí las cualidades del padre le pueden venir al hijo. Como es arriba, así es abajo. Aunque el que está sobre el altar del templo dice: *Tú eres mi reflejo. Tú eres mi imagen espejada. Por eso tú te pareces a mí.* ¿Cuál es el duplicado y cuál es el original? ¿El que vemos mirando al espejo o el que está afuera? ¿Nadie responde de vosotros? Supongo que es porque la respuesta es muy obvia. No creo que sea porque lo que estoy diciendo sea muy complicado. ¿Eh? Tampoco respondéis a eso. *[Pregunta si ha sido pesado el desayuno] [risas, alguien dice Yes y más risas]*

De modo que el hombre interior puede ser visto cuando abrimos el lado subjetivo de nuestro ser. De otro modo no puede ser. Todas las demás visiones son visiones emocionales, cosas fenoménicas. Cuando encontramos la luz en nosotros, entonces encontramos también a los seres de luz fuera, fuera también, pero no hasta entonces. Todos esos grandes Maestros a quienes veneramos son verdaderos para nosotros con que sólo abramos la puerta de nuestro centro subjetivo, interior. Si no la abrimos, sólo estaremos hablando acerca de ellos sin saber nada de ellos.

El Maestro CVV dice pues: *La primera de las cosas primeras es sumergirse profundamente.* Así que, si nos sumergimos profundamente, la mente subjetiva se activa. Esa mente subjetiva sigue infiriendo. Pero ¿qué es lo que infiere? Infiere o investiga en el interior de las cosas, el lado interno de las cosas, interno, no externo. La misión. Todos sabemos cómo mirar hacia afuera. Hay un verso sánscrito que dice: *Los que sólo ven por fuera son animales. Los que ven por fuera, pero también pueden ver por dentro son seres humanos completos.*

Con esta visión interna, pues, uno empieza a ver por dentro para ver qué es lo que hay dentro de ese templo. Entonces observamos que hay cierta actividad en ese templo. Hay un sonido como de siseo. ¿Sabéis ese sonido de siseo? Como hace la cobra. Es la inhalación y la exhalación. Se resulta, se interesa por saber dónde está esta serpiente que sisea hacia afuera y hacia adentro y así sigue profundamente hacia adentro. Cuando se introduce profundamente en el templo, pueden ocurrir dos cosas:

O bien puede ser que vea la luz en la forma de color amarillo dorado o puede ser que vaya a un lugar en el que está basada la respiración en forma de pulsación.

Encuentra pues ese punto de pulsación y allí hay una puerta. Esa puerta es la puerta dorada. Por esa razón al Sanctum Sanctorum se le representa con una puerta que siempre es dorada, o sagrario. Los sabios videntes que vieron ese templo interior prepararon los templos externos en India. Un templo es un templo si está en sintonía con la constitución interior del hombre, no de otro modo. Si queremos que las personas experimenten o tengan la experiencia del Señor, tenemos que construir de la misma forma.

Hay una afirmación que dice: *En forma debida y antigua.* En la forma debida y antigua y no puede ser de otro modo. ¿Cómo podemos construir en sintonía con la forma más antigua? Ello exige que la hayamos visto. Sólo los que pueden ver pueden construir templos. Los demás pueden hacer duplicados. De modo que la puerta del Sanctum Sanctorum es dorada. Eso no es un glamour. Tener una puerta dorada no es un glamour. Porque el color del centro del corazón es dorado y es donde se tiene que abrir. Porque el que investiga no se detiene con eso.

Cuando llegamos al corazón, habremos ya caminado una larga distancia del mundo de afuera. El hombre exterior habrá quedado ya afuera. Ha quedado fuera. Eso es lo que se dice de que la personalidad ya no existe y estamos viajando como buscadores de verdad con ayuda de nuestra mente subjetiva que es la que investiga. Al ofrecer la resistencia, esa puerta, tenemos que esperar. No podemos exigir. Porque la puerta está cerrada con llave desde el otro lado y no podemos abrirla desde este lado. Todos nosotros estamos cerrados desde dentro hacia fuera, cerrados con llave. Así que, esperar. Contemplamos en ese color amarillo dorado. Contemplamos en ese principio que pulsa. Porque la belleza es que esa puerta también pulsa. No es otra cosa ni nadie más que nosotros. Es un gran viaje en el lado interior de las cosas.

Cuando observamos esa pulsación, oímos sonidos. SOHAM. Uno es un sonido centrípeto. El otro es centrífugo. El HAM abre desde el centro a la circunferencia. El SO nos vuelve otra vez al centro. Este es el principio del corazón. Porque la puerta, esa puerta

dorada, nos está diciendo: AQUELLO YO SOY. Quedémonos allí, escuchando a ese sonido que pulsa dentro de nosotros. Algunos están interesados por el sonido. Otros están interesados por el color amarillo dorado. No importa. Lo importante es esperar, esperar a que se abra la puerta. Este es el segundo sumergimiento. El primer sumergimiento es de la mente objetiva a la mente subjetiva. Luego de la mente subjetiva al principio del corazón es en lo que consiste la segunda sumersión.

Dependiendo de nuestra actividad en el mundo de fuera y de la deuda que tengamos para con la sociedad, así será el tiempo que tarde en abrirse la puerta. No podemos pedir prestados un millón de pesos del mundo exterior y venir y entrar al templo. Se nos dirá que vayamos y paguemos esa deuda. Las deudas han de ser repagadas. Tenemos que entender el énfasis que ponen los Maestros en el servicio. Tenemos que entender que el énfasis que ponen los Maestros en el servicio es para empujarnos o llevarnos a que repaguemos nuestras deudas.

Si nos hemos comportado mal con alguien, tenemos que ir y rectificar. Si hemos robado a alguien, tenemos que volver y distribuir. Si hemos aspirado a las propiedades o cosas materiales o personas de otros, tenemos que ir y repararlo. Si en nuestra búsqueda anterior como hombre objetivo no hicimos más que acumular, recibir y almacenar cosas recibidas de la gente, habremos causado una suficiente agresión.

Tendremos que volver y devolver de nuevo, liberar de nuevo todo eso que hemos acumulado y liberarnos a nosotros mismos de todo aquello que hayamos adquirido mediante la agresión.

¿Cómo sabemos a quién debemos dárselo y a quién tenemos que servir? La gente viene hasta nosotros. Vienen a nosotros como conocidos. Vienen a nosotros como amigos. Vienen a nosotros como hermanos o hermanas. Nos exigen algo. Exigen nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía. No nos resistamos. ¿Sabéis por qué nos lo exigen? Porque se lo debemos. Vuelven a pedirnos las deudas que tenemos con ellos. Tendremos padres exigentes. ¿O acaso no tenemos padres exigentes, aunque también generosos o padres que nos condicionan? Eso significa que debemos algo que tenemos que devolver. Cumplamos con nuestros deberes con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hermanos.

A medida que crecemos, nos encontramos con una persona con la que nos sentimos profundamente atraídos. Un hombre se dice: *Sin esta mujer, yo no puedo vivir*. Lo mismo se dice la mujer: *Sin este hombre, no puedo vivir*. ¿No es acaso ese el sentimiento que hace que un hombre y una mujer se pongan juntos? No sabemos con qué karma nos estamos casando. Cada uno es el karma del otro. Eso significa que ciertas cosas se las debemos a ella y ciertas cosas nos las debe ella a nosotros. De modo que nosotros repagamos lo que le debemos y ella nos paga lo que nos debe a nosotros. De modo que es un proceso de repagar la deuda que es el karma pasado, llamado karma pasado.

El Maestro CVV es un especialista en ponernos delante todas nuestras deudas en una sola vida para ver si las podemos repagar. ¿Sabes cuál es el nombre de su yoga? *Briktha Rahitha Tharaka Raja Yoga*. Así se llama: *Briktha Rahitha Tharaka Raja Yoga*. *Briktha*

significa las deudas pasadas. *Rahitha* significa quitar, hacer que desaparezcan. *Yo me aseguraré de que os quitéis de encima todas vuestras deudas y volváis a mí limpios.* De modo que cuando alguien nos pide ayuda, hemos de ver de una manera de liberarnos de nuestro karma. Así es como, poco a poco, el hombre y la mujer hacen que nazcan ciertas cosas, los llama así, los hijos. Que son tan hermosos. Todo el mundo dice: *¡Uy! ¡Que hermosos! ¡Que ricos! ¡Que guapos!* El niño mira al padre. El bebé mira a los padres y dice: *Ah. Estos son los que me debían eso o aquello en la otra vida. Gracias a Dios, ahora, lo voy a recibir de nuevo de ellos.* El bebé está agradecido a Dios. Porque se le ha permitido nacer en la casa de sus anteriores deudores.

(Archivo 3)

Somos deudores y tenemos que repagar. ¿Fijaos en cuánto trabajamos por nuestros hijos? Nos olvidamos de todas nuestras comodidades personales por servir a los hijos. No nos importa limpiarles sus desperdicios y sus excreciones. Limpiarlos todos los días. Alimentarlos cada día. Vestirlos bien. Comprar las cosas más de moda para ellos. ¿Sabéis cuánto cuesta criar a un hijo hasta la adolescencia? Enormemente. No lo sabemos, porque no lo llevamos en cuenta, no lo contamos, no lo contabilizamos. Lo que nos gastamos en ellos, gastado está. Y no sólo eso. Si no que cualquier propiedad que hayamos adquirido durante nuestra vida, las casas, las joyas y las cuentas en el banco, ¿a quién se las damos? A ellos. Y ellos están satisfechos. El comerciante de Venecia está satisfecho. El mercader de Venecia. Su deuda ha sido repagada.

Así es como vienen los hijos para que se les repague la deuda. En el entretanto, los familiares vienen y están con nosotros. Los primos de ella, nuestros primos y tenemos que darles de comer. A veces se quedan mucho tiempo con nosotros. Si viven en las provincias y vienen a Capital Federal, se quedan con nosotros. Se quedan una semana. Si alguien se pone enfermo mientras tanto, se quedan más tiempo. Tenemos que darles de comer. También vienen unos amigos.

De modo que todo este repagar de la Ley del Karma es una buena liberación. De modo que cuanto más estemos dispuestos a liberar y a dejar ir, más viene la gente y se lleva lo que le corresponde. Podemos sufrir el espejismo de decir: *Bueno. ¡He servido a tanta gente!* Pero la verdad es que lo que hacemos con eso es descargar el karma, liberarnos del karma.

De modo que la puerta de color amarillo dorado no se abre hasta que no hemos hecho bien las cuentas fuera. Esa es la ley. De eso no nos podemos escapar. Esa es una de las leyes de la creación. Cuando sabemos esto, pues, no creamos más y más karma si, como he dicho, somos menos ignorantes. Nos dará miedo cuando tenemos que reciprocamos algún servicio hecho y recibir obligaciones. Cuando recibo cosas que me dan obligación, por ejemplo, de Jesús y Tiziana me siento endeudado con ellos, yo he de ser capaz de hacer algo por ellos que sea mucho mayor de lo que recibo de ellos para pagar esas deudas.

De modo que os pido que toméis nota de que nunca, nunca recibáis de nadie nada, a menos que podáis repagárselo de una manera mayor, en una mayor medida. Si sois sabios, estaréis dando siempre. El mendigo, la persona, la otra está endeudada con nosotros. Parece que debido a mi resfriado se debe el hecho de que estoy bastante jovial. Si quiero

hacer que este se convierta en un esclavo, hay una manera inteligente de hacerlo. Le doy de comer y venga. Le hago regalos. Le pago todos los gastos cuando él viene a la India. Cuando vengo a Argentina le traigo muchos regalos. Le doy muchas cosas así gratis y basta con eso.

Esa es toda energía dada como préstamo. Un día, tendrá que hacer lo mismo de una manera multiplicada. Por eso, los sabios, los que saben, no dejan de dar y nunca recibir. Sólo los ignorantes ponen una cara grandísima de satisfacción cuando reciben. Los concededores no reciben regalos. Reciben regalos sólo si saben que ellos pueden dar mejores regalos. De modo que, en general, nuestro dar ha de ser más que lo que recibamos. Imaginemos que uno da mucha sabiduría y hace o junta un tremendo dinero con ello. Su deuda es demasiado pesada. Por eso la sabiduría no está en venta. La sabiduría no es para venderla. Esa es también una afirmación en sánscrito. Tú vendes tu energía. Pero no por nada, sino por amor. Si en este contexto vemos la vida de los iniciados, su vida, vemos que es una vida de servicio y de sacrificio.

¿Dónde está eso en la vida humana?

Es nuestra capacidad de servir. Es nuestro dar plenitud a la liberación con respecto a esa deuda que tenemos. Es nuestra intensa voluntad por sacrificar todo y cualquier cosa en nombre de Dios por el bienestar de la vida. Estas son las tres condiciones para que la cuenta se haga. No nuestro conocimiento de los libros. Puede que intelectualmente hayamos entendido el *Tratado sobre el Fuego Cósmico* o *La Doctrina Secreta*. Pero esta puerta dice: *Lo siento, caballero. Vuelva atrás. Trabaje y repare sus deudas. Aprenda a vivir de una manera que lo que dé sea mayor de lo que reciba*. Sólo entonces, no tendrá una acumulación del karma. Sólo entonces, quedaremos liberados del hombre exterior. De otro modo, cuando salgamos, seremos hechos prisioneros.

De modo que, a este dar, a este liberarse, es el *Tharaka*. Así se llama: *Briktha Rahitha Tharaka Raja Yoga*. Es el karma pasado: *Briktha*. Hacerlo desaparecer: *Rahitha*. Hacer desaparecer el karma pasado. Luego *Tharaka*: el liberarse de la objetividad. Nada de la objetividad nos puede condicionar. A ese estado se le llama *Tharaka*. En el Bhagavad Gita, Sri Krishna dice: *Mi querido amigo Arjuna. No hay nada en esos tres mundos que me condicione. Porque yo nunca recibo nada de ellos. Soy un eterno dador. Si tú aprendes a ser así, serás un verdadero monje desapegado. Pero no de otro modo y no de otra manera. Así que estas son las tres condiciones a las que doy plenitud en ti y luego te coloco en el Raja Yoga*.

De modo que DIP DEEP. De modo que ese proceso de DIP DEEP es un proceso que continua hasta la autorrealización. Que es el darnos cuenta del alma en nosotros como nosotros mismos y de su integración con el alma universal. El alma universal es un producto del espíritu y de la materia. Eso que se llama Dios en la creación. Dios en la creación es producto del espíritu y la materia. De modo que la integración para el alma universal tiene también un proceso ulterior de sumergirse profundamente para llegar hasta la fuente del espíritu y la materia. Es lo que se llama Dios Absoluto, el Dios más allá de la creación. El Dios más allá de la creación se bifurca convirtiéndose en materia raíz y espíritu.

Todos conoceréis a la materia raíz como *Mûlaprakriti*. Ese espíritu y materia bifurcado produce el Dios Universal, el Dios en la creación al que se llama la Persona Cósmica. Que tiene muchos nombres según las diferentes teologías. Del que nosotros somos una réplica. De modo que, hasta que se confirmen todos estos pasos, el mantra de DIP DEEP continúa. Pero, en el momento, por nuestra entrada hasta nuestra puerta amarillo-dorada, ante la que seguimos escuchando el principio que pulsa, suavizando el color, esperando a que la puerta se abra y recordando los pasos anteriores de trabajo, después llegará el AXIS ARRANGED HOURS, esta tarde. Muchas gracias. *(Nos vemos a las doce)*.

Dia 1º tarde

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. Hemos comprendido brevemente el mantra místico DIP DEEP. Que exige la interiorización de la mente que está generalmente envuelta en la objetividad. La mente de la objetividad nos permite conocer el mundo exterior, para conocer las necesidades del cuerpo, para dar plenitud a los deseos y para poner en práctica, en general, el programa de los sentidos.

Este hombre de la objetividad, cuando se vuelve hacia la subjetividad, se da cuenta de que hay mucho más referente a él que lo que normalmente conoce acerca de sí mismo. Toma a la contemplación como un medio para entrar dentro de. Pero, por costumbre o hábito, la vida le lleva a la gente a la objetividad.

Sin embargo, mediante una práctica regular y sincera, se puede adquirir poco a poco esa costumbre de interiorizar la mente. Cuando la mente intenta entrar dentro, los pensamientos intentan llevarle a uno fuera. De modo que, poco a poco, aprende a observar los pensamientos. Esos pensamientos que tienen que ver con la objetividad. Él intenta regular y moderar su vida. Lo que le dejará o permitirá que contemple regularmente. Si no tenemos una vida exterior regulada y moderada, es imposible obtener los beneficios de la contemplación. Poco a poco, el que contempla desarrolla en él mismo un nivel de observación.

Esa consciencia, que observa, observa el patrón de pensamientos que surge de él y elimina pensamientos que no son de su crecimiento. Intenta ser un observador. Observa a su persona exterior. Es decir que se separa a sí mismo del programa exterior. Mediante ello, ve objetiva y externamente sus manierismos y su conducta externa. Sigue regulando más. Mediante un proceso de autoanálisis, auto rectificación, consigue los pasos para la introspección. Eso es lo que le expone al despertar del lado subjetivo de la mente. El lado subjetivo de la mente es un investigador tan grande como lo es la mente objetiva. La cualidad de la mente es la de la inquisitividad y en el saber. Así que quieres saber lo que hay por dentro.

Entonces se da cuenta de que dentro de él tiene lugar una actividad continua. Que es algo que sucede y no algo que él haga. Hay alguien en él que lleva a cabo la respiración. De modo que se interesa por la respiración. Con ayuda de la respiración, sigue yendo más hacia dentro. Así, aplicando la mente a la respiración gradualmente durante muchos años, llegará hasta la fuente de la respiración que se llama pulsación. Esa pulsación se llama el

principio del corazón. La mente subjetiva percibe la pulsación. Como consecuencia, dos cosas desaparecen. Una es la mente objetiva, las sensibilidades externas. La segunda cosa es la respiración. La actitud de salir de la objetividad, así como la respiración, culminan en la pulsación. Al llegar a ese principio que pulsa, visualiza tres cosas. Una es la actividad pulsante. La segunda es una luz amarillo-dorada. La tercera es el sonido SOHAM.

Entonces se ocupa de estar con esta actividad triple en el centro del corazón. Así hay una entrada más profunda. Se da cuenta de que ese color amarillo dorado es un disco que cubre otra cosa. Entonces quiere descubrirlo. Pero tiene que esperar. Descubrir el disco en el centro del corazón depende de la actividad de su personalidad durante varias encarnaciones. A través de las cuales se ha quedado endeudado para con variedad de seres. Se da cuenta que tiene que trabajar para cumplir con esa deuda que tiene: Trabajar para la gente, trabajar para la familia, trabajar para los hermanos, trabajar para los amigos, trabajar para la sociedad. Conoce también el valor de no aceptar las obligaciones.

Si observamos, en el primer paso del yoga, de los ocho pasos del yoga, de entre los ocho pasos, hay una cualidad que se llama *Aparigraha*. Que significa la no aceptación de acciones gratuitas de los demás. Si alguien nos da algo gratis, uno no lo recibe. Sino que antes habrá tenido que hacer lo suficiente por el beneficio del otro, antes de poder recibir eso que se le ofrece. De modo que este proceso de dar más y recibir menos, recibir sólo para dar plenitud a su vida sencilla y modesta, eso es lo que le permite desapegarse del condicionamiento de lo material y le permitirá también quedarse libre de su karma pasado.

Hasta que ese karma no se libera, no hay manera de que entremos en nosotros mismos. Podemos tener muchos conocimientos, podemos ser capaces de hablar intelectualmente en muchas cosas, acerca de miles de conocimientos de sabiduría tal y como se encuentran en los libros de sabiduría, pero no se nos da la entrada. La entrada llega mediante un proceso de servicio, sacrificio y una vida personal modesta, adhiriéndonos a las leyes de la naturaleza, adhiriéndonos a las leyes de los demás compañeros seres humanos.

Si nos llegan ese tipo de obligaciones, en nosotros, les damos cumplimiento en gratitud. Todo deber y toda cosa gratis que nos llega es considerada como un medio para pagarle la deuda a algún ser. Así el servicio se convierte en el modo de vida y sube la alegría en el sacrificio. Lo he repetido, porque hay algunos nuevos miembros que han llegado esta tarde. La repetición siempre ayuda a una retención tangible en nuestra memoria. Ahí es donde pues estamos a la puerta. Ahí es donde nuestra consciencia está en el exterior del centro del corazón.

Hemos de saber que la consciencia del hombre es simplemente una chispa. Esta chispa, en términos de geometría, es un punto o se le llama un punto. Cuando el hombre está en la objetividad, este punto de consciencia está en la mente objetiva. Cuando entra en la subjetividad, este punto de consciencia está en la mente subjetiva. Ahora este punto de consciencia se encuentra en las proximidades del centro del corazón. Así que sigue llamando a la puerta mediante un acordarse constante y consistentemente del principio pulsador, visualizando el color amarillo dorado brillante y el sonido SOHAM. Así es como está ocupado por dentro.

Cuando el karma es pues neutralizado, cuando suena la hora, el punto de consciencia que está en la mente subjetiva encuentra una aventura para entrar por el centro del corazón. Entonces el chacra del corazón se convierte en loto del corazón, un loto de doce pétalos. A medida que entra por esa abertura del loto del corazón, se da cuenta o se ve a sí mismo como columna de consciencia. Si uno se ve a sí mismo como columna de consciencia, se le llama un Maestro, se le llama Maestro, se le llama un Maestro Masón. Cuando no se ve a sí mismo o no se experimenta a sí mismo como columna de consciencia, aunque se le llame Gran Maestro, Gran Maestre, no es, si no, la farsa de los nombres.

El masón es aquel que trabaja por dentro. Que el mundo de fuera no lo sabe. Por eso se dice que el masón trabaja en la oscuridad y trabaja en secreto. Naturalmente, el trabajo relativo a la pulsación del color amarillo dorado y el sonido SOHAM ha de ser hecho por dentro. Tiene que hacerse en secreto. Ha de hacerse en silencio, teniendo al servicio y al sacrificio como piedras angulares. De modo que entra en el otro lado de él mismo, a su parte o a su cara subjetiva. En donde se ve a sí mismo como columna de consciencia.

A medida que experimenta esa columna de consciencia en él, ve que, esencialmente, todos son también esa columna de consciencia y que se han proyectados a sí mismos hacia afuera, a través de la abertura del centro del corazón, como un punto de consciencia, simplemente una chispa, una chispa, una centella. La chispa, que es el punto de luz visible más pequeño.

De modo que es una columna de consciencia. Pero luego se proyecta a través del loto del corazón como un punto de consciencia. La mayoría de la gente no sabe que son columnas de consciencia, sino que sólo saben que son pequeñas partículas de consciencia. De modo que esto es lo que se llama la primera iniciación, desde el punto de vista del reino del esoterismo. Pero, desde el punto de vista del hombre externo, es ya la tercera iniciación. Entonces, cuando se convierte en la columna y está adentro como una línea vertical de luz, ese es el eje, alrededor del cual está el planeta. El planeta es la constitución humana.

De modo que está la consciencia como columna. Se proyecta hacia afuera como punto. Ese punto radial con un círculo se convierte en un globo. Es lo que se da como símbolo para recordar que somos consciencia y que el globo de espacio que nos rodea es el campo de la actividad. Cuando estamos en el exterior, más fuera o exterior está el centro del corazón. Allí están las coordenadas del tiempo y del espacio. Cuando esas dos coordenadas se interseccionan entre sí, tenemos la cruz dentro del círculo.

De modo que el punto circunscrito por un círculo se convierte en una cruz exteriorizándose en la objetividad. Mediante el proceso de la interiorización, cuando uno llega a ser un punto en el centro del corazón y entra a través del loto del corazón, esas coordenadas desaparecen. De modo que no hay consciencia de tiempo, ni hay consciencia de los sucesos externos. Eso es un eje. El eje de la Tierra del Polo Norte al Polo Sur, así hay también en nosotros un eje entre el Muladhara y el Sahasrara. En ese punto, nuestra consciencia se da cuenta de que hay una luz como de columna afuera y una luz columna por abajo y él se encuentra en su centro. Todavía percibe la pulsación. Percibe la luz amarillo-dorada que se transforma en variedad de colores desde el amarillo dorado al amarillo azulado.

(Archivo 4)

Y así mantiene la actividad el color. Es la actividad de la luz como color y el principio pulsador sigue estando en él. De modo que intenta subir y bajar con ayuda del principio pulsador y sigue trabajando con él. Cuando está trabajando de esa manera, llega poco a poco hasta el centro laríngeo, en el que el globo no existe. Porque el centro laríngeo es el centro respectivo al akasha. El planeta está por debajo y él está por encima. Eso significa que no ve ninguna forma relativa al planeta. No ve los árboles. No ve a los animales. No ve los edificios. No ve a las personas. Si no que ve sólo una luz oceánica de diferentes colores en diferentes momentos.

Ahí es donde asciende hasta el centro laríngeo para superar la consciencia corporal. En este es en lo que se espera que contemple o que contemplemos cuando pronunciamos el mantra AXIS ARRANGED HOURS. La columna vertebral es la columna de la luz y todos los chacras son puntos de cruce. En cada cruce se regula un diferente elemento. En el centro laríngeo es el akasha. En el centro del corazón es el aire. En el plexo solar es el fuego. En el centro sacro es el agua. En el Muladhara es la materia sólida. De modo que los cinco centros desde el Vishuddhi hasta el Muladhara son visualizados como que están llevando a cabo la actividad de regular los cinco elementos del cuerpo.

Así lo han percibido los yoguis durante años de contemplación. El programa relativo al DIP DEEP, al sumergirnos profundamente, puede llevarnos sucesivas encarnaciones. Los pasos fundamentales llevan más duración de tiempo. Una vez que hemos pasado por la abertura del centro del corazón se tarda menos tiempo. A menos que nuestra conducta externa, en entretanto, haya llegado o haya pasado por alguna caída, alguna caída de cualidad, una caída de valores. Toda caída nos tira para abajo y hace más difícil nuestro ascender, nuestra ascensión.

De modo que el mantra de AXIS ARRANGED HOURS presupone que nos damos cuenta de que somos columna de consciencia. Así seguimos comprendiendo o experimentando centro tras centros. En el momento en el que nos damos cuenta en el centro laríngeo de que ya no somos el cuerpo, también comprendemos que el cuerpo es la casa a través de la cual actuamos. Entonces debe haber una manera de salir de la casa. Incluso a la altura del centro laríngeo sigue funcionando ese principio que fue pulsa. Es el ave que nos ayuda a ascender. Ascender quiere decir movernos de lo denso a lo sutil. En el mundo subjetivo no hay arriba y abajo, no hay el superior y el inferior, sino que eso existe sólo en el mundo objetivo. De modo que, a medida que entramos en la subjetividad, utilizamos el término como ascensión. Entonces seguimos ascendiendo con ayuda del ave. Entonces encontramos un punto de ventilación y, a través de ese ventilador, salimos.

Así salió la gente del cuerpo conscientemente. Que luego da vueltas por todas partes y vuelve a entrar al cuerpo cuando lo necesita. Igual que también nos quedamos en casa hecha de ladrillo y hormigón, salimos para hacer nuestro trabajo y regresamos a casa una vez terminado el trabajo. Para una persona que ha comprendido que es la consciencia, que es una unidad de consciencia, esa persona utiliza el cuerpo como casa. Entra en el cuerpo y sale de él según sea necesario.

Entonces allí donde tenga que trabajar con ayuda del cuerpo físico, trabaja a través del cuerpo físico. Lo que tiene que trabajar con el cuerpo sutil, trabaja con el cuerpo sutil. Porque se conoce a sí mismo como una unidad de luz y tiene un cuerpo de luz.

Con ayuda de su cuerpo de luz, sigue haciendo el trabajo en el mundo sutil. Eso es lo que se cuenta en forma de historia tan bellamente en el libro *La Música del Alma*. En la que vemos que el alma en su subjetividad es el Maestro Djwhal Khul y en la objetividad es Guiri Sarma. Así actúa. De hecho, todos los grandes Maestros de sabiduría trabajan en ambas partes. Trabajan en el mundo sutil con el cuerpo sutil con la ayuda de las herramientas sutiles que se llaman *Antahkaranas*. Trabajan también con el cuerpo físico con la ayuda de los *Bahirkaranas*. Así ascienden tanto las *Antahkaranas* como las *Bahirkaranas* y presiden sobre ellas.

Cuando trabajan con las *Antahkaranas*, no están las *Bahirkaranas*. Es decir, cuando trabajan en el mundo sutil, no necesitan las herramientas externas, *Bahirkaranas*. Pero cuando trabajan en el mundo denso, utilizan, junto con las *Antahkaranas*, utilizan también las *Bahirkaranas*, las herramientas externas. Nosotros sólo sabemos cómo utilizar las *Bahirkaranas*. Por esa razón, en las escrituras sagradas se pone el énfasis en que nos familiaricemos con las *Antahkaranas*, que son la mente subjetiva y la sabiduría. Cuando no utilizamos las *Antahkaranas*, la sabiduría no nos es útil en la acción diaria. Por eso hay un gran abismo entre lo que uno habla y lo que uno vive.

Entonces allí, la sabiduría es una sabiduría que se ha experimentado. El amor, la voluntad y la luz son herramientas naturales para la acción. Así comienza el camino a vivir una vida doble. Una vida que tiene que ver con el alma que es eterna y una vida que tiene que ver con esa encarnación limitada. Así es como los grandes Maestros están ocupados en la vida objetiva como granjeros, carpinteros, como tejedores, como pintores, como Maestros, sólo para tener un cuerpo físico y sostenerlo, para sostener al cuerpo físico y a su existencia. Para eso trabajan.

Pero su trabajo está siempre en sintonía con la ley. Su conducta externa es también un ejemplo de eso. Enseñan también mediante el ejemplo. Por lo general, mantienen su identidad secreta. Así es, como sabéis, por los libros del Maestro Djwhal Khul, que el Maestro Djwhal Khul no es conocido por la gente con la que vive físicamente. La gente que lo conoce físicamente, que vive con él, no sabe que es el Maestro Djwhal Khul. Lo conocen por otro nombre. Aquellos que lo conocen como Maestro Djwhal Khul no saben dónde reside, dónde vive físicamente. Así convierten esto en una facilidad.

Sólo Madame Blavatsky tuvo la facilidad de poder vivir con ellos también en el plano físico. Fue la elección del Maestro o fue la elección de los Maestros que Madame Blavatsky estuviera en su proximidad. Ella conocía ambos nombres, tanto el nombre de alma como el nombre de la personalidad. Eso fue una gran bendición. Eso no es siempre posible. Considerando el estupendo trabajo que tenía que realizar, se le concedió una bendición tan especial: La de conocer tanto la vida personal de los Maestros como su vida eterna. Eso es porque Madame Blavatsky fue un ser que construyó el *Antahkarana* y tiene un cuerpo etérico muy puro, lleno de vida, muy contrariamente a su cuerpo físico. Con ese cuerpo se hizo posible trabajar.

Ella fue una gran contempladora y meditadora durante largos ciclos de tiempo. Se la llama *Upásika*. Que significa la que se sentó cerca de la consciencia del Maestro. Durante muchos, pero muchos años, si uno ha contemplado durante muchos años y así ha llegado a poder sentarse cerca de la consciencia maestra, es decir, de la consciencia universal, se nos llama *Upásaka* si somos varones y *Upásika* si somos mujeres. En India, encontramos a muchos *Upásakas*. Ellos se olvidan de la vida social, se van a un lugar solitario y meditan. No determinan cuántos años. Meditan hasta que encuentren proximidad con la luz universal. Tienen un programa mínimo con respecto al cuerpo. En general, escogen las veras de los ríos y en especial, las islas entre dos ríos o una isla entre dos ríos.

India tiene muchos ríos. Escogen lugares en los que los ríos se dividen y se vuelven a unir. Esa isla es más sagrada que la otra tierra. Eso es debido a que las energías de la tierra del continente están aisladas a través de las aguas por todas partes. Esa tierra rodeada por las aguas del río está aislada de las corrientes generales, del impacto de las corrientes generales de las otras partes de la tierra. No reciben el impacto. Cuando vivimos en las ciudades, recibimos el impacto. Cuando venimos a lugares tan tranquilos como este de Iguazú, tenemos un sentimiento o sensación de alegría inexplicable. ¿Cuál es la razón? Nos hemos aislado o apartado de esa vida tan ajetreada de Buenos Aires o, en general, de las ciudades. Así que sentimos que nuestras energías se vuelven a reunir y esa es la alegría.

Esos sabios concentradores se sientan en esa tierra rodeada de agua. Viven alimentándose con lo mínimo. Descansan en unos cobijos sencillos o chozas. Beben el agua del río, de los ríos. Lo que hacen, sobre todo, es contemplar. Hay gente que lo hace durante décadas. Una vez que han alcanzado la plenitud, reciben el plan para saber lo que tienen que hacer con la vida. Trabajan para ese plan. En ese proceso de contemplación, se experimenta el sendero óctuple del yoga y ocurre el despertar o desplegar de la consciencia hasta un grado requerido, necesario. Entonces, luego, vienen o salen a la sociedad. Trabajan en beneficio de la sociedad. Siguen manteniendo sus hábitos personales a un nivel mínimo y moderado. Así tenemos Swamijis y Sai Babas. Que trabajan mucho más efectivamente que otros que forman parte de la vida económica o de la vida familiar.

¿Y por qué os he contado esto? Os lo he contado, porque os estoy hablando de *Upásaka* y *Upásika*. *Upásana* es la aspiración ardiente por el espíritu. Todo lo demás no existe. Hasta que no experimentan el espíritu, siguen contemplando. Ese es el sendero de *Upásana*. En él hay un excesivo fuego. Hay otro sendero moderado del Raja Yoga. En el que vamos trabajando cada paso de tal manera, que vamos obteniendo el despliegue con mayor facilidad. Hay facilidad, pero al mismo tiempo se tarda más en llevarlo a cabo. Llevar una vida familiar, una vida profesional y estar en el yoga, vivir en el yoga, exige nuestras energías en diferentes modos. Así que no nos focalizamos, pero sin embargo, es una manera más segura de seguir adelante.

Por eso, el Raja Yoga quiere que trabajemos para el despliegue sin negar ninguna cosa. No neguemos.

A medida que seguimos adelante por el sendero, hay muchas cosas que solas se caen. Caen como las hojas secas de los árboles. Cuando llega la estación, las hojas caen. Del

mismo modo, a medida que realizamos más y más con consciencia, las demás cosas van cayendo. Este es el sendero relativo al Raja Yoga. En ese sendero, pues, el sendero óctuple desempeña un papel importante. Todas las enseñanzas de todos los Maestros están relacionadas con el Raja Yoga. Que consiste en trabajar paso tras paso, gradualmente. Que progresamos poco a poco, pero gradualmente. Lo poco que hayamos conseguido está bien visible, los otros lo pueden ver bien. Eso les permite practicar también y los anima a entrar en ello.

Es un sendero más suave. Pero siempre que tengamos la prioridad para vivir en la consciencia, habrá progreso. Tal es el progreso que se espera en el discipulado. A medida que el trabajo culmina en el darnos cuenta de la columna de consciencia, el tiempo deja de existir, deja de haber el globo de la forma que nos rodeaba y estamos de pie como una línea vertical. De hecho, cuando entramos al cuerpo, vinimos a él como un punto de luz y formamos la cabeza, el sistema cerebro espinal y luego se desarrolló el sistema de la columna vertebral. Primero existe sólo el sistema cerebral y luego se desarrolla el sistema cerebro espinal. Luego, la columna, que comienza más o menos a la altura del Vishuddhi, es el eje en torno al cual las otras partes del cuerpo se desarrollan.

Así ocurrió la involución en lo que a nosotros se refiere. Entonces, para volver a tener nuestra forma antigua, estamos invirtiendo el proceso. De la objetividad a la subjetividad y de la subjetividad, a través del centro del corazón, hasta la columna de consciencia y llegamos al sistema cerebral. Allí tenemos el entendimiento completo de nuestro Polo Norte y de nuestro Polo Sur. Nos entendemos de Norte a Sur. Esto es, en breve, lo que se explica o se pretende con el AXIS ARRANGED HOURS, con nuestro AXIS ARRANGED HOURS o el AXIS ARRANGED HOURS referido a nosotros.

Ese principio puede ser aplicado igualmente a un planeta. En nosotros entramos y preparamos nuestro cuerpo. Con nuestra presencia, el cuerpo se mueve. Si no estamos presentes en el cuerpo, ese cuerpo no se puede mover. De modo que nosotros existimos como columna. El globo de nuestro cuerpo funciona con nuestra presencia en la columna. Lo mismo le ocurre al planeta. Cuando se produce la formación del eje del planeta, se forma en torno a ese eje todo el globo.

Así que la consciencia de la Tierra es el medio por el que ese globo se mueve. Tiene su periodicidad. Nosotros tenemos nuestra periodicidad. En el mismo modo, todo planeta tiene su periodicidad. Lo mismo le ocurre al sistema solar y al sistema cósmico. Tenemos que contemplar ese principio del punto que se convierte en una columna. Esa columna, que desarrolla luego una forma en torno a ella. Que esa forma tiene su forma y su movimiento debido a la presencia de la consciencia de la columna y tiene su periodicidad a todos los niveles, sea el cosmos, el sistema solar, el sistema planetario o el hombre.

Cuanto más contemplamos y más apreciamos este principio, más encontramos. Más nos damos cuenta de este principio similar actuando en todas partes. Este mantra requiere que se contemple en él. Hay una manera de trabajar con el mantra DIP DEEP por, como mínimo, doce años y con el AXIS ARRANGED HOURS otros doce años. Claro, de esa manera, ¿verdad?, no llegaremos a recorrer todos los mantras físicos. La cosa que más

nos preocupa es siempre de completar algo, de completarlo todo, pero no comprenderlo, sino completarlo, sin experimentarlo, sin experimentarlo, sin tener la experiencia.

¿De qué nos sirve saber algo sin haberlo experimentado? Al menos, intentemos trabajar con cada mantra durante un año. Entonces será un curso de dieciséis años. Los Mantrams Místicos son un curso que dura dieciséis años. Tenemos suerte, somos afortunados si podemos experimentar los mantras en ¡dieciséis vidas! Eso se considera como una cosa muy rápida. ¿Sabéis por qué? Porque en el momento en que tocamos o contactamos algo llamado esoterismo o esotérico, a partir de ese momento, tenemos siete y siete y siete vidas, que es setecientas setenta y siete vidas, 777, para llegar a la plenitud, a la compleción. Esta es la media, el promedio, el común denominador. Así que si lo hacemos en dieciséis vidas es algo *super*, como dicen los alemanes, algo extraordinario.

No creáis que vamos a completar todo el viaje en una simple vida. Intentamos comprender toda el área de ese viaje, pero trabajamos con el primero: DIP DEEP. Así que, si llegamos a completar o a dar compleción al DIP DEPP, el físico externo ya se siente como: *¡Oh! ¡Qué gran cosa! Muy grande. ¡Cuánto sacrificio! ¡Cuánto servicio!* Pero la verdad es que uno está repagando la deuda que tiene. ¿Cómo comenzamos con el servicio y el sacrificio? Comenzamos hablando acerca de ellos. Algún día lo haremos. La gente lo hace tanto que deja de hablar acerca de ello y se olvida de que está sirviendo. *Sirve hasta que te olvides que estás sirviendo.* Es algo que dijo el Maestro EK. Así que trabajamos con ello. Pero seguimos adelante hasta que tengamos un perfil del viaje total.

Así hemos de tomarnos este seminario. En vez de hablar de los acontecimientos objetivos y de la actividad de la objetividad, es mejor hablar de la actividad de la subjetividad para que nos interese cada vez más por la subjetividad. Las enseñanzas en la convivencia de grupo son para que volvamos a reganar el gusto por la actividad subjetiva y para que volvamos a adquirir o volver a ganar las reglas de una vida objetiva regulada. Así es como lo tenemos que entender básicamente.

Mañana continuaremos. Contemplemos en lo que se ha dicho por un instante, es decir, por cinco minutos. A las cinco y media, salimos a la objetividad. Es decir, entramos en la actividad de la objetividad para volver a venir aquí y reunirnos a las seis. Gracias.

Dia 2º mañana

(Archivo 5)

Y mis mejores deseos a los hermanos y hermanas que estamos aquí reunidos esta mañana. Hoy vamos a tratar de elaborar más acerca del mantra HIGHER BRIDGE BEGINNING.

Cuando decimos HIGHER, superior, ha de ser entendido en el presente contexto como algo que es más alto que la mente. Hay algo más sutil y, por ende, más lleno de consciencia dentro de la constitución humana. Lo que significa el mantra es que la mente recibe un contacto de algo que es más sutil que la mente y de algo que está más lleno de consciencia que la mente. Todos sabemos por los libros y por las enseñanzas que el hombre tiene la

potencialidad de existir en siete capas o niveles. Estas siete capas representan los siete planos. Estos siete planos son las moradas de residencia de la consciencia.

La consciencia impregna los siete planos. Cada plano tiene un diferente tejido de materia. Desde la materia raíz se produce o hay una involución hasta la materia física densa. La materia conlleva, envuelve a su más estado sutil de luz. A medida que se va envolviendo se vuelve más densa. En cada plano, la consciencia existe. Debido a la densidad de la materia, la consciencia queda condicionada. Del mismo modo que la consciencia en el vapor queda condicionada cuando el vapor se transforma en agua y cuando el agua se condensa aún más y se convierte en hielo, hay una condensación aún mayor.

Eso es sólo para darnos un ejemplo de que es el mismo contenido tanto en el agua como el vapor, como en el bloque de hielo. Pero los estados son diferentes. ¿Por qué los estados son diferentes siempre y cuando o mientras que el contenido es el mismo? Tienen diferentes cualidades. La cualidad del hielo es diferente de la cualidad del agua. El hielo adquiere otras cualidades que el agua no tiene. Eso es lo que se llama diferencia en estado, pero no diferencia de contenido. El mismo bloque de hielo que está hecho de agua puede flotar sobre el agua. Es simplemente y nada más que agua. Pero que ha adquirido un estado diferente capaz de flotar sobre las aguas. Si le tiramos un vaso de agua a la cara a alguien, no le hace tanto daño como si le diéramos con un bloque de hielo. Entonces uno no puede decir que es agua en el bloque de hielo. Hay algo más en el bloque de hielo que simplemente agua.

Así también nuestra consciencia se va condensando a medida que vamos descendiendo por el proceso involutivo. En el hombre está el estado de Dios. Ese es el primer estado. Es el estado original. Luego hay un estado secundario que es el hombre en Dios. Tenemos que contemplar en estos términos o pasos. ¿Está Dios en el hombre?

Si hay un estado secundario en el que está el hombre en Dios. Al estado de Dios en el hombre se le llama *Adam Kadmon* o cosas semejantes...Vishnu. Al hombre en Dios se le llama *el hombre*. En la literatura védica, al primero se le llama Narayana y al segundo se le llama Nara. Así que Nara y Narayana. Encarnaron como Krishna y Arjuna. Narayana y Nara. Nosotros también tenemos Narayana o Dios en nosotros. Lo llamamos Dios, porque es lo original.

Luego hay una diferencia de estado en el que tenemos al hombre en Dios o Nara. Luego están, además, los otros cinco estados. En los que el Nara adopta el akasha nada más si llega al centro laríngeo. Mientras está en el centro de Ajna es Nara puro. Cuando está en el Sahasrara es Narayana. Al llegar al centro laríngeo, adoptamos el cuerpo de éter. Adquirimos el cuerpo de aire nada más que llegamos al centro del corazón. Luego el fuego, luego el agua y luego la materia sólida. Esta es la historia del hombre cuando se refiere o se narra o se describe de lo sutil a lo denso. El hombre puede existir en estos siete estados.

Ese es su potencial. Puede llegar hasta Dios y convertirse en uno con Él. Puede quedarse como hombre conectándose con Dios. Entonces se le llama Hijo de Dios. Puede seguir descendiendo aún más. ¿Qué nos ocurre a nosotros? A medida que fuimos tomando

estos planos de existencia y llegamos al plano físico denso, ocurrió que nuestra consciencia se fue condensando y nos fue condicionando. Era grande en este estado, aquí arriba, en el estado de Sahasrara, centro coronario. Pero, poco a poco, se fue condensando para ser una puntita en la cola. Así se ve o se interpreta el símbolo de la serpiente. Imaginaos una serpiente con su cabeza abierta, la cobra, y se apoya sobre su cola.

Así encontramos a la consciencia en nosotros en esa forma de luz. Así es como dicen que es la serpiente kundalini. No es otra cosa, sino nuestra propia consciencia nada más comenzamos nuestra historia. Eso fue eones de tiempo atrás. Así que fuimos descendiendo, descendiendo y descendiendo. Comenzamos a experimentar. Una vez que nos condensamos, quedamos condicionados. Como consecuencia, quedamos aprisionados. ¿Aprisionados o encerrados en qué? En nuestro deseo por las cosas de fuera. Para nosotros, sólo el plano físico es una realidad. Hay seis planos más sutiles que el plano físico. En cada uno de esos planos, hay la misma alegría y el mismo esplendor. Pero, en cada plano superior al siguiente, el esplendor es diez veces mayor. De modo que hay una vida mucho más espléndida y llena de esplendor que la simple vida física.

Hemos crecido para vivir en tres planos: el mental, el emocional y el físico. Cuando digo mental incluye al intelectual. Más físico y emocional y menos plano mental claro. Estamos guiados por los impulsos, los instintos y los reflejos. Así, vivimos una vida muy limitada guiada por los instintos y los impulsos. Luego tenemos memoria de las experiencias sensoriales pasadas. De modo que, en el plano mental, la mente es el jefe. La mente es la consciencia administradora en lo que se refiere al ser humano hablando en general. Pero esta mente no es capaz de ayudarnos a vivir en paz, a vivir en equilibrio, a vivir más allá de los pares de opuestos.

Hasta que uno no sepa vivir en ese estado en el que ya no nos preocupan ni inquietan los pares, no podemos decir que nos hemos liberado de algún modo. Nuestra mente, aunque la consideramos como muy grande, no es capaz de arreglar las cosas cuando hay pérdidas financieras. Eso la mente no puede aceptarlo. Un hombre de negocios se altera cuando hay pérdidas. Eso quiere decir que la mente no es capaz de hacerse con la situación para no alterarse cuando hay pérdida de dinero, pérdida de propiedades o pérdida de un coche lujoso que tuviéramos, pérdida de joyas. Esas cosas le preocupan a la mente, le dan problemas.

Cuando hay beneficios, la mente está en equilibrio. Pero cuando hay pérdidas, la mente pierde el equilibrio. Sin embargo, cuando trabajamos para obtener beneficio, la pérdida es una posibilidad también. Cuando trabajamos para hacernos con un nombre y una fama, el escándalo y las críticas son otra posibilidad que tenemos. Todas las cosas van en pares. Comodidad e incomodidad son un par. Nuestra mente no puede estar bien cuando nuestro cuerpo está incómodo. ¿O acaso se las arregla bien? Quiere decir que la mente hace su esfuerzo por estar en equilibrio, pero no llega a estarlo. De modo que la mente no es capaz de sobreponerse a la comodidad e incomodidad. No puede quedarse en equilibrio cuando hay placer o la falta de placer.

La mente no puede estar con comodidad, cómodamente, cuando hay alguien que está en desacuerdo con nosotros. Por mucho que lo razonemos siempre tenemos o sentimos

incomodidad. Pero si hay un amigo la mente esta cómoda, confortable. De modo que la mente tiene la capacidad de aceptar una parte de la vida, pero no otra parte de la vida que también forma parte de la realidad. Es real que tengamos penas. Cuando tenemos placer, tenemos también penas, dolor. Cuando tenemos victorias, tenemos también fracasos. Cuando tenemos comodidades, tenemos también incomodidades. Cuando hay primavera, hay otoño.

Eso es la naturaleza. Cuando hay nacimiento, hay muerte. Cuando hay crecimiento, hay también recesión. Nada se queda estable. Sino que todo ondula y va de arriba a abajo. Esa es la corriente de la vida. Esa es la corriente del tiempo. Se mueve entre lunas llenas y lunas nuevas. Entre una Luna Llena y una Luna Nueva, la Luna tiene muchos humores. La mente es como la Luna, un día contenta, otro día no. Uno debería estar contento si todo el día es contento. Ningún día entero es feliz. ¿Sería posible un solo día lleno de felicidad sin ningún otro evento? Sí, es posible. Pero no con esta mente llena de cambios de humor.

De modo que nuestros humores cambian según los sucesos que nos rodean y el entorno, ¿no es cierto? Si el desayuno no es bueno, si uno no ha podido tener abundancia, algunas mentes no están felices. Cualquier cosa puede cambiar nuestro humor. Ese es el tipo de mente infantil. Desde ese estado, vamos madurando a través de la experiencia. Hasta que llegamos a poder sobrellevar las cosas pequeñas, así en general. Pero no aún capaces de vérnoslas en el caso de los pares, de los extremos. A menos que aprendamos a vivir por encima de ellos.

Por esta razón, los antiguos razonaron, llegaron a la conclusión de que no podemos confiar en la mente. Sino que tenemos que encontrar algo mejor que la mente para administrar nuestros asuntos. La mente es como mucho hecha por el hombre. Es un ayudante que nos puede ayudar, pero no podemos ser la mente. Así intentaron ver algo que fuera más elevado que la mente en ellos. Hay otros que no se condensaron y, por ello, no quedaron condicionados. Incluso entre los seres humanos, siempre, hay seres humanos, son muy poquitos, que no quedaron condicionados a medida que la consciencia fue adoptando las formaciones de los siete planos.

Ellos están ahí como ejemplos vivientes. Por los cuales se puede ver que esas personas no son afectadas. No son afectadas por ningún acontecimiento. Es más, estas personas pueden surtir un efecto sobre los acontecimientos. Gente como esta siempre existió en el planeta. Estas personas son las que han dado la solución. Aquellos que se dieron cuenta del estado tan limitado de la mente empezaron a mirarlos como ejemplo. A medida que uno mira hacia fuera, así lo encuentra en la naturaleza. De modo que, cuando se contactó con esa gente, ellos informaron.

Ellos nos dijeron que tenemos la potencialidad de vivir en siete planos y que sólo vivimos en tres. Nuestros sufrimientos son debidos a la condensación de la consciencia, a la cristalización de nuestros conceptos acerca de la vida y hemos perdido el libre fluir de la vida. La consciencia tiene un libre fluir. No la condicionemos, ni la cristalicemos. Tenemos que elevar nuestra consciencia. Desde el estado superior, podemos trabajar con la mente, con los sentidos y con el cuerpo. De modo que podemos hacer un puente para el estado

superior que llamamos Buddhi. Eso es lo que se nos ha dado como construir el puente hacia el estado superior.

Eso es lo que se ha dado como el mantra de HIGHER BRIDGE BEGINNING, ¿Cómo se puede construir ese puente superior? Hay muchas maneras sencillas de construirlo, muchas maneras. Pero la manera más sencilla y efectiva se descubrió que era el proceso de magnetización. Estar en presencia de alguien que vive en Buddhi. La persona que vive en Buddhi, que no se mezcla por debajo del Buddhi y que utiliza la mente, los sentidos y el cuerpo para las finalidades del Buddhi, su presencia da la adecuada transmisión de energía para que en el otro ocurra el proceso. Esta es considerada como la manera más fácil. Así vino a darse la relación, Maestro-alumno. Vivir con un Maestro durante doce años, con un Maestro que haya llegado a ese estado de consciencia.

Un Maestro es aquel que ha experimentado en sí mismo la consciencia búdica, que se ha experimentado a sí mismo como alma y que ha construido un puente con el alma universal o Dios. De modo que vive en conexión con Dios, en conexión con la energía universal. Es capaz de transmitir el sublime estado de consciencia a los que buscan. Por eso se dice que la presencia del Maestro transforma al estudiante. Igual que una partícula de hierro se imanta en presencia del imán. La partícula de hierro no tiene que hacer nada, estar simplemente en presencia del Maestro, que es el imán. Así que se imanta.

Suponed que leamos un libro sobre los Maestros, que habla de los Maestros. Podemos tener la suerte de recibir la presencia del Maestro cuando leemos un libro que habla de los Maestros. Pero lo importante es estar en presencia de los Maestros, del Maestro. Al comienzo, puede ser estando en presencia, en la presencia física del Maestro. Pero, a medida que nos vamos acostumbrando a la presencia, podemos sentir esa misma presencia con solo mirar una fotografía o una imagen o con solo escuchar su voz o con solo leer sus escritos.

Así vamos adquiriendo la presencia. Cuando leemos *Cartas sobre la Meditación Ocultista*, sentimos que es el Maestro Tibetano quien nos está leyendo el libro a nosotros. Así también, si leemos el *Bhagavad Gita*, sentimos que es Krishna el Señor quien nos está hablando. Si leemos el *Ramayana*, es Rama el Señor con quien entramos en contacto. Me refiero a la presencia. De modo que la presencia es importante. La presencia es una realidad cuando recordamos esas divinidades.

De modo que, para estar en esa presencia, tenemos que tejer una parte de nuestra vida para asegurarnos de estar en esa presencia de un modo u otro.

De modo que pensemos en el Maestro antes de proponernos el proceso de meditación. Ese es el propósito. No es un pronunciar o un cantar mecánica y rutinariamente. Desde el momento en que pronunciamos el sonido en relación con el Maestro, el Maestro nos transmite la Presencia. Estemos en esa Presencia del Maestro y allí hagamos así nuestra meditación. Estemos en presencia del Maestro y estudiemos los escritos y enseñanzas que el Señor que nos ha dado. Estemos en presencia del Maestro y vivamos nuestra vida y en el modo o manera que él nos ha sugerido.

De modo que ¿qué está ocurriendo? Que nuestra conexión con el Maestro será continua en virtud de seguir y hacer lo que él nos ha dicho en nuestra vida. De modo que nuestra mente está conectada en algún lado con alguna parte y nosotros estamos trabajando con ayuda de la mente del Maestro. A este proceso se le llama el proceso de entrega de la mente. Es pues la presencia del Maestro lo que nos permite elevar nuestra consciencia y llevar la vida en este mismísimo mundo de una manera en el que nos regulamos mejor. Somos capaces de hacer el mismo trabajo, aunque de una manera mejor. En el que somos capaces de vivir, relacionarnos con nuestro compañero de vida de una manera mejor, compañera o compañero de vida. En el que somos capaces de relacionarnos con nuestros hijos mejor. En el que somos capaces de introducir cualidad en todo lo que hacemos en la vida. Entramos en una especie de disciplina yóguica, es decir, en una vida rítmica.

Hemos decidido regularnos a nosotros mismos con respecto a nuestras actividades sensoriales, a nuestra palabra y a nuestras acciones. Con esa aspiración vivimos durante un período de doce años. El cambio no puede ser, si no inevitable. Vemos que nos convertimos en una persona mejor. Pero no tienen que decírnoslo los demás. Sino que nosotros mismos encontramos esa especie de armonía, equilibrio. Pasamos a hacer cosas mejores en la vida. Simplemente en la presencia del Maestro.

Eso es lo que promete el Maestro CVV y si es por eso, cualquier otro Maestro. Todo Maestro, cuyo nombre es ya reconvertido en mantra, es capaz de tales transmisiones. Algunos nombres de los Maestros son mantras. Pronunciemos el sonido. Visualicemos la presencia. Si no podemos visualizarla, no importa. Propongámosla. Intentemos imaginárnosla. Sintamos que es en su presencia en donde estamos llevando a cabo ese ejercicio de meditación. En la vida diaria, pongamos en práctica las instrucciones que el Maestro nos da en forma de enseñanza. Eso es más importante. Que el tiempo en que estamos ocupados en la actividad es mucho mayor que el que dedicamos a la meditación. ¿Verdad que es así? Quince minutos en la mañana. Quince minutos en la tarde. O digamos cómo hacemos nosotros. Una hora.

(Archivo 6)

Con el verdadero modo de vida espiritual, la glándula que está a la altura del centro del entrecejo segrega, hace secreción para construir el puente. Pero cuando somos prisioneros de los instintos sexuales, ¿sabéis cuál es la glándula que segrega? Las glándulas que hay por debajo del plexo solar. Si no está en sintonía con las leyes de la naturaleza, es decir, con una manera regulada de hacerlo, nuestra consciencia es como tirada hacia abajo hasta el centro sacro y mucho más abajo del *Muladhara*.

Los pasos, como bien sabéis, del yoga son llamados *Yama* y *Niyama*. La meditación es el cuarto estado. Nosotros estamos intentando trabajar con el cuarto estado sin trabajar con el primero, segundo y tercer estados. ¿Cómo es posible eso? Hacemos entonces una mala mezcla de nuestras energías. Muchas veces somos peores que la gente mundana común y corriente. Eso se debe a que trabajamos de una manera muy parcial con instrumentos espirituales.

Por eso es de suponer que trabajemos con las cosas fundamentales. Todo Maestro nos da las mismas cosas fundamentales. Ya desde Patánjali hasta cualquier otro Maestro conocido no pueden a menos que darnos las mismas cosas fundamentales, porque no hay otra manera. Si hubiera otra manera, sería sólo una manera o un camino para el abuso emocional. Magia negra con respecto a o basada en libros blancos.

He creído conveniente recordaros los pasos, los pasos fundamentales del yoga. Uno es *Ahimsa*. Inofensividad. ¿Somos capaces de practicarla? ¿Nuestras acciones, actos y palabras son lo suficientemente suaves? Tenemos que verificarlo, examinarlo. Hay una manera de verificar si la cualidad de inofensividad funciona en nosotros o no. Si estamos teniendo amigos, si tenemos muchos amigos, eso indica que tenemos la cualidad de la inofensividad. Si estamos perdiendo amigos, significa que estamos trabajando en la dirección opuesta. Es muy común en nuestra vida que nuestros amigos se convierten en enemigos. ¿No os ha ocurrido?

Gente muy cercana a nosotros ve los puntos negros en nosotros y se sienten insatisfechos. Nos dejan. Les hablan a otros acerca de esos puntos negros que han visto en nosotros. ¿Estamos perdiendo amigos o no? Normalmente, perdemos amigos y ganamos enemigos. Nuestra actitud ha de ser que un amigo ganado ha de ser ganado de por vida. A menos que haya en nosotros algún tipo de ofensividad, de ofensividad, no tenemos por qué perder a un amigo. No es posible.

Ellos se comportan muy agradablemente con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también nos comportamos de una manera agradable de algún modo con ellos. Si deseamos que otros estén de acuerdo con nosotros, tenemos que aprender a estar de acuerdo con algo en ellos también. Es sentido común y corriente simplemente. Sentido común que perdemos cuando estamos metidos en conflictos teóricos en la vida.

Si queremos ser líderes, tenemos que saber cómo ser seguidores. Sólo los buenos seguidores pueden ser buenos líderes. Observad como los pastores y el chico que cuida de las vacas, ¿ambos están delante de las vacas o las ovejas o detrás de ellas? Los necios creen que hay que guiar desde enfrente, desde delante. Pero los sabios guían desde atrás. Si estamos detrás de las ovejas, sabemos si falta alguna oveja del rebaño. Si estamos por delante de ellas, ¿cómo podemos ver si se ha perdido alguna oveja? Después, al cabo de unos cuantos kilómetros de caminar, al mirar atrás, encontraremos al Dios Absoluto, es decir, el espacio vacío y no habrá ni una sola oveja. Todas se habrán marchado.

De modo que tenemos que aprender a guiar desde atrás.

Si alguien se desvía a los laterales, podremos hacer que entre en el camino. De modo que, para liderar, tenemos que seguir. Para tener amigos, hemos de aprender a estar de acuerdo con ellos. Estar de acuerdo con ellos no significa estar de acuerdo con sus puntos de vista. Podemos estar en desacuerdo en el punto de vista, pero no tenemos por qué estar en desacuerdo con la persona como tal. Si estamos en desacuerdo con la persona, es una cualidad de discordia en nosotros o de desacuerdo que hay en nosotros. Algo está yendo mal en el corazón. Así que el sistema cardíaco no está funcionando bien.

De modo que ese rechazar o no estar de acuerdo con la gente, discordar con la gente, es destructivo y, con frecuencia, es autodestructivo. Es de suponer que ganemos amigos. Es cediendo, estando de acuerdo con la persona en el otro. Si bien puede que no estemos de acuerdo con la personalidad. Esa es la manera espiritual de verlo. Aceptar a la persona, pero puede que no aceptemos a la personalidad. Si aceptamos como fundamental a la persona, no es difícil expresarle a esa persona nuestras diferencias. ¿No lo hacemos así con nuestros hijos? Podemos estar en desacuerdo con lo que hacen nuestros hijos, pero no por eso los odiamos. No hay discordia, ¿verdad? No estamos desconectando, cortando la relación cordial. Muchas veces, los hijos nos causan más ofensas que nuestros amigos. Pero, sin embargo, siguen siendo aceptados por nosotros. ¿Por qué es así? Es así porque tenemos una relación cordial con ellos. Esa cordialidad es la base de la inofensividad. Es posible si conectamos con la persona, aunque no con la personalidad.

Por lo general, conectamos con las personalidades, con la personalidad y creemos que somos muy buenos amigos. Pero una vez que vemos la otra cara de la personalidad, nos decepcionamos. Entonces queremos separarnos. La misma cosa ocurre entre hombres y mujeres y entre amigos. Eso es porque no somos capaces de desarrollar cordialidad. Por eso la corriente subterránea continua de Buda es la cordialidad. Él dice: *Ahimsa*. Que es amor en acción. Si no tenemos ese tipo de amor, no podemos ser inofensivos. Podemos ser muy ofensivos. Ese es, pues, el primer paso del yoga. Tenemos pues que trabajar cada día para adquirir cordialidad en nuestra vida.

¿Sabéis la cordialidad que demostraron Rama y Krishna? Las personas que lucharon contra ellos morían. Cuando estaban por morir, decían que su muerte era tan agradable, *debido al contacto de tu arma*. Decían: *Cuando vuelva a reencarnar, asegúrese, Señor, de que viva en su presencia. Hasta su arma vibra de inofensividad y amor. Puedo degustar la inofensividad. Eso hace que mi muerte sea una cosa más sencilla, más fácil. Aunque, si bien, no es muerte, sino partida. Asegúrate, Señor mío, de que viva en tu presencia cuando vuelva a reencarnar*. Tal es la cumbre de inofensividad demostrada por Rama y Krishna. Ese es pues el paso fundamental para practicar a diario.

El segundo paso es el de decir la verdad, ser sincero o como mínimo, para comenzar, no ser manipuladores. Yo escucho algo de A y se lo cuento a B. Entretanto lo que he escuchado de A llega a B lo manipulo. Entonces lo que le digo a B es ligeramente diferente de lo que he escuchado de A. Eso es muy común. Añadimos nuestras preferencias y aversiones a lo que decimos. Nuestra personalidad colorea la información que recibimos. Así que cuando le hablamos al otro, ya tiene un significado diferente. En la medida de lo posible, evitemos palabras, frases manipuladoras, evitemos acciones manipuladoras, para comenzar. Eso es el segundo aspecto. La gente va por ahí manipulando a otra gente. Por ejemplo, yo le gusto a J. y hacer todo el bien. Entonces yo me aprovecho y abuso de él. Lo explota. Eso es manipulación. La explotación forma parte de la manipulación. Si no somos manipuladores en lo que decimos, recibimos ciertas bendiciones en la vida y los actos que hacemos darán fruto. Ese es el resultado que conlleva. ¿Se ha terminado el tiempo, R.?

De modo que, si no somos capaces de llevar a cabo acciones fructíferas -algunas personas hacen cosas que no fructifican- es como un árbol sin frutos. Un mango o un árbol

de mango que se hace muy grande, pero no da ni un solo fruto o una vaca que no diera leche. ¿De qué serviría? El árbol es útil, si no sólo comodidad. Si no da frutas, hay que cortarlo y utilizarlo como leña o como madera. ¿Qué hacemos con una vaca que ya no da leche? *[reacciones risueñas]* En India, la mantenemos. *[Risas]* *[Alguien dice: “aquí no” y KPK responde “Lo sé”, y más risas]*. En India, las vacas tienen hogares de ancianos, hasta que mueren. Nosotros tenemos aquí hogares de ancianos para los seres humanos. En India, no tenemos hogares de ancianos para las personas. Porque a las personas mayores las consideramos como personas de experiencia, con experiencia y las tenemos en casa. Las servimos como si estuviéramos sirviendo a Dios. Tenemos cuidado de ellas. No las colocamos en hogares de vejez y pagamos por ello.

Sin embargo, para las vacas, sí que tenemos hogares de ancianos, o sea, de ancianidad. Los llamamos *Góshala*. La gente les hace servicio. Lo que se llama *Gosheva*. Eso es la mentalidad de estarles agradecidos a la vaca que largo tiempo nos ha dado leche. Tal es pues la situación. Todo aquello que no fructifique, ¿acaso no abandonamos ese trabajo, el trabajo que no fructifique? Pongamos que un hombre va tras una mujer. Él hace muchos esfuerzos en ese sentido. Intenta de modos y maneras diferentes conseguir una mirada de atracción. Así pasan los años y sin ocurrir nada. ¿Qué haremos en ese caso? Uno llega a la conclusión de que éste no es un caso bueno y se dice: *Voy a empezarlo en otro lado*. ¿Por qué os digo esto? Eso os lo digo porque si no somos manipuladores, cualquier acción que hagamos, aparecerá el resultado inmediatamente.

Esa es la belleza de no ser manipuladores. Los actos que hacemos dan fruto. Ponemos un negocio y se da un éxito, y nos mantendrá de por vida. No tenemos que mirar para todas partes en un lado y en otro. Nos casamos con una mujer y es para toda la vida. Todo lo que hagamos. Tenemos una casa y ahí vivimos. Estas son las facilidades o ventajas de no ser manipuladores. Recibimos un trabajo y ese trabajo se ocupa de todas nuestras necesidades. Nos casamos y tenemos hijos y todavía el trabajo es suficientemente bueno como para mantenerlos. No tenemos que pensar en dejar ese trabajo y poner un negocio. Un trabajo es suficiente para satisfacer todas las necesidades personales. Una mujer o un hombre le permite a uno el llegar a la plenitud. Esa es la belleza de no ser manipuladores.

Hoy día, la gente vive constantemente metida en la manipulación y el resultado es la inseguridad en que vivimos. Una inseguridad terrible. Tienen tanta cosa material, pero no se sienten seguros. De modo que aprendamos a adquirir la facultad de no ser manipuladores.

Luego, acerca del instinto de robar. Este instinto está con nosotros desde el Dwapara Yuga. Siempre estamos interesados en las propiedades ajenas. Es muy extraño y divertido. Lo que tenemos no nos resulta tan atractivo. Pero lo que está en la mano de los demás es más atractivo para nosotros. No conseguimos conciliar el sueño hasta que no obtengamos la misma cosa. El instinto de robar es tan elevado en el mundo intelectual que están robándole al más débil a derecha e izquierda. Las razas más fuertes intelectualmente han explotado a las razas más débiles con la fuerza de su intelecto. Eso es la rapiña. Eso es robar.

Eso es robar. Trae consecuencias. Hemos de ganarnos lo que podamos con nuestro esfuerzo. Robar cosas aquí y allá no es aceptable por parte de la naturaleza. No podemos robar y luego decir que estoy practicando el yoga. Podemos practicar el yoga, sí, pero para superar ese instinto de robar. Pero, a menos que no se vaya o desaparezca ese instinto de robar, no obtenemos consciencia yóguica. No hay voz.

Patánjali nos lo advierte ya nada más comenzar. Nos dice: *Primero aclara o limpia estos establos de Augías*. Lo que hizo Hércules. Límpialos. Limpiémoslos. Comencemos por las cosas más sencillas y fundamentales. Aseguremos de tener las cosas fundamentales fuertes. De no ser así, seremos muy ambiciosos por construir una superestructura sin tener la base.

Había un gran hombre sabio en India durante los tiempos en que vivió Krishna. Él conocía muchas ciencias ocultas. Practicaba regularmente todo lo que decían las escrituras sagradas. Se estaba considerando esta persona como una de las almas más elevadas por la sociedad. Pero tenía una mala costumbre, la de robar cosas preciosas. De no ser por eso, hubiera sido un Maestro. Pero por eso, sólo por eso, no lo era. Así que le quedaba sólo eso. No era capaz de superarlo. Él tenía que robar todo lo hermoso y precioso. Intentaba robar intelectualmente y si no era posible, físicamente. Era también un gran devoto de Krishna. ¡Qué paradoja! ¿verdad? Krishna sabía de esa situación. Pero nunca se lo decía. Porque, al decir una cosa así, lo único que haría más sería hacer daño. Ninguna persona se puede transformar mediante una crítica. Si queremos que la otra persona no tienda a ciertas incapacidades, tenemos que encontrar una herramienta mejor.

Cada vez que este sabio se encontraba con Krishna, Krishna lo miraba a los ojos y sonreía. Eso es todo. Esa mirada le hacía sacar la consciencia de culpabilidad en ella. La mirada de Krishna se le aparecía al sabio. Le daba la impresión al sabio de como si Krishna lo supiera. Entonces, cada vez que se veía con Krishna, le venía a la cabeza una gema, una piedra preciosa que él había robado. Él robó una gema que daba ocho kilos de oro cada día. Imaginaos. El Dios Solar se la dio a otro iniciado. Le dio a otro iniciado una gema, una piedra preciosa. El Dios Solar dijo: *Esta gema te dará cada día ocho kilos de oro. Me complazco en ti y te doy, por eso, esta gema*.

Estaba feliz. Se hizo un collar de oro y tenía la piedra preciosa como colgante. Así iba por las calles. Era como una luz de flash caminando por las calles. Toda la calle en la que entraba se iluminaba. Parecía como si la piedra preciosa sola fuera la que caminase y que la gente veía la piedra desde el otro lado, desde enfrente. La iluminación era tan brillante que no podían ver al hombre que iba detrás de ella. Parecía como si la piedra preciosa fuera caminando sola por la calle. Sólo cuando él pasaba al lado, la gente decía: *Ah. Es él quien la lleva*. Eso era la comidilla, lo que se hablaba en la ciudad, el que hablar. Así que, poco a poco, empezó a sentir el orgullo de que era él el que llevaba esa piedra preciosa.

Una vez se dijo: *Voy a ver a Krishna para que vea lo grande que soy. Voy a ver a Krishna*. Krishna vio la piedra preciosa y la apreció muy sobremanera. Le dijo al hombre, que se llamaba Satrajit. Le dijo a Satrajit: *No es bueno que lleves esa piedra preciosa*. Entonces Satrajit creyó que Krishna estaba envidioso. Toda la ciudad lo alababa y Krishna le decía que esa piedra no le vendría bien a él. Pensaba Satrajit: *Puede que Krishna esté*

envidioso. Porque yo la tengo y él no la tiene. Satrajit le preguntó a Krishna: ¿Por qué no es bueno que yo lleve esta piedra? Krishna le dijo: Es peligroso. A todo el mundo le gustaría tenerla. Puede que intenten matarte para conseguirla. Arriesgas tu vida con esta piedra preciosa. Es un gran acto que le agradaste al Dios Solar y que él te dio esa piedra. Esa piedra preciosa da ocho kilos de oro cada día. ¿Qué vas a hacer con todo eso? ¿Cada día, ocho kilos? ¿Dónde vas a almacenar todo ese oro?

Es un gran problema, ¿no? ¿Cada día, ocho kilos? Cada dos o tres días, no podemos ni siquiera transportarlo de la mano. Krishna le aconsejó que llevara la gema y se la dejase al rey. - *Para que así estés seguro. El rey es la persona más poderosa. Nadie puede venir y robarle.* Aunque, muchas veces, él es el mejor ladrón. ¿Por qué son ricos los reyes? Porque lo toman todo de la gente. Así que hasta el rey pudiera tener la idea de matar a este tipo y quedarse con la piedra preciosa. Entonces Krishna pensó que el mejor lugar para esa piedra preciosa sería el tesoro del rey, ponerla en el tesoro del rey, para que saliera el suficiente oro de esa piedra. El rey pudiera así bajar los impuestos. Que pudiera hacer un buen uso de ese oro para todo el reino y este Satrajit, así, no pusiera en riesgo su vida.

Claro que Krishna no le explicó todo esto a Satrajit. Simplemente le dijo: *No es bueno que lleves esa piedra. Dásela al rey.* Pero Satrajit no tenía cerebro. Bueno, su cerebro estaba completamente ocupado por el orgullo, sólo soberbia y no tenía lugar para otras cosas. Él creía que Krishna estaba envidioso y salió hablando de la envidia de Krishna. Así pasó el tiempo. Su propio cuñado robó esa piedra preciosa. ¿Sabéis? El cuñado muchas veces tiene mejor acceso que nadie en nuestra casa. Es el hermano de nuestra esposa. La casa está bajo el control de la esposa. El hermano de la esposa puede tocar todo lo nuestro, cualquier cosa. Tiene acceso a nuestro dormitorio. Sólo los familiares de nuestra esposa tienen acceso a nuestro dormitorio, pero no los nuestros propios.

Ella es la dueña de la casa y sus familiares son más importantes para ella que los nuestros. Muchas veces en la India, cuando los familiares de la esposa vienen a casa, les dejamos nuestro dormitorio. Pero si nuestros familiares vienen, tenemos que preguntarle a la mujer, a la esposa: *¿Dónde les colocamos las camas para que duerman?* Es natural, ¿no? Porque es su reino. Nosotros, puede que estemos haciendo dinero en el mundo y que hayamos construido esa casa. Pero el que está sentado en el trono en la casa es la mujer. Encima, para colmo, dice: *Falta esto. Falta aquello otro.* Así que, por nuestra parte, es una dulce obligación dar plenitud a todas esas cosas. Entonces el cuñado de este Satrajit vino a casa y le dijo: *Hola.* Le dijo: *Hola hermana,* y al cuñado y se quedó en casa.

(Archivo 7)

Con todo lo que había en la casa y hubo esta gema. Porque Satrajit, por miedo a arriesgar su vida, ya no se ponía el collar con esa piedra preciosa cuando caminaba, cuando iba fuera, cuando salía de la casa. Así que había construido un cuarto especial para guardar esa piedra y para el oro que producía cada día. Así que allí estaba guardada esa piedra preciosa. Una buena y espléndida mañana, el cuñado de Satrajit encontró la piedra. Hizo esa exclamación: *Guau. Vaya pasada.* Vino a ver a su cuñado Satrajit y le dijo: *¿Me dejas que me la ponga una vez, por una vez?* Satrajit dijo: *Bueno. Puedes, claro.* Así que él se la

puso. Satrajit empezó a ponerse un poco nervioso. *[Risas]* Le dijo: *Bueno, ahora ya te la puedes quitar, ¿eh?* *[Risas]*

Un día, Satrajit no estaba en casa. Este hombre, este cuñado se puso el collar. Tomó el caballo de Satrajit. Se fue a la selva para cabalgar y cazar y nunca regresó. Entonces Satrajit se dio cuenta de que su cuñado le había robado la piedra preciosa. Entonces hizo que hubiera una búsqueda en la selva y encontró muertos tanto al caballo como a su cuñado. Alguien los había matado y la gema no estaba allí. Entonces, inmediatamente, Satrajit pensó: *Es Krishna. Él está envidioso de mi piedra. Así que cuando mi cuñado fue a la selva, se aprovechó de la situación, mató a mi cuñado y “afanó” la piedra.* *[Risas]* Esta tarde continuaremos. *[El traductor dice: Como la televisión, ¿eh?. Risas]*

Es la historia del instinto de robar.

Así que Satrajit estaba completamente convencido de que había sido Krishna el que le había robado la gema. No pudo ir y hacerle una queja al rey. Porque el rey era familiar de Krishna. Tenía la sospecha de que no se hiciera justicia. Así que fue por ahí diciéndole a dos personas, les dijo a dos personas, a las que le escuchaban y a las que no le escuchaban, a dos tipos de personas. Así que fue total. Se lo fue diciendo a todo el mundo.

Entonces, poco a poco, se corrió el rumor por todo el reino. Claro, dentro, después de rego, está el sistema de inteligencia. Informaron de este asunto en los círculos reales. Pero nadie podía decírselo a Krishna. Si Satrajit se lo hubiera dicho directamente a Krishna, hubiera sido más fácil. Pero la cosa fue en círculos y asegurándose con ello de que la cosa llegara por sí misma. En el proceso, todo el mundo se enteró y nadie decía nada. Así que la cosa llegó también a los familiares de Krishna. Las mujeres también lo escucharon. Pero nadie le decía nada a Krishna.

Una hermosa tarde, la primera mujer de Krishna creyó conveniente y justo decírselo. La gente no se lo había dicho a Krishna por dos razones. Porque algunos no se lo creían y porque otros preferían no decírselo a Krishna. Sin embargo, cuando el rumor llegó hasta los oídos de la primera mujer, sintió que era más que justo decírselo a Krishna. Entonces, por la tarde, cuando estaban juntos, delicadamente, empezó a hablar del tema, acerca de la pérdida de la piedra preciosa y del rumor de que había sido Krishna en robarla, a robarla.

Aunque ella no se lo creía, sintió necesario que Krishna lo supiera. Así lo hizo pues.

Krishna le dijo: *Ya lo sé. Lo sé muy bien. ¿Cuál es tu opinión en el asunto?*

La mujer dijo: *Yo no quiero que tú padezcas por causa de este rumor. Este rumor está causando mucho daño en las mentes de los que te siguen y admiran. Son capaces de defenderte, porque no saben dónde está la piedra. Lo único que dicen es que, sin pruebas, ¿cómo se puede decir que Krishna la ha robado?*

La mujer también le dijo: *No tengo que decirte nada. Porque tú eres la personificación del conocimiento y en este mundo, la ficción viaja más rápido que la verdad. La falsedad viaja más rápidamente que la verdad. Nadie conoce la verdad. Pero le resulta muy fácil a la gente hablar de ti en conexión con este episodio. Nosotros, tus admiradores, nosotros*

que te veneramos, tus devotas, fuimos profundamente heridas por esos rumores. ¿No deberías acaso hacer algo a este respecto?

Entonces Krishna le dijo: *Yo hubiera podido hacer algo si me lo hubiera preguntado Satrajit, si me lo hubiera pedido. Así que estoy esperando para que la naturaleza lo proponga para que yo me ponga a trabajar para encontrar esa piedra preciosa.*

Ese es el estilo de Krishna. Vivir una vida sin elección por su parte. Él responde ante sucesos que le llegan. Pero no inicia nada por sí mismo. Esa es una de las cualidades de almas muy, muy elevadas, de las almas muy elevadas. Que no comienzan nada, no inician nada, porque son iniciados, iniciadas. Pero responden cuando un acontecimiento llega hasta ellas. Ahora, este acontecimiento había llegado, por fin, hasta él. Entonces decidió dar una respuesta.

Coge su caballo. Se fue a la selva buscando el lugar donde había ocurrido la muerte. Encontró ciertas huellas de león en el lugar donde había muerto el cuñado de Satrajit. Siguió esas huellas. Se encontró con un león muerto. Siguió esas huellas bastante interiormente, adentrándose en la selva y allí encontró el león muerto. Allí encontró a un león muerto. Luego encontró también las huellas de un oso gris. Así que fue siguiendo las huellas de ese oso. Esas huellas conducían hasta una cueva. Krishna entró en la cueva, y en las profundidades de la cueva estaba viendo luz. Era una luz muy brillante. Entonces, pensó que la piedra preciosa debía estar allí. Descendió al interior de la cueva y encontró la piedra preciosa en manos de una señorita. Se las llama *Kanyas* [virgenes] en la edad entre siete a doce años.

Así que él tomó esa joya, esa piedra preciosa en sus manos. Esta joven se puso a llorar, pensando que alguien le había robado la piedra. Escuchando sus gritos, el gran oso salió. Luchó contra Krishna y Krishna luchó contra él. La lucha duró veintisiete días. La lucha más larga en la vida de Krishna. Eso es porque el gran oso es la réplica de la Osa Mayor del cielo, la personificación de la Osa Mayor. En el yuga anterior a este, quería tener una lucha dual contra Rama. Pero Rama dijo: *No en esta encarnación*. Entonces, por eso, ahora, estaba luchando contra Krishna. La Osa Mayor es muy fuerte. Se requirió mucho esfuerzo por parte de Krishna acabar con ella. Era una lucha libre, cuerpo a cuerpo, sin armas.

La fuerza de Rama, en su encarnación, estaba en su arco. Era un gran arquero. Para establecer la ley, descendió a este mundo con un gran arco. De modo que la Osa Mayor, que ayudó a Rama en aquella encarnación, le estaba dando la opción de luchar en la siguiente encarnación, en el ciclo siguiente. La Osa Mayor estaba pues esperando la oportunidad. Al llegar el día vigesimoséptimo, cuando la Luna había completado una gira completa, un ciclo, la Osa Mayor se dio cuenta de que era el mismo Rama en la forma de Krishna. Porque la osa estaba perdiendo gradualmente su fuerza. Por eso empezó a pensar que podría tratarse del Señor. Se puso muy contenta de haber podido luchar durante veintisiete días.

Krishna ensalzó la fuerza de la Osa Mayor y le dijo: *Creo que en esta encarnación nunca he encontrado una persona o ser más fuerte que tú. De todos modos, tu deseo ha*

sido completado, ha alcanzado la plenitud. Se me acusa de haber robado esta piedra preciosa. De modo que necesito llevármela a casa.

La Osa Mayor dijo: *La joven que has visto en la cueva, viene de los mundos celestiales y necesitaba mi protección. Ha crecido bajo mi cuidado. Estaré muy contenta si te llevas no sólo la piedra preciosa, sino también a esa joven para que yo quede liberada de mi deber de estar aquí. Concluiré el resto de mi vida contemplando en ti y llegaré a mi fuente original.*

Krishna obedeció. Regresó con la piedra preciosa y con la joven. Volvió hasta la ciudadela. Convocó una asamblea con toda la gente. Le dijo a Satrajit, le explicó a Satrajit cómo había encontrado la piedra preciosa, pidiéndole que la tomara en sus manos. Diciéndole que la podía recibir de nuevo y ser feliz. No hizo ningún comentario de Satrajit. Satrajit se sintió muy descontento de sí mismo. Porque le había echado las culpas a Krishna sin razón. Entonces sintió que le debía dar también a su hija en matrimonio a Krishna como gratitud y para tener también una buena relación con Krishna. Era inteligencia. Pero la hija de Satrajit, ya desde niña, contemplaba y pensaba siempre en Krishna. Así que Krishna la aceptó.

Satrajit le dijo: *Quédate también tú con esta piedra preciosa. Porque tu casa es mi casa.*

Así que quería que la piedra siempre estuviera segura, quería seguridad para sí mismo y un lugar muy elevado y seguro para su hija, una posición muy elevada y segura para su hija. Krishna dijo que aceptaba. Dijo: *Acepto a tu hija, pero no la piedra preciosa. Esta piedra preciosa, ya que me la quieras dar, yo no la quiero. Yo sigo el mismo consejo y te vuelvo a decir que se la des al rey.*

Pero Satrajit no podía dársela al rey. Entonces decidió marcharse a casa con la piedra preciosa y se la robaron de nuevo. Así ocurre cuando tenemos algo único y no somos lo suficientemente fuertes como para protegerlo.

Nos la roban, nos lo roban. Nos la tienen que robar y la tienen que probar. Hay un buen dicho en telugu que dice que, para estar seguros en la vida, hemos de tener una esposa muy fea y una casa muy pequeñita. Tan pequeñita que ninguna otra persona pueda venir y quedarse en ella más que nosotros. Así no tenemos la molestia de los familiares y de los amigos. Podremos ahorrar dinero. Aunque vayamos a trabajar y viajemos largas distancias, podremos estar seguros de que nuestra mujer no estará en casa. Tampoco debemos tener miedo de que nos raptan a nuestra mujer, porque es una tal belleza que a nadie le gustaría, nadie se interesa por ella. Esa es una situación segura para el hombre. Es peligroso que el hombre tenga una esposa muy bella. Porque muchos otros hombres vendrán a hacerse amigos de nosotros. Nosotros sentiremos el miedo de que a lo mejor han venido por ella. Así que perderemos el equilibrio. Lo mismo vale digamos por la otra parte, el lado inverso. Si tenemos un marido muy hermoso, con mucho éxito y que ha logrado todo en la vida, las otras mujeres tirarán su red para pescar al pez. *[Risas]*

Esta es la sabiduría que nos dice que busquemos la belleza interior y no la exterior. No todos pueden ver la belleza interior. La belleza interior nada tiene que ver con el instinto sexual. Por esa razón, surgió este dicho telugu: “*i lia catám, a lava catám [?]. lia catám*” es una casa muy congestionada. *(no se entiende)* y una esposa con aspecto de mono. *[Risas]*

Lo que es importante es lo de dentro. Por eso, en la India, no nos casamos teniendo como base la vista, el aspecto externo. Nos casamos sobre la base de la cualidad, no por el aspecto externo. No es oro todo lo que reluce. Muchas cosas pueden brillar como si fueran oro, pero no lo son. Eso hemos de saberlo. Esa es la sabiduría.

Pero ahora, volviendo de nuevo a la historia, seguiremos poco a poco esta tarde también. Porque, en el camino, nos estamos encontrando con otros conceptos de sabiduría. El concepto que se ha descrito ahora mismo vale para personas que están buscando pareja en la vida. La mujer ha de buscar un hombre cualitativo, no un hombre de músculos y lo mismo, el hombre ha de buscar una mujer de cualidad. La asociación mutua ha de traer un despliegue en una consciencia más elevada. Eso es sabiduría.

Del mismo modo, no tengamos con nosotros cosas excesivamente preciosas. A no ser que seamos capaces de defenderlas, de protegerlas. Sólo un rey podía proteger esta piedra preciosa y Satrajit se la llevó a casa. Decidió no dársela al rey. Entonces vino su instructor a casa de Satrajit. Un Maestro de sabiduría que tenía el instinto de robar. Un instructor de sabiduría. Ese era el problema que tenía. Que robaba y era muy inteligente. Sus acciones eran tan sutiles que no eran obvias. Así que él fue quien se la llevó. La escondió en un lugar y siguió viviendo con Satrajit para que Satrajit no sospechara de él. Un día, Satrajit se dio cuenta de que había desaparecido la piedra. El instructor dijo: *¿Cómo ha podido ser esto? ¿Qué ha podido ocurrir?* Así consolaba a Satrajit. Pero se las arregló para que esa piedra preciosa saliera de esa ciudad. Así salió del reino de los Yadus. Este instructor llamado Akrura es un discípulo de Paráshara, un colega de Maitreya el Señor, un colega de Vedavyasa.

Vivió en proximidad de esas almas tan elevadas, todas esas almas tan elevadas de los Maestros. Aprendió mucho. Pero este instinto de robar aún le quedaba. La historia nos dice que tales cosas son posibles.

Este Akrura veía a Krishna de vez en cuando. Cada vez que Krishna miraba a Akrura, Akrura tenía la sensación de que Krishna sabía. - *Puede que él sepa que he ido yo a robar la piedra.*

Krishna no decía nada. De modo que, cada vez que veía a Krishna, sentía la incomodidad de la mirada de Krishna. Poco a poco, Akrura no se sentía cómodo y tranquilo en presencia del Señor. Había tenido muchas grandes experiencias con Krishna, pero ahora sentía la incomodidad de estar en la presencia de Krishna. Así que se marchó. Prefirió guardar una cierta distancia. Porque la mirada del Maestro le producía incomodidad por dentro. Así que evitaba la mirada. Esto es muy común. Por esta razón, Akrura se marchó pensando: *Mejor mantener una cierta distancia para que yo no me altere por la mirada de Krishna.* Pero resultó que, en una interestación, no había llovido nunca en el Reino de los Yadus. Así que los ministros querían un consejo de Krishna para saber qué hacer. Krishna les dijo: *Traed a Akrura y realizad rituales.* Son dos cosas diferentes. Pero así dijo Krishna.

Porque, a menos que viniese Akrura, no llovería en el Reino de los Yadus. Esa fue la impresión que les dio. La gente fue, pues, veneró a Akrura, diciéndole: *Desde que usted dejó nuestro reino, no llueve. Nos gustaría que regresara de nuevo al reino e hiciera algunos*

rituales para que tengamos lluvias a tiempo. Como ya he dicho, ninguna persona puede resistirse al elogio. En *Julio César*, hay una excelente afirmación, escrito por Shakespeare titulado *Julio César*. Debéis saber que detrás de Shakespeare hay un gran Maestro ascendido. En esas obras de Shakespeare hay muchas afirmaciones de sabiduría, que están llenas de profunda sabiduría. Podía escribir una obra en una sola noche sentado a la orilla de un río. Shakespeare vivió una vida muy pobre durante mucho tiempo. Esa película que hay, *Shakespeare enamorado* es una historia falsa. La vida de Shakespeare, ya hablaremos en otro momento para explicarla.

De modo que, en esa obra teatral llamada *Julio César*, hay una afirmación que dice: *Incluso César cae víctima de la alabanza.* Con lo que se quiere decir que entre los seres humanos no hay excepción. La única excepción son los iniciados. Pero, entre los seres humanos, aquellos que viven en la personalidad, el elogio es la mejor manera de conseguir que se hagan cosas por nosotros, no la crítica. Si elogiamos a alguien, son capaces de hacer muchas cosas para nosotros. Si criticamos a alguien, no hará ni una sola cosa por nosotros.

Así que la gente del Reino de los Yadus se puso a elogiarlo a Akrura. Se los llama los Yádavas. Se pusieron a alabar a Akrura, diciéndole: *Vuelva, por favor, a nuestro reino. Realice rituales para que llueva.* Pero Akrura les preguntó: *¿Quién os ha dicho eso?* La gente dijo: *Nada menos que Krishna.* Entonces Akrura se puso en guardia....

(Archivo 8)

(...) lo había expuesto. Pero de todos modos se quedó ahí, porque lo habían elogiado tanto como nunca en su vida lo habían hecho. Una gran alabanza. El reino entero de los Yadus lo buscaba, esperaba, tenía puestos sus ojos en él para que lloviera. Así que regresó con ellos y realizó rituales. Llovió. Krishna vino al ritual. Hizo gestos, comentarios de apreciación del buen trabajo hecho por Akrura. Pero Akrura se sentía un poco infeliz. Hasta que se dijo: *Voy a decírselo a Krishna. Si no, no me siento cómodo.* Así que, en lugar del ritual, Akrura le dijo: *Te quiero revelar una cosa.* Krishna le dijo: *¿Acerca de la piedra preciosa?* Él dijo que sí. Krishna le dijo: *Ya lo sé. ¿Sólo por una piedra preciosa has dejado el reino? ¿Por una piedra preciosa dejas al Maestro? Por una piedra preciosa has perdido bastante. Yo te amo más de lo que tú me amas y no puedo sufrir viendo esta situación.*

Por un lado, estaba sufriendo la distancia de estar lejos de Krishna y, por otro lado, estaba allí aferrado a la piedra preciosa. Ahora, al volver, se decía: *Te voy a dar esta piedra de una vez a ti.* Pero Krishna le dijo: *¿Qué está la piedra ahí?* En presencia de todo el mundo, anunció: *Akrura es una persona tan santa, llena de sabiduría, llena de compasión. Es un gran instructor. Para nuestra buena suerte, él encontró esta piedra preciosa en el otro lado. Encontró la piedra en el otro país donde vivía. Ahora, lleno de compasión, me la ha entregado.*

Para salvar al Maestro, a Akrura. Krishna no quería que Akrura sufriera ninguna ignominia. Así que lo cubrió diciendo que la piedra preciosa había sido puesta a salvo por Akrura. La belleza de Krishna es que nunca dice mentiras. Hizo dos cosas. Una es: *Akrura ha encontrado la piedra.* No dice dónde. Era a causa de Satrajit. Pero él no dice nada de

esa parte. *Akrura ha encontrado la piedra preciosa. Al venir del otro país, trajo esta piedra con él. Quiere regalársela a Satrajit con ocasión de tan buen augurio de ese ritual.*

Daos cuenta de cuan compasivo puede ser un Maestro. No es su cosa preferida juzgar, castigar, ni poner al descubierto a nadie. Nuestras debilidades son vistas con compasión por el Maestro. Así que mantuvo intactos el decoro y la integridad de Akrura. Se aseguró de que la piedra preciosa volviera de nuevo a Satrajit. Así que Satrajit recibió la piedra preciosa tres veces. Una vez, desde el Sol y la perdió. Otra vez la recibió de Krishna y la perdió. Ahora, la recibía de Akrura. Pero realmente era Krishna. ¿Cuál era la gracia de que no la iba a perder otra vez? La sabiduría prevaleció en él y finalmente, dio la piedra preciosa al rey. Satrajit fue alabado por todo el reino. El rey lo nombró en su corte real. Le dio un lugar, un puesto de honor.

Daos cuenta de cuanto activó a la gente está piedra preciosa. Activó incluso a un hombre de sabiduría. A una persona altamente elevada, altamente evolucionada, un colega de Vedavyasa y de Maitreya, nada menos. Que estaba aferrado a este instinto. Pero que, sin ese instinto, era un ser muy elevado, muy grande. Con ese instinto, era un simple ser humano. Así le ayudó al Maestro a superar el instinto mediante un suministro continuo de su presencia. Cuando la gente comete más errores, el Maestro les da más luz. El Maestro sólo conoce una manera de hacer: Dar luz y elevar.

Así también tenemos más cualidades. Hoy continuaremos con el primero y el segundo estado del yoga. Porque, para construir el puente superior, es el puente entre el plano búdico y el mental, tenemos que practicar esto: **Ahimsa**, inofensividad, para ilustración: la historia de Buda. **Satya**, la sinceridad, el amor a la verdad, en este contexto, el no ser manipuladores.

Luego, la tercera cosa: **Asteya**, la falta de instinto de robar. A seguir, vendrá el **Brahmacharya** y **Aparigraha**. [\[5 regulaciones - Yama\]](#). Con eso, se habrá completado el primer paso. Esta tarde hablaré del primero y segundo aspectos. En verdad, cuando estos aspectos se explican con ayuda de historias, se entienden mucho mejor. De modo que las historias están para ayudarnos a entender los conceptos mejor. Hay muchas historias. No os contaré historias en todo momento, pero sí de vez en cuando. Así que seguiremos. Ahora vamos a hacer nuestra plegaria del mediodía.

Día 2º tarde

Estuvimos hablando acerca del instinto de robar. El instinto de robar, que no sólo se limita a robar cosas, sino que llega incluso hasta robar las ideas de los otros y presentarlas como si fueran nuestras, propias. Robar las escrituras de las enseñanzas de los Maestros y publicarlas como si fuera su sabiduría. Son nuestra sabiduría. Robar el conocimiento es un robo más profundo. Hay una gran actividad de robo en el planeta. En relación con las fórmulas, el robo para saber hacer la tecnología, los secretos, es una gran actividad. Hay ciertos conocimientos disponibles en naciones débiles. Son usurpados por naciones más fuertes y que dicen que son suyos. Los patentan e impiden a las naciones originales a que produzcan libremente esos productos.

Desde los tiempos antiguos, en las naciones antiguas, hay muchas terapias en relación con la cura de las hierbas. De modo que las tradiciones son robadas de esos lugares, dándoseles una presentación científica. En nombre de la ciencia, estas naciones presentan estas cosas de una manera sofisticada. Después reclaman o se hacen suyos, se apropian de los derechos de las patentes. Los sistemas tradicionales antiguos alternativos tienen muchas curas que no están disponibles en alopática. Entonces la gente rica e inteligente, la inteligente gente rica le roba a la no inteligente y gente pobre. Después dicen que ellos son los inventores y que tienen los derechos de patente. Además, inciden o dicen que nadie debe producir esos medicamentos sin su permiso.

Tales cosas están ocurriendo en el planeta. La mayor parte de la humanidad está ocupada en eso. Lo mismo ocurre con los inventos científicos. La mayor parte de los descubrimientos o inventos científicos hechos en los Estados Unidos de América son robados de todos los demás rincones del mundo. Ellos los reclaman o se los atribuyen como si fueran suyos. Así son atribuidos o reclamados los inventos nucleares de ese modo.

De modo que la mayor parte de la actividad consiste en robar a otros el conocimiento y luego decir que es de uno. Eso también forma parte del instinto de robar de la humanidad. Este instinto por robar también se extiende a los círculos esotéricos. Cosas que nos han revelado el Maestro Djwhal Khul o el Maestro EK, las tomamos, les añadimos nuestro lenguaje, les damos nuestro color y las presentamos como si fueran nuestras propias. Las publicamos. Recibimos royalties por ellas. Los Vedas, los Upanishads y las Escrituras del mundo no tienen royalties. Toda la sabiduría, sin embargo, fluye, originalmente viene. Después la Jerarquía, de vez en cuando, revela sabiduría. Pero nunca se la atribuyen como suya. Porque la sabiduría pertenece a todos. Sólo que se aproveche de que uno se convierta en canal de esa sabiduría, no puede reclamar su propiedad de esa sabiduría. Los derechos y propiedad no existen para la sabiduría, ni para el conocimiento.

De modo que crear el derecho de propiedad intelectual es también o pertenece al instinto de robar.

La humanidad también ha abusado en robar tierra. La gente fuerte ha robado tierra, la tierra, derechos nativos originales. Porque esos nativos eran débiles, eran menos inteligentes. Vamos, les robamos o los relegamos a pequeñas reservas o zonas apartadas para ellos. Luego reclamamos esa tierra como nuestra. La tierra no le pertenece a nadie. Nosotros pertenecemos a esa tierra, a esta Tierra como tal, el planeta. Deberíamos estar agradecidos de que ella nos mantiene. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno abusa también de este tipo de robo a todos los niveles? Los que abusan de robar perderán los valores de la vida. Ese es un hecho probado o demostrado en la historia humana. No pueden ser felices. Yo os robo esta propiedad, vuestra tierra, vuestro conocimiento y no os estoy agradecido. La naturaleza entonces me negará todas las cosas valiosas de la creación. Las cosas valiosas están en el mundo sutil y no en el mundo denso.

La humanidad tiene que reflexionar para llegar a descubrir por qué está en un lío semejante en el que está, en el que se encuentra. La humanidad ha producido una gran agresión contra la naturaleza y la agresión contra los demás hermanos humanos. Cuando digo la naturaleza, me refiero a las plantas, a los animales, a los minerales. En vez de

utilizarlos, estamos aprovechándonos de ellos. Las consecuencias de ellos siempre les vienen a aquellos que lo hicieron. Las consecuencias vienen a largo término. Cuando robamos, nos da felicidad momentánea. Porque hemos robado algo valioso. Pero después tenemos miedo de que se sepa y también miedo de perderlo. También tenemos una consciencia en nosotros que nos dice que hemos robado. De modo que, poco a poco, uno pierde las cosas valiosas. Lo verdaderamente valioso es ser capaz de moverse por planos elevados de consciencia.

Patánjali dice que, si eliminamos el instinto de robar en nosotros, nos llegan las cosas más valiosas de la naturaleza y se quedan con nosotros. Porque se sienten cómodas de estar con nosotros, se sienten cómodas de estar con nosotros. El conocimiento nos llega. La información nos llega. Los sabios vienen a vernos y nos dan el conocimiento. La buena gente viene y confía en nosotros. Nos hacen confidencias. Tal es el ejercicio de no robar. Nadie depositará ningún valor o ninguna cosa valiosa conmigo si saben que yo soy un ladrón. Pero estarán dispuestos a confiarme sus propiedades enteras si saben que yo no robo. ¿Qué valor le da a la vida el que vengan miembros de la sociedad y nos confíen sus propiedades para darles un buen uso? ¿Eso es posible? Eso está ocurriendo en mi vida.

Mucha gente en Visakhapatnam que tiene propiedades y que quiere dedicarlas a buenas causas, vienen pidiéndome que yo acepte esas propiedades y que haga un buen uso de ellas. J. y T. lo saben. Es su confianza. Este tipo de confianza no se puede comprar. La gente se pone a disposición a ellos mismos y a toda su familia para ser guiados en el camino de la Luz. Me dicen: *Todos le pertenecemos a usted. Por favor, haga buen uso de nosotros.* ¿Sería posible eso en este mundo que conocemos tan mundano? ¿Qué numerosas familias vengan y se le ofrezcan a uno para ser puestas a buen servicio? ¿Cuál es el valor de eso? Uno no lo puede medir. Tal es el valor de aprender a vivir sin el instinto de robar. Tales son las maneras de hacer que tenemos que adquirir en el camino, antes de pensar en construir un puente en el plano búdico. Todos estos son requisitos para construir el puente superior.

El cuarto aspecto es el **Brahmacharya**. **Brahmacharya** significa contemplar en Brahman. El Dios Uno que existe en todas las formas ha de ser contemplado. Él existe como todo esto. Nosotros tenemos que contemplar en él. Tenemos que saber que nos estamos moviendo en él, viviendo en él y que nuestro mismo ser es él. Eso es algo maravilloso que dijo el Maestro Jesús. Dijo: *En él, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.* Eso es algo que debemos tener constantemente en nuestra consciencia. Cuando nos encontramos con otras personas, estamos encontrándonos sólo otras manifestaciones del mismo Brahman. Así, nos relacionamos pues con mucha amistad. Si trabajamos con eso continuamente, nuestras energías tenderán hacia arriba. Es un proceso de movimiento ascendente de las energías cuando intento ver al uno en todo. Cuando no lo vemos, las energías se quedan en el plano horizontal. Cuando vemos al uno en todo, las energías ascienden y conforman o forman un pico ascendente. Cuando observamos al Señor único en todo, ascendemos.

El Señor es la base de la existencia de todos los seres. Cada formación tiene diferente cualidad y, por ende, distinta forma. Si hacemos esto, podemos salir de nuestro

aprisionamiento en el sexo. Porque la energía sexual tira de nosotros hacia abajo. Cuando las glándulas inferiores hacen su secreción, se niega a las glándulas superiores que segreguen. El propósito o finalidad del sexo, de la sexualidad es la procreación. La naturaleza tiene el plan de que las especies procreen y obra a través de nosotros. Pero como nosotros tenemos que trabajar para la naturaleza, la naturaleza concibió un plan para darnos felicidad, alegría, vamos. Cuando recibimos el cuerpo, tenemos el deber de darle el cuerpo a otros. Estemos agradecidos de que nos han dado un cuerpo. Retraemos la deuda dándole el cuerpo al menos a un ser. Así es la ley. Igual que recibimos, hemos de dar.

Hemos recibido la sabiduría de los Maestros. Esta sabiduría hemos de dársela a aquellos que la buscan. Así habremos quedado libres de la deuda que tenemos con los Maestros. Recibimos alimento y tenemos necesidad de dar alimento. Recibimos de los animales y tenemos el deber de tener cuidado de los animales. Recibimos del reino vegetal. De modo que tenemos el deber de darle algo al reino vegetal también. Recibimos tantísimo del reino dévico, entonces hemos de devolvérselo en forma de veneración. Los devas no necesitan nada de nosotros. Pero si los veneramos y los veneramos, habremos repagado nuestra deuda.

Todos estos son conceptos antiguos arios. Los cinco sacramentos de venerar a los devas y así pagar nuestra deuda cada día, porque ellos actúan en nosotros como principios planetarios, como principios direccionales, como principios laterales a los sentidos. En cada uno de nosotros, hay treinta y tres principios fundamentales actuando. Venerar a una divinidad es reparar nuestra deuda día a día. Recibimos tanto del reino humano. De modo que tenemos que reparárselo al reino humano en forma de servicio a la humanidad. Lo mismo con los reinos mineral, animal y vegetal.

Así la vida estaba basada en la reciprocidad. No se trataba de una continua explotación de la humanidad de todo lo que le rodea. Hemos reducido la vida de los océanos, debido a nuestra actividad, en un treinta por ciento por ahora. Hemos reducido los recursos del agua con nuestro uso excesivo del agua. Del mismo modo, hemos reducido las zonas verdes del planeta utilizando excesivamente la madera y la ocupación de las selvas para hacerlas habitables. Así hemos continuado causando agresión. Nuestra existencia es un dolor para los reinos minerales, vegetales y animales. Ese dolor se nos está transmitiendo claramente. Todo nos vuelve a venir en ciclos. Así, el dolor de la humanidad es algo que la humanidad misma se ha creado.

Eso es verdad individual y colectivamente. Igual es la siembra, así es la cosecha. Si sembramos buenas simientes, tenemos buena cosecha. Si lo hacemos de otro modo, de otro modo será la cosecha. Estas son las leyes fundamentales de la naturaleza. Cuando no se llevan a cabo debidamente, entramos en problemas.

Luego está el quinto. El quinto paso es no aceptar ningún servicio de ningún ser antes de haberle hecho el servicio. Eso se llama la no aceptación, *Aparigraha*. Si alguien nos hace algo gratis, no es de suponer que lo recibamos. Porque ¿cómo nos merecemos recibirlo? ¿Qué le hemos hecho al otro para recibir eso? Esta ha de ser nuestra actitud con respecto a nuestra tendencia por recibir. Alguien me da de comer gratis y yo tranquilamente

me lo como sin más. Alguien me permite viajar gratis por todo el mundo, yo lo utilizo sin hacer ningún servicio al otro. Eso me condiciona.

De modo que todo lo que recibimos nos condiciona. Recordemos eso. Por eso la ley de la naturaleza es contribuir y recibirlo como fruto del sacrificio. Nosotros contribuimos con diez unidades de energía y recibimos lo que sea, pero menos de esas diez unidades para nosotros. Si es de otra manera, es decir, si recibimos más de lo que damos, lo que estamos haciendo es endeudarnos cada vez más y más y más. Hasta que llegamos a estar en prisión en lo material.

Eso les ocurrió a los instructores. Los seguidores tienen un buen cuidado de los instructores. Los instructores han de tener cuidado para no recibir cosas en exceso. Lo que reciben, han de asegurarse de que lo distribuyen. ¿Veis?, por ejemplo, a Satya Sai Baba. Él recibe una inmensa riqueza de todas partes del planeta. No se la queda para sí mismo. Si no que la distribuye en forma de servicio. De modo que recibir sin distribuir puede producirles peligros a los instructores. Cuando un instructor es respetado por sus seguidores, puede ser invitado a una casa y se le puede permitir que se quede en esa casa. Se le puede dar de comer. Se le pueden dar facilidades de transporte. ¡Tantas facilidades que se le pueden dar! Se le hace ver el lugar. Se le lleva de gira por la ciudad a la que ha sido invitado. Se le compran regalos, los artículos más importantes del lugar. Con esto, el seguidor está repagando su deuda. Pero el instructor está adquiriendo una deuda.

(Archivo 9)

Surpanaka, hermana de Ravana, rey demonio secuestrador de Sita, intenta seducir a Rama a medida que Lákshmana escuchaba cada una de las cosas que le decía al Rey..., se estimulaba y entraba en un enojo terrible con ella. Le dijo: *Mujer, mejor que te marches de este lugar. Mi hermano tiene mucho humor al haber sugerido esas cosas. Nunca vuelvas a venir hasta acá. No me importa a que compañía de poder perteneces. Nosotros no creemos en ese poder.* Entonces ella le dirigió ciertas palabras ofensivas. Dijo que le preguntaría todo eso a su hermano. Entonces Lákshmana respondió: *Para crear ese informe más completo, ven que te voy a hacer más bella todavía.* Ella se acercó a él y con una de las flechas que tenía en la mano, le cortó la nariz a la mujer y un poquito de las dos orejas. Ahora le dijo: *Ve a ver a tu hermano y dile que cualquier propuesta ilícita se llevará una medida como esta.* Así estimuló a esta mujer y le dijo que se marchara. Así luego la historia sigue.

Pero bueno, lo importante es que cuando alguien viene hasta nosotros con deseo, con lujuria, no tenemos por qué odiar a esa persona. Esa es la belleza de la persona que ha alcanzado los niveles de verdad. Esto es lo que demostró Rama. Eso es lo que demostró Jesús.

Estos sucesos en la vida de los iniciados son grandes mensajes para nosotros. No es que tengamos que sentir sólo que son grandes. Nos sentimos grandes cuando vemos que Jesús lo hizo, Rama lo hizo o Buda lo hizo. Lo único que nos están diciendo es que esto es un mensaje de que también podemos ser, en tanto que seres humanos, como ellos. No tenemos que odiar a aquello que no nos guste.

Aquello que no esté en sintonía con la ley no tiene por qué ser odiado. Forma parte de la ignorancia. Pero ¿qué gran contribución habremos hecho con odiarlo? No odiamos. Todavía la luz sigue estando en aquello. Nosotros relacionémonos con la luz. La luz es más poderosa que la personalidad, ¿verdad? Así que iluminémonos más y más para que la personalidad se desvanezca, se debilite. De modo que, para el hombre que está en el nivel de verdad, no hay deseo, no hay odio, no hay repulsión. Bien está. Déjalo estar. Estando en ese nivel. Sólo así. Pero, al mismo tiempo, dentro de todos esos niveles, hay luz.

Así, el hombre que está en el nivel de verdad perdona a los ladrones, perdona la mala conducta. Ve la debilidad del alma en esas personas, pero no la maldad. Es duro sólo con los malvados. Pero con los débiles, es compasivo. De modo que, a nivel mental, tampoco tiene un entendimiento conceptual como tenemos nosotros. A nivel mental, tampoco hay motivos. Es un logro que no puede ser entendido, así como así. No sale ninguna propuesta de él. Si no que él vive simplemente en la luz. El plan ya le llegará hasta él. Él no tiene que ir hasta buscar el plan.

Esa es la belleza de estar en los niveles de verdad. Cumple con sus deberes diarios mínimos e imprescindibles. A través del tiempo, el plan le llega. No se trata de que nosotros planifiquemos, vayamos y ejecutemos las cosas. Todo el mundo tiene un plan que llevar a cabo, que cumplir. Todo aquel que ha construido el puente se une al plan. Pero no va por ahí molestando a la gente y diciendo: *¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué tengo que hacer?*

Hay ya gente que está haciendo cosas allí, donde uno está. Entonces cuando va, ve que todo el mundo está ocupado haciendo su trabajo. Todos le miran, al que entra de nuevo. Le dan una sonrisa. Le dan calor. Pero siguen haciendo su trabajo. Entonces ¿qué tiene que hacer esa persona en medio de ellos? Nada. Simplemente ser. Ya nos dirán algo que tenemos que hacer. Ya nos llegará la parte que nos corresponde en el trabajo y llamará a nuestra puerta. Igual que cuando vivimos en la personalidad, nuestra parte correspondiente de karma viene y toca a nuestra puerta.

Las deudas en las que hemos caído. No porque estemos en casa, el banquero va a esperar a que vayamos hasta el banco a pagar la deuda. ¿Acaso ha de esperar? No. Primero nos enviará cartas a las que no contestamos. Así que, una buena mañana, viene a vernos con la policía. De modo que, lo que nos corresponde, lo que es nuestro deber, tanto en el mundo de la luz como en el mundo mundano, la ley es que viene hasta nosotros. ¿Qué tenemos que hacer pues hasta entonces? Esperar. Pero, mientras esperamos, es mejor que esperemos en la luz. No esperemos con ansiedad. Si esperamos con ansiedad, el plan llegará hasta nosotros y se volverá a marchar.

Jesús nació en la tierra de Israel. Él, allí, vivió y empleó su tiempo hasta los doce años. Hasta que alguien vino y se lo llevó para que fuera a conocer el Oriente. Él, cada mañana, no estaba esperando, mirando así hacia Oriente. Sino que era simplemente feliz escuchando la sabiduría que salía de la boca de su madre. Que era igualmente que él, una persona del mismo conocimiento, sino mayor. María está en posesión del conocimiento del plan. José conocía también el plan. Estaban criando a su hijo con mucha responsabilidad. Ellos sabían que este niño tenía que llevar a cabo algo en Israel. También sabían que el

plan estaba en Oriente. De modo que, a los doce años, en forma de un mercader, una persona de la India vino hasta Palestina y con permiso de sus padres, se llevó con él a este niño. Por eso María y Jesús no hicieron mucho ruido porque Jesús hubiera desaparecido. Dije: *Sea el plan de la luz, sea el plan de nuestro karma, siempre nos llega, viene hasta nosotros.* Así estuvo lejos dieciocho años. Cuando regresó de nuevo con el plan, lo llevó a cabo en tres años.

Lo mismo ocurrió con Rama. Rama, hasta los doce años, creció en el palacio real y aprendió toda la sabiduría posible. Entonces, vino un gran sabio, el que nos dio el Gayatri, Vishvamitra. Él preguntó por el niño para luchar contra los seres diabólicos. El padre de Rama tuvo miedo. *¿Un chiquillo de doce años luchando contra los seres diabólicos?* El sabio le dijo al emperador: *Tú sólo ves en él a un niño de doce años, a un joven de doce años. Pero yo e incluso tu Maestro Vasistha, vemos en él al salvador del mundo. La hora ha llegado en que tiene que trabajar. Envíalo conmigo.* Así que el plan llegó.

Lo mismo ocurrió en el caso de Krishna. Krishna crecía en una aldea, en un pueblo de incógnito, jugando con los demás niños, robando mantequilla, haciendo travesuras. Todo el mundo hablaba de él en el pueblo. En todas las casas, hablaban y discutían sobre Krishna. No podían, si no verlo a él. Él hizo que su presencia fuera sentida excesivamente, muy alegre siempre. Sus padres naturales estaban en la cárcel, aprisionados por su tío materno. Este tío materno quería, buscaba el niño. Envío a unos demonios a matar al niño. Pero a medida que iba viniendo uno por uno e intentaba matar a Krishna, él los mataba a ellos. Él sabía que era su tío materno quien le enviaba esos demonios. Él no iba para matarlos, ni para matar a su tío. Se decía: *Ya llegará el tiempo.*

El padre adoptivo de Krishna sabía que los padres de Krishna estaban en la cárcel. El padre adoptivo se decía: *Pues si él lo sabe todo, es una persona que lo sabe todo, ¿por qué no va hasta allá?* Cuando ponía esa pregunta, él le sonreía. Un día, el tío materno envió un carruaje con un mensajero, Akrura, diciendo que el tío materno quería verlo. Entonces Krishna le dijo a su padre adoptivo: *¿Ves? Me han enviado el carruaje real.*

Si tú o yo hubiéramos tenido que ir hasta allá, hubiéramos tenido que ir caminando. Ahora nos está invitando. Así que iré. El padre adoptivo dijo: *Yo también iré.* Pero él dijo: *No es necesario.*

Krishna fue entonces con su hermano mayor Balarama. El tío materno le invitó sólo para ser muerto. Al entrar Krishna en la ciudad de Mathura, el tío materno había preparado un elefante enfurecido que fuera contra él para pisotearlo. Balarama quiso luchar contra él. Pero Krishna dijo: *No hace falta. Déjame a mí.* Con un simple truco, se liberó del elefante. Entonces su tío materno envió a dos fuertes luchadores para pelear contra estos dos niños y ocurrió lo mismo. Cuando se pusieron a luchar, los niños también se pusieron a pelear. Cuando mostraron tener motivo de matar y cuando el motivo era luchar, ellos luchaban. Pero cuando el motivo del otro es matar, entonces los niños mataban. Le dejamos siempre al otro jugar primero. Nosotros no jugamos los primeros. Si nosotros iniciamos algo, las consecuencias son nuestras. Si son los otros quienes lo inician, las consecuencias son tuyas. Esa es la ley.

De modo que se acabó con aquellos dos luchadores. Entonces el tío materno vino con una espada para matar a Krishna. Krishna simplemente lo agarró por el cuello. Con ese mismo acto de Krishna de agarrarlo por el cuello, le asustó tanto al tío que murió. Krishna no le había hecho nada todavía. Sino que nuestro propio miedo nos mata. Krishna miró a su hermano mayor diciéndole: *Mira, no me ha dado ni siquiera la oportunidad de que peleara contra él.* De modo que para decirnos que el plan viene hasta nosotros.

En todas estas historias, hemos de observar siempre que el plan les llegó a esas personas. De modo que no tengamos ansiedad por el plan. Trabajemos con nosotros mismos. Caminemos en la luz. Estemos en la luz. Entonces ya conoceremos cual es la parte que nos toca en el trabajo. En el caso de Jesús, el predecesor era Juan Bautista. Estos grandes seres siempre vienen como dos, dos personas. En el caso de Rama, Rama vino con Lákshmana. En el caso de Krishna, estaba también Balarama. Siempre está el aspecto tiempo en funcionamiento. Balarama es el aspecto tiempo. Krishna es el aspecto espacio. Así también Lákshmana es el aspecto tiempo. Rama es el aspecto espacio. Juan Bautista era el aspecto tiempo, es el aspecto tiempo. Jesucristo es el aspecto espacio. Siempre es así.

¿Por qué os digo estas historias? Os las cuento para decirnos que gente de esa estatura supo esperar a que les llegara el plan. El tiempo trae el plan. De modo que nosotros no tenemos que iniciar nada por nuestra cuenta. Todo lo que tenemos que iniciar es la transformación de nosotros mismos. Trabajemos para asegurarnos de vivir en luz. No nos quedemos satisfechos con nosotros mismos hasta que no construyamos el puente en el plano búdico. Con mucha frecuencia, nos quedamos poco satisfechos con los demás. Estamos insatisfechos con los demás. No estamos satisfechos con los demás. La verdad es que eso debería ser lo que tenemos que hacer con nosotros mismos. No estar satisfechos con nosotros mismos hasta que no construyamos el puente. Para aquel que ha construido el puente, ya no hay nunca más motivos.

Si observamos, en el capítulo XII del Bhagavad Gita, Krishna describe veinticuatro cualidades del discípulo del mundo, cuarenta y dos cualidades del discípulo del mundo. Deberíamos tener un seminario a fondo para hablar en detalle de esas cuarenta y dos cualidades. Entre esas cuarenta y dos cualidades, una cualidad es *Sarva Arambha Parityagi*. *Sarva* es total. *Arambha* es comienzo. *Parityagi* significa abandonar. Lo que significa que abandonemos todos los comienzos por nuestra parte. Eso es posible sólo si tenemos como cualidad el equilibrio.

Sólo aquella persona que tiene equilibrio, que está en equilibrio, es capaz de esperar. La persona cargada de dinamismo hace una cosa u otra mientras está esperando. Vamos al aeropuerto y nos encontramos con que el vuelo tiene retraso.

Tiene demora, unas cuantas horas de demora. Si somos una persona equilibrada, vamos a un rincón, a un sitio apartado, nos sentamos, cerramos felizmente nuestra tienda particular y somos. Felizmente. Sin comentarios. Pero lo normal es que cuando un vuelo tiene demora, empezamos a hablar de la compañía aérea, del aeropuerto, de que esto no puede ser. Por supuesto, discutimos del carácter y de la conducta, el comportamiento de la dirección de esa compañía aérea. Todo esto es un producto normal derivado del esperar.

O alguien propone: *¿Vamos a tomar un café?* Si el equipo que está esperando dice: *No, no hace falta*, esa persona dirá: *Bueno, ¿entonces os traigo un café a todos aquí?*

Si estamos con la cualidad del dinamismo, debemos por fuerza hacer algo, bueno, malo o indiferente. Pero no podemos sentarnos tranquilamente. Si alguien le dijera a esa persona: *Siéntate sosegadamente*, en un sólo minuto, le vendrá otra idea. De nuevo, tenemos que decirle a esa persona: *Siéntate tranquilamente*. Otra idea volverá a surgir. Eso es tan natural cuando uno está cargado de actividad.

Está el otro extremo, el de la inercia. Está, sí, disgustado con tener que esperar, irritadísimo de tener que esperar, tener que esperar lo irrita, tener que guardar largas colas también lo irrita. Se acerca el mediodía y sabéis lo que son las colas en el Templo de Tirupati en la India. En el que la gente pasa días enteros en cola. En el camino, disponen de todo tipo de facilidades mientras esperan, para beber agua, para ir a los baños, para comer, para ducharse incluso. Pero uno tiene que estar en cola, en la cola. Es un entrenamiento de tipo saturniano con un poquitito Júpiter en la forma de pisolabis, comer algo y estas cosas, beber algo.

Cualquier cambio de programa no le afecta a la persona que está equilibrada y tampoco le afecta a la persona que tiene dinamismo. Lo que les importa a las personas dinámicas es estar haciendo algo, sea lo que sea. Entonces, para el tipo de inercia, para la persona de inercia, la irritación, el enfado, el estar disgustado, son muchas más cosas que surgen. Así, de este modo, las personas no pueden ser. *¿No puedes ser lo que eres por un instante? Lo que eres* quiere decir lo que eres en tu original. Originalmente, originariamente, eres un ser equilibrado. Somos seres equilibrados. El dinamismo y la inercia son las fuerzas alternantes que actúan en nosotros. Entonces, lo que ocurre cuando se nos pide que seamos, si podemos ser, habremos ganado uno de esos cuarenta y dos puntos. Krishna habla del discípulo del mundo en el capítulo duodécimo. Dice: *La fijación al equilibrio y estar en equilibrio en todo momento es el requisito fundamental para trabajar por la luz*. Lo llama no sólo *Sattva*, sino que, en el capítulo segundo, dice que tiene *Nitya Sattva*, es decir, *eternamente en Sattva, en equilibrio*. Uno puede estar dinámico o en inercia, pero ser eternamente en equilibrio.

Cuando decimos, pues: *No motivos*, el no tener motivos, eso es posible sólo cuando estamos en equilibrio. Cuando estamos, pues, en equilibrio, mediante las coordenadas del tiempo y el espacio, los sucesos llegan hasta nosotros. Nosotros damos la respuesta. Eso es todo. Tampoco hay lo que llamamos prestigio personal a nivel mental. Para el que vive en el plano búdico, lo mental, emocional y físico son absorbidos hasta el plano búdico. Siguen existiendo como facilidad para que trabaje. Él no se aísla de lo mental, emocional y físico. Lo único que ocurre es que no tiene ya las cualidades negativas de esos planos y de la utilidad de esos planos. No tiene ningún prestigio de sí mismo. Ni tampoco puede quedar atado por las tradiciones convencionales. Esas personas no tendrán una actitud absolutamente tradicional. Observad a Jesús. Seres como él aceptaban con las convenciones superiores y las tradiciones con significado, pero no las tradiciones sin sentido. En la sociedad, hay tradiciones con sentido y sin sentido mezcladas.

Entonces uno le presta respeto sólo a las útiles, a las significativas. Eso es lo que ayuda al ser humano a vivir en armonía. No estarán de acuerdo con aquellas tradiciones que esclavicen al hombre a hacer las cosas mecánicamente.

El Maestro CVV rompió de una manera muy tajante esas tradiciones. Por eso no le es posible a la sociedad, así como así, aceptar a una persona como él. Lleva tiempo. Jesús tampoco respetó, ni rindió honores a las tradiciones obsoletas de los judíos. La sociedad no pudo aceptarlo. Buda hizo también la misma cosa. Seres así no pueden ser, nunca más, absolutamente tradicionales. Porque la tradición es algo que se va desarrollando a lo largo de ciclos de tiempo. Entonces cuando se pierden ciertos valores, sólo queda lo mecánico de esa tradición. Estamos siguiendo la parte muerta de la tradición. Eso ya no da una respuesta a la consciencia en nosotros.

El Maestro EK rompió algunas tradiciones con respecto al Gayatri. El significado mismo de Gayatri es *el mantra que nos protege cuando lo cantamos*. Tanto como lo cantemos, en la misma medida, nos protege. La tradición en la India es cantar el Gayatri hacia dentro, en el interior, internamente y lo hacen en secreto. Si la gente canta en secreto, ¿podemos acaso disfrutar de ese cántico? Entonces el Maestro EK dijo: *Cantadlo en alta voz. Yo os digo que lo cantéis en voz alta, porque la más antigua tradición era cantarlo en voz alta*. Y dijo, además: *Cantadlo en grupos*. Lo que tampoco obedece a la tradición. Pero el mismo significado del mantra dice eso mismo. El mantra dice: *Nosotros meditamos en esa luz, Savitru, que es la responsable de los tres mundos, para que alerte nuestras voluntades*. De modo que es un mantra de grupo y no un mantra individual. Él decía: *El significado mismo indica que debe ser cantado en grupo. Así era en los tiempos antiguos. Yo soy la autoridad. Vosotros hacedlo*. Así que nosotros lo estamos haciendo. Al principio, la sociedad no aceptó eso. Poco a poco, cosas de esas empezaron a tener lugar por todas partes en la India. Ahora, todo el mundo lo canta en grupos.

La tradición siempre intenta condicionarnos, la parte muerta de la tradición. En la tradición hay, sin embargo, también una parte viviente. A esa parte, siempre hemos de respetarla. Jesús respetaba, por ejemplo, al Templo de Jerusalén. Pero no respetaba que se hicieran negocios en el templo. Una vez que llegamos al nivel de verdad, vemos las distorsiones de la verdad. Como consecuencia de ello, no seguimos la parte muerta de la tradición. Este es un estado en el que la personalidad se ha fusionado con el alma. Actúa como subordinada del alma, subordinada al alma. La luz que nos encontramos en el plano búdico es la luz del alma. El punto de consciencia.

(Archivo 10)

Y que más tarde pasó a través del loto del corazón, llegó hasta la columna, se convirtió, como ahora, en luz en la frente, en la cabeza. Eso es lo que mira un Maestro, es lo que mira el Maestro. Si observáis en lo que escribió el Maestro Djwhal Khul, él dice: *Una vez al año, miro la luz que hay en vuestra cabeza sólo para saber cómo está*. Pero no está. Él quiere ver si hay luz en la cabeza. Cuando dice: *Quiero ver una vez al año la luz en vuestra cabeza para ver vuestra situación*. Hemos de comprender o entender que está intentando verla, si es que la hay. Está intentando ver la luz, si es que la hay. Él no está interesado en ver nada que haya por debajo de esa línea. Aunque haya un solo puntito de luz en el centro

del entrecejo de nosotros, se sentirá interesado por nosotros. De modo que ahora la columna de luz adquiere su globo de luz. Continuaremos durante otros cuarenta o cuarenta y cinco minutos, haciendo ahora una pausa de diez minutos. Gracias.

De modo que el nivel de verdad puede ser decidido como la verdad que nivela al aspirante. La verdad nivela a la personalidad. Sus planos mental, emocional y físico se ponen otra vez en su sitio y vuelven a asumir su propósito originalmente para el que estaban. El hombre en el plano búdico ha conseguido ahora ciertos logros. Antes utilizaba, sobre todo, el mental, emocional y físico para sus efectos y fines personales. Utilizaba el cuerpo físico para sus propósitos. Utilizaba o utiliza el cuerpo emocional para dar cumplimiento a sus emociones personales. Utiliza su mente para planificar su bienestar personal.

Ahora, en el nivel de verdad, comprende que tiene que invertir este proceso y utilizar su mental. Su plano emocional se convierte en devoción, es decir, una emoción limpia y es utilizado para acariciar a gente que está en emociones, para preocuparse de ellas. Así como utilizar las tres capas del cuerpo para el trabajo del plan.

Trabaja en el plano mental, pero no está condicionado por los conceptos mentales. Puede mandar mucha luz a quienes están en el plano mental. A la gente mentalmente cristalizada, a la gente mentalmente cristalizada se le muestran otras dimensiones que les ayudarán a ensanchar su visión. Para la gente emocional, a la gente emocional le da una especie de preocupación al estar interesado o de caricia, igual que uno acaricia a un hijo, a un niño, pero sin ponerse emocional. No vuelven a entrar alguna vez más en el plano emocional. Sino que permanecen en el plano búdico y trabajan con el mental. Permanecen en el plano búdico y trabajan con las emociones, trabajan en el plano emocional. Pero, al trabajar con la gente emocional, no se vuelven ellos mismos emocionales. Intentan volver al origen o invertir esa emoción, redirigirla y darles una confianza, diciendo: *Yo estoy aquí para ti. No te preocupes.*

Porque, en el plano emocional, hay miedo, hay enojo, hay ansiedad, depresiones y toda una variedad de energías que le causan problemas a la persona. El acercamiento hacia esas personas no puede ser siempre de tipo mental. Cuando están alteradas emocionalmente, la iluminación mental no es posible. Primero, su emoción tiene que encontrar la posición original.

Para colocar esa emoción en su sitio, el hombre, la persona que está en el nivel de verdad, se relaciona con esas otras personas, atribuyéndose también a él mismo una parte de la emoción. Es lo que hacemos con los niños. Hemos de comprender que cuando una persona es prisionera de las emociones se encuentra en la posición de un niño. Las iluminaciones no son la cosa que se precisa en ese momento. El dar luz no ha de ser esfuerzo. Se les ha de dar confianza. Se les ha de dar apoyo. Diciéndoles: *Hay alguien en quien puedes confiar o a quien puedes mirar o dirigirte.* Como dice el Satya Sai Baba cuando dice: *¿Por qué miedo estando yo aquí?* Eso le da mucha fuerza al tipo de gente que necesita un apoyo externo. Eso obra como una autosugestión. Entonces se recuperan o vuelven a asumir, a poner su actividad al nivel normal. Trabajan con alegría. Trabajan con mucho entusiasmo. Muchas veces, hacen mejor trabajo que aquellos que están orientados

mentalmente sólo. Es la experiencia de muchos que, si una persona emocional se vuelve devocional, es capaz de hacer muchísimo más trabajo que lo que cualquier persona del tipo mental pueda hacer.

Lo que quiero decir es que, muchas veces, vemos a gente en el proceso de pensamiento que hace muy poca cosa y la persona que está teñida de emoción puede traer o manifestar mucho mejor trabajo. Porque está inspirada por una energía, igual que inspiramos a los niños, igual que si inspiramos a los niños, ellos responden excesivamente bien. El hombre en el plano búdico ilumina a la gente orientada hacia lo mental. A la que reciba más luz, mejor visión y realicen su trabajo. Pero con las personas emocionales, no se trata de iluminarlas. No es eso lo que hace. Si no que las inspira y basta con eso. A la gente cristalizada mentalmente, la inspiración no funciona demasiado bien. Por eso, muchas veces podemos ver como gente emocional se vuelve devocional y realiza un excelente trabajo.

La mayoría del buen trabajo en el planeta se ha hecho hasta ahora con cierta dosis de inspiración. La gente iluminada también ha contribuido sustancialmente, pero las técnicas son diferentes. Se mantienen a sí mismos. Las personas mentalmente orientadas tienen que sacar el apoyo de sí mismas. Cuando la gente de tipo emocional saca el apoyo de sus líderes. Estas son las superioridades que encontramos trabajando en sistemas teológicos. Pero la persona en el plano búdico ve que todo forma parte del plan de trabajo. No tiene preferencias entre los dos.

Luego, en el plano físico, demuestra también actos de luz. Porque, al fin y al cabo, a fin de cuentas, nuestro modo de vida es la enseñanza. La gente toma confianzas por el modo en que vivimos. Eso demuestra que uno puede ser como él. Así es como el plano físico, estar ocupados en mejorar las condiciones de vida. Hay una gracia, actos que se pueden hacer en el plano físico. No tenemos por qué pensar siempre en enseñar y en curar solamente. Porque hay inimaginables modos de mejorar las condiciones físicas. Uno utiliza el tiempo de una manera tal que es de por sí y una vez más un ejemplo a imitar. El trabajo que realiza estando en equilibrio es mucho mayor que el trabajo que pueden realizar o manifestar la gente dinámica.

De modo que trabajan a nivel de tres planos con tres técnicas diferentes. En el plano físico, demuestra el servicio, además de la expresión del conocimiento. En el plano emocional, tiene la capacidad de inspirar, inspirar sin motivos.

Porque no se trata de inspirar para luego hacer uso de esa gente que se ha inspirado. En el plano mental, ilumina. Así, sigue trabajando en los tres niveles de verdad. Porque los planos físico, emocional y mental están también impregnados de la verdad. Lo único es que son estados en los que la consciencia está condicionada. La obra eleva su consciencia hasta un nivel incondicional. Se proyectan a sí mismos en esos planos. Realiza el trabajo. Pero una vez terminado el trabajo, él vuelve al plano búdico.

Por lo general, influencia más que mezclarse a través de esos tres planos. Es una especie de influencia sin inmiscuirse, sin mezclarse. El ejemplo puede ser la luz que brilla y que se ve a la distancia. A distancia, va iluminación. Para sí misma, es una llama que no

tiene programa de iluminar los alrededores. Sin embargo, sus alrededores se iluminan. Como un imán, su existencia produce una esfera magnética. Quienquiera que se encuentre en esa esfera recibe el contacto del imán. Pero no es el imán el que va y contacta a los seres o a quien sea. Así es como los grandes Maestros influyen en distancias y en lugares distantes sin inmiscuirse en esos lugares, sin mezclarse. El ejemplo: Sri Satya Sai Baba. Sentado en Puttaparti, sin mezclarse con tantas naciones, ni en tantas naciones, está influenciando a grupos en ciento cuarenta países.

De modo que es influenciar sin mezclarse. De modo que no se necesita el pasaporte para visitar un país. Cuanto más está uno en la luz, más esa iluminación llega a lugares distantes. Daos cuenta como también la jerarquía ha llegado a tantos grupos. Observad también como el Maestro CVV, estando sentado en Kumbakonam, ha impregnado con su influencia.

Así es como la influencia puede trabajar, depende de lo que diga, le pone interés o no y puede funcionar para inspirar, para poner en ignición, para iniciar, iniciar trabajos de buena voluntad. Poner en inicio es estimular la kundalini. Influir es moldear el tipo de vida en sintonía con la ley. Así ocurre o tiene lugar el trabajo relativo al nivel de verdad y, a partir de ahí, llegar a cumbres más altas. Puede tener lugar mucho buen trabajo. El acto de influir sin mezclarnos comienza cuando hemos llegado al plano búdico. Pero, en su dimensión, crece en la medida en que ocurren las sucesivas ulteriores iniciaciones. Cada persona tiene su propia esfera de influencia sin mezclarse. El mezclarse va a traer karma. Influir sin mezclarse no causa, no produce karma.

Así es como hay una técnica para ponerla en práctica en sí mismo mundo teniendo las manos limpias. Los tres mundos, como ya sabemos, no son tan limpios. Entonces trabajar en cualquiera de estos tres planos hará que las manos, de algún modo, se nos ensucien. Pero la persona que ha llegado al plano búdico puede hacer las cosas sin ensuciarse las manos. Es como trabajar con guantes. Niveles de verdad quiere decir que la verdad existe a todos los niveles y en todos los niveles. La verdad es comprensible y experimentable en el plano físico tanto como en el plano más elevado. Porque no hay ningún nivel que no tenga verdad. Cualquier cosa que existe se supone que tiene verdad. La cuestión está en saber a qué nivel está esa verdad, pero existe. De modo que todos los siete planos contienen verdad y también, por el contrario, los siete planos existen debido a la verdad.

La verdad está en los siete planos y al mismo tiempo, los siete planos están en la verdad. La vida está en nosotros, pero nosotros estamos en la vida. Esa es la belleza de la verdad. La verdad está en todos los niveles, pero todos los niveles están en la verdad.

De modo que no vemos un solo lugar en el que no haya verdad. Normalmente, en nuestro caso, buscamos la verdad en lugares sagrados. Pero, para la persona que vive en el plano búdico, los lugares así llamados no sagrados también están hechos de verdad. El nivel de verdad, en este contexto, nos da el mensaje de la síntesis. De que la verdad se encuentra más en los planos superiores que en los planos inferiores. La verdad es que la verdad está más escondida en los planos más densos y es mucho más obvia en los planos más sutiles. Ese es otro mensaje que nos da el mantra de TRUTH LEVELS.

¿Qué es lo que causa o produce los niveles a la verdad, en la verdad? Es la materia. Cuando la materia es densa, nos hace creer que no hay verdad en absoluto. Oculta la verdad. Cuando la materia es sutil, vemos la luz. Pero ser capaces de ver la luz, incluso cuando está oculta, es capacidad del plano búdico. Así es como la materia encuentra los niveles y a Mulaprakriti. Cuando la verdad existe inmutablemente a todos y en todos los niveles, no sufre ningún cambio. Por ejemplo, hay tanta vida en la punta de nuestro pie como la hay en la punta de nuestra cabeza. Tanto en la punta de la cola del perro como está en el corazón o en otra parte más importante del cuerpo. No es que el cuerpo principal como tal tenga luz, el cuerpo total, sino que la luz impregna todo el cuerpo.

Así se ha de entender que la verdad existe en todo momento. No es correcto decir que, porque estamos en el Kali Yuga, la verdad no existe. En el Kali Yuga, la verdad está escondida. En el Satya o en el Treta Yuga, es más obvia. Pero sigue estando. De modo que la verdad está presente en todo momento. La verdad está presente en todas las partes del universo. La gente en India cree que la verdad está en India. Esa gente no está en la línea de la verdad. Y que la otra gente, que vive en otros países, vive en tierras que no tienen la verdad. Hay también otro país, igual que nosotros, que se dice, se llama Tierra Santa, Israel. La verdad no puede ser parcial, sino que está en todas partes. En algunos lugares, puede ser más obvia y en otros, más escondida.

De modo que en todos los lugares y en todos los momentos. Y, lo mismo, la verdad está en todas las formas. No podemos decir que la verdad no esté en ciertas formas como las de los animales. La verdad está también en los escorpiones, en las serpientes, en las hormigas y en los mosquitos. La verdad sigue siendo verdad en cualquier cosa. Los envoltorios pueden ser diferentes, porque el material que se congrega en torno a la verdad es distinto. Entonces lo único que contactamos es la verdad de las formas, pero no contactamos las formas si estamos trabajando en el plano búdico.

De modo que la verdad está en todo momento, en todos los lugares, en todas las formas y en todos los nombres. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Qué es el nombre? El nombre es una facilidad para identificar a una forma y la verdad que hay en ella. Entonces si el nombre es para la forma y la forma contiene la verdad, ¿qué nombre no contiene la verdad? Ese es el entendimiento desde el punto de la síntesis. Si le hemos confiado, comprendemos la ley de síntesis, no podemos negar la verdad y ni siquiera la no verdad. En la no verdad hay también un poco de verdad. Nuestra capacidad de ver es la que hace que se despliegue la verdad en todo.

Muchos son los niveles privados a través del nombre, la forma, el momento y el lugar. De modo que intentemos ver la verdad en sus cuatro dimensiones. Esa es la práctica para quienes están trabajando para el plano búdico, para quienes están trabajando para construir el puente hacia el plano búdico.

Eso describe, en breve, el mantra TRUTH LEVELS. Significa que la verdad lo nivela todo. Que la verdad tiene diferentes niveles debido a la materia, que existe en todo momento y en todas las formas, en todos los lugares y todos los nombres nos llevan a AQUELLO. Así hemos de entenderlo. Nos vemos a la una, a las doce.

Ese es el próximo mantra NIL NONE NAUGHT LEVELS. Con el puente superior, uno llega al plano búdico. Con el TRUTH LEVELS, uno trabaja a partir del plano búdico. Al llegar al NIL NONE NAUGHT LEVELS, el hombre cambia al lado superior del plano búdico. De modo que estamos ascendiendo hasta las áreas que no son de nuestra comprensión común. Se requiere mucha concentración acerca de esta explicación. Porque ahora, estamos dando la vuelta hasta llegar al lado superior de la existencia. En el que las palabras tienen ya una capacidad limitada para explicar. Estamos, ahora, en las fronteras de la experiencia. En la que el pensamiento no es ya muy importante. Es un estado de estar en la maza con algo que está más allá. Estado en el que tenemos la experiencia, pero no podemos explicarlo.

(Archivo 11)

Va a ser un portal como un torrente. Por eso se dice que un instructor no ha de quedarse en casa de nadie más de tres noches. Se supone que debe estar por su cuenta, no quedarse en las casas ajenas y disfrutar de su hospitalidad, ya que eso producirá la caída del instructor. Eso constituye, forma parte de la quinta cualidad del Aparigraha. Asustémonos de recibir y estemos gozosos de dar. Esa es la clave para mejorar nuestra calidad de vida. Estos pasos constituyen los pasos fundamentales para el yoga, los cimientos del yoga. Nadie puede presumir de tener consciencia yóguica, a menos que haya adquirido los cinco principios fundamentales. Porque todo el yoga emana del sendero óctuple.

Patánjali es el ser más antiguo en lo que respecta a esta raza a la que pertenecemos. Él nos ha dado la ciencia del yoga y la manera yóguica de vivir. De modo que Él da, en los primeros pasos, en los primeros cinco pasos, cinco importantes cualidades para vivir, sin las cuales, no estaremos construyendo los cimientos de la vida yóguica. Él dice: *Para aquellos para quienes el Brahmacharya es una realidad, se les otorgarán excelentes saber hacer, excelentes capacidades, capacidades enormes.* Es una maravilla de como esa persona estará haciendo tantas cosas.

La clave no está en aprender esforzadamente todo tema y toda materia. Porque, ¿cuántas cosas puede aprender una persona en una vida? Aprendemos esta cosa, la de tener una vida sexual regulada y nos movemos siempre dentro del Uno, que es el Brahman. Practiquemos eso. Para sorpresa nuestra, nos daremos cuenta de que adquirimos capacidades. Estaremos haciendo actividades que son multidimensionales. Esa es la belleza de adquirir capacidades. Tenemos la energía para hacer muchas cosas, si tenemos esa cualidad, seremos como una persona que hace el trabajo de cien personas. Esa es la capacidad que adquirimos a través del Brahmacharya.

Si practicamos también la cualidad del no aceptar, en este caso, regalos, eso nos llevará a conocer los secretos de nuestras vidas anteriores. La mayoría de nosotros queremos saber lo que éramos en las vidas pasadas. Esa información está sellada. Pero hay una manera de abrirla y tener conocimiento de ella. Es algo natural que le ocurre a la persona que vive teniendo como dharma este no aceptar cosas. Entonces de lo uno a la verdad de toda la serie de vidas anteriores. Se le revelan a uno los secretos y todas las cosas de las vidas anteriores. Eso también nos ayuda a saber cuál es exactamente nuestro

lugar de nacimiento. Es decir, ¿qué es lo que causa o produce que hayamos vuelto allí donde hemos nacido o dónde estamos? Esto está dado muy claramente en el segundo capítulo de los Yoga Sutras de Patánjali. Se llama el Sadhana Pada.

No estoy haciendo nada más que elaborar un poco sobre lo que está llanamente escrito en el Yoga de Patánjali. Uno no tiene que hacer prácticas horribles y horribles, terribles, que horrorizan, para saber cuáles fueron las vidas pasadas de uno.

Hace poco, un miembro del grupo de España, para saber de dónde le venía el miedo que tenía, era una mujer, fue a ver a un grupo de gente y le dijeron que le harían conocer sus vidas anteriores, para que supiera donde estaba la causa de su miedo. Como consecuencia, esta mujer pasó por unas experiencias horribles. Cuando volvió, estaba confundida a más no poder, completamente alterada y sin saber la causa de su miedo. Durante catorce días, estuvo semiconsciente. Su marido es médico. Se puso también muy alterado al enterarse de aquello. Me envió un fax diciendo que: *Ese miembro del grupo había hecho lo que había hecho y estaba en tal situación. Yo tengo confianza en su recuperación* me dijo. *Devuélvala otra vez a la normalidad, a la vida normal, por cualquier medio que usted conozca.*

Yo tuve que darle tres dosis de homeopatía para hacer que esa mujer se volviera normal.

De modo que hay mucha gente que se somete a experimentos misteriosos. No van a ver al conocimiento. No llegan hasta el conocimiento, si no que, al contrario, son mutiladas aún más. Los secretos de las vidas anteriores es un conocimiento que tenemos a mano si somos capaces de practicar esto de no aceptar todo lo que se nos da. No sólo nuestro, no sólo las vidas nuestras, sino también las de aquellos que vienen a vernos. Así, los grandes seres, los gurús conocen las vidas anteriores de los estudiantes. Porque han vivido para ser explotados por otros y no para explotar a otros. Los verdaderos y fundamentales pasos del yoga, dice que cuando uno los sigue para siempre, está haciendo un progreso tres veces sano, saludable.

Luego, tenemos otros cinco pasos. Que decimos Niyamas. Eso también hemos de adquirirlo. Son para proponernos estar alegres en nuestra mente. Se llama Santosha . No tenemos por qué estar riendo y danzando eternamente, eso parecería infantil. Pero basta con proponerse ser alegre por dentro. Eso no cuesta dinero y nos da la salud, nos da el necesario equilibrio y nos permite ocuparnos de nuestros deberes con un acercamiento excelente. Hemos de cultivar eso: La alegría interna y una pequeña sonrisa en los labios. Eso es algo que tenemos que cultivar. Si cultivamos eso siempre estaremos elevados. Eso nos ayudará a conseguir el estado referente a la bienaventuranza. Felicidad, alegría y bienaventuranza son tres pasos regulares. Adquirimos la bienaventuranza si la alegría es nuestra base y permanecemos en completo equilibrio en todo momento. La alegría mantiene el equilibrio y no la seriedad. La seriedad es vulnerable. De modo que mantengamos nuestra alegría interna y trabajemos con ella.

Luego, la nitidez por fuera y la limpieza por dentro. Hemos de asegurarnos de que por fuera estamos o somos nítidos. No permitamos que nada de lo que tenemos cerca o cerca

de nosotros esté sucio. Asegurémonos de que dentro de nosotros también todo esté limpio. La limpieza interior tiene que ver con orinar regularmente, defecar regularmente también. Ninguna persona se puede considerar limpia a menos que defeque regularmente. Si comemos sin defecar, seguiremos estando impuros. Esa es la ley en lo referente a la limpieza interior. Debemos asegurarnos de que los excretos que el cuerpo produce cada día son eliminados. Son eliminados día a día. Porque hay en el cuerpo un proceso de combustión y el cuerpo produce excretos.

Además de la defecación y de la orina, hay también una secreción muy importante que se produce en la lengua que ha de ser limpiada todos los días por la mañana. Hay también excretos en los rincones de los ojos, así como también en los oídos. Tenemos que ocuparnos de ellos también cuando nos duchemos. A menos que limpiemos nuestro sistema diariamente, se convierte en un cuerpo que invita a las impurezas de los alrededores.

Luego la limpieza interior o más profunda consiste en tener pensamientos sanos, pensamientos de buena voluntad, pensamientos de acción constructiva, pensamientos que tienen que ver con nuestro trabajo. Lo cual nos asegura la limpieza interior. Una expresión apropiada. No hacer expresiones sucias a través de la lengua. Palabras no parlamentarias nunca han de ser pronunciadas por la lengua. Porque hacen que la lengua se vuelva impura.

Todos estos son los principios fundamentales relativos a la limpieza interna. ¿Cuál es la consecuencia de ser puros por dentro y por fuera? Que nos quitamos de encima el espejismo y el apego que le tenemos a nuestro cuerpo. El no tener apego por nuestro cuerpo es una gran facilidad.

Porque nos permite que nos marchemos fácilmente. El cuerpo no nos retendrá. Mucha gente es retenida hoy en día por el cuerpo y no son capaces de morir. Eso es un problema. ¿Sabéis por qué no pueden morir?

Patánjali tiene una respuesta. La falta de limpieza en el modo de vida aprisiona dentro a la persona. No es capaz de salir del cuerpo y trabajar a través de él. Este problema es mucho mayor en las naciones más ricas. La riqueza tiene la potencialidad de que nos volvamos impuros. Siempre hemos de ser más grandes que nuestra riqueza. Entonces sí que podemos manejarla bien, si nuestra riqueza es más grande que nosotros, será ella la que nos dirija. Así nos convertimos pues en su herramienta. Es muy extraño y, bueno, si miramos las estadísticas y ver que sólo en Europa y en América del Norte, encontramos casos en los que el hilo de consciencia ha desaparecido, el hilo de la vida permanece y tenemos allí el cuerpo presente que no puede morir. La gente mantiene a esos cuerpos en los hospitales con un gran costo.

Hay un modo de vivir, mediante el cual utilizamos el cuerpo y después, simplemente, lo dejamos igual que dejamos un automóvil una vez que hemos cumplido con nuestro propósito. Ese no es el caso hoy día. Ese no es el caso. El vehículo, hoy día, ata al propietario y no le permite abandonarlo, ese número está en gran aumento ahora. Eso se debe a que no han trabajado con la cualidad de la pureza interior.

En las naciones muy ricas hay una limpieza exterior, pero no hay limpieza interior. En las naciones más pobres no hay limpieza exterior, pero hay una limpieza interior mucho mejor. De modo que tenemos que asegurarnos de que la limpieza sea o exista tanto en lo exterior como en lo interior. Sólo así, nuestro cuerpo no será una cosa que nos resultará pegajosa, sino que cooperará y trabajará para nosotros. Cuando el trabajo esté hecho, podremos marcharnos. Esa es la clave de la partida.

Pero no sólo eso. Sino que, si somos limpios por dentro, tampoco tenemos anhelo por tocar otros cuerpos. Esa es otra pregunta. La falta de limpieza por dentro es la que exige tener relación con otros cuerpos. Los secretos para lucir de buena manera y para eliminar el impulso por tocar a todos y por tocarlo todo están escondidos muy mucho en los principios fundamentales de los Sutras del Yoga de Patánjali. En el segundo grupo, hay pues a practicar limpieza.

El tercer paso se llama Tapas en sánscrito. Una vez adquiridas siete virtudes, buscamos los Tapas. En el Tapas, tiene también a su vez tres niveles. Es a nivel físico, a nivel vocal y a nivel mental. A nivel físico, consiste en respetar a los hombres de sabiduría o a las personas de sabiduría. A nivel oral, representa decir la verdad de manera agradable, leer escrituras y comprenderlas profundamente. A nivel mental, consiste en contemplar en la luz.

De modo que, a nivel físico, hay que respetar a las personas de sabiduría, hay que estudiar regularmente las escrituras sagradas y recitar los textos indicados. A nivel mental, consiste en contemplar la luz. Así, tenemos que trabajar con Tapas. No nos sirve de nada con sólo contemplar en la luz, sino que ha de ir acompañada con el estudio y con la recitación de algo como, por ejemplo, el Gayatri y el respeto con las personas de sabiduría. Estas tres cosas harán de nosotros que seamos seres bien cumplidos en materias de Tapas.

Cuando uno logra llegar al Tapas, hay plenitud.

De nuevo, vamos al noveno estado que es el cuarto del segundo paso. En Niyama, es el cuarto paso. Quiero seguir el orden que dio Patánjali. Cuando leemos las escrituras, la deidad referente a esa escritura nos da su presencia. Si leemos el Ramayana, la presencia de Rama nos viene. Si leemos el Bhagavata, la presencia del Krishna estará a nuestro alrededor. Si leemos el Antiguo Testamento, la presencia de los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento vendrán hasta nosotros. Si leemos el Nuevo Testamento, tendremos la presencia de Jesús.

Así también hay Suktas de Agni y si los leemos con mucha veneración, recibiremos la presencia del Maestro Maitreya. Así hay ciertas escrituras que nos dan la presencia de ciertas divinidades o seres celestiales. De modo que el leer por uno mismo las escrituras le permite a uno tomar contacto a nivel psíquico con las energías de las personas a quienes se mencionan en el libro. El personaje principal mencionado en el libro estará presente y podremos contactarlo. Así llegamos o recibimos el cuarto estado.

Luego el estado final o último, el segundo paso: Conectar con el Ishwara en nosotros e intentar trabajar según su voluntad. Esto es posible sólo cuando hemos logrado Tapas.

Mediante la meditación y la contemplación en la luz, podremos contactar a nuestro yo superior. Ese es el Maestro de nuestro sistema. En nuestras plegarias diarias, seremos capaces de escuchar su voluntad y vivir nuestra vida en sintonía con esa voluntad.

Estos son los diez pasos que le llevan a uno a seguir adelante de buena manera en su sendero, por el sendero. Si sabemos cómo someternos o cómo entregarnos a nosotros mismos al yo superior, somos candidatos para llegar al paso del Samadhi. Es decir que somos capaces, somos candidatos para llegar al caminar dentro del sendero del yoga y llegar al octavo paso.

De modo que estas diez cualidades han de ser practicadas todos los días durante muchos años y han de llegar a formar parte de nuestra vida. La cuestión está en saber si las hemos logrado o no. Lo importantes es que estas diez simientes han sido sembradas en nosotros para que tengan buen final en nosotros en nuestro camino hacia la consciencia yóguica. Os pido, por favor, que rememoreís y recordéis que la primera es la inofensividad: Ahimsa. La segunda es una tendencia no manipuladora: Satya. La tercera es la falta del instinto de robar: Asteya. La cuarta es el Brahmacharya que consiste en sustituir la consciencia sexual por la contemplación del uno en todo. El quinto es no aceptar cosas que se nos dan gratis. Evitar estar endeudados. Estoy aprendiendo esa palabra, dice. Estar endeudado es terrible. Ese es el primer grupo de cinco. Ese es el Makara.

Luego el segundo grupo de cinco que son la limpieza que es interna y externa. Es externa e interna. Y luego la segunda que es la alegría. La tercera es Tapas. Santosha es la alegría. Alegría, Santosha. *(Alguien dice: Aspiración ardiente)*. Son sólo cuatro del segundo grupo. *(Alguien dice: Aspiración ardiente también)*. Son sólo cuatro las del segundo grupo. Limpieza, alegría, Tapas y la cuarta es entregarse al yo superior.

(Dividió la primera, la de la limpieza, en dos, interna y externa. Entonces salían cinco). Cuando estas virtudes se convierten en parte de nuestra vida diaria, estamos bien para hacer un puente con la consciencia búdica. Ese es el mayor trabajo que le espera a la humanidad. Esa es la iniciación por la cual es de suponer que la humanidad pasa. Si construimos un puente con el plano búdico, estaremos conectados con el yo superior. Entonces podemos plasmar o hacer que surja el Reino de Dios sobre la Tierra. Porque somos el cuello de la botella entre los reinos superiores y los inferiores.

De modo que los reinos superiores, para poder aceptar a los inferiores, necesitan de la humanidad como canal. Pero ese canal se ha convertido en un cuello de botella bastante angosto, bastante asfixiado, bastante obstruido y no les permite a los reinos superiores llegar a los reinos mineral, vegetal y animal.

De modo que la magia blanca es completa cuando el hombre se convierte en canal para que las fuerzas superiores descendan y para que las fuerzas inferiores asciendan. Eso es cierto en el caso individual, así como en el caso de la humanidad. Eso se está llevando a cabo individualmente hoy. Aquí y allá, tenemos casos de personas que se transforman en Maestros y tiene lugar un gran trabajo a través de ellos. Pero no es suficiente con sólo eso, para levantar, para elevar al planeta. En el planeta hay muchos

iniciados viviendo en cuerpo físico, haciendo un trabajo excelente. Pero todo eso no es suficiente para experimentar el Reino de Dios en la Tierra.

Eso será posible cuando una parte sustancial de la humanidad tome la iniciación y construya el puente. Construir el puente se hace sólo mediante la práctica del yoga, mediante el sendero óctuple del yoga.

Porque hablar de práctica del yoga sin más, cada uno lo decide a su propia manera. Se olvida uno de Patánjali. Hay otros muchos pseudo Patánjali, que vienen o presentan variedad de yogas extraños. Eso es obra o trabajo de la magia negra. Consiste en distorsionar, en alterar el yoga. El yoga es uno y viene de Patánjali. En él contiene todo paso regular en forma de ciencia, en él no hay religión alguna, porque tiene que ver con el hombre. Todo aquel que se considere humano tiene derecho a trabajar con esta sabiduría. Tiene que tomar en mano estas herramientas y trabajar con ellas.

Entonces cuando una parte tangible o sustancial de la humanidad adopte esta iniciación, que consiste a saber en construir el puente, el plan será comprendido, experimentado. Se hará que el plan se manifieste. Nosotros permitiremos que el plan se manifieste. Está esperando en el ático y no estamos haciéndolo descender. Tenemos que construir una escalera, un puente. Ese puente está entre la pituitaria y la pineal.

Cuando practicamos regularmente estos pasos del yoga, los primeros dos pasos fundamentales, nuestra mente se está preparando para algo superior de una manera constante y consistente. Cuando la orientación de la mente es completa y deja de ser un actor independiente y se orienta hacia la mente superior, cuando el trabajo esté completo, se producirán secreciones entre la pineal y la pituitaria que se condensarán y construirán un puente. Una vez que esté construido ese puente, tendremos acceso a los círculos superiores y luego es una responsabilidad. Porque, de los círculos superiores, lo que recibimos más y más son responsabilidades.

(Archivo 12)

De modo que la consciencia que lo organiza todo se cambia desde la mente al Buddhi. Cuando es la mente la que organiza el sistema, tenemos muchos conflictos y muchos pares que nos someten al sufrimiento. Pero cuando asciende hasta la consciencia búdica, ya no hay conflicto en nosotros y la armonía se convierte en nuestra cualidad. Los pares de opuestos ya no nos preocupan. ¿Sabéis cuál es la razón de que haya tales pares? Conoceremos también las fuerzas que están trabajando y nos aseguramos de que esas fuerzas se equilibren a los pares.

Así es como ese Mantram de HIGHER BRIDGE BEGINNING ha de ser entendido. El Maestro CVV, que es un Maestro acuariano, es mejor decir que es la personificación de la energía de Acuario, ha venido a elevar a la humanidad. Es un esfuerzo especial, que es además del esfuerzo que hace la Jerarquía, que consiste en apoyar y en complementar el trabajo que hace la Jerarquía. El Maestro CVV, pues, nos ha prometido que cuando pronunciemos ese mantra: *Visualicéis mi presencia y en mi presencia, intentéis contemplar. No tenéis que decir mi nombre como mantra, ni tan sólo recordar mi forma. Basta con que pronunciéis los sonidos CVV, pronunciéis el mantra y cerréis los ojos. Yo os daré mi*

presencia. En mi presencia, puede ocurrir en el lugar la elevación de la mente para construir el puente. Puede suceder más rápidamente. Esta es mi promesa.

Él, en lugar de nueve reglas, dio sólo tres. Dijo: *Contemplad dos veces al día a la misma hora.* Esa es la primera. La segunda cosa que dijo es: *En vuestra vida diaria, no vayáis con esta actitud de poner la mano para pedir, sino más bien con la actitud de poner la mano para dar. Y con la sociedad, con la actitud de lo que podéis hacer o dar a la sociedad y no mirar a ver qué es lo que podéis conseguir de ello.* Esa es la segunda regla.

La tercera regla es la de asegurarnos de que quien quiera que veamos, veamos verdaderamente, *me veáis verdaderamente a mí.*

Seguid estas tres reglas y construid el puente superior. Si seguís sinceramente estas tres, si seguís sinceramente estas tres, en doce años, construiréis ese puente.

Esa es su promesa. Un signo acuariano concibió un mantra referente a este proceso que dice así: HIGHER BRIDGE BEGINNIG. En esos sonidos, hay dentro un orden del sonido. Basta con pronunciarlo, cerrar los ojos, sentir la presencia del Maestro y contemplar y durante el día, adaptar estas tres reglas mínimas. Así dio la enseñanza. Mañana continuaremos con los otros. Gracias. *[Comentarios y risas]. Que al pisar en el estrado, sólo la foto del Maestro CVV se movía, las demás no.*

Dia 3º mañana

Saludos fraternales de corazón hermanos, hermanas. Vamos a intentar comprender el mantram místico TRUTH LEVELS. Si uno conoce la verdad, la primera cosa es que está nivelado, es decir que ya no hay personalidad en él. La personalidad es la que siente el impulso de reconocimiento, el impulso o la urgencia por decir que es grande, el impulso o la urgencia por tener una posición más elevada que los demás en el orden social, un impulso o una urgencia por controlar a la gente, una urgencia o un impulso de que la gente le siga a uno.

Cuando uno está en la personalidad, encuentra muchos impulsos de este tipo en él. Son demasiados y variados. Uno intenta afirmarse en todas partes por donde va para que la gente también intente reconocer algo en él. Está feliz si la gente lo aprecia, pero no está feliz si las cosas son de otro modo. Estos son varios aspectos que existen en la sociedad. En la sociedad, hay clases: La clase rica, la clase media, la clase pobre y también una clase del poder. En la sociedad, hay una jerarquía de poder.

La gente vive según este orden social. Pero para aquel que ha experimentado en sí la verdad, estas cosas no existen. Porque todos esos altibajos sociales, eso de lo alto, lo bajo, lo superior, lo inferior, están completamente nivelados. Primero, se nivelan en uno mismo y ya, cuando ve a la gente, no ve esos aspectos. Eso de distinguir: *Ah. Es una persona rica o es una persona que sabe mucho o el otro es una persona muy poderosa, de mucho poder.* Todas esas cosas son relevantes para la sociedad, pero, en la verdad, se funden. Así que no existen para uno. Pero, al mismo tiempo, no odia a esas personas, porque en la verdad

no puede haber odio ninguno. Cuando hemos construido el puente superior, estamos en la consciencia búdica y eso forma parte ya del puro reino de la verdad.

De modo que, para esa persona, no existen ya los niveles sociales. Los niveles sociales que hasta entonces existían en él se nivelan. Ya no se le da excesiva importancia a la gente de poder, ni a la gente de dinero por parte de uno sino que a todos se les trata con el mismo amor. A todos se les da la respuesta con la misma atención. Nuestra atención y respuesta a la gente que tiene algún cargo en la sociedad está de acuerdo con el cargo que ostenten. Hay algunas personas que nos interesan, que nos importan y entonces respondemos con un excesivo calor. Otra gente no nos importa y ni nos preocupamos por ellas. Esa es la actitud normal en la sociedad. Ese es el aspecto personalidad del ser humano.

Pero una vez que unimos la mente con el Buddhi a través de un puente, les damos importancia por igual. A toda la vida, le damos importancia por igual, a toda la vida que nos rodea. El que barre en la casa es tan importante como el dueño de la casa. A ambos, los atendemos con igual atención. Pero sin alterar el orden que existe en la sociedad. Eso no lleva a tocar o alterar el orden de la sociedad que está en la personalidad. Esta persona tiene una manera muy sutil y suave de hacer las cosas. Que les presta un calor igual a todos. Porque ahora, lo que le aparece a esta persona es la verdad que hay en todos, más que los sobres que los envuelven. Los niveles sociales dejan de existir para él pero, sin embargo, no altera el orden social. Ve que estas personas tienen una comprensión de las cosas diferente. Esta misma persona comprendía las cosas de esa manera antes.

Pero en virtud de ciertas prácticas que tienen que ver con Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha, las primeras cinco y el segundo grupo que también tiene cinco, que son la limpieza, Saucha; Santosha, la alegría; Tapas o contemplación; Svadhyaya que es el estudio de uno mismo y el quinto o la quinta que es entregarse al Maestro, es lo que se llama Ishwara Pranidana. Durante muchos años o incluso durante varias encarnaciones, puede uno haber practicado estas diez virtudes que le permiten avanzar más en el sendero.

Hoy, goza de un estado en el que ve a la luz una en todo, que todo el mundo está envuelto por sus cuerpos mental, emocional y físico y que, como consecuencia, hay una personalidad. Las personalidades se relacionan con personalidades. Así lo ve él. También ve que, desde el punto de vista de la verdad, los niveles sociales no existen. Él no existe para ellos, al mismo tiempo que vive en la sociedad. Él trata a todo el mundo con igual calor y con la misma e igual atención. Por ejemplo, cuando hay una convivencia de grupo como esta, a todo miembro se le ve como un miembro. Eso de ver a unos como miembros más importantes y a otros como menos importantes no existe para Él. Él les sonríe a todos, habla con todos y también habla con los que nos limpian el hotel. Así, por todas partes, es luz y el que está llenando las formas de luz. De modo que, en el plano físico, no hay niveles. Me refiero a niveles sociales. Me refiero para uno, para esta persona que ha comprendido esto.

¿Veis en la vida de Jesús? Él trataba por igual a un recogedor de impuestos y a una prostituta. El discípulo o este hombre era un recolector de impuestos en su vida de la personalidad, pero en su alma era luz y lo mismo con la prostituta. En su personalidad era una prostituta, pero como alma, era luz igualmente.

Este tipo de desaparición de este tipo de comprensión propio de la personalidad con respecto a la sociedad tiene lugar.

Así ocurrió en la vida de todos los iniciados. Para volver a traer y dejar claro este punto de igualdad, se cita con frecuencia en la India el ejemplo de Rama. Rama era el rey emperador. Se encontró con una persona de una tribu junto con su hermano. Trataba a esta persona nativa Buja igual que a su propio hermano. Se encuentra con un mono al que trata con el mismo calor con el que trataba a Lákshmana, su hermano.

Hay también un ave que lucha por su causa, un ave muy vieja. Al morir, esa ave murió. Él trató a esa ave con excelente calor. Hizo para ella los últimos ritos de partida, de la misma manera como realizó los ritos cuando se murió su padre. Se encontró con una persona de la oposición que quería pasarse a su campo, quería pasarse a su causa y trabajar para la ley. Pues él le dio el mismo tracto. Había una mujer que hacía la limpieza en un ashram. A la que se le había dicho que Rama iba a pasar por el camino. Ella recogía frutos todos los días para que, cuando Rama pasará, los comiera. Eso era en la selva. Ella hizo eso durante incontables días. Un día Rama pasó y entró en trance esta mujer viendo a Rama. Ella le dio a comer los frutos que tenía. Para asegurarse de que los frutos eran dulces, de si eran dulces o no, primero los probaba ella un poquito y después se lo daba a él. Él los tomaba.

Su hermano, que siempre iba con él, miraba a su hermano mayor sorprendido, preguntándose: *¿Cómo tanta ecuanimidad? Es algo sin precedentes.* Era emperador. Tenía todos los confortos del palacio real. Se le envió en exilio. Al día siguiente, cuando estaba en la selva, este hermano menor, hermano más joven que Rama, se decía: *¿Cómo puede esta persona tan tierna como es Rama dormir en un suelo de selva?* Su hermano joven era, igual que Rama, un príncipe real. Le había dedicado la vida por completo a Rama. Para él, Rama era todo. Así que él no pensaba en cómo podía dormir él mismo, sino que no se podía imaginar a su hermano mayor dormir en la tierra en una selva en el suelo.

Así que un día tarde, un día por la tarde, este hermano menor de Rama hizo todo lo posible para que Rama pudiera dormir de la manera más confortable. Acabó de hacer todos los preparativos y luego fue a ver a Rama. Rama ya estaba durmiendo, profundamente dormido sobre el suelo sin más. Eso es lo que se llama nivel de verdad. Imaginaos en una selva espesa, en una selva profunda, una selva tropical llena de animales muy feroces, con hormigas de esas grandes y serpientes, mosquitos y animales ofensivos y mosquitos. Sin embargo, se puso a dormir sin más. Lákshmana tenía que reírse de sí mismo a ese nivel de verdad en el plano físico.

En el nivel de verdad, todo tiene que ser comprendido en su profundidad lógica, así como también en su nivel emocional. Que no haya lujuria. El deseo por las cosas no existe una vez que uno llega al plano búdico. El anhelar y el morir por saciar ciertas cosas no existe. María Magdalena se acercó a Jesús con deseo. Jesús siempre le daba luz a María Magdalena, porque en él no existe el deseo. Él ha llegado ya al nivel de verdad.

En toda vida de todo iniciado, encontramos siempre la mujer más guapa de sus días que intenta tentarlo. En la era de Rama, hubo también un buen acontecimiento. Por supuesto que en la era de Krishna hay infinitos sucesos de este tipo. Siempre hemos de

tomar un ejemplo para ilustrar un principio que actúa en el ser humano para que así comprendamos mejor ese principio. Ya conocéis a María Magdalena con respecto a Jesucristo. Yo muchas veces también he descrito la relación entre ellos. Lo mismo en la vida de Rama también. La forma de Rama era una forma de una belleza única. Era de la que se hablaba en aquellos días. Se ponía joyas o adornos. La belleza era para esos ornamentos, pero no para él.

Si nosotros nos ponemos un adorno, la gente dice: *Ah. ¡Que hermoso collar o que hermoso adorno llevas! ¡Que collar tan precioso! Tienes un aspecto divino, o sea, estás muy bien, muy hermosa o muy hermoso con ese collar.* Lo que significa que ¿qué ocurre que si no tuviera collar esa persona? - *¡Oh! ¡Qué bien te sientan, que bien estás con esos zapatos puestos! Hum. Pareces muy elegante con esos zapatos.* ¿Qué quiere decir si uno no lleva puestos esos zapatos? Tomemos nota de una cosa. Que cuando la gente alaba lo que llevamos puesto, no nos está alabando a nosotros. Vivimos en una ignorancia tal que creemos que nos están alabando a nosotros. Tenemos un vestido muy lindo, es el vestido lo que es bonito, pero no nosotras, nosotros. Así intentamos buscar cosas muy hermosas para ponérmolas.

Pero, en el caso de Rama, era todo lo contrario. Los ornamentos adquirirían más belleza cuando estaban en su cuerpo. No había ningún adorno u ornamento que pudiera añadirle belleza a Rama en todo el palacio real, sino que él le añadía belleza a todo adorno u ornamento que se le colocaba sobre él. Imaginaos que belleza tenía. Se considera una belleza que incluye en ella las dieciséis fases de la Luna. Mientras que él, su hermano y su esposa estaban en exilio, una mujer del reino diabólico fijó sus ojos en él y se quedó atónita.

Miró de nuevo a la mujer que estaba a su lado y se quedó igualmente sobrecogida. Porque Sita era una belleza impresionante. Pero cuando vio a la mujer, sintió los celos. Sin embargo, cuando vio al hombre, no sintió celos, sino que se sintió atraída. Una mujer hermosa no puede aceptar a otra mujer hermosa. Entre los seres diabólicos, era algo importante. Así que sintió celos de Sita y sintió una lujuria instantánea por Rama, un deseo instantáneo por él.

Entonces se acercó a él y le dijo: *No he visto una belleza como tú en ningún otro mundo. ¿Por qué no te casas conmigo? Yo soy la hermana menor de un emperador diabólico por nombre Ravana. ¿Sabes? Ravana es ahora el rey de los catorce mundos. Ha derrotado incluso al rey de los cielos.*

Bueno, dicho sea de paso, el descenso de Rama fue para acabar con Ravana. De modo que le contó todos los detalles diciéndole que era la hermana menor de Ravana. Esta mujer no era solamente de ella, sino que también tenía mucho poder. Le propuso a Rama que se casase con ella. Dijo muchas cosas así, presumiendo de muchas cosas. Sin ni siquiera preocuparse por la presencia de la mujer de Rama que estaba allí presente. Lo normal es que uno o una se ofenda, ¿verdad?, en ese caso. Lákshmana se sintió ofendido. Sita se sintió ofendida. Pero Rama se quedó como estaba. Siguió con su misma sonrisa que siempre tenía a flor de labios.

Entonces le dijo a esta mujer con mucho humor: *¿Ves a mi hermano ahí? Es igualmente guapo como yo. ¿Ves que está preparando un material para construir un arco? Puede que no le hayas mirado bien. La gente nos confunde, ¿sabes? Nos confunde a uno con otro. Eso es cierto. Él tiene una belleza como la mía. Tiene el mismo porte que yo, el mismo coraje. Pero no tiene el mismo equilibrio que yo. Está lleno de poder.* Entonces ella lo miró a distancia. Vio a Lákshmana y luego también miró a Rama. Se dio cuenta de que efectivamente Rama no había dicho nada que no fuera cierto. Dijo: *Bueno. Iré hasta él.* Entonces esta mujer fue a ver a Lákshmana. Lákshmana estaba ocupado fabricándose el arco y afilando las flechas. Esta mujer fue hasta Lákshmana y se presentó a sí misma diciendo: *Me llamo Shurpanakha. Mi hermano es un gran hombre. Yo soy su hermanita. Los catorce mundos están bajo nuestro control. En nuestro reino diabólico, todos dicen que yo soy una mujer muy hermosa. Tienen que decirlo, porque si no su hermano los mata. Así que he venido hasta aquí. He visto a tu hermano y le he propuesto un intercambio sexual, Él me ha dicho que tú estás solo y me ha recomendado que viniera a verte.*

(Archivo 13)

Hay tres estados que indican un progreso respectivo el uno del otro. Uno es NIL, el otro es NONE, el otro es NAUGHT, no pensamiento. Como ya os dije esta mañana, el motivo no existe para la persona que trabaja desde el plano búdico. El motivo ya no es personal, no está impulsado ya por un motivo personal. Esto es lo que se explicó esta mañana.

En sintonía con el plan, cuando se acerca a uno, ese uno responde al plan. Sin tener ya motivos personales de hacer que ese plan sea un éxito o asegurarse de que no sea un fracaso, simplemente lo hace, lo lleva a cabo. Él tiene que hacerlo y lo hace, al hacerlo, no está buscando nada para sí mismo. Nada. No motivo. Esta orientación, que no tiene motivo al hacer algo, no tiene motivo personal, eliminará gradualmente el cuerpo causal en el discípulo.

Nosotros tenemos mente y tenemos cuerpo causal. Por eso, cuando se nos pregunta que por qué hacemos una cosa determinada, tenemos un por qué para explicarlo. Para toda acción, tenemos una explicación lógica. Incluso para una acción necia, podemos explicarla con un por qué. Siempre que exista la mente, existirá la causa. Pero ahora, está hablando de un estado en el que la mente ha cesado de ser. A la mayoría de los servidores del mundo se les pide que estén en el plano búdico y hagan las cosas en beneficio del resto de la humanidad. Pero hay otros que siguen más adelante. En ellos, este mantra es el proceso de autorrealización. Después siguen pues hacia adelante. En semejante proceso, se produce una gradual desvitalización del cuerpo causal. Uno trabaja más y más impersonalmente y no tiene causa personal para trabajar. Todo el trabajo es en beneficio de los demás.

El cuerpo causal tiene quince avenidas para quedarse en el cuerpo. Las dos manos, los dos brazos y las dos piernas se mueven porque hay una causa. La palabra, como hay una causa para hablar, la gente habla. A medida que la causa deja de ser, también la palabra deja de ser. Así hay una caída natural de la urgencia por hablar. Luego están los cinco sentidos. Para satisfacer a los sentidos, no hay causa. Es algo que ocurre mecánicamente en la persona. Así que esos cinco puntos que existen también se disuelven.

Los cinco puntos que existen en los cinco órganos físicos se disuelven. Los cinco puntos que hay en los órganos de los sentidos también se disuelven. Así como los cinco puntos que hay en los cinco sentidos también gradualmente se disuelven. Es decir que no se ponen en operación debido a alguna razón personal. Esto es lo que se llama: *Elevarse por encima del Templo de Salomón*. Eso es lo que dice simbólicamente Jesús: *Destruyo y sigo adelante*. Es decir que, una vez terminado su trabajo en el plano búdico, hace un uso muy pequeño ya del cuerpo causal. Antes, incluso, de que entrara en el cuerpo búdico, disolvió el cuerpo de deseos.

Al cuerpo de deseos se le llama Kama Sarira. Mientras tengamos ese Kama Sarira, viviremos en ese mismo mundo en el Kama Loka. Tendremos un programa interminable de satisfacer los deseos. Pueden pasar cientos de vidas, pero nosotros no encontramos la plenitud o la satisfacción de los deseos. La satisfacción de un deseo no es, si no el esqueleto de los deseos y por eso, vuelve a pedirnos una y otra y otra vez más. De modo que, cuando el aspirante se va convirtiendo en un discípulo dispuesto o muy próximo a entrar en el camino, muy cerca de entrar en el plano búdico, el cuerpo de los deseos es disuelto.

Ahora, a medida que camino más adelante, el cuerpo causal, el que tiene que ver con la causa, también se disuelve. Al cuerpo causal, en terminología sánscrita, se le llama Lingam Sarira. Si tenemos cuerpo causal y cuerpo de deseos, no somos lo suficientemente puros para que la divinidad resida en nosotros. Cuando se disuelven estos dos cuerpos, el Señor se forma a sí mismo y se sienta sobre el trono con nosotros como su cuerpo. ¡Qué situación tan exaltada! La Divinidad está sentada en nosotros. Nosotros nos hemos convertido en un trono para ella y presidiendo en nosotros, realiza el trabajo. La alegría es ilimitada y la belleza no tiene ataduras. Se maravilla en cada movimiento y en cada momento de como el Señor actúa a través de él.

Eso puede ocurrir cuando todas las causas personales han sido disueltas, aunque no matadas. La disolución es un proceso natural. El matar es un proceso veterinario que la naturaleza no puede aceptar. Así se hace, vuelve otra vez contra nosotros, vuelve a surgir. Si ofendemos a la naturaleza, la naturaleza se vuelve contra nosotros a modo de resorte, de muelle.

Eso quiere decir que todavía tenemos la cualidad de la avaricia en nosotros, la de almacenar, la de agenciarse con las cosas más rápido que los demás. Esas son cualidades propias de las Rajas, Rajas, de la Rajas Guna. Por eso, no podemos seguir adelante en el sendero del equilibrio, de Sattva. De modo que nos encontramos con la oposición de la naturaleza a nuestro progreso. A medida que contemplamos cada vez más profundamente en la luz, seguimos la ley y nos comportamos en sintonía con la ley siempre, a su debido tiempo, el cuerpo causal nuestro también se disuelve.

Hubo personas que intentaron esto, como dije antes, de una manera veterinaria. Ello hará que tengan un efecto bumerang. Todo trabajo ha de ser realizado en armonía y no con ferocidad. Para que, de ese modo, a medida que progresamos en el plano búdico, el cuerpo causal también se disuelva.

La destrucción del Templo de Salomón significa simbólicamente la disolución del cuerpo causal. Tenemos una terminología similar en sánscrito. Se dice: En el momento en que disolvemos el Lingam Sarira, el Señor mismo nos constituye a nosotros mismos como santuario para residir él. Actúa a través de nosotros. Su causa es nuestra causa, su plan es nuestro plan. Nosotros somos testigos de los más esplendorosos logros del Señor. La gente cree que somos nosotros, pero nosotros sabemos que no somos nosotros, sino alguien sentado en nosotros que hace las cosas, dándole toda la gloria y alabanza al discípulo.

Ese es el estado en el que tenemos semejante experiencia. Que no puede ser expresada con pensamientos. Todo este programa comienza con concluir los motivos personales. A medida que hemos disuelto los motivos personales, vemos el NONE , es decir que no vemos a ninguna otra persona. Nos vemos a nosotros mismos en los demás. El otro no es otro, si no yo. En ese momento, cuando miramos a un árbol, nos identificamos con él. Porque no nos sentimos diferentes del árbol. Vemos a un animal y nos identificamos con la unidad de consciencia que hay en el animal. Vemos que no es diferente de nosotros. Así que somos sólo nosotros en tantas formas.

Esa es la gran visión. En la que no se ve ya otra cosa. Cuando ya no se ve otra cosa ni otro, es un estado que se llama *un estado de no dos*. Para decir que *no hay dos*, en sánscrito, decimos Advaita. Advaita es pues realidad. La gente que ha disuelto su cuerpo causal, su cuerpo de deseos, si ven el Sol, ven, sienten: *El Sol no es diferente de mí. Yo y él somos uno*. Os expliqué el Ishavasya Upanishad. En el que aparece esta afirmación. (*La dice en sánscrito*). Que dice: *El Sol, a quien veo, no es, si no yo mismo y somos uno*. En todo lo que veamos, en todo lo que veamos, primero, adquirimos la consciencia con lo que hay dentro.

Así que no experimentamos a las personalidades por separado. En todo, sólo se experimenta al Uno. Tenemos una continua experiencia, una experiencia continuada. Así que ya no hay lugar para pensar. El pensamiento es un obstáculo de la experiencia. Si estamos experimentando la música y alguien viene y alguien viene y dice: *¿Verdad? ¡Que música tan preciosa! ¿Verdad?* Cuando uno está experimentando la música, esa sola afirmación es desagradable, muy desagradable. Le diremos: *Cállate, por favor*. Es una alteración cuando uno está experimentando algo y otro viene y hace otras cosas.

Si uno está en la música y otro se interpone en el camino, ¿qué os parecería? ¿Cómo os gustaría? La experiencia no permite el pensamiento. Porque los pensamientos son para explicar algo acerca de la experiencia, para poder comprender a la experiencia, pero una vez terminada la experiencia. Muchas veces, la intuición es también de ese modo. Cuando hay un flash en nosotros, no hay razón, lo hacemos. Poco a poco, se desarrolla una lógica. Porque, en un estado más tardío, la mente se puede desarrollar. La mente puede desarrollar una lógica para comprender esa acción intuitiva.

Por eso, en India, decimos una frase acerca de la lógica. Decimos: *La lógica nos apoya hasta un cierto punto. Pero, después de ese punto, nosotros tenemos que sostener a esa lógica*. Por ejemplo, las obras o las acciones hechas por el Maestro CVV o Shirdi Sai Baba, por Ramakrishna Paramahansa. Cuando están realizando las cosas, es un estado de

experiencia para la gente. En ese momento, no hay lógica. Todo ello estuvo o fue más allá de la lógica de la gente. Más tarde, alguien como el Maestro EK tuvo que venir para dar una explicación a nivel de plano búdico acerca de los Mantrams Místicos dados por el Maestro CVV. En la tercera parte del plano búdico, tenemos mucha explicación.

Si dividimos el plano búdico en tres partes, en la parte inferior, que es la tercera, tenemos todos los libros, todos los libros de sabiduría. Porque pueden llamar la atención de nuestra razón. Hay una cierta lógica acerca de ello. Eso tiene una cierta lógica. Pero una vez que ascendemos a la segunda o primera parte del plano búdico, es intuición en la segunda parte y experiencia pura en la primera parte y que son las cosas que actúan. Pues está la intuición, ni siquiera la intuición se atiene a la lógica. Podemos desarrollar la lógica subsiguientemente. Pero cuando se experimenta, es todavía más difícil. Muchas veces, las ciencias ocultas, como la astrología y la interpretación de las cartas astrales, se hacen desde el plano intuitivo, que es disparar a seguro y que no se atienen a ninguna explicación con respecto a la configuración planetaria.

Eso es experiencia común para quienes trabajan con la astrología desde el plano intuitivo e incluso la homeopatía.

En España, el primer día, un médico homeópata se encontró conmigo y me dijo: *El remedio que usted le dio al niño ha obrado maravillas. Pero cuando leí la materia médica en lo referente a ese remedio, no había nada que correspondiera a la enfermedad o síntomas que tenía ese niño. ¿Cómo es posible eso?* Yo le dije. Así me dijo: *La última cosa que has dicho es una insensatez. No tiene sentido.* Él me dijo: *¿Cómo es posible eso?* Yo le dije: *Pues se ha hecho posible. Ya lo has visto. Así que te toca a ti pensar. Porque la cosa se ha hecho posible sólo.*

La mayoría de las veces, nuestra lógica actúa contra nosotros. La materia médica da una explicación, supongamos, acerca de una planta determinada. Pero ¿cómo estamos seguros de que lo que sabemos acerca de esa planta es completo, es todo? ¿Acaso es porque tenemos nosotros una materia médica? Escribimos un libro acerca de J. D. y de su modo de vida. Si algo más aparece en su modo de vida, no podemos decirle: *Oye. Que esto que haces no está de acuerdo con el libro.* ¿Es el libro el que tiene que estar de acuerdo con él o él de acuerdo con el libro? La lógica humana, algunas veces, puede llegar a ese grado de estupidez. Porque se pone todo en un marco cuadrado, en el marco cuadrado de la mente y no se ve el triángulo que hay por encima de él, ni algo que también hay por encima de ese triángulo.

De modo que la intuición, de por sí, no se atiene tampoco a un razonamiento inmediato. Pero cuando se trata de la experiencia, no hay ni siquiera pensamiento. Olvidémonos entonces de que haya razón. Porque la razón es un producto del pensamiento. Nuestra consciencia no permite el pensamiento y dice: *Cierra la boca.* No hay ni siquiera consciencia de que hay un pensamiento, cuanto menos para decirle que cierre la boca. Está todo absorbido en la experiencia. De modo que es un estado de experiencia, en el que todos los demás conceptos se funden, aunque no se pierden. Se funden y de nuevo, vuelven a desplegarse, saliendo de nuevo de la experiencia.

En ese estado de experiencia, estamos ya en las fronteras del quinto estado de existencia. Ya haremos entonces muchas cosas que no son normalmente posibles o que son imposibles. Lo imposible se vuelve posible. De modo que hemos sido nosotros los que hemos establecido un límite y hemos dicho: *Más allá de esto, no es posible*. Esto es cierto en general. Pero a medida que uno progresa individualmente, va traspasando estas fronteras.

La teología habla de gente que camina sobre las aguas. Desde nuestro punto de vista, eso no es posible. Pero han caminado y lo han descrito, lo han descrito para registrar. Cuando caminaron, no caminaron con la mente. Estaban en un estado de experiencia. Eso es pues lo que se indica mediante este mantra.

El Maestro CVV prometió (*dijo*) lo imposible. Por eso la gente en India dice: *Nada de lo que él dijo es posible*. Pero hoy se maravillan. Porque nunca se esperaba que, en un período de cien años, su yoga encontrara una expresión de tal manera, de tal manera como la que tiene. Eso es porque todo eso está más allá de su comprensión. Tened en cuenta que ni siquiera hemos recorrido la mitad de los Mantrams Místicos. ¿Qué ocurriría si siguiera más adelante? Para aquellos que se unen a nosotros este fin de semana, tendrán la impresión de que, en estos tres o cuatro días, hemos perdido todos la cabeza. Se maravillarán de como toda esta gente es capaz de escuchar todo ese sinsentido que está hablando el Señor Kumar. Porque comenzamos por lo más denso de lo denso, hablando de estos mantras y se llegará a los niveles supracósmicos.

Después de esto, el Maestro CVV dice: *Bueno. Este es uno de los cursos*. Un simple y pequeño pensamiento proveniente del Maestro CVV puede hacer desplegar al entero planeta. Esa es la dimensión del avatar de síntesis.

Una vez que yo estaba con el Maestro EK durante las horas de la tarde al lado del mar sentados tranquilamente, se me ocurrió preguntarle que me diera una idea acerca del Maestro CVV. El Maestro EK alcanzó, llegó hasta el quinto plano de la experiencia pura. Podía vivir en la musa con Krishna. Sus libros o escritos explicando acerca de la vida de Krishna dan experiencia de ello, dan testimonio de ello. Podía abrir en la musa del Mantra de Gayatri. Podía relacionarse con el principio de Gayatri. Tal era su estatura.

Entonces yo pensé que Él era la mejor persona para hacernos comprender un poquitito más acerca del Maestro CVV. Él, cuando le hice esta pregunta, me sonrió y me dijo: *Es difícil definirlo a él. Él está más allá de todas las definiciones. Pero una cosa sí que te puedo decir, que, si Él quiere revelarse a sí mismo, se revelará tanto como quiera revelarse. Así que, a medida que vais trabajando, encontraréis la revelación de Él cada vez más y más. La punta del dedo gordo de su pie puede tener cuidado de todo este planeta entero. La gente no tiene idea de lo que ha venido, de lo que ha llegado. Es el Cristo del Cristo*. Más tarde, al cabo de muchos años, encontré en el libro *Iniciación Humana y Solar* el párrafo donde dice que: *El Avatar de Síntesis es el Cristo del Cristo*. Luego leí lo que decía cómo descenderá el Avatar de Síntesis. Es un trabajo triangular de las Pléyades, la Osa Mayor y de Sirio. Estos tres representan a la Madre, al Padre y al Maestro. Eso con respecto a nuestro sistema solar, no sólo con respecto a nuestro planeta.

Entonces, para tener una comprensión, un entendimiento, concluiremos hoy. A nuestra comprensión o a intentar comprender los Mantrams Místicos, concluirá hoy. Porque se pueden dar explicaciones, pero uno no encuentra ni las palabras, ni las expresiones. Sin embargo, pueden ser explicadas, explicados mediante ejemplos.

Como, por ejemplo, para daros el estado de experiencia mediante un incidente, un suceso, os diré que cuando Krishna estaba para nacer, se les apareció a sus padres futuros en una forma cósmica. Le dijo a Vasudeva que cuando él naciera de la mujer, de su esposa: *Tú llévame y colócame en el pueblo que está al otro lado del río*. Diciendo eso, la macroforma se convirtió en una microforma y entró en el cuerpo del niño que estaba en el vientre. Así nació el bebé.

(Archivo 14)

Candados muy fuertes que cierran las puertas de la prisión. Hay guardianes. Llovía a cántaros. Vasudeva no se preguntó cómo salir. No se lo pensó dos veces. Ni siquiera le preguntó al Señor: *Pero ¿cómo lo puedo hacer?* La prisión estaba cerrada a candado. Había guardianes, había un río que cruzar. No le preguntó nada. Porque Vasudeva era un iniciado de un orden muy elevado. Entonces cuando nació el niño, él puso al niño en sus brazos. Lo cubrió con la parte superior de su ropa, de su túnica. El señor, como era algo tan venerable para él, él lo colocó sobre su cabeza. Así llegó hasta la puerta de la prisión. No sintió que hubiera ninguna puerta de prisión. Caminó, cruzó por ella como si no hubiera nada. Al acercarse a la puerta, la puerta se abrió. Los guardianes se quedaron profundamente dormidos y él siguió adelante.

El río corría con una fuerte corriente y estaba crecido. Porque llovía a cántaros. Todo lo que tenía el niño encima de la cabeza de Vasudeva era la parte superior de su túnica que lo cubría. Al salir de la puerta de la prisión, al salir de la prisión al aire libre, con las primeras gotas que cayeron sobre el niño, vino una serpiente como si hubiera salido de ninguna parte y se puso encima de él protegiéndole a modo de paraguas. Entonces, al llegar hasta el río, no había medio de transporte. Porque era medianoche y la atmósfera era terrible. Él caminó por las aguas, llegó a la otra orilla. Dejó al niño allí. Regresó de la misma manera. Llegó a la prisión. Entonces bajó del estado de experiencia y fue todo una maravilla para él. Había sido el Señor quien había presidido todo aquello.

Cosas similares parecen ser muy lejanas y distantes. Pero hace pocos años, encontramos también por lo menos un ejemplo de experiencia total sin lógica en el caso de Ramakrishna Paramahansa. Hay dos Maestros en el siglo XIX, que una vez más les recordaron a los hindúes de su rica tradición de estar en el estado de experiencia. En el que la parte mundana de la experiencia, él se ocupa de ella con el dedo meñique.

En esos planos de existencia, lo encontramos todo místico para nosotros, pero es real para ellos. Es un estado en el que no existe lógica. También, en nuestro caso, cuando estamos en experiencia profunda y alguien viene con una palabra o hablándonos, nos sentimos alterados y perturbados. Pues imaginémonos cuando estuviéramos en una continua experiencia de algo sublime. Los pensamientos parecen ser perturbadores y sólo existe la experiencia.

Eso es lo que explica este mantra que dice así: NIL NONE NAUGHT LEVELS. NIL significa no motivos, ningún motivo. NONE significa ninguna otra personalidad, sino la sola y única personalidad. Advaita. No hay otro. Luego NAUGHT. Significa no pensamiento puesto que estamos en la experiencia. Para conocer este estado como un estado positivo y muy grande, tenemos ejemplos en un Maestro como el de Ramakrishna Paramahansa y en otro Maestro llamado Swami Samartha. La manera como ellos actuaron nunca fue comprendida por la gente. Pero al cabo de unas horas o de algunos días, la gente se daba cuenta de los grandes actos que habían realizado estos Maestros. Es inimaginable. Seguro que no habremos oído hablar de Swami Samartha, aunque bien puede que hayáis oído hablar de Ramakrishna Paramahansa, aunque puede que no lo hayáis estudiado con profundidad.

Cuando asumo estas cosas que digo, las hago con toda seguridad. Porque leer por encima no le da a uno la idea. Tenemos que identificarnos con el Maestro cuando estamos leyendo el libro relativo a él. Porque entonces el Maestro nos muestra muchas más cosas con el libro como medio.

Sólo para deciros como se comportaba gente que vivió en el estado puro de experiencia, os doy ciertos ejemplos.

Swami Samartha, nadie supo nunca dónde nació, ni qué edad tenía, ni cómo se llamaba. Una mañana, apareció en una selva y se retiró bajo un árbol. Se retiró bajo un árbol. Alguien que pasó por allí lo vio. Le preguntó: *¿Quién es usted?* Él le dijo: *YO SOY.* Esa es la respuesta. - *No. Quiero decirte que ¿cómo te llamas?* Y él dijo: *YO SOY.* Esta persona sintió que podría tratarse de un gran santo y le tocó los pies. Porque respondía de ese modo. Entonces le dijo: *Swami. Voy a la selva a capturar serpientes. Me aseguro de capturar una cobra excelente.* Era un encantador de serpientes. - *Para que yo pueda actuar con esa cobra y ganarme la vida.* El Swami no respondió. Ya va a otra parte. Entonces este hombre volvió a preguntar. Hasta que por fin el Swami dijo: - *Ve y captura tantas como quieras. Esta es la última vez. Nunca más vas a capturar serpientes.* El hombre no entendía.

Fue y capturó más de una serpiente. Las puso en su cesto. A su regreso, vino a ver al Swami. Le dijo: - *Ya tengo suficientes serpientes.* Entonces el Swami le dijo: - *Déjame que vea. Déjame ver.* Entonces abrió la cesta y el Swami vio, miró y dijo: - *¡Oh! ¡Es todo oro! Pero no hay serpientes.* Todas las serpientes se habían convertido en nidos, en sogas, en nidos de oro. Se quedó sobrecogido aquel extranjero. El Swami le dijo: - *Llévatelas y vive por generaciones. No tienes que ser encantador de serpientes nunca más. Venga. Márchate. Márchate. Anda.*

Porque él está en la experiencia y vienen y lo molestan con cositas de esas. Pero si un miembro de la sociedad prueba algo acerca de un Swami como este, mucha más gente vendrá a verlo. Pero la gente venía a verlo. Él solía agarrar la piedra y arrojársele. Las piedras se disparaban como misiles. Entonces la gente se decía: - *Es muy feroz. Es mejor no ir a verlo.*

Una vez, un hombre muy pobre, que se enteró de la existencia de este Swami, pensó: *Voy a compartir mi comida con él.* De modo que se llevó su comida a la selva y le pidió al

Swami que compartiera con él aquella comida. El Swami comió con él. Ellos no saben si lo hacen o no. Ni siquiera el Swami lo sabía. O sea que la cosa se decide sobre el momento y sobre el lugar. En el momento y en el lugar. Si la toma, la toma y si la tira, la tira, si la arroja, la arroja. Así que la tomó, se la comió. Aquel hombre pobre dijo: - *¿Por qué no viene usted y se queda en mi casa? Lo poco que tengo lo comparto con usted. Parece que usted no come. Cada vez que yo como algo, usted me viene a la mente. No puedo comer cuando pienso en usted. No soy una persona que tenga muchos medios. Soy muy pobre. Sin embargo, lo poco que tengo, me gusta compartirlo con usted.* El Swami dijo que sí.

Fue a su casa, a casa del hombre. La mujer de la casa está terriblemente disgustada. Porque ellos mismos no eran capaces de vivir. No eran capaces de alimentar a dos estómagos y ahora había un tercer estómago y un estómago muy grande. Así que le puso verde al marido porque no le fue consultado. Le dijo: - *Es que no tiene sentido común. Creo que yo soy una estúpida, porque si no, no, de vivir contigo todos estos días y años. ¿Cómo crees que seremos capaces de alimentar a este hombre? Si lo quieres satisfacer, tienes que satisfacerlo hasta que esté contento este invitado. No me gusta lo que has hecho.* Se lo dijo también al Swami. Le dijo: - *Aquí no tenemos nada de comer. Si usted viene a nuestra choza, a nuestra cabaña, no hay nada. Simplemente un lugar donde cocinar. Un fogón donde a veces cocinamos. Así que no creo que sea de sabios que usted esté con nosotros.*

El Swami miraba uno de los rincones como si no estuviera escuchando nada. Entonces la mujer entendió que aquel visitante no era sólo una persona que tenía un gran estómago, sino que también estaba un poco loco. Así que lo invitaron a que entrara a la cabaña. Pero el Swami dijo: - *Yo siempre vivo bajo la sombra del cielo. Yo me voy a quedar fuera de la cabaña. Vosotros podéis quedaros dentro.* Aquella tarde y aquella noche pasaron. Al día siguiente por la mañana, el Swami entró a la cabaña e hizo de vientre en el fogón, en el lugar donde estaba la cocina. No había cocina. Era todo una cabaña, era una forma circular con palmas, con hojas de palmera, y había un rincón que estaba destinado a cocinar. Entonces el primer nivel que tiene uno por la mañana, el Swami lo hizo en el fogón, en el sitio de cocinar y se marchó. La mujer se despertó. Vio lo que allí había, y simplemente perdió los estribos, quería matar a ese Swami. El Swami no estaba por ninguna parte ya. Así que al único al que podía matar era a su marido. Así que lo agarró y lo metió dentro de la cabaña.

Le dijo: - *Mira aquí. Mira aquí lo que ha hecho tu Swami.* Él lo vio y se quedó sorprendidísimo. Le dijo a la mujer: - *¿Pero te das cuenta? ¡Es oro! - ¿Qué? ¿Me dices que la mierda es oro? - No, no, querida. Mira bien. ¡Es oro!* Ciertamente, cuando fueron a verlo, se asombraron. Era oro. Los dos se quedaron bajo shock. Pues ¿a qué cumbres tan altas podía pertenecer ese Swami capaz de cagar oro?

Eso puede parecer extraño, pero ocurrió en el siglo XIX cerca de Bombay en la India. Sí, ese es indio. Así que aquello fue un gran acontecimiento para toda la ciudad. Aquel hombre pobre se volvió rico. Ahora podemos hacernos nuestra lógica acerca de lo que hizo aquel Swami, ¿verdad que sí? Pero no cuando hizo lo que hizo. En aquel momento, no había lógica alguna. Ahora, sí que hay lógica y tiene lógica. Comprendemos que tuvo compasión de aquella pareja tan pobre. De que aquella tarde no comió y durmió fuera de

la cabaña. Sólo por la mañana, fue a hacer lo que hizo para bendecir a aquella familia. Luego desapareció.

Todo el pueblo fue y se lo contó al Rajá local, al rey local, aquellas dos cosas que habían ocurrido. Le pidieron a aquel Rajá que pidiera a aquella persona santa de estar en medio de ellos. *-Es una gran bendición que una persona así se encuentre en su reino.* Le dijeron al Rajá, sí, en su provincia, son reyes que tienen el honor de ser reyes. Pero no eran verdaderos reyes porque los que gobernaban eran los ingleses. Los ingleses nos gobernaron durante doscientos años. Pero ese rey tenía su palacio y su fuerte. Así que aquel rey se fue a buscarlo en la selva y lo encontraron en cierta parte de la selva. Le pidieron que fuera con ellos y que se quedara en el palacio real y que bendijera a toda la provincia. Él dijo que no estaba de acuerdo. Dijo: *- Yo me quedaré con ese hombre en cuya casa hice de vientre.* El rey volvió a insistir. Dijo: *- Bueno. Si tanto insistes.* *(El traductor dice: No sé quién ha dicho por aquí que tendrían que preparar un gran cuarto de baño).* Entonces prepararon todas las cosas, pero en gran estilo para recibirlo, se lo llevaron y se le dio un lugar en el palacio real.

La gente también podía venir libremente a visitarlo. Entonces lo colocaron. Pero, un momento después, no lo vieron. Lo buscaban por todas partes. Estaba en la parte más alta del palacio real subido sobre una cúpula, subido sobre una cúpula. Decía: *- Me resulta inconveniente vivir en el palacio. Las energías no son buenas. Las energías de la selva me van al pelo. Si seguís insistiendo, me quedaré con ese hombre pobre. No sé dónde voy a ir ni lo que haré. Debéis ser capaces de aceptarme como soy, de este modo.* Lo aceptaron.

Entonces vivió y así, cada día, era una historia diferente, había un incidente diferente. No se podía predecir nada de lo que iría a hacer. Pero ayudó a muchos a resolver los rompecabezas de su vida de una manera muy peculiar. A ver si puedo poner ese libro en inglés. Una vez le preguntaron: *- ¿Cuál es su nombre, Swami?* Que ya sabía que siempre respondía: YO SOY. Así que él dijo: *- Mi nombre es Samartha.* Él decía: *- ¿Samartha?* Él decía: *- Sí, me llamo Samartha.* *- ¿Cuántos años tiene?* *- No lo sé. A lo mejor, cuatrocientos treinta años. Pero no lo sé.* *- ¿Quiénes son sus padres?* ¿Sabéis lo que respondió? *- Si me haces una pregunta más, te golpearé con mi ojota.* *(ojota = como una sandalia)* Pero le daba alegría a la gente verlo. porque todo lo que hacía, lo hacía con gran alegría. Él fue una fuente de gran inspiración en el oeste de India. Una cosa sin paralelo en la India actual.

Al menos, en el caso de Ramakrishna, sabemos quiénes eran sus padres. Conocemos su infancia, sabemos cómo creció, sabemos cómo logró las cosas. Una vez que llegó a lograr las cosas, sabemos que hizo cosas similares. Era un desafío continuo para Vivekananda. *(Alguien dice: Él es el Suv Arad 34,14 que menciona Blavatsky.)* Sí. Pero no hay un [Suv Arad](#) en la Sociedad Teosófica. Ese es otro. Hay un [Suv Arad](#) que pertenece a la Sociedad Teosófica. Un gran profesor o sabio que dijo que le ayudó a Madame Blavatsky en realizar sus trabajos relativos a *La Doctrina Secreta* y a *Isis Sin Velo*. *(Alguien dice: Le acompañaba en los viajes.)* No, no es ese. No se puede esperar que un hombre así, que hace estas cosas, viaje con Madame Blavatsky en sus viajes. Ese Swami Samartha formó a grandes Swamis durante aquella encarnación en que vivía. Es un Maestro de Maestros.

Muchos Maestros se volvieron Maestros con su contacto. Son todos muy famosos en la India, por toda India. Bastaba con un toque por su parte.

Pero ahora, volviendo a Ramakrishna, sabemos que Vivekananda era un gran gnóstico. Su conocimiento de los Vedas era completo. Pertenece al [Brahma Samrash](#). Era un claro y seguro seguidor de Parabrahman. Su conocimiento de la antropogénesis y de la cosmogénesis era estupendo. Ya, cuando era niño, la gente se quedaba sobrecogida de todo el conocimiento que tenía. Era completo en sabiduría. Una vez, se encontró con Ramakrishna. A Ramakrishna le habían invitado a cantar bhajans en una casa. En la que se encontró con Vivekananda y Ramakrishna le invitó diciendo: - *Ven a verme una vez a mi lugar, donde vivo.*

Así que Swami Vivekananda fue una vez a él, a Ramakrishna. Se pusieron a hablar. Vivekananda era muy serio cuando hablaba de los Vedas y los Upanishads, del Advaita, de Brahman. Ramakrishna sonreía mientras él hablaba. Le decía: - *Avivo la musa de tu conocimiento. Ven y siéntate aquí a mi lado. Haz el favor.* Al sentarse en el catre al lado de Ramakrishna, la bandeja, le colocó su pierna sobre Vivekananda. Se acabó. Vivekananda se perdió en la experiencia. Ya no había Ramakrishna, ya no había templo para él. No había nada a su alrededor para Vivekananda, no estaba ni siquiera él mismo. Sólo había la consciencia del YO SOY y una consciencia oceánica por todas partes alrededor. Al cabo de un tiempo, Ramakrishna retiró su pierna. Miró a Vivekananda y le dijo: - *¿Qué te ha parecido?*

Vivekananda hablaba volúmenes de sabiduría. Ramakrishna, simplemente con un contacto de su pierna, le hizo entrar en el NIN NONE NAUGHT LEVELS.

Aquella persona acabó. La gran inteligencia no sabía a donde había ido. Le dijo a Ramakrishna: - *¿Qué me ha hecho usted? Todavía tengo hermanos y padres. Tengo deberes que cumplir. Si recibo este tipo de experiencia, habré terminado.* Ramakrishna le dijo: - *No, hombre. Eso era sólo para enseñarte que hay más de lo que tú sabes. Yo no sé lo que tú sabes. Pero simplemente quería que supieras lo que yo sé.*

Así se quedó Vivekananda encantado o apegado a Ramakrishna. Todo lo que hacía y era Ramakrishna, nunca fue comprensible para Vivekananda. Porque uno tenía o tiene que resolver todo su entendimiento y vivir en experiencia con él. No hay otra manera de llegar a tales cumbres.

Os pido que veáis lo que Vivekananda escribe acerca de Ramakrishna. Es de verdad sobrecogedor. La experiencia de Ramakrishna es una experiencia sumamente pura. Tan cierta, tan fresca e inocente. Una vez, unos filósofos de Calcuta le pidieron a Ramakrishna que hablara de Dios. Él les dijo: - *No os puedo prometer una cita, no puedo cumplir con una cita porque no sé lo que voy a hacer, ni lo que voy a ser en el próximo instante. Puede que vaya pero vestido de la forma que más me guste en ese momento. Todos vosotros sois filósofos. Puede que no os guste si yo aparezco vestido con una ropa que no os gusta. Luego, aunque vaya, no sé si hablaré, si no hablaré o si me pondré a cantar.* Nadie sabía cuándo iba a cantar, cuándo iba a bailar, cuándo iba a hablar o cuándo se iba a quedar en

silencio. Él le decía a la gente: - *Vosotros sois todos gente decente, haced vuestro trabajo y dejadme solo a mí.*

Toda esa gente, grandes profesores, pandits y grandes yoguis. Se daban cuenta de que era un rompecabezas. Una vez, organizaron una gran conferencia en el templo donde estaba Ramakrishna para discutir y decidir cuál era el estado de consciencia de Ramakrishna. Algunos decían fuertemente que era Dios. Otros decían que tenía estados de éxtasis de experiencia y que era una persona muy fuera de lo común y autorrealizada. También se le pidió que estuviera allí presente.

Una vez terminada la conferencia, Ramakrishna le preguntó a la gente: - *Yo tengo la duda de que puedo ser un loco. ¿Acaso han decidido que soy loco?* Así le preguntó a la gente cuando se estaba rompiendo la cabeza por saber cuál era el estado de Ramakrishna. Estos son los grandes Maestros con los que uno se encuentra cuando llega al estado de NIL NONE NAUGHT LEVELS. De modo que por dos razones concluye este Seminario sobre los Mantrams Místicos con esto. Una es porque hay una nueva oleada de gente que estará con nosotros a partir de mañana. Que no se podría integrar con lo dado.

(Archivo 15)

El temperamento es individual. Todos tenemos nuestro propio temperamento. Es su naturaleza individual. Está la naturaleza humana y está la naturaleza individual. La manera como la naturaleza individual reacciona con respecto a la naturaleza humana es el temperamento. Ante una misma situación, las personas reaccionan de manera diferente. Esa diferencia está en la diferencia de la naturaleza de cada persona individual. Toda la vida humana trabaja para adaptarse a las demás unidades humanas. Siempre estamos adaptándonos a la naturaleza de las otras personas. En esto, dicen, intentamos encontrar comodidad, pero cuando no es confortable, peleamos. La pelea no es tampoco confortable. Cuando dos personas interactúan y sus naturalezas no encuentran una plataforma común, el resultado es el desacuerdo. De modo que el desacuerdo, hasta llegar el estado normal, cada uno intenta hacer sus propios arreglos o ajustes.

Ese es un proceso continuo, porque, claro está, en el mundo no hay sólo dos personas, sino que toda persona tiene que relacionarse con muchas otras personas. Para algunas, se encuentra acuerdo y con otras, no. Si uno está en el nivel individual, decide con que personas no está de acuerdo o que no son buenas personas. Hacemos un juicio diciendo que las personas con las que no estamos de acuerdo no son buenas personas. Por eso no estamos de acuerdo con ellas.

Pero si uno sigue adelante de esta manera, cada vez encontrará muchas más personas que no son buenas. Eso es porque uno no quiere adaptarse. Uno no quiere ver que es lo que encuentra en esas personas que no le resulta agradable a los otros. No hay introspección. Una persona que está a nivel de personalidad hace introspección, pero la persona que está a nivel individual no hace introspección.

Es como un toro, va por ahí haciendo simplemente lo que le da la gana. Si los demás intentan resistirlo, él siente como que los demás no lo comprenden. No sé si aquí, en la Argentina, tenéis toros que van por ahí, por la sociedad de ese modo. Pero si venís a India,

os llevaré un día al mercado de vegetales. En ese mercado de vegetales, de vez en cuando uno encuentra toros, son más bien bueyes. Porque los vendedores de vegetales transportan esos vegetales en carros tirados por bueyes. Cuando se venden los vegetales, desyugan a esos bueyes de los carros. Esos bueyes están por ahí dando vueltas. Si se encuentran algo en una tienda, por ejemplo, un mazo de bananas colgando, van y se lo comen. El propietario de la tienda intenta que no lo haga dándole un golpe, así que el buey se marcha de allí. Llega a otro negocio, otra tienda y ve otra fruta o vegetales, va y se los come, vuelve a recibir palos, pero, hasta el final del día, sigue haciendo la misma cosa, comer y recibir palos.

Nosotros, debido a nuestra compasión por los animales en general, y por los bueyes, los dejamos libres, pero no les podemos permitir que se coman nuestra comida. El ser humano tiene su personalidad, que es considerada con respecto a la del buey, para ver que no está atada, no esté atado. Son considerados y no atan a los bueyes. Les permiten que se muevan libremente por el mercado. Pero los bueyes son bueyes y no dejan de comer todo lo que encuentran a su paso, luego reciben palos.

Al llegar la tarde, el vendedor de vegetales vuelve a casa en su carreta tirada por sus bueyes. Al día siguiente, vuelven a ir y los bueyes se comportan de la misma manera. Así, de ese modo, la gente que vive a nivel de individualidad recibe también sus palos de la sociedad. Pero se sacuden así, sin más y siguen adelante con su conducta. Así es como, lentamente, a medida que uno va llegando al nivel de personalidad, el hombre empieza a pensar y se pregunta: *¿Por qué todo el mundo me evita o no se relaciona conmigo? ¿Cómo es que, cada vez que yo me relaciono con ellos, sólo encuentro desacuerdo?*

Entonces la persona empieza a pensar e intenta adaptarse, hacer arreglos en sí misma. Así la vida se convierte en un proceso de ajustes continuos. En casa, adaptarse a la mujer e hijos, a los padres, en la oficina, adaptarse a los colegas, adaptarse a los superiores y a los inferiores, a los subordinados. En el viaje, con los viajeros que viajan con nosotros. Así que, a donde quiera que vayamos, estamos siempre moviéndonos entre gente. Pero la interacción con la gente no debería causar alteración o molestia en nosotros. Cualquiera que sea la conducta del otro, nosotros podemos permanecer en equilibrio. Algunos se pueden comportar excesivamente y otros se podrán comportar negligentemente, pero nosotros no tenemos que alterarnos por eso.

La gente es lo que es y no puede a menos que comportarse según su naturaleza. Si se reconoce este hecho, no vivimos ya esperando que los demás cambien. Sino que, conociéndolos, intentamos adaptarnos nosotros mismos, sin hacer ningún comentario hacia ellos, al contrario, simplificarlos. Sin tenerlos en nuestra mente, hacemos nuestro trabajo. Nos relacionamos con ellos. Según la manera de cómo reaccionen, así interactuamos nosotros con ellos de la misma manera. Pero vivimos siempre en continua introspección para ver cómo es nuestra propia conducta. Esto le conduce a uno, a fin de cuentas, al temperamento normal. Es decir que la gente, que los otros ya no nos pueden afectar.

Normalmente la gente nos afecta. Si alguien viene y nos ensalza, nos subimos al cielo. Si alguien viene y nos critica, nos sentimos en lo más profundo del infierno. Entonces si nuestra vida está decidida por la conducta de los demás, esa no es una vida que merece la

pena ser vivida. A todo el mundo le critican y le alaban. Todo el mundo es considerado agradable por los demás y también desagradable. La gente siempre cambia sus opiniones. Lo importante para nosotros es hacer lo que tenemos que hacer.

Entonces cuando hacemos lo que tenemos que hacer, está en sintonía con la ley y no nos importan las opiniones de los demás, seremos capaces de establecernos en ese temperamento llamado temperamento normal. La prueba para saber si tenemos temperamento normal es no sentirnos incómodos en compañía de nadie. Miles de gente diversa puede estar con nosotros, pero no perdemos nuestra comodidad, nuestro bienestar.

Normalmente, nos establecemos allí donde está nuestra comodidad y evitamos lugares incómodos. Eso es vivir el infierno. Pero la naturaleza no nos deja siempre una elección. La naturaleza siempre recomienda vivir sin elección. Cuando hacemos un largo viaje, puede que nos toque viajar sentados al lado de alguien que nos resulta de lo más desagradable que nos podamos imaginar. Entonces ese viaje será una incomodidad total. Pero ¿por qué nos preocupamos por su conducta? Solemos preocuparnos sobre todo por la conducta ajena.

El discipulado requiere que nos preocupemos por nuestra propia conducta y que no nos preocupemos por la de los más. Sin embargo, si la gente que nos rodea, si tenemos un deber hacia con ellos, entonces nuestra obligación es decírselo.

Si uno se está adaptando al temperamento normal, lo que prescribe el Maestro CVV, tampoco le sugeriremos ni siquiera a las personas más próximas a nosotros cómo deben comportarse.

El Maestro CVV dice: *Tú estate en conexión conmigo. Retén ese temperamento normal. Luego realiza tus deberes sin pensar en las actividades de los demás que están a tu lado. No les digas nada. Ellos aprenden de sus propias acciones. Ellos tienen sus propias acciones y reacciones. Pero tú estate sosegado.* Ninguna persona, ni siquiera en un caso entre mil, reacciona como es de esperar cuando se le comunica. Las cosas no suceden porque se le digan a uno. Lo que tenemos que hacer es seguir haciendo lo nuestro. Escuchamos lo que nos dicen, pero hacemos lo que tenemos que hacer o lo que hay que hacer. De esa manera, estamos en armonía con nosotros en todo momento. Si ellos están en armonía o no, eso lo tienen que decidir ellos mismos. Ellos ven en nosotros que siempre estamos ocupados haciendo algo constructivo y si desean, también lo pueden aprender. De modo que no hay necesidad de tener urgencia para ayudar a los demás a que cambien para mejor.

¿Cómo llegar a ese temperamento normal? El Maestro CVV invocó el rayo de Urano. Quienquiera que pronuncie el mantra de CVV, el sonido CVV, la cualidad de Urano emana de su centro del corazón, lleva a cabo el cambio necesario y destruye las tendencias saturnianas en la gente para hacer que lleguen rápidamente al estado de temperamento normal, NORMAL TEMPERAMENT. El comienzo del siglo XX fue testigo de la invocación de las energías de Urano y la activación de las cualidades de Acuario. Este es pues el trabajo del Maestro CVV: El de introducir cada vez más y más energías de Acuario tanto en los seres individuales como en el planeta en general.

El siglo XX fue testigo de muchos cambios y esos cambios seguirán siendo, esos cambios se seguirán produciendo. Ahora está teniendo un cambio continuo en el orden social ya desde la Primera Guerra mundial hasta la fecha. Del mismo modo, están teniendo cambios en el orden económico. De manera similar, están ocurriendo cambios en el orden cultural. Todo se está volviendo dinámico.

Del mismo modo, los seres individuales que trabajan con el sonido también pasarán por cambios similares. Hasta una persona con la más absoluta inercia se despertará si invoca el sonido CVV. Esa es la promesa del Maestro. Que Él activará a la persona inerte y equilibrará a la persona hiperactiva para asegurarnos de que, en el período de doce años, acabe siendo o teniendo temperamento normal. Para que su armonía individual esté intacta sin tener en cuenta o independientemente de los cambios que están ocurriendo alrededor. Sean cuales sean los cambios que están ocurriendo a su alrededor, la persona no se alterará, sino que sólo verá que puede hacer o lo que tiene que hacer en ese contexto. De modo que el sonido estimula la energía de Urano y transforma la materia del hombre, la somete a una evolución más rápida y le permite encontrar el equilibrio entre la inercia y el dinamismo, acabando en el equilibrio total.

Una vez que estamos en equilibrio, la vida se mueve rítmicamente y la propiedad es habida. Así es la paz. Con una paz inalterable, trabajamos para nosotros y trabajamos para la sociedad. De eso es de lo que habla este mantra de NORMAL TEMPERAMENT. Suponed que no tenemos temperamento normal. A veces, lo conseguimos. A veces, entramos en él. Pero esa no es siempre la base de nuestras acciones. En ese caso, lo que el Maestro nos propone es lo siguiente: *Proponte en mi presencia. Pronuncia este mantra NORMAL TEMPERAMENT, cierra tus ojos y deja que el trabajo tenga lugar.* Cada vez, para que el Maestro pueda trabajar en nosotros, necesita el Maestro quince minutos y pide que no lo hagamos por más de quince minutos. De modo que, cada día, durante quince minutos, recitamos, pronunciamos el mantra NORMAL TEMPERAMENT y le pedimos al Maestro que haga los necesarios ajustes en nosotros para que lleguemos a tener ese temperamento que nos permitirá vivir con comodidad y ser cómodo también para los demás. Eso es pues NORMAL TEMPERAMENT, temperamento normal.

Luego el mantra TIME EXPAND. Si vivimos en la experiencia, no existe el tiempo. Entre una experiencia y otra, tenemos el tiempo. Porque en ese período intermedio, estamos en la mente. Cuando estamos haciendo algo, el tiempo no existe. Quiere decir que no existe en nosotros el concepto tiempo. En el momento en que hemos hecho algo, la mente está libre de trabajo y entonces empezamos a pensar en el tiempo. De modo que el tiempo existe y es una realidad cuando vivimos en la mente e incluso en los sentidos. Cuando la mente está ocupada, ocupada de tal manera que está absorta o fundida en algo, no encontramos, no hallamos el tiempo por ninguna parte. Porque una mente absorta de ese modo no existe para el tiempo. El tiempo es para la gente que siempre mira el reloj.

Estamos esperando un tren o un avión, sólo entonces el tiempo existe para nosotros. De vez en cuando miramos el reloj y nos decimos: *¿Cómo es que el tiempo corre tan despacio?* Cuando estamos esperando, no pasan ni cinco minutos en que volvemos a mirar por segunda vez la hora. Especialmente, si el tiempo de espera es mayor, el tiempo se nos

mueve muy despacio. Eso significa que el sentido del tiempo en nosotros se acelera, se vuelve más rápido. Es más rápido que el movimiento del tiempo en el reloj. Por eso tenemos la impresión de que el tiempo corre muy despacio. Pero si estamos trabajando y es mucho trabajo el que tenemos, el tiempo no es tanto. Cada vez que miramos el reloj en ese caso, nos parece que está corriendo muy deprisa.

El tiempo no corre ni deprisa, ni despacio. Sino que nuestra mente a veces va deprisa y otras va despacio. Pero si esta mente está ocupada en algo y queda absorta o se funde en algo, entonces el tiempo no existe. Sólo habrá experiencia, pero no tiempo.

Imaginemos que estamos experimentando en nuestra propia existencia. Lo que es posible después del mantra, del estado de NIL NONE NAUGHT LEVELS. Estamos en la experiencia pura. Entonces no tenemos, no sentimos el tiempo, no tenemos tiempo. Sólo hay existencia. Donde hay consciencia de la existencia no hay tiempo. De hecho, entre dos acontecimientos, tenemos normalmente la mente. Pero, para el conocedor, entre dos acontecimientos, él existe. No permite que sea el tiempo el que existe. Eso quiere decir que cuando hay trabajo que hacer, está trabajando y cuando no hay trabajo que hacer, está consigo mismo, es decir que contempla en sí mismo y vive teniendo consciencia de sí mismo. Entonces el tiempo no existe.

De modo que el tiempo existe para aquellos que trabajan sobre todo en el plano mental o en otros planos inferiores al mental como son los sentidos. El tiempo no existe para los animales, el tiempo no existe para las plantas porque no tienen mente. Nosotros tenemos mente y, por ende, tenemos tiempo. O sea, existe el tiempo. Es decir que tenemos una sensación de tiempo en nosotros. Esa pulsación se puede ver o dejar suspendida o pendiente mediante la experiencia. De modo que, si sabemos cómo experimentar, como obtener la experiencia, el tiempo deja paso a la experiencia. De otro modo, el tiempo nos condiciona y hace que no experimentemos, que no tengamos experiencia.

El otro nombre para el tiempo es Saturno. No experiencia. La no experiencia. La condensación en todo momento. Vivir minuto a minuto. Pero si vivimos en la experiencia, si vivimos en la experiencia, podremos estar horas juntos sin preguntarnos por el tiempo. Observad, si sois jugadores de tenis, si os gusta mirar el tenis, jugar al tenis, daos cuenta del número de horas que uno pasa en la cancha de tenis. Pasan rápidamente. Lo mismo con los adolescentes cuando van a las discotecas. Aunque sea mucho más que medianoche, no sienten el tiempo. Pero si están en casa y se les pide que hagan los deberes, a cada minuto miran el reloj y que: *Mami. Son ya las nueve. ¿Me puedo ir a dormir?* En la discoteca, aunque sean más de las doce, uno no se duerme.

¿Por qué le entra sueño a uno a las nueve de la tarde cuando está haciendo sus deberes? El estudio nunca da la experiencia a los estudiantes, hablando en general. Suerte tienen aquellos estudiantes que viven en la experiencia mientras están estudiando. Todo aquello en lo que estamos profundamente interesados, el tiempo se expande para que lo experimentemos. Cuando no tenemos ninguna capacidad para experimentar, para obtener la experiencia, el tiempo se condensa, se estrecha, se angosta y no deja que experimentemos nada. El tiempo ha de expandirse en orden que tengamos experiencia.

Pero ¿cómo asegurarnos de que el tiempo se expanda? Viviendo en la experiencia. Entonces el tiempo se expande.

Así han hecho estos seres que viven en el Himalaya. Han apartado, han dejado de lado el tiempo sin más. Viven en contemplación. Nosotros volvemos a comer, dejando un intervalo de cinco o seis horas entre comida y comida. Ellos comen, dejando como intervalo seis meses entre una comida y otra. ¿Cómo es posible todo eso? Ellos viven en la experiencia. Cuando vivimos en la experiencia, las demás cosas esperan.

Cuando Ramakrishna Paramahansa realizaba la veneración a la Madre, a medio camino, mientras hacía eso, entraba en la experiencia de la veneración. Esa veneración era indefinidamente larga, no concluía. Después de que salía de esa experiencia, si miraba a su alrededor, no sabía si era de día, por la mañana o por la tarde. Podía ser esa tarde o podía ser al día siguiente por la mañana.

Así la experiencia permite la expansión del tiempo. Si estamos experimentando nuestra propia existencia, lo que se llama Samadhi, entonces el tiempo no existe. Durante muchos años, durante largos años, no existe el tiempo. Hasta que no volvemos a la mente, no hay tiempo, no existe el tiempo. Lo que el Maestro CVV propone mediante el mantra TIME EXPAND es que busquemos la experiencia a través de su presencia. Entonces no miraremos al reloj para ver si han pasado ya quince minutos. La meditación nos lleva a niveles profundos de existencia. La cosa no se restringirá sólo a quince minutos.

(Archivo 16)

Esa existencia y a donde volvemos con un equilibrio mayor. Esa es la idea del mantra TIME EXPAND. La clave para la expansión del tiempo es vivir en la experiencia. La experiencia es posible cuando estamos ocupados en hacer un trabajo que nos gusta mucho. Pero, a fin de cuentas, la experiencia está más allá de la mente. Cuando se construye el puente y uno experimenta los niveles de la verdad y llega al NIL NONE NAUGHT LEVELS, tiene la mejor de las experiencias, de la experiencia que puede conseguir, que es mucho mejor que cualquiera de las experiencias que uno puede adquirir a través de la mente.

La experiencia mental no es lo suficientemente profunda. Eso lo vemos en la *Música del Alma*. Cuando Ruta y Prátichi escuchan la música de la flauta antes de la experiencia y después de la experiencia. Antes, la escuchaban a través de los sentidos, después, la escuchaban a través del oído del alma. De modo que no conocían el tiempo. La experiencia las mantuvo en un estado en el que el tiempo se expande.

De modo que esa es la experiencia. Que una vez que uno la tiene se da cuenta de que todas estas experiencias de tipo mental que uno tiene no son ni una y otra de esa experiencia. Para ganar esa experiencia, el mantra que nos ofrece el Maestro CVV es TIME EXPAND. Esta es, en breve, la explicación de estos dos mantras. Se puede elaborar más contando ejemplos, pero propongo que volvamos otra vez a esta práctica de la respiración que hemos hecho. Hasta las once. Gracias.

Dia 4º mañana

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a los hermanos y hermanas que están aquí reunidos esta mañana. Hoy vamos a intentar aprender algo acerca de los mantras ELECTRIC HINT y ETHER WORK OUT. En diez minutos vamos a recapitular los pasos dados hasta ahora para llegar hasta el punto en el que uno puede experimentar ese impulso eléctrico, estímulo eléctrico.

Es todo un trabajo de meditación que va junto o que conlleva una actividad externa regulada también y una actividad en el mundo exterior llena de servicio y de sacrificio, lo que le permite a la mente objetiva que se vuelva subjetiva. Cuando se produce ese despliegue subjetivo, durante las horas de meditación no hay objetividad. Entonces cuando damos la vuelta y seguimos este camino, es el proceso de sumergirnos profundamente.

Es decir que los sentidos convergen en la mente y la mente converge en la mente subjetiva y durante el momento de la meditación, no hay pensamiento con respecto a la objetividad. Entonces todos nos volvemos subjetivos. El globo de la objetividad a nuestro alrededor desaparece. Porque nuestra mente ya no está ocupada más durante la meditación con nada que tenga que ver con la objetividad.

Llegados a ese punto, ya somos una columna, una columna de luz, en vez de un punto, con respecto a la objetividad. Ahí es donde empieza la mente subjetiva a buscar cual es la fuente de la pulsación y de la fuente de donde sale el pensamiento. Lo que le llevará a uno a tener una vida exterior más regulada aún, concretamente en sintonía con la ley, sirviendo a la vida circundante, permitiéndole a la mente subjetiva que infiera en la fuente del pensamiento y de la respiración.

Entonces llega hasta la fuente de origen del corazón. En donde se encuentra una luz amarillo-dorada y sigue uno trabajando más en la meditación. Con el trabajo externo está completamente en sintonía con la ley. Cuando la deuda que tenemos para con la sociedad exterior ha sido pagada por completo, entonces el chacra del corazón se despliega y se convierte en un loto. Lo que le permite a uno que se introduzca aún más. Ahí es donde comienza el puente superior.

Desde esa posición, la mente subjetiva es mucho más capaz de relacionarse con la luz. Porque ha influido que construya el puente entre la glándula pineal y el cuerpo pituitario. Ese puente se construye de un fluido que no es físico y que es luminoso. Es luminoso y no es físico. Es el puente construido entre el plano búdico y la mente subjetiva. Como consecuencia de ello, uno puede experimentar la verdad a varios niveles de arriba hacia abajo.

Ve también como los seres se interrelacionan entre sí a varios niveles. Algunos son simplemente físicos en su actitud. Algunos tienen ciertas sensibilidades. Otros son capaces de pensar y vivir más en el pensamiento y en variedades y grados de pensamientos, pero todos están en el campo de la mente. Uno se relaciona con todos esos niveles sin alterar a ninguno de ellos. Así se experimenta el TRUTH LEVELS, el nivel de verdad. Lo que le llevará a uno, cuando esté meditando, a niveles de NIL NONE NAUGHT.

Cuando se ha construido el puente superior y se ha llegado al nivel de verdad, el hombre está en la tercera parte del plano búdico. Pero todavía quedan la segunda y tercera parte del plano búdico que son más sutiles todavía. Cuando ya está en la tercera parte del plano búdico, habíamos dicho que trabaja ya sin motivos personales. Entonces cuando desaparecen los motivos personales en la personalidad, desaparecen también gradualmente en el alma. Es decir que uno ya no piensa en sí mismo, pero no hace eso de no pensar en sí mismo por control o porque lo controle sino porque es natural que una persona que ha llegado al estado del plano búdico no tenga mucho que decir, ni hablar de sí mismo, de sí misma. Porque ya no tiene personalidad. La personalidad ha sido infundida por el alma.

Cuanto más trabaja uno sin motivos personales, más se carga la personalidad de alma. Es lo que se llama el estado de personalidad infundida de alma. Lo que también se expresa o se define como la desaparición de la personalidad. Para esa persona, todo lo que le rodea son formas de luz. Se relaciona con unidades de luz más que con personalidades formadas en torno a esas unidades de luz. De modo que él se está desplegando de la sabiduría a la experiencia. Está entrando ahora en las áreas de la experiencia. Porque viene a NONE, es decir, a nadie excepto la luz. Luego tampoco tiene pensamientos tal y como los expresa la mente. Así que, de ese modo, trasciende a la mente y el campo del pensamiento y vive sobre todo más en la experiencia que en la expresión.

Ya no hay expresión de pensamientos, de palabra y de acción. Porque hay una profunda y querida alimentación del alma al asociarse con la luz que está dentro y fuera de él y experimenta la bienaventuranza. Como consecuencia, supongo, causal también, cae. Porque ya no trabaja nunca más para una causa personal, no hay nada en él que busque las necesidades personales. Vive en interacción con la luz, vive en la luz y está en la luz. Así llega pues a un estado de experiencia.

Ayer vimos cómo la experiencia no permite que se establezca el tiempo. Entre dos sucesos, tenemos tiempo, existe el tiempo. Es decir que, cuando estamos en el suceso que está ocurriendo, no tenemos consciencia del tiempo. Sin embargo, para el hombre, la persona que está en ese estado de meditación, entre dos eventos o acontecimientos, lo que existe no es el tiempo, sino él mismo.

Cuando hay un acontecimiento, él existe para ese acontecimiento. Cuando no hay acontecimiento, él existe para sí mismo, ocupado donde está con el yo superior. Para él, el tiempo pues no existe, porque las unidades del tiempo son como la cola de la serpiente. Pero, a medida que van descendiendo, son más estrechas, más angostas y condicionantes. El tiempo pues no le condiciona ya más. El tiempo se expande para acomodarle. De modo que las figuraciones planetarias ya no surten efecto en él.

Aunque Saturno transite por su Luna natal, si él vive en esta consciencia, no le afecta. Porque Saturno afecta al nativo o a la Luna, siempre y cuando el nativo tenga todavía personalidad. De modo que los planetas en tránsito no surten influencia en él. Porque ya no está condicionado por los pensamientos, ni condicionado por los motivos. Nada comienza a usar él de su parte como a modo de propuesta personal, como consecuencia de estar en un estado de bienaventuranza viviendo el olvido de la objetividad durante

muchos soles. Ese es el NIL NONE NAUGHT LEVELS y luego el TIME EXPAND que llega ahora.

El TIME EXPAND del mantra este, tal como os dije ayer, el tiempo de expandirse para ocuparse de obtener, si, unas cuantas horas, hasta unos cuantos días, hasta unos cuantos meses. Ayer os conté cómo era la situación cuando se libraba Krishna. Que pasó por una experiencia tan profunda durante seis meses que no comía, ni se bañaba. Para asegurarse de que viviera, su primer primo estaba con él. Solía darle golpes con una caña, con un palo, para que pudiera tener un poquito de consciencia, de objetividad, pudiera abrir la boca y él pudiera darle un poquito de comer. Porque cuando uno está en una experiencia tan profunda, no vive para la objetividad. Entonces es cuando llega el estado de ELECTRIC HINT.

He hecho un resumen de todo lo que se habló desde el pasado miércoles hasta ahora para que lo recordemos y lo tengamos presente. He recorrido las estaciones principales, si bien hay muchos detalles. Entonces cuando llegamos hasta el punto de ELECTRIC HINT, la mente se detiene. Hace mucho que ya había sido detenida. Luego el tiempo se expande. Porque la experiencia es el estado de la meditación. Ya no hay personalidad por falta de motivos.

Entonces ¿qué somos? Nuestra personalidad nos ha vaciado, se ha ido. Ahora somos una unidad de consciencia de capacidad multidimensional. Cuando estamos en ese estado, entonces vuelve a venir hasta nosotros la deidad solar para ocuparnos e impregnarnos y trabajar a través de nosotros. La divinidad solar, en lo que se refiere al ser humano en este planeta, desciende hasta nosotros como principio planetario. Así nos convertimos en el trabajador planetario.

En el planeta que sea, habrá lo que haya para el planeta, es también el plan que hay para nosotros. Ahí es a donde apunta este mantra ELECTRIC HINT. En el que somos un loto abierto y no tenemos programa propio, después de haber disuelto nuestro cuerpo causal y nuestro cuerpo de deseos, estamos ya en un estado de experiencia de la luz que nos rodea. Entonces entra el principio planetario en nosotros por sí solo, para manejarse a sí mismo, para moverse solo, con su propio propósito. Nosotros, como unidad de consciencia, nos regocijamos. No existe ningún ser individual en ese plano, en el que todo lo que queda es una unidad de laboratorio multidimensional.

De modo que al que entra es al que le toca trabajar en ese laboratorio. Porque no hay nadie allí que se encargue de organizar ese laboratorio, de trabajarlo. No hay deseo que dé el impulso para hacer el trabajo en el laboratorio. No hay motivo para que el trabajo del laboratorio se produzca. De modo que ese laboratorio, que tiene una capacidad multidimensional, ha sido abandonado por el hombre animal y el ser humano se abre para que lo divino entre en él y se mueva solo y haga las cosas. No hay plan. Porque tampoco hay principio que requiera la sustitución de la mente que planea, ni del plan.

En este cruce, el principio planetario desciende hasta la consciencia. Porque la gracia de la consciencia maestra está en forma de procedimiento por sí mismo, en sí mismo y hacia sí mismo. Semejante chispa propone su existencia y se manifiesta en esa constitución

humana. Esta propuesta de la luz por quedarse con nosotros será experimentada como un impulso por parte del discípulo. Esta luz no puede ser comprendida, el impulso de esta luz no puede ser comprendido, porque no hay mente. Se experimentará como una propuesta de la luz misma.

Durante los primeros días de esta experiencia, la consciencia retrocede desde la experiencia hasta el estado mental. Entonces la mente puede tener la idea de una luz aumentada. Intenta comprender y explicar, pero en vano. Dieciséis veces, intentó Ramakrishna Paramahansa explicar lo que le había ocurrido en meditación a sus discípulos, a medida que se replegaba de nuevo sobre sí mismo y se volvía cada vez más interiorizado, hasta el punto en que alcanzó el puente superior, lo puedo explicar. Pudo explicar el proceso que tenía lugar en él. Pero más tarde, pero a partir de ahí, se quedó silencioso. Siguió así durante horas. Cuando volvió, cuando regresó, les preguntaba a sus discípulos: *¿Lo habéis recibido?* Porque ya no sabe si ni siquiera les había informado. Una vez que cruza el puente y entra en ese estado de puente superior, ya no existe la expresión. Se olvida de todo lo que tiene que ver con la objetividad.

Luego, después de volver, después de regresar de esa experiencia, les pregunta a sus discípulos hasta qué punto ha sido capaz de expresarlo. Siempre le dicen: *Hasta ese punto en que llegaba usted hasta el puente. Después, no pudo decir nada, no hubo expresión.* Porque la mente se funde en el búdico y el Buddhi se funde en el Ânanda. Así que no hay nada por explicar. Pero una vez regresado, una vez regresado a la mente, un pequeño impacto de todo eso permanece en la mente de lo cual sí que se puede hablar. La comprensión, el entendimiento es de la mente y el explicar las cosas incluye la lengua, que es una vez más una convención de la mente siempre que el ser humano se eleva hasta la experiencia, es luz. Pero en el momento en que desciende a la mente, no es, sino, una sola impresión de la luz traducida en una imagen mediocre o pobre o en una imagen o idea pobre, insuficientes para explicar la experiencia.

Cuando Moisés subió hasta el Monte Sinaí y tuvo la experiencia, al regresar, su esposa comprendió que había visto a Dios. Ella le preguntó: *¿Has visto a Dios?* Él dijo que sí. Luego le preguntó: *¿Cómo fue? ¿Cómo era?* Moisés sólo sonrió. Porque uno no lo puede explicar.

De modo que, una vez que se experimenta, no puede ser puesto en la limitación de la palabra y del lenguaje. Es como experimentar o tener la experiencia de la electricidad, no se puede explicar. Muchas veces os he contado la historia de la electricidad. Diciéndoos que podemos experimentar la electricidad a través de los focos, de la luz, del vidrio, etc. Pero eso no deja de ser una experiencia externa. *¿Cómo experimentar que somos electricidad?* Cada uno de nosotros somos eléctricos. Si experimentamos la electricidad y alguien nos preguntara: *¿Cómo es?* Le podemos decir: *Tú también puedes probarlo. Pero yo no te lo puedo explicar.*

En el proceso de meditación, la experiencia de la electricidad es algo parecido a experimentar la electricidad poniendo nuestros dedos en el enchufe. La iluminación puede darle uso al sistema entero. Yo he conocido a personas que han experimentado semejantes estados. Se tarda entre seis meses a tres años para que estas personas vuelvan de manera normal al mundo normal. Porque estas personas sólo ven la luz y no ven las formas. Pero

muchas veces, uno tiene que recordarles que eso es un árbol, aquello es una vaca, etc., etc. Para permitirles volver de nuevo a ganar la mente, llegar a la mente. Algunos, como digo, tardan seis meses. Es decir, que vuelven de nuevo, como prestos, a la vida objetiva y no son las mismas personas que habíamos conocido antes.

La forma es la misma, pero el contenido es mucho mayor. El amigo a quien conocemos ha quedado como absorbido en una luz mayor. O sea, se presenta, se vuelve a presentar a sí mismo. Así que, en ningún momento, encontramos ya a nuestro anterior amigo en él. Así que le tenemos que recordar muchas cosas.

Por eso quería que leyeseis las historias de Sri Ramakrishna. Para saber lo que es o como son las cosas, las situaciones de ese estado de ELECTRIC HINT. Os diré que cuando el Maestro CVV lleva a cabo el ELECTRIC HINT de una manera muy hábil, es muy diestro en realizar el ELECTRIC HINT para que la persona que está experimentando no tenga una pérdida de memoria. Esta es la belleza de adquirir maestría en presencia de un Maestro.

Podemos trabajar también de una manera muy esforzada. Pero no tenemos a un guía que nos proteja. Él, pues, puede llevarlo con toda seguridad, hacerlo para nosotros. Asegurándose de que nos convirtamos en un trabajador planetario en el tiempo más rápido posible en la Era de Acuario. Por esta razón, el Maestro CVV da este mantra.

Una vez que tiene lugar el ELECTRIC HINT, este impulso eléctrico, la vida va o se lleva día a día. Es decir que el programa para el día lo recibimos ese mismo día por la mañana durante la meditación o plegaria. Ese plan se cumple, se lleva a cabo día a día. Todas las enseñanzas tienen lugar desde dentro. Cualquier ciencia se comprende con facilidad. El discípulo llega a claves intuitivas en las ciencias ocultas sólo con una introducción. De modo que uno tiene que prepararse para recibir el impulso eléctrico. Así todos se convierten en vehículos del Señor.

El Maestro CVV prometió que prepararía mil vehículos de estos y que contribuiría con la Jerarquía planetaria para que se llevara a cabo más rápidamente el plan de la Tierra. El Maestro también contempló el mejoramiento de la longevidad del cuerpo físico actual que tenemos. Es uno de sus experimentos. Retener el mismo cuerpo para que sea útil durante más años. Porque cada vez que uno se marcha, tiene que volver de nuevo a una encarnación. Suele haber un intervalo de cinco años en los que puede volver a retomar de nuevo el plan y trabajar. Porque tiene que crecer, equiparse de nuevo, para trabajar nuevamente para el plan.

El Maestro CVV tiene, pues, un plan para la inmortalidad física. Él hizo experimentos con respecto a esto. Concluyó ciertas fórmulas de sonido que les permiten a los seguidores extender su vida más allá del período atribuido en origen. Para que así puedan, les dé tiempo a concretar su cuerpo etérico. Entonces se marchen con toda seguridad ya, o sea, de una manera segura, del cuerpo físico denso. Por esa razón, el Maestro puso también mucho énfasis en la invocación de las energías de luz. Alrededor del éter.

(Archivo 17)

Él intentó conectar la vida planetaria, que se llama Plenty of Prana, con el prana individual de la vida individual. Bueno, en realidad, la misión del Maestro CVV es muchísimo más grande. Él conectó el prana del sistema solar con el prana del planeta y el prana del planeta con el prana del ser individual. Eso lo consiguió debido a su cualidad uraniana. Él tiene la capacidad de estimular la cualidad uraniana de nuestro corazón. Del mismo modo, la estimuló para el planeta, así como para el sistema solar. Por el cual, hizo un cambio en el influjo de la energía vital, si, de la energía vital. Para que el discípulo estuviera repleto de prana. Que se le puede suministrar mediante la fuerza de curación. Se le puede suministrar a los alrededores.

Por eso la mayoría de los seguidores del Maestro CVV son curadores naturales. La energía pránica que le llega al discípulo cuando pronuncia este sonido CVV puede ser distribuida en el mundo exterior mediante una propuesta o mediante una terapia. Hacerlo como una terapia evita que en el que lo recibe haya ningún tipo de tendencia astral. Porque si la curación, la sanación se lleva a cabo mediante medios sutiles, hay una conmoción en la gente que se cura.

Pero si esa misma curación tiene lugar a través de un acto externo de homeopatía, de un masaje, de otro tipo de terapia, estamos permitiendo que prevalezca el temperamento normal y que no haya conmoción. Ha habido casos en que gente que estaba por morir o muerta ha vuelto a la vida solamente con un contacto con el dedo y pronunciando el mantra en nombre del Maestro. En alguna ocasión, algunos miembros de nuestro grupo han presenciado esto mismo.

De modo que la curación es una parte importante de la visión del Maestro CVV, además de los logros yóguicos. Sanación y enseñanza son las dos alas de la actividad de todo discípulo. No puede haber ningún instructor que no tenga capacidad de sanación y no puede haber ningún sanador que no sea también Maestro, instructor. Así son las cosas en el estado superior de consciencia.

En este caso, el Maestro formula un mantra, el de ETHER WORK OUT. El proceso consiste en que el prana del éter planetario es llevado para que se conecte con nuestra fuerza pránica. Como consecuencia de ello, hay un suministro en abundancia del prana. Cuando se recibe en abundancia la fuerza pránica, produce la revitalización de un cuerpo. Existe una comunión pacífica entre el Plenty of Prana y los canales del prana individual. Las fuerzas pránicas se forman constantemente y se mantienen a lo largo de los nervios y de la sangre, de los vasos sanguíneos y de la corriente sanguínea.

Igual que las líneas magnéticas en un imán están controladas por aquellas de un imán enormemente grande, el éter del planeta Tierra está arreglado, organiza las corrientes etéricas de la constitución y lleva a cabo la constitución.

Los nervios, los vasos sanguíneos y los componentes del esqueleto humano son simplemente como las partículas de hierro en torno al imán.

Recordemos pues la afirmación de que los nervios, los vasos sanguíneos y los componentes del esqueleto humano no son, sino como las líneas del polvo de hierro en torno al imán. Es la fuerza pránica la que construye la base de todos estos órganos para todos los tejidos del cuerpo y son lo que son debido a la fuerza vital. Ahora la fuerza vital se ha reforzado. De modo que toda línea tiene una línea invisible que mantiene al polvillo, al polvo en línea. Las líneas de fuerza del prana son las formaciones de los tejidos del cuerpo. De la misma manera, todas las líneas del éter reorganizan a los chacras y a la kundalini de la constitución y rearreglan o reorganizan, finalmente, a la constitución humana también. Eso es lo que se llama la transfiguración.

Así prescribió este mantra el Maestro para que uno lo elabore, lo trabaje, especialmente cuando la fuerza vital es tenue. Uno puede trabajar con este mantra como un curso que dure noventa días y se llenará de prana. Uno ha de visualizar la presencia del Maestro y, en su presencia, pronunciar este mantra y visualizar que el prana que hay en los éteres del planeta se canalice a sí mismo hacia nuestro sistema influenciando a todos los chacras desde el coronario hasta el Muladhara.

Si uno trabaja con este procedimiento, el Maestro ha prometido prolongación de nuestra vida. Él quiere que prolonguemos nuestra vida hasta que formemos el cuerpo etérico. Esa es una de las principales misiones de su encarnación. Que tenemos que preferir el cuerpo etérico, disolviendo el cuerpo de deseos durante esta vida, para que tengamos continuidad de consciencia. Entonces hasta que uno no forme el fuerte cuerpo etérico que soporta o que sostiene al cuerpo físico, tenemos que retener el cuerpo presente físico que tenemos. Tenemos que reorganizar nuestra vida de deseos y dedicar tiempo a la meditación durante tantas horas como nos resulte posible. Para que, con una vida externa regulada, estemos disolviendo el cuerpo de deseos y mediante el proceso de meditación, estemos construyendo el cuerpo etérico.

Una vez construido el cuerpo etérico, ya, aunque volvamos a reencarnar, mantenemos la identidad de quienes somos y siempre nos acordamos. Lo que se llama trascender la muerte. Sólo la ciencia del yoga nos puede ofrecer la técnica para trascender la muerte.

El proceso sugerido por el Maestro CVV es antiguo. Pero tiene en él una característica de realizar el proceso más rápido. De modo que el impulso eléctrico permite que la divinidad se forme en nosotros como nuestro santuario y el funcionamiento del ETHER WORK OUT nos permite que mantengamos este sistema por tanto tiempo como sea posible.

En este proceso, nos aparecen con mucha claridad dos cosas. A un nivel, reducimos la actividad de deseos y la regulamos para que llegue a ser una actividad sólo con cosas que nos convienen, que nos vienen bien. Respondemos, pues, sólo a lo que es absolutamente necesario y no permitimos que los deseos tengan algo que decir sobre nosotros o en nosotros.

En el segundo nivel, nos aseguramos de no acumular karma trabajando con nosotros mismos, sino que, por el contrario, repagamos la deuda que tenemos mediante el servicio.

Luego, en un tercer nivel, hemos de buscar continuamente para ver cuáles son los motivos de nuestras acciones, para ver cuál es la cualidad de ese motivo. Al principio,

tenemos que asegurarnos de que la cualidad del motivo que tenemos sea el beneficio de todos. Más tarde, a medida que progresamos en el proceso de meditación, hasta los motivos desaparecen. Lo que produce la desaparición del cuerpo causal. Estos dos cuerpos han sido contruidos extra por nosotros. Aparte y además de las capas de cuerpos que la naturaleza ha construido en nosotros. Con el nacimiento del cuerpo causal, se produce el nacimiento de la mente.

Con el nacimiento del cuerpo de deseos, dio como resultado una vida que está alentada hacia el deseo. Estos dos cuerpos han construido un cuerpo que hace de puerto al deseo y a la enfermedad de una manera muy grande. En el sendero de retorno, hemos de encontrar la voluntad para disolverlos. Entonces el proceso se vuelve más fácil y brillamos como cristales.

Mañana vamos a continuar con el mantra EQUATOR EQUAL y el mantra PITUITARY HINT. Gracias.

Dia 4º tarde

(Se hizo una pregunta sobre el Ritual del Fuego)

Hacemos palos de combustible como alimento para Agni.

Decimos: *Agnaye Swaha*, siendo: *Oh, Agni o Señor, puedes consumir esto*. Luego decimos: *Esto es para ti, no para mí*. Siete veces le ofrecemos alimento y se lo ofrecemos sin condicionamientos, un ofrecimiento absoluto del alimento al Señor Agni, a Agni el Señor. Lo hacemos siete veces. Luego le hacemos una invocación, una plegaria o una plegaria es una petición, diciendo: *Oh, Agni el Señor. Tu conoces los millones de maneras o de caminos de esta creación. Hasta los Devas te siguen a ti. Te pido que quemes mi karma e impidas que yo entre en caminos no deseables, no convenientes. Con este propósito, te ofrezco mis saludos*. Y ya está.

Así que invocamos, ofrecemos alimento y luego hacemos una plegaria. Si se hace todo este ritual seguido, que también está en disco, dura siete minutos. Construiréis siete triángulos con los palitos de madera, con veintidós palitos, poniendo unas bolitas de alcanfor en el medio. Luego, invocándolo, al fuego, lo encendemos. Luego ofrecemos estos palitos diciendo: *Es para ti. No es para mí. Es para ti. No es para mí*. Cuando la llama se enciende, hacemos una petición, diciendo: *Ya que tú conoces todos los caminos intrincados de la creación, te pido que me guíes en esos senderos, quemando mi karma, quemando mi karma*. Eso lo hacemos, porque a veces caminamos por senderos que no teníamos intención de caminar.

Durante muchos años, muchos grupos de Europa y de América del Sur han estado pidiendo el ritual del fuego. Esta es la versión más simple, más abreviada, con la que os podéis familiarizar. Más tarde, podemos añadir algunos mantras, invocando a algunos principios planetarios, solares y cósmicos más. De hecho, en el ritual, se invoca a los Devas de los tres planos planetario, solar y cósmico.

Hay algunos mantras que no todos pueden pronunciar y algunos sonidos simiente que no todos pueden pronunciar. En algún momento, más tarde, escogeré otros mantras que nos sirvan a nosotros de elevación (*y nos los dará grabados también*). Esto es lo que se publica ahora. De este modo, podemos cantarlos según sea nuestra inclinación. Se ha dado, porque se ha pedido. Había mucha gente que lo pedía.

Ahora tendremos una hora de tiempo para hablar sobre el Maestro. Más tarde, por la tarde, hablaré continuando con los Mantrams Místicos.

(Recitan el Medham Me).

El día del May Call Day es el día de la iniciación. El iniciador es el Maestro CVV.

La iniciación es en las energías de Acuario. De modo que las energías de Acuario es lo que se invoca y se distribuye por todo el planeta el 29 de mayo todos los años. Con ese propósito, nos hemos reunido todos aquí para recibir las energías que están siendo distribuidas por el Maestro. Este es el 91 May Call. Estamos en el décimo ciclo, según el Maestro CVV. Él cuenta cada década como un ciclo. A medida todo a su manera. Él dice: *Diez años son un ciclo. Dijo: En el décimo ciclo, las energías se manifestarán por completo, permitiendo que la humanidad vaya hacia adelante.*

Por esa razón, hasta el 2010, el trabajo continúa para la manifestación. Él dijo que, en el décimo ciclo, la manifestación sería mucho más tangible. Veinticuatro ciclos semejantes, es decir, doscientos cuarenta años, a partir de 1910, es el período, según el Maestro CVV, en el que las energías de Acuario se seguirán manifestando, hasta que al final, le permitan al ser humano llegar a su verdadero estado como el uno o como aquel que está más allá de la muerte. Que no morimos será un conocimiento común al cabo de veinticuatro ciclos de diez años cada uno. Eso es lo que dijo entre las muchas cosas que dijo.

De modo que las energías en estas nueve décadas pasadas han hecho mucho cambio, producido mucho cambio en la humanidad.

El planeta que está haciendo el trabajo es Urano. El mensaje de este planeta es dóblégate o rómpete. O uno se pliega, se inclina ante las leyes de la naturaleza y las sigue o se rompe la cabeza. Cuando uno se rompe la cabeza una vez, comprende que debe caminar por el sendero. Ese es el poder con el que trabaja Urano. Urano está de nuevo en Acuario haciendo su trabajo. Es la energía de Urano lo que el Maestro tiene la intención de estimular en el centro del corazón de todos aquellos que le siguen para que las transformaciones de cada uno de los seres se aceleren.

El Maestro es el Maestro de Acuario. En los círculos teosóficos se le conoce como el Maestro Júpiter. Al Maestro Júpiter, en la literatura hindú, se le conoce como Maestro Agastya.

Semejante luz se manifiesta una vez en 25.000 años. Cada 2.160 años, tenemos una edad, una era. 2.160 años de la Era de Aries. Luego 2.160 años de la Era de Piscis. Ahora estamos en la Era de Acuario, que durará también 2.160 años, comenzando a partir de 1830. Para ser precisos, exactamente el día en que la Reina Victoria fue coronada. Allí comenzó el descenso de la energía de Acuario.

El Maestro apareció en escena para asimilar las energías en él, distribuirlas al planeta y distribuirlas a los seres del planeta. Así como para distribuirla también a otros planetas tales como Venus. De modo que un trabajo que tiene que ver con el sistema solar fue realizado, eligiendo un lugar en la Tierra como medio de transmisión de esta energía.

Durante el tiempo que vivió Madame Blavatsky y el período subsiguiente, se anticipaba la venida de un Mesías que iba a ser capaz de recibir la luz que iba a entrar proveniente de círculos superiores. De hecho, seres tan entusiastas como Leadbeater y Annie Besant prepararon incluso a una persona para permitir la recepción de las energías y la transmisión de esas energías en beneficio del planeta.

Pero el plan divino tiene otros ajustes. Como consecuencia, en 1868, en el día de la Luna Llena de Leo, el día 4 de agosto, tomó nacimiento el Maestro Júpiter en una ciudad llamada Kumbakonam, que literalmente significa: *Ángulo de Acuario*.

A los cinco años, fue iniciado en la educación. Al cumplir los dieciocho, el Maestro demostró tener maestría sobre los Vedas. Las ochenta y dos divisiones de los Vedas, Él se hizo con su conocimiento. También aprendió otras lenguas como inglés, tamil, siendo el telugu su lengua madre. Era una fuente de inspiración ya cuando tenía dieciocho años debido al conocimiento que tenía de los Vedas. Era también un músico muy elevado.

Solía cantar a las orillas del río sagrado Kaveri. Cuando él tocaba la música o cantaba, dice que las aves, las vacas, demás animales y personas se reunían a escuchar con profunda atención todos. Era una persona muy magnética, capaz de recibir admiración desde todos los ángulos y partes de la sociedad. Fue también el alcalde, el jefe de la municipalidad de Kumbakonam. Se aseguró de que se desarrollaran muchos nuevos programas para la ciudad. Los servicios que él prestó constan bien en los documentos de la municipalidad de Kumbakonam. Los jefes de las provincias pasaban bastante tiempo con él.

Él gastaba su tiempo jovialmente construyendo su propio campo magnético en torno de sí y esperando a que llegaran las energías que le habían sido transmitidas a nuestro planeta durante el mes de marzo en el año 1910 a través del cometa Halley. El 30 de marzo de 1910, la cola del cometa Halley tocó la órbita de la Tierra. Ese fue el momento en que las energías fueron recibidas por el Maestro CVV a través del cometa. Estas energías son energías focalizadas provenientes del trabajo en triángulo de la Osa Mayor, las Pléyades y Sirio.

El sistema de Sirio es el Maestro o instructor de nuestro sistema solar y la más que grande Fraternidad Blanca está en Sirio. Su réplica se encuentra en este planeta en forma de la Gran Fraternidad Blanca. Le enseñan a todo el sistema solar, no solo a nuestro planeta. Esa enseñanza proviene de Sirio. El Maestro Júpiter es el que preside esa logia. Es su rayo lo que se manifestó como el Maestro CVV. De modo que la energía combinada de la Osa Mayor, las Pléyades y de Sirio, transmitidas a nuestra órbita, fueron recibidas por el Maestro CVV cuando la cola del cometa tocó la órbita terrestre. Eso fue un gran acontecimiento que tuvo lugar en el más absoluto silencio y en la oscuridad.

(Archivo 18)

Se produjo una especie de truenos y relámpagos. Toda la ciudad pudo visualizar como un relámpago había caído en la misma casa del Maestro CVV. La gente se preocupó mucho pensando en que le podía pasar a esa casa, se pusieron a correr hacia ella. Llegados allí, se encontraron al Maestro en la habitación delantera de la casa sentado en la misma posición en que le conocemos en la foto que tenemos allí arriba, irradiando luz brillante y estaba en contemplación profunda. Los vecinos no pudieron comprender. A la mañana siguiente, lo visitaron y le dijeron lo que habían visto, le pidieron una explicación al Maestro. El Maestro les dijo: *Las energías de la nueva era han venido. Las he invocado en mí. Tengo que asimilarlas y distribuirlas entre la humanidad a su debido tiempo.*

Nada más recibir las energías, Él empezó a trabajar con ellas. Realizó muchos experimentos científicos con esta energía, comprendió el propósito de esta visita. El propósito principal de la visita de la energía de Acuario es elevar a la gente de las materias densas y materiales para llegar a los círculos de la luz. Para cuyo propósito, esta energía puede llevar a cabo las necesarias transmutaciones de la materia. Estas transmutaciones serán toda una serie de transmutaciones. Lo que colocará, a fin de cuentas, a los seres en el plano etérico, permitiéndoles que vuelen a voluntad con ayuda del cuerpo etérico, experimentando la no muerte y experimentando también la continuidad de consciencia a través de las encarnaciones. Permitiéndole así al hombre que comprenda, que experimente la inmortalidad rápidamente.

Mediante este proceso de reencarnaciones, hasta ahora, el ser humano está progresando de una manera muy lenta. Porque la encarnación subsiguiente a la anterior no se lleva a cabo, no se vive con el suficiente conocimiento de todo lo que se ha aprendido en esa vida anterior y se pierde mucho tiempo. Si se establece la continuidad de consciencia trascendiendo la muerte, el alma humana puede alcanzar la perfección en un período más breve para permitir el comprender y vivir el Reino de Dios en la Tierra.

De modo que, fundamentalmente, el propósito de la energía es el de acelerar la evolución a todos los niveles, es decir, también a nivel de los minerales, vegetales y animales. Todo está sometido a la radiactividad para que tenga una evolución más rápida. El Maestro, desde el 31 de marzo al 28 de mayo, trabajó con mucha variedad de experimentos. Durante ese período, su conducta fue altamente mística para la gente. Cuando caminaba por las calles, la gente tenía la sensación de que flotaba y de que no caminaba sobre la tierra precisamente. Había una luz dorada que emanaba de su cuerpo. La gente fue testigo también y lo vio inhalar continuamente durante seis horas y exhalar también durante seis horas, durante algún tiempo. Cosas no aceptables ni para la más loca de las imaginaciones.

Él ponía a su mujer en trance y la enviaba a todas las esferas que rodean a la Tierra. Porque más allá de lo que vemos como la Tierra física, hay seis esferas. La enviaba para saber cómo estaba la salud de la Tierra y dónde necesitaban las capas del planeta Tierra una rectificación. Porque las esferas que rodean a la Tierra tienen un impacto sobre nosotros y sobre nuestro cuerpo y Él encontró, localizó las áreas que necesitaban una rectificación. Concibió además sonidos con ese propósito.

Durante aquellos días, fue bendecido con un hijo muy poco común que llegó a tener sólo meses de edad. Pero padre e hijo solían conversar día y noche acerca de ciertos secretos. Lo que era una gran sorpresa para su madre. Imaginaos un bebé de pocos meses hablando con su padre. Bebía botes enteros de leche de manteca que le daba su padre. La mujer del Maestro CVV solía colocar en la habitación toda una vasija llena de leche de manteca. El padre y este hijo que sólo tenía meses llamado Chandu solían beber esa vasija con esa sustancia todos los días. La madre también fue testigo y vio a muchos seres extraños que venían a verlos, estaban con ellos y se marchaban.

La esposa del Maestro CVV tenía el cuerpo etérico de H.P. Blavatsky. Así es como se cree. Porque el Maestro fue una vez a [Harriet](#) y estableció un contacto consciente con Madame Blavatsky. Para asegurarse de que, en su próxima encarnación, de Madame Blavatsky, trabajara con él.

Cuando Madame Blavatsky estaba dando un discurso bajo el ficus de Banyan de [Harriet](#), el Maestro fue y desde la última fila, le transmitió una mirada a Madame Blavatsky. Durante unos segundos, Madame Blavatsky se quedó sobrecogida. El Maestro CVV más tarde se marchó. De modo que se marchó de [Harriet](#). Una vez que Madame Blavatsky dejó su cuerpo, su cuerpo etérico fue utilizado para la esposa con la que se casó el Maestro CVV. Por esa razón, él pudo llevar a cabo muchísimos experimentos con ella. Ella también era capaz de ver todo lo que el Maestro CVV hacía con respecto a los sabios videntes del Himalaya y cooperaba con el Maestro.

El Maestro decidió que Géminis es el signo solar conveniente, a través del cual las energías de síntesis pueden ser transmitidas a través de un trígono. De modo que hay un trígono entre Acuario, Géminis y Libra que todos conocéis. El Maestro decidió distribuir las energías mediante Géminis. Eso se debe a que la Jerarquía también lleva a cabo iniciaciones de masa en gran escala durante el mes de Géminis. La iniciación para los seres humanos a través de Géminis es la iniciación a través del centro laríngeo. Claro está que la humanidad representa el centro laríngeo de los siete planos. Para transformar el centro laríngeo y para conectar con ello los centros superiores con los inferiores, hacer eso es uno de los trabajos principales mediante el yoga del Maestro CVV.

Los centros superiores son el del corazón, el centro de Ajna y el Sahasrara. Los centros inferiores son el solar, Manipuraca, el Swadistana y el de base, Muladhara. De modo que el centro laríngeo, que es Vishuddhi, si se purifica, se transforma y se transmuta, puede conectar lo superior con lo inferior. Por esa razón, el centro laríngeo es el trabajo más importante para el trabajo del Maestro CVV y también para el trabajo de la Jerarquía.

La nota clave del centro laríngeo es el sonido. Nosotros utilizamos el centro laríngeo para expresar sonidos. La cualidad del sonido es la cualidad del ser humano. La cualidad de lo que habla el ser humano es lo que dice de sí mismo. *Que el sonido que pronuncio revele la luz en mí.* ¿Qué tipo de luz tenemos? Sale de nosotros claramente cada vez que hablamos. Si está llena de opiniones, está llena de críticas, está llena de negatividades, llena de emociones, juzga a los demás o es intelectual o es algo que magnetiza, algo que irradia.

Todo lo que hablamos es lo que somos, nuestra cualidad sale de nosotros en forma de lo que decimos. De modo que el centro laríngeo puede ser sometido a transformaciones mediante el sonido. Por eso el sonido es la clave de transformación en esta era. La característica principal del Maestro Júpiter es el sonido. El planeta Júpiter está conectado con el sonido. El planeta Venus está conectado con los colores. El planeta Sol está más conectado con la luz. El satélite de la Luna transmite la energía de otros varios planetas como Neptuno para llevar en nosotros las necesarias corrientes magnéticas. El planeta Urano realiza las energías del Sol Central en nosotros. Para recibir estas energías, uno tiene que limpiar el centro laríngeo suyo. Por eso el sonido es la clave. El color y las meditaciones sobre el color ha sido ahora superado por el sonido.

Podéis consultarlo en los libros del Maestro Djwhal Khul. Veréis como se pone el énfasis en el sonido de una manera muy clara por el Maestro Djwhal Khul. El Maestro Djwhal Khul dice: *Aquel que conoce el sonido lo conoce todo*. Uno puede curar mediante el sonido, uno puede transformar y transformarse mediante el sonido, uno puede elevarse a sí mismo con el sonido. De modo que el Maestro CVV, por todas estas variadas razones, eligió el sonido como el medio para elevar al ser humano. Dio los sonidos CVV, diciendo que se pronunciaran conscientemente al nivel de centro laríngeo. Dijo luego que observáramos los cambios que se producen dentro de uno.

Él da reglas muy sencillas para la vida externa. Tener una actividad económica moderada para asegurarnos el mantenimiento del cuerpo. Tener una vida familiar saludable. No está de acuerdo con que las personas vivan solteras o solas. El equilibrio o el balance se mantiene mucho mejor en una persona cuando vive con su pareja. Dice también, además, cuando un hombre y una mujer juntos realizan la plegaria, los dos se benefician mucho más. Recomendó el matrimonio: Una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Todo lo que no sea eso es contrario a la ley. La gente puede presumir de que practica cosas ocultistas, pero no está, ni de lejos, cerca del ocultismo cuando cambian de parejas como se cambia de automóvil. Eso está completamente fuera de todo orden.

Pueden estar fascinados creyendo que tienen alguna cualidad espiritual, pero lo esencial y fundamental para la cualidad espiritual es un hombre para una mujer, una mujer para un hombre durante una vida. Si por alguna razón uno de los dos muriera, no hay necesidad de casarse luego. Al otro lo seguimos llevando en el corazón como energía para permitir el progreso en el sendero yóguico. No hay compromiso en este aspecto.

Otra regla que dio para la vida externa, la primera, como dije, tener una vida económica moderada. La segunda, una vida saludable, lícita, de familia. La tercera, asegurarnos de lo que podemos hacer para los demás y nunca pedirle nada a los demás. No tener la pobreza mental de que necesitamos mucho y de que tenemos que pedírselo a la gente.

Él codificó el yoga entero en relación con la actividad. Él codificó toda la disciplina del yoga en relación con la objetividad, con la actividad objetiva. De esta manera, la actividad económica, la actividad familiar y la actividad social nuestra con esto. Recomendó también que nos sentáramos dos veces al día con un intervalo de doce horas, con un intervalo que no sobrepasara las doce horas y que invocáramos el sonido CVV.

Si uno sigue estas tres reglas, que son, como digo, la autodependencia de uno mismo en la cuestión económica, tener una vida familiar saludable y una actitud de servir más que de pedir con respecto a la sociedad, le permitirá a la persona que trabaje con sus energías. La persona se supone que ha de invocar el sonido CVV durante un intervalo de doce horas. Ese intervalo en ningún momento ha de sobrepasar las doce horas. Cada vez que invocamos las energías, las energías actúan en nosotros durante doce horas. Así que antes de que se completen las doce horas, tenemos que volver a invocar, sólo entonces podemos hablar de continuidad. Si se mantiene la continuidad durante doce años, el Maestro promete el despliegue de la consciencia de una manera muy tangible y promete también que uno va a experimentar el cuerpo etérico.

La prueba para confirmar que hemos realizado o experimentado el cuerpo etérico es cuando cerramos los ojos y nos ponemos a contemplar, saldremos de nuestro cuerpo y veremos a nuestro físico meditando o durante las horas en que dormimos, saldremos conscientemente del cuerpo, veremos a nuestro cuerpo durmiendo sobre la cama. Al poco tiempo, adquiriremos la capacidad de trabajar con el cuerpo etérico sin necesidad de cuerpo físico mientras estamos todavía en la encarnación física. De modo que el frecuente movimiento hacia afuera, salir del cuerpo conscientemente, nos quitará el miedo de la muerte. Porque sabremos que existimos y seguimos existiendo con cuerpo o sin cuerpo.

El sueño es un estado en el que nos estamos moviendo con el cuerpo etérico. Pero en el caso del sueño, no entramos ni salimos de manera consciente. Sino que la misma naturaleza es la que lo lleva a cabo en el caso de los sueños. Pero si llevamos a cabo la práctica del yoga, nos dará como fruto el cuerpo etérico. Incluso el Yoga de Patánjali o el Raja Yoga o incluso el Hatha Yoga tienen como finalidad que el ser humano vuelva a adquirir su cuerpo etérico antes de dejar este cuerpo físico.

Este proceso, ahora, se ha hecho más rápido y forma parte del plan del tiempo. De que, en la Era de Acuario, el ser humano tiene que elevarse a niveles más grandes que el nivel denso físico. De modo que doce años de práctica continua. El Maestro dice que, en ese tiempo, uno puede construir el cuerpo etérico. Nos ha dado mantras como los Mantrams Místicos para asegurarnos la salud, para reorganizar las fuerzas en el cuerpo, para que el ser humano pueda trabajar con el yoga.

De modo que el proceso se inició en 1910. Él comenzó a iniciar a la gente, paralelamente, comenzó a transmitir las energías al reino mineral, proponiendo una transformación más rápida de lo material.

La evolución con respecto a los minerales en este siglo XX ha sido enorme. La manera como el hombre ha sido capaz de inventar metales más fuertes, pero más ligeros, es debido a la presencia de la energía de Acuario. Similarmente, se han producido cambios sutiles en el reino mineral y vegetal.

El Maestro trabajó con un triángulo junto con el Maestro Morya y el Vaivasvata Manu para reestructurar al cuerpo humano. Según el Maestro CVV, la preparación o formación del cuerpo humano es defectuosa. La formación del cuerpo es obra del Manu. Así que el Maestro formó un triángulo con el Vaivasvata Manu y con el Maestro Morya y reestructuró

el marco. Como consecuencia de ello, la gente que nació después de la segunda guerra mundial tiene un cuerpo mejor equipado que el de aquellos que nacieron antes. Aquellos que han nacido después de 1976 tienen aún un marco o cuerpo mucho mejor. Luego aquellos que han nacido después de 1988 tienen un cuerpo más refinado. Aquellos que nazcan a partir del 2005 tendrán un cuerpo mucho más refinado todavía.

Esto se puede ver cuando observamos a nuestros niños y su poder de comprender las cosas que es infinitamente superior al nuestro. Sus percepciones son mucho mejores, más profundas y mucho más rápidas. Eso le va bien, está a la altura de la Era de Acuario. Eso se debe a que los cuerpos están expuestos a la radioactividad y se han vuelto cada vez más eléctricos. El cerebro no contiene demasiada masa material y eso continúa. Así los reinos, humano, animal, vegetal y mineral han sido iniciados por esta energía.

Por esa razón, el último siglo del pasado milenio llevó a cabo un progreso tal que es mucho mayor que el que la humanidad ha conseguido en mil años. Ahora se espera que cada diez años recorramos un siglo en términos de progreso. Si observamos el comienzo de los años noventa y del nuevo milenio, podemos ver que en los últimos diez años el progreso ha sido rapidísimo. A nivel global, mundial, está la globalización que lleva a cabo la alquimia a todos los niveles. Los ordenadores, estas computadoras que están cambiando la manera de vivir del trabajo futuro. No podemos ni imaginarnos cuáles serán los cambios en los cinco años por venir.

De modo que cada diez años, estaremos recorriendo un siglo. Así es como se han acelerado las cosas. Esa velocidad nos ha, bueno, sometido a una velocidad que no nos queda más remedio que llevarnos. Es imposible ser perezoso porque a uno le dan un palo, pero bien fuerte. De modo que tenemos que estar corriendo para quedarnos, como mínimo, donde estamos. Esa es la dinámica. Estamos asimilando estas dinámicas.

De modo que el trabajo prosigue. Esta energía, el Maestro la elaboró o la llevó a cabo durante doce años. El Maestro se marchó en 1922. Después esta energía fue retomada por la Jerarquía. Se constituyeron en forma de triángulos, formando un triángulo Sanat Kumara, otro triángulo lo formó Maitreya el Señor y el tercer triángulo lo formó el Maha Chohan. Ellos siguieron realizando el trabajo hasta 1945. A partir de ahí, fue distribuido por la Jerarquía a través de la Luna Llena de Géminis. De modo que el Maestro CVV la distribuye a través del May Call. A través del plenilunio de Géminis, es el Maestro Djwhal Khul quien distribuye estas energías. El Maestro Djwhal Khul es una encarnación o una representación de la energía de Géminis. Así ha nacido al ser el May Call y continuará inspirando.

El nacimiento del Maestro, que es en la Luna Llena de Leo, será el futuro festival de la Jerarquía que cambiará de ser el de Festival de Vaisakh a Festival de Leo. El progreso será y es de Tauro a Leo, vía Escorpio. Ese trabajo está teniendo lugar de una manera muy sutil. Ese trabajo tan sutil lo está realizando Escorpio para llevar a la gente con la energía de Leo, el signo del iniciado. De modo que Leo va a ser el festival del futuro. Eso lo dice también el Maestro Tibetano en sus libros. Las energías de Sirio están ubicadas por localización en Escorpio y son distribuidas mediante la Luna Llena de Leo, a través del Sol Central de Leo llamado Regulus. De ese modo, Escorpio y Leo forman un brazo muy importante de la Cruz

Fija para conducir a la gente hasta Acuario. Ese es el trabajo. Por esa razón tenemos el libro *La Cruz de Acuario* que explica este proceso.

La Luna Llena de Leo, pues, es la Luna Llena para todos los discípulos. Eso ya está decidido, que ya no es el Festival de Vaisakh. Con todo lo que nos han informado, nosotros seguimos trabajando de una manera muy mecánica y tradicional. Hasta que no vino a su expresión la Sociedad Teosófica, hasta entonces, nadie en Occidente, conocía lo que era el Festival de Vaisakh.

El Festival de Vaisakh es el festival antiquísimo que ya se realizaba incluso antes del nacimiento del [Guta](#) desde hace 5000 años. De modo que ahora hay un cambio hacia Leo. Es de muy animoso conocer que la mayoría de nuestros instructores o Maestros pertenecen al signo de Leo. Krishna el Señor era Leo. HP Blavatsky es Leo. El Maestro CVV es Leo. El Maestro MN es Leo. El Maestro EK es Leo.

Así está la continuidad de las energías de Leo, que es lo que se está transmitiendo. Uno le puede dar mucha importancia a la Luna Llena de Leo como le damos a la Luna Llena de Cristo o a la de Vaisakh. Quien preside sobre esa Luna Llena es, otra vez, Maitreya el Señor, el Cristo. Esta es una información para compartir con todos vosotros.

Tenemos que pensar en el Maestro en el May Call Day y en el trabajo que hizo en esa encarnación. Los detalles ya los sabéis, pero, cuando repito, es, sobre todo, para que vivamos en esa energía.

Esta tarde, retomaremos los Mantrams Místicos y seguiremos con la enseñanza. De momento, podemos relajarnos y volvemos a encontrarnos aquí mismo al mediodía a las doce para cantar los Mantrams Místicos. (*¿Para cantar los OM? No, no, no. Los Mantrams Místicos.*)

(Archivo 19)

EQUATOR EQUAL es el mantra que sigue al mantra de ETHER WORK OUT. EQUATOR EQUAL tiene en el punto de mira el conseguir la identidad con la energía planetaria para ser uno con el planeta.

El planeta de la Tierra tiene sus fuerzas magnéticas, sus fuerzas eléctricas, además de sus propias emanaciones. Las líneas magnéticas de fuerza que están en funcionamiento en esta Tierra son traducidas por las musicales vibraciones de Neptuno. Así, de ese modo, es importante para nosotros Neptuno. Estas vibraciones musicales de Neptuno le son transmitidas a nuestro planeta a través del satélite de la Luna. Ahí es donde reside la importancia de la meditación de Luna Llena. No estamos simplemente mirando a la Luna, ni a la luz de la Luna, sino que nos estamos volviendo conscientes de las líneas magnéticas de fuerza que la Luna le suministra a la Tierra, que vibran de Neptuno.

El movimiento de la Luna en torno a nuestro planeta Tierra tiene un diseño y tiene un patrón, una manera de hacer. Se mueve a través de las quince fases para llegar hasta la Luna llena y vuelve de nuevo a las otras quince fases para darnos la Luna nueva. La Luna nueva y la Luna llena que ocurren en cada signo solar construyen patrones de fuerza magnética.

Nosotros estamos intentando sintonizar con esas energías contemplando durante las horas de Luna llena acerca de las vibraciones que nos está transmitiendo Neptuno a través de la Luna. La Luna es utilizada por los círculos superiores con diversos fines. Hasta el néctar de la vida, llamado Soma, también es suministrado a esta Tierra a través de la Luna. La Luna es, por sí misma, un principio reflector. Pero los grandes cuerpos celestiales utilizan la Luna como medio para transmitirle las vibraciones a nuestro planeta.

El paso diurno del Sol alrededor del ecuador lleva a cabo un anillo de inducción para desarrollar el necesario campo eléctrico entorno a la Tierra. El movimiento hacia el norte, hacia el sur y hacia el norte del Sol, que es algo aparente, va tejiendo las líneas eléctricas de fuerza desde el trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornio. Así el ecuador a ambos lados se carga con las energías de radiación del Sol. Así se produce el campo eléctrico magnético entorno a la Tierra.

A través de la Luna se reciben las fuerzas magnéticas. A través del Sol ocurre el trabajo eléctrico. Este fenómeno electromagnético constituye o forma el plano vital en torno a nuestra Tierra. Este plano vital es lo que el Maestro llama el Plenty of Prana. Elaborado por los cuerpos celestiales, por los cuerpos celestiales como la vida del planeta. Los seres que nacen en el planeta llevan esta vida en forma del campo electromagnético en ellos. Dependiendo de los ángulos que forma la Luna con el Sol sobre la Tierra, se forman también los diseños de los seres individuales.

De modo que, fundamentalmente, es una representación llevada a cabo por los rayos solares y los rayos lunares, así como también el movimiento de la Luna en torno a la Tierra y de la Tierra en torno al Sol. Lo que resulta en la producción de innumerables unidades individuales. Así es como, dependiendo de la hora de nacimiento de la persona, considerando el patrón magnético y el trabajo eléctrico en ese momento sobre la Tierra, decide el modelo de comportamiento de esa persona.

Eso está en sintonía, esos modelos están en sintonía con los modelos que desarrolló en vidas anteriores. La conducta de la persona depende de esos modelos o patrones anteriores. De modo que la Tierra tiene patrones de funcionamiento. Cada unidad individual en esta Tierra tiene también sus patrones de funcionamiento. Tienen diferentes sistemas de actividad. Cada esfera individual de actividad difiere de la otra esfera individual de actividad.

Mediante la práctica del yoga, lo que se pretende es que neutralicemos los patrones o modelos de funcionamiento individuales y adquiramos el patrón de funcionamiento tal y como existe para el planeta.

Una vez que nos ponemos en sintonía con el patrón o modelo planetario, entonces tenemos la consciencia planetaria. Eso está también dentro del área de trabajo del discípulo del mundo, que se supone que ha de llevar o de tener la consciencia planetaria.

Ya os dije ayer el punto del mantra ELECTRIC HINT. El principio planetario y el principio solar juntos descienden una vez más hasta el discípulo. En la vida planetaria, es decir, la fuerza vital del plano de la Tierra sintoniza con el plano vital individual. Eso se explicó como ETHER WORK OUT. Entonces cuando ocurre el ELECTRIC HINT, el impulso eléctrico y

los éteres están actuando, lo que queda es que nos sintonicemos gradualmente con los centros planetarios. En ese proceso, uno supera los humores de las fases de la Luna, ya no hay más humores, uno no tiene humores. Los humores pertenecen a las fases de la Luna, tanto ascendentes como descendentes.

Así llega a tener una vibración constante. En ese punto en el tiempo, se le dan ciertas contemplaciones. Estas contemplaciones son posibles sólo cuando uno ha absorbido su mente en la consciencia búdica y ha experimentado y la experiencia produce la expansión del tiempo. La expansión del tiempo es posible cuando entramos en la experiencia. En ese estado, se produce el descenso del principio planetario en nosotros. A lo que sigue el prana planetario. De modo que somos un globo que se está formando, un micro globo.

Poco a poco, los chacras de nuestro cuerpo adquieren su correspondencia con los centros del planeta. Están en el polo norte del planeta, el polo sur del planeta, el ecuador del planeta. Estos son los tres puntos que primero se ponen en sintonía con los centros individuales. El centro del entrecejo o Ajna se alinea con el polo norte. El centro de base se alinea con el polo sur. El punto medio entre el plexo solar y el centro del corazón, que se llama el diafragma, constituye el ecuador.

Como consecuencia del alineamiento entre el polo norte y sur, así el ecuador del discípulo es ecualizado o igualado con el ecuador del planeta. Eso es pues lo que se llama EQUATOR EQUAL. Simplemente, el principio planetario del ecuador actúa sobre nuestro diafragma. La actividad planetaria del polo norte sintoniza con nuestro Ajna. Así también la actividad planetaria del polo sur sintoniza con el centro de base nuestro. La estrella polar se sintoniza, se pone en sintonía con Sahasrara.

Así, el discípulo se convierte en un principio planetario. Eso es lo que se ha de entender como la cuarta iniciación. Que el discípulo se vuelve completamente consciente de la Tierra. Lo que ocurre en la Tierra lo puede sentir él en su cuerpo. Cualquier actividad que ha tenido lugar significativamente en cualquier parte de la Tierra, él la encuentra dentro de su propio sistema. Esa es la manera de como los sabios videntes de la antigüedad visualizaron al planeta y la actividad planetaria. Esa es una gran expansión de consciencia. 20.00 Que está cualificada con el nombre de EQUATOR EQUAL.

Cuando meditamos en este mantra, nos volveremos, como mínimo, conscientes del área que tenemos a mano, comenzando desde el HIGUER BRIDGE BEGINNING, el puente superior.

Llegados a ese punto, el ser humano puede ir y moverse de los círculos superiores a los inferiores con igual equilibrio. Cada vez que desciende, cuando baja del diafragma, ese descenso lo hace con una actitud de amor para ayudar a otros seres e interactúa a nivel de otros planos por debajo del diafragma. En esos casos, el amor es la base de su acción.

De modo que un discípulo que ha llegado a tener la consciencia planetaria actúa teniendo como base al amor, teniendo como base a la compasión, teniendo como base la amistad y neutraliza las actividades negativas del centro sacro y plexo solar. Lo único que se refleja a través de este centro son los centros superiores y pasan a través de él. Llegado a ese estado, se le considera como que ha alcanzado el yoga. El tipo de equilibrio que el

yoga sugiere alcanza la plenitud en él. Porque él funciona ya como un planeta en el planeta, ayuda a los seres planetarios igual que la Tierra ayuda a los seres planetarios.

En este estado de consciencia, descender y trabajar con los demás congéneres humanos es un acto de gran compasión, de gran sacrificio. Porque a él, los planos inferiores le parecen o resultan muy congestionados y llenos de impurezas. Son como un lugar que huele muy mal. Desde el punto de vista superior, entrar en esos lugares y trabajar en ellos es lo que se considera como un sacrificio.

Cuando prevalece semejante actitud, Krishna el Señor define el estatus de esa persona como Samana Karma. El Maestro CVV lo llama EQUATOR EQUAL. El Yoga de Patánjali lo llama Sama Adhi, Samadhi. Sama Adhi significa presidir cualquier plano de consciencia con ecuanimidad. Ese es el entendimiento del mantra EQUATOR EQUAL, es decir, formar un cuerpo planetario dentro del cuerpo planetario y adquirir la relativa consciencia que ello conlleva.

De modo que sentado en cualquier parte, el discípulo puede experimentar lo que está ocurriendo en Shamballa, en la Jerarquía o en otros astros. Todo el trabajo de luz, tal y como está ocurriendo en el planeta, se convierte en su conocimiento. Él intenta trabajar para hacer que su ignorancia desaparezca con ese conocimiento. Esa gente se va simplemente a un rincón del planeta y sigue influyendo, en cooperación con los seres del planeta, al planeta y a sus seres. Su hacer es más sutil que el de los demás. Su ser, de por sí, incluye a su hacer. Así ocurre el trabajo. Ellos forman un centro de distribución para la energía planetaria. En ese estado de consciencia, se producen las secreciones de la glándula pineal y del cuerpo pituitario. Es lo que el Maestro llama PITUITARY HINT.

Esta vez, el discípulo forma una mente totalmente inmaterial en ese tejido. A este tejido, el Maestro Tibetano lo llama el Antahkarana. Es glorificado como la luz de los dioses, que nos lleva a Gayatri y se llama la autorrealización de Gayatri, así lo llamaron los sabios védicos. Él es el estímulo del principio de Neptuno en nosotros. En ese punto del HIGHER BRIDGE BEGINNIG, el puente superior, se produce la formación del Antahkarana.

Pero ahora, el Antahkarana del que se habla es el puente superior que lleva al tercer ojo y las emanaciones del tercer ojo que contienen o tienen en sí el principio de Neptuno. Una vez que se inicia así el principio de Neptuno dentro del ser humano, uno puede elevar a la gente con solo mirarla. Con solo mirarla, pueden inspirar a la gente y elevar la consciencia de la gente. Hoy, en este planeta, sólo dos seres tienen esta facilidad. Uno es Maitreya el Señor y el otro es Dattatreya el Señor. Uno preside la Jerarquía que conocemos y el otro preside la Jerarquía Mística.

Por eso, incluso en el sendero místico, la gente llega a este punto con rapidez cuando ya Neptuno empieza a funcionar a través del gran iniciado. Como consecuencia, se dice que tiene los ojos como los dos peces. Porque las energías espirituales de Piscis son experimentadas en él. Se le llama en sánscrito el estado de Meenakshi. Meenaskhi significa *ojos como los del pez*. Los peces, a distancia, alimentan a los huevos. Se aseguran de que esos huevos hagan que nazcan los peces pequeñitos. Esas especies existen en los océanos. Los peces, con solo mirar a los huevos, pueden elevar la consciencia de esos

huevos y asegurarse de que crezcan y se conviertan en peces y luego puedan moverse solos.

Así, todas las mañanas y tardes, estas son hora del Himalaya, a las seis en punto, Maitreya el Señor echa una mirada a la humanidad del planeta y también otra mirada por la tarde con las dos manos abiertas así. Ese es un ritual que realiza todos los días para ayudar a aquellos que le miran, que le buscan y para ayudar a aquellos también que están buscando su autotransformación. El principio principal con el que trabaja es el principio de Neptuno.

Las dos glándulas existen como las dos partes de la lámpara de carbono. Las dos glándulas son la pineal y la pituitaria. El tejido luminoso las une a modo de arco. Neptuno y Urano juntos son los que producen esta luz, que forma la mente superior, que no tiene ya nada que hacer ni que ver con el tiempo y el espacio del entorno. Esa mente es anterior incluso al tiempo y al espacio del entorno. Esa mente está más allá de la materia, aunque ilumina los remolinos de la materia. Los remolinos de luz que vemos pues en la materia son el resultado de la presencia de esa mente en el plano cósmico. Esa mente está más allá de la materia, aunque ilumina al remolino de la materia. Una mirada a través de los ojos o la palabra de la garganta, con esa mente, es suficiente para estimular la creación del hombre superior, que le hace salir del hombre inferior. El alma aprisionada puede surgir y elevarse mediante la mente o mediante la palabra.

Cuando se llega a este estado, se produce el Samadhi, tanto si está en la objetividad como en la subjetividad. Se le llama Sahaj Samadhi. Tomando estos nombres, la gente ha fundado un yoga que llaman Sahaj Samadhi Yoga. Sahaj significa natural. Es pues en estado natural de Samadhi tanto si está volcado hacia afuera como volcado hacia dentro. Para esta mente, el Samadhi existe dentro y fuera del practicante. La demarcación entre el mundo subjetivo y el objetivo desaparece. No hay objetividad y no hay subjetividad. Todo se ha fundido en un solo estado de ser. Eso es lo que se da como la siguiente iniciación. Vamos a tomar una breve nota de comprensión de estos mantras para que seamos conscientes de ellos. Eso nos ayudará a que despertemos a semejante gran consciencia.

Eso es todo por esta tarde.

Mañana por la mañana, hablaré de otros dos mantras y por la tarde, otros dos. Entonces nos quedará un solo mantra para el miércoles. Porque cuanto más arriba vamos, más breve es la explicación. Si veis como todo el viaje se produce desde el DIP DEEP, es un gran viaje, un viaje del hombre terrenal al hombre cósmico y las estaciones relativas son narradas en torno a los mantras por el Maestro CVV. Con el Maestro como Yantra y con el mantra, si contemplamos en relación con su significado, ese es el Tantra. Tantra significa procedimiento. El procedimiento consiste en invocar la presencia del Maestro, contemplar en el significado del mantra, que germina poco a poco las simientes de ese mantra. El orden es tal que el crecimiento se da en el mismo orden también.

Así han sido concebidos y dados estos mantras. El Maestro CVV fue hasta el origen de la creación y realizó muchos experimentos en relación con cada uno de los planos de consciencia. Volvió diciendo: *Nuevamente el conocimiento y nueva terminología*. Todavía

es mucho lo que no está explorado de sus obras, de lo que Él dijo. Lo que nos ha dado el Maestro EK es para llegar hasta la consciencia planetaria. Que es ya de por sí un gran trabajo. El Maestro EK es el mejor ejemplo o exponente del yoga del Maestro CVV. Antes de la venida del Maestro EK, nadie sabía cuál era la cabeza, ni la cola de este yoga, excepto, claro, el Maestro MN, que está disponible en el plano etérico, pero no en el plano físico.

De modo que el yoga para el plano búdico fue hecho descender o traído hasta nosotros por el Maestro EK. Sus explicaciones con respecto a los mantras nos han dado una idea acerca de la profundidad del trabajo del Maestro CVV.

El Maestro EK es también responsable de haber conectado el trabajo del Maestro con la Jerarquía en el plano físico. Él proviene de la Jerarquía. Él asumió este trabajo del Maestro CVV por elección del Maestro CVV. El Maestro CVV eligió al Maestro EK para que fuera exponente de su yoga. De modo que hay una síntesis en la presentación hecha por el Maestro EK del trabajo hecho por el Maestro CVV. Él logró la fusión del trabajo de los dos ashrams. Así que cada vez que pensamos en el Maestro CVV, pensamos también, paralelamente, en el Maestro EK. Es necesario.

Todo eso por ahora, por este día, y nos volvemos a reunir a las seis en punto. Invocaremos con el sonido CVV y cerraremos nuestros ojos durante cuarenta y ocho minutos. Luego, el resto de los doce minutos restantes, cantaremos el Gayatri como hicimos esta mañana. Gracias.

Dia 5º mañana

Saludos fraternales de corazón hermanos y hermanas. El Festival de May Call ha concluido muy apropiadamente con caída de agua esta mañana, con chubascos. Podemos relajarnos un poquito. Porque el fuego del May Call es distinto. El Festival de May Call ha sido muy fructífero. Así que nosotros vamos a continuar con nuestro entendimiento, aunque sea pequeño, de los Mantrams Místicos.

Vamos a entrar entonces en el mantra HIDDEN CIRCUMFERENCE. Todos nosotros tenemos nuestros territorios mentales o territorios intelectuales o incluso territorios búdicos. Vivimos.

(Archivo 20)

La circunferencia se expande. El propósito mismo de trabajar con el conocimiento es el de desplegarlos, el de desplegarlos o expandirnos para incluir, más que tener una muralla china a nuestro alrededor con una regla de hierro dentro. Cuanto más restringimos, más sufrimos. Así que cuanto más incluyamos todo punto de vista, tendremos un poquitito más de espacio para respirar y sentiremos que estamos respirando aire fresco. El alma siente la frescura de la libertad cuando caen las barreras mentales e intelectuales.

El ejemplo es el cielo. Sin barreras, lleno de luz, incluyéndolo todo. Es la experiencia de aquel que ha llegado a cumbres tales como la del ELECTRIC HINT, de ETHER WORK OUT, del EQUATOR EQUAL, así como a la del PITUITARY HINT.

Estos son los estados en los que la experiencia es experimentada. La belleza de la experiencia es que cuando uno está en ella, está en ese nivel de NIL NONE NAUGHT. Así que no hay barreras. El desenvolverse de la consciencia comienza desde el punto de desarrollo del puente superior. Sólo después de haber construido el puente superior, tenemos los niveles de verdad, TRUTH LEVELS. Luego tenemos el NIL NONE NAUGHT LEVELS, al que sigue el NORMAL TEMPERAMENT, lo que nos lleva a que se expanda el tiempo, al TIME EXPAND. Es un desarrollarse o desplegarse de la consciencia gradual. Cuando llegamos a la circunferencia oculta, HIDDEN CIRCUMFERENCE, sobrepasa a la personalidad, rebosa por encima de la personalidad y los límites o barreras de la personalidad quedan sumergidas, no son ni aniquiladas, ni matadas.

En el proceso de despliegue no se mata nada, sino que todo se trasciende. Porque cuando los cánones de la verdad vuelven a venir otra vez, necesitan todo eso para trabajar en el mundo del quehacer diario. De modo que las barreras quedan sumergidas en el rebosar de la consciencia por todas direcciones. La circunferencia que toda alma tiene también se sumerge. Las barreras quedan sumergidas. Eso es lo que se llama la fusión del centro hasta la circunferencia y más allá de ella. Igual que el propio capullo de una flor se abre tanto que todo se abre y va por todas partes.

Esto es lo que dijo el Maestro CVV, de la manera, cuando dijo: *“Center is everywhere, circumference nowhere”*. *El centro en todas partes, la circunferencia en ninguna parte.*

Ya empieza a ser un punto, de ese punto surge un despliegue en forma de lo que sea. El discípulo ya no siente más las barreras. Nada de lo que hay en el mundo le puede crear una barrera a esa consciencia. La mente no puede crearla, por el contrario, la mente es gobernada por esta consciencia. En nuestro caso, lo normal es que el conocimiento se haga cargo de nuestra mente. Pero el conocimiento ha de crecer hasta llegar a una extensión tal que sumerja a la mente. El conocimiento ha de manifestarse incluso antes de que se manifieste un pensamiento de la personalidad. Entonces es el conocimiento funcionando a través de la persona.

Todos nosotros comenzamos como un centro geométrico. La mente que observa forma un círculo con la chispa de consciencia, el ser individual con la forma de centro geométrico. Así que uno es el centro y está la mente observadora que es la circunferencia. Puesto que en un círculo no puede haber dos centros. Cada círculo tiene su centro. No puede haber dos centros. Por esa razón, cada uno tenemos nuestro propio horizonte. Puesto que cada uno de nosotros somos un centro, cada uno tenemos también un horizonte separado. Si vais a lugares antiguos como Méjico o Israel, los guías, la gente nos dice: *Este es el centro del planeta*. Para ellos es cierto. Lo mismo si estamos en Argentina.

Nosotros somos el centro y el globo que nos rodea es la esfera. Por eso podemos decir que aquí donde estamos es el centro. Cualquier punto, cuando se toma o considera como centro, todo lo que le rodea es el globo, ¿verdad? De modo que, estando sentado aquí,

donde estoy, tengo una circunferencia. Porque estoy colocado aquí geométricamente. Él, estando sentado allí donde está, tiene otra circunferencia y el que se sienta a su lado tiene otra circunferencia aún. Porque el lugar donde estoy, todo lo que rodea al horizonte forma una diferente circunferencia. De modo que donde hay un centro tiene que haber una circunferencia y no puede haber dos centros.

De modo que cada centro tiene una circunferencia. Así también los campos de acción parecen ser uno en apariencia, pero son varios, son muchos. Vuestro Kurukshetra, vuestro campo de batalla es diferente del mío, vuestro campo de batalla es diferente de mi campo de batalla. Eso es válido entre dos personas individuales. Cada uno está peleando su propia guerra y el otro, pelea la suya y en su diferente mundo. Porque hay dos posicionamientos diferentes.

Si se acepta matemáticamente esta verdad y se experimenta dentro de uno, entonces somos capaces de aceptar las diferencias como un hecho de vida. Nuestro problema está en que creemos que no debemos tener diferencias, pero nuestro posicionamiento es tal que debemos tener diferencias. Es infantil querer acabar con las diferencias individuales. Pero si esos dos centros pueden unirse a un tercer centro común a los dos, entonces tendrán la misma circunferencia. Lo que significa que no habrá ya dos centros, sino sólo uno grande. Cuanto más elevado andamos o ascendemos en la consciencia, menor es la diferencia. Cuanto más inferior descendemos a la materia, mayores o más numerosas son las diferencias. Porque en los centros superiores, los centros tienen la tendencia a unir. Pero en el proceso involutivo, los centros tienden a la diversificación.

De modo que no tenemos que encontrarnos a las personas en sus diferencias, sino que podemos ver a las personas y relacionarnos con ellas en esas áreas en las que es conveniente, cómodo y agradable para los dos. Porque, como mínimo, siempre hay, aunque sólo sea un solo punto en el que dos personas están de acuerdo. Al menos uno, con toda certeza, no puede ser que no haya ni siquiera uno. Ese ha de ser el terreno de encuentro o el Kurukshetra para ambos. Así es como uno puede encontrar en toda persona su punto de agradabilidad, o sea, de entendimiento, su punto de acuerdo. Entonces, por la otra parte, también se producirá ese punto de acuerdo. Esto es psicología.

Si queremos que los demás estén de acuerdo con nosotros, debemos saber cómo estar de acuerdo con los demás. Siempre vemos las cosas unilateralmente, una sola cara, no vemos el otro lado, nuestra espalda. Igual que a mí me gustaría que todos vosotros estuvierais de acuerdo conmigo, a vosotros también os gustaría a todos que yo estuviera de acuerdo en todo con vosotros. No se necesita ningún mantra místico para llegar a ese nivel. Porque el mantra místico va demasiado lejos cuando habla de la circunferencia oculta.

De momento sólo estoy hablando de dos centros que tienen dos centros diferentes. Puesto que no puede haber dos centros para un mismo círculo, cada uno tiene su propio horizonte. Este horizonte constituye el trasfondo de la objetividad del observador. Cuando sea que la mente se funda en el plano búdico de la experiencia, la chispa de la consciencia se convierte en una con la experiencia. Sólo entonces el centro se difumina.

Por eso dije, después del HIGUER BRIDGE BEGINNING, del comienzo del puente superior, el centro se difumina y se convierte en un círculo. Como el círculo de experiencia, a medida que el círculo de la experiencia disuelve al centro. Disolver el centro quiere decir que nuestra centralización es en la personalidad. Ahora somos difuminados en la experiencia. Ya no somos una chispa sólo, sino una luz. Así el centro se difumina y se convierte en un círculo. El círculo de la experiencia tiene a bien que su círculo se ha disuelto. Ya no nos sentimos tan individualistas. Ya no pensamos más en nosotros mismos. Así es como progresamos. Esa es la liberación de la personalidad para siempre.

¿Qué le ocurre pues al centro? ¿Qué le ocurre entonces al centro? Primero se ha disuelto y se ha convertido en circunferencia con la experiencia. Cuando estamos en la experiencia, el tiempo no existe. Así que todas las barreras caen, desaparecen. Al convertirlos en experiencia, nos hemos expandido por todas partes y nos hemos convertido en nuestro propio centro. De modo que no hay localización. Es por todas partes. Está en todas partes.

Eso es exactamente lo que dice el Antiguo Testamento de los hijos de Israel. Dice que se supone que han de estar en un estado en el plano búdico, en tal estado del plano búdico y que, en ese contexto, no hay nada que se pueda llamar suyo propio. A ese nivel, no existe la propiedad, todo le pertenece al Uno. Nosotros estamos en Él. Estamos moviéndonos en Él como Él. Así que no poseemos nada como nuestro propio. Así se supone que los Hijos de Dios, o sea, Israel, no han de poseer tierra.

Un iniciado de ese orden no tiene concepto de propiedad, vive en la experiencia. Así que no hay cuestión de que tenga o pueda tener nada. Poseer algo pertenece a la mente y a algunos niveles del Buddhi. Tampoco siente que nada sea suyo. Todo le pertenece al Uno y todos pertenecen al Uno, incluido él mismo. Las almas le pertenecen al Uno. Las probaciones le pertenecen al Uno. Así, ya no podemos decir: *Esta es mi tierra. Esta es mi casa. Esta es mi propiedad o este es mi árbol.* Este tipo de posesión ya no existe. Porque se nos ha quitado la raíz. Se nos ha subido la raíz para arriba.

Esta palabra *Uproot* tiene según yo otros significados. Uno es que nos han arrancado de raíz, nos han arrancado la raíz, es decir, que nos han liberado de la tierra y luego, nos han puesto la raíz arriba. Así que estamos enraizados allá arriba y vemos lo de abajo. Todos estamos enraizados abajo y miramos alrededor. Quien quiera que esté enraizado en la parte baja sólo puede ser considerado como hijo del hombre. Pero el Hijo de Dios tiene las raíces arriba, es decir, tiene las raíces arriba y mira hacia abajo.

Para describir esta diferencia, hay dos hermosos términos en sánscrito. El que mira de arriba hacia abajo recibe el nombre de *Kasiapa*. El que mira desde abajo hacia arriba se llama *Pasiaka*. *Kasiapa* y *Pasiaka*. Sonidos inversos. Los dos están enraizados. Pero la diferencia está en dónde están enraizados. Uno está enraizado en la luz. El otro está enraizado en la materia. De modo que este sacar de raíz y tener las raíces arriba es lo que se describe en el capítulo quince del Bhagavad Gita. Allí se habla de un árbol con las raíces en el cielo y las ramas mirando hacia la tierra y las hojas y todo lo demás como detalles de un Árbol de Ficus Religiosa, Ficus Benghalensis, un Árbol de Banyan.

De modo que nosotros estamos en realidad en una situación invertida. Todo lo que vemos es el orden invertido de la creación. Como nosotros estamos invertidos, lo vemos todo al revés. Por eso se dice que tenemos que revertir nuestras inversiones. Sufrimos o padecemos inversiones físicas, emocionales, mentales, intelectuales y hasta búdicas. También una parte del búdico está invertida en nuestro caso. Hasta que no lleguemos al estado de experiencia, hasta incluso la sabiduría será entendida al revés.

Por eso todos deberíamos tener en nuestras casas una imagen de la cabeza colocada al revés. Sólo para recordarnos: *Querido amigo, estás al revés*. Eso nos recordaría siempre, nos recuerda que hay cosas a las que siempre tenemos que dar la vuelta para entenderlas y verlas. Cosas sencillas son mal interpretadas por nosotros también. Me estáis viendo con este libro, lo tengo en la mano, así lo veis todos. Pero hay otra verdad y que, en realidad, es este libro el que tiene mi mano así agarrada, fija, inmóvil. Porque mientras este libro me tenga la mano ocupada, yo no puedo hacer nada con esta mano.

Así que tanto como pensemos que este libro nos está, en este caso, ocupando o agarrando a nosotros, así lo está. De modo que lo que nosotros tenemos agarrado o controlado, nos controla a nosotros a su vez. En el caso de una funda como esta, de las lentes, si se me cae, como todo el tiempo se resbala y yo la agarro, me tiene ocupada la otra mano. Y por supuesto, las gafas tienen control de mis ojos. La ropa que tiene control de mi cuerpo sostiene mi cuerpo. Es también una manera de verlo.

Pero ¿qué es lo que sostiene el cuerpo? El cuerpo tiene muchos agarres para agarrarnos bien a nosotros. La gente habla de que tiene compañeros o compañeras muy difíciles. A., es A. Son varios. Sí. Alguien que tiene miedo de su esposa. (...) *[Risas]*. Una esposa incorregible, siempre nos dice que no. Cualquier cosa que digamos, siempre nos dirá que no lo primero. Pero nuestro cuerpo es muchas veces más grande que eso. Nos tiene mucho más sometidos que una compañera o un compañero de vida.

Este cuerpo siempre nos desanima de todos nuestros programas de la luz. Queremos contemplar en la luz y el cuerpo nos dice: *Mejor búscate el sonido*. Tiene la dirección opuesta. Eso es natural en el caso del cuerpo. ¿Qué hace uno entonces? Hay conflicto. Nosotros tenemos un programa y él tiene otro programa.

Luego el cuerpo emocional, que está dentro del cuerpo de tejidos, tiene otro programa todavía, que es el de mirar a su alrededor y de buscar cosas hermosas y bellas y anhelarlas, querer tenerlas. Luego el cuerpo mental se proyecta en una tercera dirección y tiene un solo trabajo que hacer el de sólo traer a la memoria personas con quienes estamos en desacuerdo. Nunca nos trae a la memoria a las personas con las que estamos de acuerdo o que están de acuerdo con nosotros.

Por ejemplo, si alguien ayer me dijo que yo era un necio y otro me dijo: *Usted es una persona muy santa*. ¿Qué recordamos más? Psicología. El que me llamó necio, mi mente siempre me lo trae a la memoria y me dice: *Me llamó necio. Me llamó necio. Me llamó necio*. Pero aquella persona me lo dijo una sola vez. ¡Pero nuestra mente nos lo repite tantas veces! Y no nos deja ni dormir. Tenemos que superar ese pensamiento sea como sea para

poder dormir y la primera cosa de la mañana nada más despertarnos es eso. Como si se nos fuera a escapar algo muy valioso, sólo recordamos ese tipo de cosas.

La mente no tiene lengua, pero siempre informa mal. Siempre tenemos miedo o tememos a gente con la lengua afilada. Esa mente, no sabemos ni donde tiene esa lengua agria. Así que no podemos ni cortarla. La mente permite por la mañana, a uno le gusta contemplar en el YO SOY, en YO SOY AQUELLO. A mí me gusta sentir YO SOY. Nada de Kumar, ni nada. Simplemente ser YO SOY y estar con AQUELLO, pero luego viene la mente. De modo que estar solos es la verdadera libertad. *Solos quiero decir libres de la mente.*

Tenemos pues muchos agarres del cuerpo, el cuerpo nos controla por muchas partes. El cuerpo físico, el cuerpo de deseos, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo búdico, todos son un cocodrilo. Todos son cocodrilos y nos agarran, nos agarran llevándonos hacia la materia.

Aquí, en el caso de los Mantrams Místicos, estamos hablando de un cocodrilo blanco, el dragón blanco. Si él nos agarra, nada más nos puede agarrar ya. Ese es Urano. En las escrituras, se dice que Urano va por ahí, moviéndose por las aguas del espacio montado en un dragón blanco. Así que, si el dragón blanco toma control de nosotros, no puede haber ningún otro dragón que tenga control sobre nosotros. Ni siquiera nuestro plano búdico podrá tener control sobre nosotros. Todo este conocimiento búdico parece como si fuera una semilla de mostaza. Eso es todo. Eso es toda la Sabiduría. Lo que somos nosotros con respecto a una semilla de mostaza es la experiencia con respecto al plano búdico. Pero incluso antes de que lleguemos al plano búdico, éramos una semilla de mostaza con respecto al plano búdico.

De modo que las proporciones cambian de una manera muy vasta y amplia y ya no hay manera de que las cosas mundanas tengan control sobre nosotros. La persona que se encuentra en ese estado ya no siente que nada le pertenezca, ni siquiera él mismo. Él pertenece sólo a AQUELLO. Así les ocurre a todos. Todo le pertenece a él, animado o inanimado. A ese estado se le llama [Govinda](#). En el que nada se posee y todo se considera como perteneciente al uno. El concepto de propiedad muere.

En ese estado, la expansión es tan completa. Es eso que llamamos luz o visibilidad, sin forma, ni perfil. La visión más allá de la forma es el significado del término experiencia. Visión más allá de la forma. Mucha gente ve muchas películas en sus sueños de países maravillosos de hadas. Es mejor, entonces, que ver películas de horror. Es mejor que ver películas de horror. Como somos Escorpio, hemos visto las películas de horror. Todos estos son ángeles, como hadas del reino de la luz. También esas formas de esos ángeles de luz poco a poco se desvanecerán y es todo luz. Dependiendo de la necesidad, uno puede decidir esas formas de luz, a los seres de luz. Pero si no es así, estas formas de luz también le pueden producir a uno una debilitación.

Por esa razón, las formas de los Maestros han de ser consideradas como un medio para ver la luz, pero no como un fin en sí mismas. Porque, de otra forma, nos quedaremos apegados a la forma. La mayoría de estas imágenes, de estas fotografías, pertenecen a las

formas que tenían en sus encarnaciones anteriores estos Maestros. En el caso del Maestro Djwhal Khul, esta fotografía que tenemos aquí no es la suya. Que él quiere que nosotros superemos una aversión. Entonces nos dio la foto de un amigo suyo. Dijo: *Si tú crees que esta es la imagen del Maestro Djwhal Khul, la energía del Maestro Djwhal Khul te será transmitida a través de esta fotografía.* Traviesamente, nos dijo que no era su fotografía.

Tras eso, hay una inversión psicológica que él quiere poner en su sitio de nuevo. Cuando vemos esa fotografía, lo que viene a la memoria es el Maestro Djwhal Khul. Pero nuestra mente se encarga, está allí para decirnos que no es su fotografía. Entonces tenemos el pensamiento sobre el Maestro Djwhal Khul y la pantalla de nuestra mente nos niega que esa fotografía sea la suya. Pues hay muchísima sabiduría en una acción semejante. Hay un punto, a partir del cual el discípulo se obsesiona con la forma del Maestro. Esa obsesión será un obstáculo en el camino hacia la luz. Un verdadero Maestro o instructor nunca se permite a sí mismo ser un vampiro. Él permite que se reciba inspiración a través de él, pero quiere que trabajemos, que uno trabaje.

(Archivo 21)

Incluso en la meditación, la visualización del Maestro es como invocar a un imán. El proceso es la magnetización, el magnetismo se difunde a través del imán. Lo importante es conseguir el magnetismo, más que quedarse con la forma del imán. Así que las formas desaparecen. Los perfiles de las formas desaparecen también. Pero cuando regresa, todo esto otra vez vuelve a ser verdad. Pero ya sabe para qué sirve, cuál es su idoneidad. Todos estos son estados meditativos. El disfrute de la meditación retorna gradualmente. Se localiza a sí mismo con una gran experiencia y con una energía completamente cargada para trabajar junto con los demás seres humanos. Visión más allá de la forma es el significado del término experiencia. Cuando no hay centro, se produce la automática desaparición de la circunferencia. Mientras la mente se funda en la experiencia, en el círculo tendrá sólo circunferencia oculta. Está, pero está sumergida. La circunferencia es una limitación del ser. En el plano de la experiencia, la circunferencia no es destruida pero ha desaparecido, está oculta. Eso se debe a que el círculo también existe como principio latente.

Tomemos buena nota de que en este proceso de ascenso no estamos matando nada. No matamos a la mente. Mucha gente entiende erróneamente que en oriente la gente mata a la mente. No, lo único que ocurre es que tienen técnicas para superarla más rápidamente y vuelven a venir con una mente mucho mejor. De modo que ni el cuerpo, ni los sentidos, ni la mente, ni el búdico, ni la identidad de uno mismo, ni la identidad del ser, a ninguno de todos esos hay que matarlos, ni se los mata.

En la historia de Hércules, vemos como Hércules lo mata todo. Eso hay que entenderlo como que lo trascendió todo más correctamente. Es decir, que superó el control o el agarre que tenían por él esas cosas. Superar la personalidad de uno, todo pertenece como potencialidad en nosotros una vez que lo trascendemos. Cuando regresamos, todo eso está disponible en manifestación.

Así ocurre con la creación. En la disolución, no se mata nada, sino que todo adopta su forma potencial. Para que cuando la creación comience, todo ello se vuelva a manifestar de nuevo. Es como tener un huerto de mango aquí y queréis tener otro huerto de mangos, otro huerto en otro lado. Hay una manera de cambiar ese jardín de mango. Llevándonos las semillas de los frutos de esos árboles, guardándonoslas en el bolsillo, ir al otro lugar y plantarlas, sembrarlas y hacer que crezcan. Eso es lo que hizo Noé. Él se llevó consigo los principios, mas no los cuerpos. Porque, si no, ¿cómo podría un barco como su arca ser suficiente para albergar a todas las especies existentes? Como principios, todas las especies podrían tener lugar en su arca. Esa Arca de Noé no era tampoco de madera.

Todo existe, pues, potencialmente. No hay nada que deje de existir en algún momento. En el segundo capítulo del Bhagavad Gita, Krishna dice muy claramente que no hay nada en esta creación que no exista. Todo, alternadamente, se manifiesta y adquiere estado potencial. Todos nosotros estamos existiendo en todo momento. La diferencia es que, a veces, estamos potencialmente existiendo y, otras veces, existimos en carne y hueso. Igual que, en la semilla de un fruto, todo el gran plan de un árbol grande está escondido, así también, en el estado de Pralaya, todo está escondido.

Luego se produce el germinar. Lo que se llama el germinar del Creador. Se le pidió que creara. El Creador se dijo: *Es una tarea muy grande*. Pero luego escuchó al Dios Absoluto que le decía: *No tienes que crear nada. Todo está ya creado. Todo existe ya. Lo único que tienes que hacer es abrir tu boca y todo saldrá de ella. Luego la fama irá a ti, diciendo que eres tú el que lo ha creado. Pero la verdad es que tú no has creado nada*.

De vez en cuando, esto se le recuerda al Creador por parte del Creador del Creador.

Alguien me decía que es la base del Creador. Bien, en esa energía, todo existe en detalle, pero con forma potencial. De modo que las cosas adoptan la manifestación mediante la involución y mediante la evolución, vuelven a tomar la forma potencial nuevamente. De modo que, hasta el Pralaya, todos los detalles del verbo existen como potencialidad. En una semilla con las características del árbol que están escondidas potencialmente, tal es la experiencia del estadio de circunferencia oculta, HIDDEN CIRCUMFERENCE. Él se ocupa de que todo sea un plan de alegría excelentemente concebido.

Este es un estadio con la raíz hacia arriba, en el que nos movemos con los mundos superiores y si queremos, no tenemos ni por qué localizarnos, podemos quedarnos así. A eso se llama el estado de *Ditia Aras*. Un *Ditia Ara* es aquel que tiene la Sabiduría. Es decir, que el conocimiento es su cuerpo y va por ahí moviéndose. Este San Miguel, el San Miguel Cósmico o Narada, son seres que no creen en la localización particular. Así que van por ahí viajando e interactúan, trabajan como mensajeros de plano en plano.

De modo que la circunferencia oculta nos da facilidad de no echar raíces en la materia. A partir de ahí, el movimiento es hacia todas partes, es decir, el movimiento horizontal. Para él, el movimiento vertical ya es completo. Hizo el trabajo vertical y es ya suficiente. Está con Dios. Está con la luz. Su trabajo, a partir de ahí, es colocar esa luz horizontalmente. Así que se mueve, entonces, lateralmente. El lado, el lateral, el costado es un sentido de dirección

que pertenece al plano mental, es reemplazado con la expansión de consciencia en todos lados. En el plano de la experiencia, la experiencia encuentra su presencia en los demás como una experiencia del YO SOY. Así entrega todo el éter. Hay seres en ese plano. Basta con que uno piense en ellos y su presencia estará allí. Porque están por todas partes mediante su expansión. Uno se lleva a tal estado para llegar a ser, como dije, un *Ditia Ara*. Os contaré una historia de *Ditia Ara*, si alguna vez me organizáis una vida de grupo de veintiún días. (*Alguien dice: Le cojo la palabra. ¿Aquí o en India?*). Solamente he lanzado la semilla. Ya. Pero uno no sabe dónde se va a manifestar, dónde va a crecer.

Es una historia que contiene todos los niveles de Sabiduría. Se llama la historia de Chitra Ketu y está muy bien descrita en los Puranas. *Bueno. Este es un tema colateral*. No tiene nada que ver con el SIDE WAYS. Donde quiera que se presente, se presenta como YO SOY. Narada pertenece a ese plano. Pensamos en él y si pensamos en él y allí aparece, allí está. Si la gente piensa en él, incluso en los planos infernales, y allí está, allí aparece. Porque él viaja y va por los catorce planos, los siete superiores y los siete inferiores. Porque, para ellos, no hay planos superiores, ni inferiores, sino que es todo una sola luz y estos son planos de luz. A ellos no les preocupan los planos, si no sólo la luz.

Así, el ser mental, una vez perdido su sentido de objetividad, se expande en el mundo objetivo con una subjetividad activa. Ese es el estado del Maestro CVV hoy. Él está muy presente en toda la esfera y si pensamos en él, su presencia está allí instantáneamente. Ahora, el yogui se ve a sí mismo en los demás y el conocimiento, la cognición de cualquier otra cosa es abandonada. Todo se disuelve en un solo YO SOY. Este movimiento de uno en otros es lo que se llama el movimiento horizontal. Se mueve horizontalmente y abraza a los demás como consciencia. Es lo que estamos abrazando en los demás: la consciencia.

Es de consciencia a consciencia. Es como un río que se desborda. Que va ocupando. Eso es una diferente especie de vampirismo. A quien quiera que toque, lo eleva. No le pone en el terreno, en el suelo. No lo hunde más, ¿no? Si no que es un proceso de pasar por los demás y elevarlos. De modo que es una especie de Pralaya de luz. Estamos preocupados por el Pralaya de las aguas. Pero lo que la Jerarquía tiene planeado es un Pralaya de luz, la inundación de luz. Esto que la luz fluya, pues y nos ilumine. Así entra en los corazones de los seres y comienza a vivir en los corazones de los demás como su inspiración misma y no como otra cosa diferente. Porque cualquier otra cosa en el corazón, si tenemos cualquier otra cosa en el corazón que no sea esto, tendremos un corazón pesado. ¿Saben a esos dos de ahí ? (...) Para asegurarse a ver si tiene el corazón en su sitio, ¿no? El corazón se convierte en luz con el contacto de la consciencia de semejante Maestro.

La impregnación del yogui en el nivel del espíritu no es otra cosa si no el convertirse en uno para el principio omnipresente en los demás. Lo que está presente en todos y en todo, con eso es con lo que se comulga. Es una comunión con el alma y no con ninguna otra cosa más de la identidad del otro. Es lo que el Maestro llama SIDE WAYS o modos o maneras laterales.

Se llama también un movimiento o el movimiento en el estado de Anaya. El capítulo noveno del Bhagavad Gita, Krishna el Señor, en ese capítulo habla del concepto de Anaya. La clave del Bhagavad Gita está en una estrofa que dice: (...). Que significa: "Quienquiera

que no vea a otros, si no a mí, es el eterno venerador, venerador sin pausa, sin intervalo. Lo que quiera que vea, lo ve y sólo ve eso. Esos son los que siempre están apegados a mí, la consciencia del YO SOY. Como están en ese estado de consciencia, están conmigo, el YO SOY de todo. Son yoguis eternos. Viven en tal esplendor experimentándose, teniendo experiencia de mí en todo lo que es y transmitiendo también esa experiencia a los demás.”

Es un contacto o un toque por el que la otra persona, el otro ser se eleva también hacia AQUELLO. Se llama experimentar a Vishvarupa con el acercamiento de Anaya. Mediante la contemplación en el Uno, que es todo esto que es, uno adquiere rápidamente la gran visión de la visión de la gran forma del señor.

Esta tarde hablaremos del MILLER FORM CENTER. *(El traductor dice: Más o menos traducido, nos hablará formar el centro).*

Esta impregnación es lo que se describe como SIDE WAYS. Para expandirse a los laterales, pero de manera horizontal, uno tiene que superar su personalidad. Mientras siga estando la personalidad, es como estar en el pozo, en un pozo. Tenemos que movernos sólo hacia arriba, en el trabajo vertical solamente, que implica trabajar con nosotros mismos. La gente está muy ansiosa por trabajar horizontalmente. Por eso (...) el trabajo horizontal es horrible. Horribilidad horizontal. Pero si superamos nuestra personalidad y llevamos a cabo trabajo horizontal, eso significará ya otra cosa para los demás, significará mucho para los demás. Tenemos pues que ocultar nuestra personalidad y proyectar el alma.

Pero el problema es que antes de que lleguemos a responder a la personalidad, la personalidad ha escondido ya al alma y se ha proyectado ya. Se sienta tranquilamente, guapamente y trabaja y viaja más rápidamente que el alma. De modo que, por eso, a menos que uno se haya vuelto, se haya hecho ya un discípulo, no puede manifestar olas de luz, así como así.

Si lo hace antes de tiempo, estará lleno de conflictos y la longevidad de ese trabajo será muy corta. Sufrirá una muerte prematura, una muerte infantil como muchas muertes infantiles. Es decir que en el espacio de cinco años o menos, nuestro colaborador, los que trabajan con nosotros, se marchará. Porque están hartos de nuestra personalidad. Nadie se puede hartar de la luz. De modo que, si hay una estampida rápida de miembros del grupo de un polo hacia otro polo, esos polos son polos de la personalidad. Si se trata del polo del alma, eso no ocurre. Porque el imán atrae a las partículas de hierro.

De modo que el trabajo de la horizontalidad se hace mejor cuando llegamos a tales estadios. Antes de eso también lo hacemos, pero es más para quedar libres de nuestro karma. No está directamente al servicio del mundo, ni al trabajo de buena voluntad, etc. Si no que, en el proceso de convertirnos en discípulos, estamos repagando nuestro karma individual u ofreciéndonos a nosotros mismos al servicio y al consiguiente sacrificio.

De modo que es un proceso dentro del proceso del trabajo vertical. El verdadero trabajo horizontal lo llevan a cabo los grandes iniciados que impregnan todo el planeta sin tan siquiera ni un movimiento físico de un lugar a otro. Así, la circunferencia oculta exige esto. Antes de esa circunferencia oculta está el impulso pituitario. Lo que tenemos que hacer cuando cerremos nuestros ojos en relación con la meditación sobre los Mantrams Místicos

es que cuando digamos DIP DEEP volvanos hacia dentro. Cuando digamos AXIS ARRANGED HOURS, llegar a la columna. Cuando digamos HIGHER BRIDGE BEGINNING, imaginarnos simplemente que es estar como en un puente entre nuestro plano mental y el búdico y que estamos en el plano búdico, es decir, en la luz del alma.

Luego miramos alrededor para encontrar los niveles de verdad en el plano físico, emocional y mental. Que ahora son potenciales en nosotros, aunque no activos. Luego miramos hacia adelante para entrar en el plano búdico superior en el que tenemos el mantra NIL NONE NAUGHT LEVELS. Es decir que estamos llamando a la puerta de la experiencia.

Una llamada, un golpear consistente y constante a esa puerta, colocándonos a nosotros mismos en el plano del Buddhi, en la luz de Buddhi, lo que producirá la expansión del tiempo. En el que el tiempo deja lugar para experimentar, entonces estamos ya en el estado de experiencia. Eso quiere decir o conlleva el haber roto nuestras capas, nuestros caparazones y estamos ya abiertos para recibir desde arriba el ELECTRIC HINT, el impulso eléctrico. Es decir, una gran dosis de luz que entra en nosotros.

El impacto de eso es la revitalización del cuerpo entero en forma del ETHER WORK OUT, el actuar del éter. Lo que nos lleva al EQUATOR EQUAL, ecuador equilibrado o ecualizado, sintiéndonos uno con el planeta, siendo el polo norte como nuestro centro coronario Sahasrara y el polo sur como nuestro centro de Muladhara y los centros que hay entre medias correspondiendo a los centros correspondientes del planeta. Después llegaremos a una expansión mayor o ulterior en forma de la circunferencia oculta, HIDDEN CIRCUMFERENCE y, a partir de ahí, el SIDE WAYS.

Este es un buen trabajo imaginativo para comenzar. Uno puede comenzar con un trabajo de adivinación. El Maestro Morya dice: *Comenzad al menos a adivinar algo*. Ya es hora de que la gente empiece a adivinar. Lo que nos puede llevar a la imaginación. La imaginación nos lleva a la visualización. Si somos ciegos incluso para adivinar algo y nos quedamos sólo con la más absoluta rutina de siempre, no seremos diferentes del mulo que da vueltas a la noria o el molino.

Mañana a las seis. Tarde a las seis. Mañana a las seis. Tarde a las seis. Ese mulo no hace más que dar vueltas. Cuando a esa caballería se la desunce y se la saca del molino, de la noria, ella sigue dando vueltas igualmente como si estuviera uncido. Eso no es lo que se espera. Los Maestros sienten mucha pena por la gente que se ha convertido en caballería de ese tipo. Quiero decir que hace las cosas mecánicamente. Este libro de los Mantrams Místicos es un excelente desafío para su trabajo de adivinación, que nos puede conducir a la visualización mediante la expansión de consciencia.

Todo esto no es posible, a menos que la vida, nuestra vida externa, esté bien organizada. Bien organizada, quiero decir que esté organizada de acuerdo con la ley. No podemos entrar a menos que le rindamos honor a la ley de la naturaleza con respecto a la objetividad. La naturaleza hace de umbral en todos los puntos, a cada paso. Se puede convertir en un fuerte para nosotros. Por eso se le llama en sánscrito Durga, que significa *imposible de cruzar*. Nos detiene, a menos que sigamos la ley. Cada vez que no podamos

progresar, proceder, estemos parados, tenemos que ver a ver qué ley estamos transgrediendo. De modo que la ley es nuestro apoyo, el karma.

Hay un gran poeta muy bello, un gran iniciado en la India que se llama Kalidasa. Que es igual a Veda Vyasa, tiene la misma talla de Veda Vyasa. Este Kalidasa dice que cuando era joven caminaba con un bastón, tenía de la mano un bastón como prestigio, con un manillar dorado de oro recubierto de plata con la puntita de cobre. Siempre lo llevaba y le daba vueltas. Hacía movimientos así, diestros con los dedos con el bastón. Era una gran alegría cuando la gente miraba ese bastón que llevaba en la mano. Siempre se decían: *¿Por qué lleva ese bastón en momentos que no lo necesita para caminar?* Pero cuando se hizo mayor, fue ese mismo cayado el que le apoyó, le ayudó. Él describe esto de una manera muy alegórica. Dice: *Cuando yo era joven, era virulento y tenía todo, todo esplendor a mi alrededor, yo seguía respetando el dharma. El dharma era el bastón que yo llevaba en la mano. Ese mismo dharma es el que me ha protegido cuando me he vuelto mayor. El que me apoya, el que me ayuda cuando soy mayor.*

De modo que, si cuando uno tiene afluencia, le va bien, no respeta el dharma, luego, en momentos de adversidad, seremos condenados sin esperanza. Pero si nos agarramos al bastón del dharma, en ningún momento caeremos. Sostengámoslo, tengámoslo cerca de nosotros también, aunque no lo necesitemos. Para que cuando lo necesitemos, sea él el que nos agarre a nosotros, nos sostenga. Porque en ese momento, no podemos buscarlo. Así declara lo importante que es el dharma en la vida humana.

Nosotros no sabemos que enfermedades horribles nos pueden esperar derivadas de nuestra horrible conducta. Cuando la enfermedad se apodere de nosotros, nadie nos puede ayudar, iremos de una consulta a otra y no habrá medicamento. Ese será el punto de arrepentimiento y rectitud para la conducta errónea o no conveniente cuando teníamos salud.

Lo que hacemos hoy constituye la semilla del futuro jardín o de la futura selva. Así tenemos que entenderlo. Muchas gracias.

Esta tarde continuaremos.

También podría narrar historias en relación con todos estos mantras, pero entonces no podríamos terminarlos. Porque siempre hay un iniciado como ejemplo para demostrar, para esclarecer cada mantra. Estamos pues recibiendo o entrando en el principio de cada mantra. De hecho, desde que empecé a hablar esta mañana, me han venido a la mente dos historias. Pero he dicho: *No, gracias.*

Así que continuaremos para completarlos. La idea es discutir del principio, o sea, hablar del principio colectivamente. De modo que eso podría ser una especie de anclaje. Con las historias, se ancla mucho más profundamente, claro. Por esta vez, vamos a adoptar este método que llevamos hasta ahora.

Gracias.

Dia 5° tarde

(Archivo 22)

El mantra de MILLER FORM CENTRE es el paso siguiente para aquel que se ha convertido ya en Maestro. El curso de los mantras o estaciones regulares, son estaciones regulares que indican el viaje de un aspirante que se convierte en discípulo, del discípulo que se transforma en Maestro y el Maestro que trabaja para el plan hasta que produce otro Maestro. Ese es el curso.

Una vez ha llegado a la consciencia maestra, sigue estando, viviendo en la luz pura y se mueve según el plan del tiempo en el espacio. Donde quiera que esté, inspira a la gente para asegurarse de que entren en el sendero de evolución y se conduzcan a sí mismos. Su vida, a partir de ese momento, está dedicada al Plan Divino eternamente. Su mente es la mente cósmica. Su trabajo es el trabajo cósmico. Él es una representación del ser más elevado en carne y hueso. De modo que él sigue siendo y sigue siendo por todos los tiempos venideros. Así, él llega al estado de ser con todo su espíritu. No hay nada en él que no esté en sintonía con el plan. Es como una mini divinidad expresando voluntad, amor y luz. Bueno, no hay un acto de expresarlas, si no que sigue siendo y estas cualidades emanan de él. Tal es la belleza del Señor.

De él emanan las tres cualidades y realizan el trabajo y él sigue siendo. De modo que él tiene un solo estado, el de ser dondequiera que esté. Este es el estado último. Él no tiene necesidad ni de cerrar, ni de abrir los ojos para encontrar algo. Es la plenitud misma, el logro mismo. Igual que el Señor, inicia las mismas cualidades del alma y sigue inspirando a la gente con solo ser. No hay un acto de inspirar como tal. Su presencia inspira. Inspira a la gente a la luz e inspira a la gente a la voluntad ardiente, inspira a la gente a los estudios, al estudio, inspira a la gente a servir y a reorganizarse a sí mismos, con su presencia. De modo que su presencia es aceptada en los corazones para aquellos que están orientados hacia él. Como consecuencia de ello, empieza a vivir en los corazones de la gente. El contacto de su presencia produce las dulces transformaciones.

Igual que por el contacto de la levadura, hace que la leche se transforme en yogur. Sin esa levadura, la leche no se puede transformar en yogur, pero esa levadura no hace ningún acto particular, sino que simplemente está presente. Basta con eso.

Los millones de transformaciones que tienen lugar son como las acciones químicas que tienen lugar en presencia de un catalizador. El catalizador produce innumerables cambios en el material químico y no es la causa de lo que ocurre. En esta presencia y en su presencia tiene lugar la acción catalítica. Así ocurren las transformaciones con la presencia de ese Maestro en el corazón de los seres, del ser de uno. Ellos no creen en hacer, sino que creen sólo en ser.

De modo que cada uno es estimulado por los actuales patrones o modos de comportamiento y poco a poco, asciende para llegar a reajustar sus modos de comportamiento. De modo que los aspirantes trabajan y creen que están trabajando por sí mismos, creen que se están desarrollando y creen que están haciendo las cosas todo con esfuerzo para moverse hacia la luz. No comprenden, hasta el último momento, que en ellos

está la levadura que es la que produce las transformaciones. De modo que aquel que se ha convertido en Maestro lo entrega todo horizontalmente.

Eso es SIDE WAYS. Después forma un centro con aquellos que están orientados hacia él. Ese centro está en el corazón. Porque el amor es la base de sus acciones.

Una vez que han ganado la presencia del Maestro en sus corazones, los aspirantes se conducen para ponerse en sintonía con esos patrones.

Igual que el polvo, el imán se comporta o se alinea según ciertos modelos siguiendo las líneas de fuerza en presencia de un imán. De modo que los patrones y diseños de aquellos con los que está asociados sufren cambios agradables y cambian conscientemente, o sea, queriéndolo ellos mismos. No hay ninguna imposición de ninguna disciplina particular. La presencia misma hace posible que la gente adopte un orden. Al realizar todo este trabajo, aquel que vive en la consciencia maestra no siente que esté haciendo nada. Las cualidades que emanan de él están en interacción con las cualidades de la otra persona, haciendo que de los modelos y diseños irregulares surjan otros modelos y diseños regulares.

Eso es lo que produce poco a poco la elevación de la consciencia de los aspirantes. Eso es lo que se conoce como VERTICAL LEVELS, niveles verticales. Es decir que su presencia produce niveles verticales en aquellos que se sienten orientados hacia él. Aquellos que se elevan verticalmente creen que están trabajando duramente, creen que se están desarrollando, creen que están caminando en el sendero. El trabajo prosigue. Hasta que se llega a un punto en el que ellos también adquieren la maestría y la presencia del Maestro continua.

Eso es lo que le dice Krishna el Señor a Maitreya el Señor: *Este es el método (...) Yuga. La presencia.* Si observamos, en los últimos capítulos de *La Música del Alma*, hay un excelente diálogo entre Maitreya el Señor y Krishna. Krishna le pide a Maitreya que adivine cuál es el plan de trabajo. Maitreya habla de muchas maneras de hacer que surja la luz o de trabajar con ella. Krishna, lleno de humor, los desecha uno por uno, haciéndole ver una u otra en cada uno de ellos. Entonces Maitreya el Señor dice: *Si no vale ninguno de estos modos, ¿cuál es la manera de hacerlo?* Entonces Krishna le dice: *Adivina. Tú eres lo suficientemente intuitivo como para adivinar.* Entonces Maitreya el Señor dice: *Si hay algo que emana de ti, yo lo puedo adivinar. Pero si no emanas, ¿qué puedo yo adivinar? De modo que es mejor que me ponga a escucharte, más que estar yo aquí adivinando.* Entonces el Señor le dice: *Es la presencia.*

La presencia para elevar la consciencia de la gente. Que el Avatar de Síntesis que ha de venir que eleve a la Tierra hasta los Reyes de la Belleza. Es simplemente ser, lo cual produce la elevación. Porque Maitreya tiene o tenía, tiene el concepto de magia negra, magia blanca. Sí, tenía el concepto. Se preguntaba también por qué Krishna no les prestaba atención a los actos tan sucios del (...) El Maestro de aquel ashram, Lókayata, intenta incluso hacer magia negra contra Krishna. Entonces el que viene hasta él con magia negra. Es decir que invocaba la presencia de Krishna para hacerle magia negra a él mismo. Pues Krishna sonreía incluso a este mago negro y en vez de realizar la magia, era llevado por la magia del alma.

Así el Maestro del ashram que realizaba magia negra se convirtió en un gran Maestro. La gente que lo criticaba e intentaba juzgar a Krishna, también se les daba la presencia. En la presencia, cambió por completo la actitud de la gente de odio a admiración.

Así, él siguió transformando a través de su presencia. Maitreya se maravillaba de él. Que Krishna era tolerante respecto a todo este sinsentido del ashram. Entonces le preguntaba al Señor: *¿Cómo es que acepta todo esto sin decir nada? ¿Cómo es que usted da su presencia en lugares indeseables, no convenientes?* Pero Krishna le decía: *Con gracia, no hay ningún lugar que no sea conveniente.*

Todo lugar recibe la gracia según el tiempo. Nadie puede establecer un código de conducta a la consciencia del YO SOY. El código está siempre que vivamos en los planos inferiores. La consciencia que todo sabe es omnisciente, está en todas partes. Como es la luz en aquellos a quienes consideramos como gente mala y nos dice que no hay gente mala. Hay gente que se comporta mal, pero no hay gente mala. A mí no me importa la mala conducta. Yo sigo dando la presencia y elevo la consciencia de la gente.

Eso es exactamente lo que hizo desde su niñez. A las mujeres que le preguntaban, que se sentían orientadas hacia él, él les daba la presencia. Semejante presencia fue que nunca tuvieron la impresión de que Krishna las hubiera abandonado. Él se marchó de su pueblo, de Dwaraka, a los once años y no volvió nunca más, aunque vivió ciento veintiséis años. Pero ninguna de sus mujeres sentía en ningún momento que Krishna no estuviera con ellas. Tal es la presencia de la que seguían disfrutando. Incluso Narada, el gran iniciado, le informó a Veda Vyasa diciéndole: Este es el sendero. No los libros que estás produciendo. Veda Vyasa categorizó a los Vedas en cuatro partes. Dio las claves de los Vedas. Elaboró esa sabiduría, la sabiduría en dieciocho Puranas. Al final, no se sintió muy pleno, estaba un poco descontento en su interior y no sabía lo que era.

Su hijo, el hijo de Veda Vyasa, Suka, estaba eternamente en presencia del Señor y se identificaba con todo lo que le rodeaba. Era un rompecabezas para Veda Vyasa (...) ¿Cómo su hijo podía estar en semejante sintonización con todo lo que existe? A él no le importaba nada de sí mismo. Este chico, Suka, el hijo de Veda Vyasa, vivía sin pensar para nada en sí mismo. Veda Vyasa era una gran inteligencia. Hemos de estarle agradecidos porque si no hubiera sido por él, no hubiera habido ninguna sabiduría en este Kali Yuga.

Él se aseguró de que la sabiduría estuviese disponible para la gente, incluso durante el Kali Yuga, como un medio para llegar hasta Dios. Pero en su hijo había un estado o un paso superior aún, más elevado. La musa que su hijo tenía le maravillaba al padre. El Purana describe a Suka como el desnudo. Desnudo significa no circunscrito con nada. Es decir, que está más allá del mantra HIDDEN CIRCUMFERENCE.

No cabe duda de que Veda Vyasa tuvo la experiencia profunda, que llegó a tales estados como el TIME EXPAND, ELECTRIC HINT, el ETHER WORK OUT y EQUATOR EQUAL. Es una consciencia planetaria que todavía no ha conseguido llegar al estado de circunferencia oculta, HIDDEN CIRCUMFERENCE. Todavía ve a su hijo. Pero su hijo no ve a su padre. El hijo ve luz en todos, incluyendo también al padre. Pero no tiene una sensación, sentimiento particular de decir: *Ah. Este es mi padre.*

La consciencia del padre es representada por la del YO SOY. Para él, en todas partes y en todos lados, es siempre el YO SOY. Entra en él como en la musa y el quehacer diario se realiza solo. Él nunca desconecta de ese estado de AQUELLO YO SOY. Siempre está en contemplación de AQUELLO y está en el estado de AQUELLO YO SOY. De modo que es, en verdad, AQUELLO como YO SOY.

El estado en el que se encontraba su padre era YO SOY AQUELLO. Eso significa que YO SOY primero y después viene AQUELLO. Es decir, AQUELLO YO SOY indica o implica AQUELLO primero y después YO SOY en segundo lugar. Así que es sólo AQUELLO como YO SOY y, en verdad, AQUELLO lo tiene todo como esto, como todo esto. Ese es el estado en el que se encuentra el hijo y está en la eterna presencia del Dios eterno.

Cuando el niño camina por la selva, había unas mujeres, unas jóvenes bañándose en una piscina natural. Vieron a este joven, a este niño y se sintieron inspiradas. Se quedaron así, de pie en el laguito, en la lagunita experimentando la presencia y el niño se marchó.

Para él, no existía el concepto de que hubiera mujeres tomando baño desnudas. Para él, era todo luz. Entonces el padre vino buscando al hijo y llegó también a esa lagunita. Entonces aquellas jóvenes se marcharon corriendo para ocultarse detrás de los árboles. Él les preguntó por su hijo. Les preguntó si habían visto a su hijo. Les advirtió que no tenía otro motivo, que estaba sólo buscando a su hijo y al hacerlo, se acercó a la lagunita. Pero les dijo que no tuvieran miedo de él y que no tenían por qué esconderse detrás de los árboles.

Entonces las mujeres le dijeron: *Tu hijo ha pasado por aquí, por este sendero. Pero no sentimos ningún (...) su vibración y tampoco sentimos que estuviéramos desnudas. Nos levantamos y en veneración, nos quedamos mirándole. Él pasó por aquí de largo. Cuando usted vino, siendo como es su padre, no sentimos la misma cosa.*

El padre se quedó un tanto sorprendido, preguntándose qué es lo que tendría su hijo. Después de todo, era hijo suyo, ¿verdad? Llevaba algo, tenía algo en él que el padre no tenía. Era ya venerado por muchos, muchos discípulos como un gran Maestro. Pero había algo que le pinchaba por dentro en forma de su hijo. En forma de su hijo, tenía a alguien que era más realizado que él mismo. ¿Qué es lo que había en él que no hubiera en sí mismo como padre? Entonces le llamó a su hijo con su nombre, porque no lo pudo encontrar en la selva. Simplemente gritó diciendo: *Hijo mío. Querido Suka.* Entonces todos los animales, los árboles y todas las cosas de la creación respondieron: *¿Sí? ¿Qué quiere usted?*

Cuando nosotros llamamos a alguien, nos puede decir: *¿Sí?* Una respuesta a un llamado o a una llamada. Pues la respuesta vino de todo lo que había alrededor, sin excepción.

Eso fue algo que le asustó mucho más aún al padre. *¿Responde a través de todas y cada una de las formas? ¿De modo que vive en forma de todo esto? Ha adquirido pues una forma que es mucho más grande que se identifica con la forma del Señor que es el universo.* Entonces el padre, Veda Vyasa, él se sintió en sí mismo empujado. Es decir, estaba

muy orgulloso de su hijo. Pero había algo dentro que le incomodaba pensando que su hijo tenía algo que él no tenía.

Entonces mientras estaba contemplando profundamente para comprender qué era lo que iba mal en él, llegó Narada y le dijo: *¿Por qué estas tan preocupado? Nunca te he visto preocupado tan sobremanera. He visto siempre mucha luz en ti y mucha satisfacción de los logros conseguidos. ¿Qué es lo que te preocupa?* Él decía: *Pues no lo sé. Pero hay algo que me falta.* Entonces Narada le mostró el ejemplo de las gopis que viven en presencia del Señor completamente olvidadas de sí mismas. *Viven en el Señor olvidándose de sí mismas. Usted todavía retiene la consciencia del yo. De modo que esté en la presencia y llegue hasta el estado último.*

Así fue como el gran Maestro le dio la llave a Veda Vyasa. Le dijo: *¿Cómo has recibido esta llave?* Le preguntó a Narada que cómo había recibido aquella clave. Él respondió: *Esto es lo que recibí de mi padre que, a su vez, lo recibió de su padre.* El padre de Narada es el Creador. El padre del Creador es el Señor Absoluto, el Dios Absoluto. *-Mi padre, el Creador, se volvió completo cuando recibió la ciencia de la presencia. Una vez que alcanzó la plenitud él, yo la recibí de él. Ahora te la doy a ti. Porque estás profundamente buscándola. Tu hijo la recibe directamente como gracia del Señor. Ahora, tú también puedes alcanzar la plenitud. Pero, al mismo tiempo, haz el favor de rezar, de tener bien en cuenta de que es el Señor mismo en forma de Krishna y él te está dando a Maitreya cuando yo te estoy dando esto a ti.*

De modo que la última clave, la última es sentir la presencia del Maestro. Si el Maestro está con nosotros, ¿cómo nos comportamos? Pero la verdad es que el Maestro siempre está con nosotros. Comenzamos con esa propuesta y nos damos cuenta de que es la verdad. Entonces nos sometemos a la automagnetización al invocar la presencia de un gran Maestro. Eso es lo que Krishna dio a [Ruta](#), a [Prátichi](#) y a [Lókayata](#).

Además, desde el principio, él daba la presencia como quería la gente. En cualquier manera que se pensara en él, lo que salía de él era la presencia. Él nos eleva pues para que lleguemos al estado de la presencia.

De modo que, comenzando con el MILLER FORM CENTRE, se realiza la llevada a cabo los niveles verticales del discípulo. El discípulo se encuentra con el Maestro al mismo nivel. Eso es lo que se llama MEET CENTRES. Los centros en el Maestro y los centros en el discípulo son identificados. Uno queda absorto en el otro o se identifica en el otro. De modo que es uno que le traen a todo en forma de muchos. Así el trabajo del Maestro continua a través del nuevo Maestro que se ha formado. Así es como se está preparando la Jerarquía. Así es como, después de la tercera iniciación, es mucho mayor la posibilidad de recibir la presencia que se explicó en la forma de que Maitreya el Señor daba audiencia. Lo que significa que, antes de eso, incluso, había presencia. Pero luego cada unidad de consciencia individual siente la presencia mucho más.

A medida que entramos cada vez más en la consciencia, se siente la presencia de la consciencia en todas partes. Esto es lo que promete el Maestro CVV, de una manera muy grande para el planeta y para los seres del planeta. Ese es el trabajo del Avatar de Síntesis.

Elevar a la gente y elevar al planeta hasta los Reyes de la Belleza. Tal es el trabajo contemplado a través de los Mantrams Místicos.

Para llegar a la presencia del Señor, la manera directa que Narada le sugiere a Veda Vyasa es de escribir y de leer las historias de la vida de los que viven en la presencia. Así han surgido el Bhagavata y los Puranas como el último libro de Veda Vyasa. Un libro que absorbe al lector en el contenido. El contenido no es otra cosa, si no la consciencia universal del YO SOY y sus manifestaciones en forma de las varias iniciaciones. Este proceso de elevación mediante la presencia es lo que se llama Agni Yoga. Agni, el Dios del Fuego, cuando nos asociamos con él, lo que queda es Agni y nada más.

(Archivo 23)

Todo se transforma en fuego y deja de tener ya existencia individual, así que así es el fuego que todo lo consume. Así dice el Antiguo Testamento: *Vuestro Dios es un fuego que todo lo consume*. Nosotros perdemos nuestra identidad en él y él está en presencia dentro de nosotros como él mismo. Así surgió (...) del Purana último de Veda Vyasa. Es la máxima, la superior. Así que la iniciación última es Agni Yoga. Otro nombre es Yoga de Síntesis. Existen muchos nombres sólo para confundirnos, pero el contenido de todos estos yogas es estar unidos con la presencia para volvernos presencia. Ese es pues el trabajo realizado por el gran triángulo en torno a este sistema. Para asegurarse de que el sistema mismo evolucione, del cual, nuestro sistema forma parte. Ese es el plan y el acordarse a diario del plan mediante el acordarse de los mantras permite que se produzca un punto de apertura de consciencia en nosotros.

En los Mantrams Místicos se mencionan dieciséis estaciones que tienen que ver con las dieciséis estaciones del peregrino hacia la verdad. Ese camino hacia la verdad hasta que se convierte en verdad.

De modo que así es como concluimos los Mantrams Místicos.

Observaremos ahora cinco minutos de silencio y después nos marcharemos. Eso también le dará facilidad a la gente que quiera marcharse antes.

Mañana tendremos una agradable sesión de preguntas y respuestas de las nueve a las once en punto. Preferiblemente, que estén relacionadas con este tema. Pero podemos intentar encontrar preguntas y respuestas. Así será el tema próximo hasta mañana al mediodía. Gracias.

Dia 6º mañana

(Archivo 24)

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. El trabajo de meditación relativo a los Mantrams Místicos ha de ser alternado con igual vigor con un servicio a diario, en la vida diaria. Si no ponemos por igual a nuestro trabajo de meditación con un trabajo de servicio, no podemos progresar. Porque el servicio en la objetividad y la meditación en la subjetividad han de ser entendidos como los dos aspectos de la misma respiración. El uno es la inhalación y el otro es la exhalación. De modo que la inspiración que recibimos mediante la meditación ha de ser trasladada en acción en forma de servicio hacia la vida que nos rodea.

Poco a poco, nuestra actitud ha de convertirse en una actitud de servicio. En todo momento, hemos de sentirnos inclinados por servir. En todo momento, hemos de buscar oportunidades para servir. El servicio nos deja libres de la objetividad y nos permite que seamos más capaces para llevar a cabo el trabajo de meditación.

De hecho, aquellos que pueden servir mejor, que sirven mejor, pueden meditar mejor también. El estudio ha de limitarse a no más de una hora al día y no menos de quince minutos cada día. Es suficiente con que estudiemos cada día durante quince minutos las enseñanzas provenientes de los Maestros y veamos cuantas de esas enseñanzas podemos poner en acción y podemos implementarlas en el servicio. En tiempos en que tengamos más vacaciones o tiempo libre, podemos leer durante una hora o dos. El estudio mejora nuestra comprensión y ensancha nuestra visión en nuestro punto de vista convirtiéndolo en una visión gradualmente, siempre que haya un servicio activo y una meditación dinámica.

De modo que lo quiero decir, quiero informaros de esto una vez más para recordarlo y para recordarnos que tanto como sirvamos, así progresamos. Porque cuanto más sirvamos, más estaremos pagando la deuda que tenemos para con la sociedad. El servicio puede ser a diversos niveles. Es físico, que es importante para que la persona siga siendo práctica. Tiene que haber algún servicio de tipo físico a diario, luego un servicio para volver a poner en su sitio los desequilibrios emocionales y del servicio para mejorar las capacidades mentales, así como el servicio que consiste en dar los implementos como el conocimiento de las ciencias. El servicio, desde luego, siempre incluye el transmitir la técnica de meditación. Sea cual sea el nivel en el que realizamos el servicio, es importante que nos ocupemos del servicio en el plano físico trabajando con las manos y como mínimo por una hora, sino tenemos la tendencia de volvernos más de tipo mental.

La energía tiene que ser apropiadamente distribuida en los planos mental, emocional y físico. Por eso es necesario que haya un trabajo físico como puede ser el servir a los menos afortunados de la sociedad, además de trabajar en el plano emocional y mental. Tenemos que hacer un análisis para saber cuánto tiempo le dedicamos al servicio y cuánto a la meditación y asegurarnos de que esos tiempos sean equilibrados. Debemos un cuarto del tiempo que le damos al servicio de la meditación para el estudio. Pongamos, por ejemplo, si dedicamos una hora a la meditación a lo largo de todo el día, le ponemos dos horas al

servicio y media hora para estudio, para estudiar. Reduzcamos el estudio y aumentemos el servicio. Porque ya se ha estudiado mucho. Pero nada se asimila. Porque primero hay necesidad de limpiarse uno mismo y eso se hace mediante el servicio a la sociedad.

El servicio al que me refiero es de dos clases. Las profesiones o trabajos que hacemos durante nuestra vida son también consideradas como servicio, en que se nos paga, que se nos retribuye. Pero también hemos de prestar servicio por el que no recibamos remuneración.

Eso es lo que nos hace liberarnos del condicionamiento. Dar las cosas gratis produce liberación del karma individual. De modo que ahora no incluyamos el servicio que hacemos retribuido, como parte del servicio. Si no que me estoy refiriendo a que demos más horas, dediquemos más horas a un servicio hecho sin remuneración. El cincuenta por ciento de ese tiempo a la meditación. El cincuenta del tiempo que le dedicamos a la meditación se lo atribuiremos al servicio, se lo daremos al servicio.

Eso permitirá una adecuada distribución de las energías. *(Lo va a volver a decir)*. Si dedicamos una hora al estudio, le damos dos horas a la meditación y cuatro horas al servicio. Si dedicamos sólo una hora al servicio, tenemos que dedicar sólo media hora a la meditación y quince minutos al estudio. La proporción es uno, a dos y a cuatro. Una unidad dedicada al estudio, dos unidades dedicadas a la meditación y cuatro unidades dedicadas al servicio. Esa es la mejor manera de quedar libres cuanto antes. Eso debemos tenerlo bien presente. Yo sé que los grupos están llevando a cabo servicio. Pues suspiro que se mejore todavía más, porque en el servicio no hay límites. No hay sabiduría en acumular las cosas para nosotros mismos. La sabiduría está en distribuir o liberar las cosas que tenemos. Sólo entonces se produce un adecuado equilibrio de las energías en nosotros.

Otro aspecto de servicio que se ha de realizar aquí en occidente es el de construir un sistema familiar saludable. Que contribuirá sin duda a la reestructuración del orden social. El sistema familiar es un sistema natural, en el que el hombre trabaja y la mujer trabaja en casa. La mujer es la reina de la casa y le presta más atención a los niños que están creciendo. Luego es de suponer que el padre tenga más cuidado de los niños, cuidado intenso de los niños, sobre todo cuando cumplan los siete años, de ahí en adelante. En las ciudades más desarrolladas, el mal está en no ocuparse de los niños, de los hijos. De modo que trabajar para reconstruir las familias es un aspecto muy importante y restaurar la dignidad de la mujer.

Una sociedad en la que se mantiene muy alta la dignidad de la mujer nunca puede caer, nunca puede decaer. Tenemos que formar grupos exclusivamente para reconstruir la dignidad de la mujer y crear un sistema familiar adecuado. Es importante que se reconozca el trabajo que la mujer hace en casa y se le dé la importancia que tiene. De hecho, el trabajo de la mujer en casa es mucho más sublime. La mujer prepara una buena plataforma para que haya una manera de vivir armoniosa en casa, en el hogar. Mantiene las cosas en orden. Sirve con mucho amor. No se le puede poner un valor a todo esto. Es una situación desafortunada el hecho de que las mujeres tengan que salir a la calle para poder ganar un poco más de dinero. Porque no se reconoce la dignidad que ellas tienen de manera natural

en casa y están intentando afirmarse en esa dignidad que tienen trabajando fuera de la casa.

Si hay necesidad de trabajar fuera, ha de ser para trabajar por la sociedad una vez que se ha servido a la familia. Tanto la mujer como el hombre tienen la misma responsabilidad de servir para comenzar a la familia. Es el excesivo Raja Guna, la actividad hiperdinámica, la que hace que ignoremos los deberes que tenemos en casa y miremos a ver que deberes tenemos fuera de ella. Eso se debe a que la cualidad de Rajas nos exige que tengamos reconocimiento por parte del mundo exterior. Trabajar en casa y criar a nuestros hijos, se considera como nuestro deber, así que nadie lo aprecia. Nadie le da la suficiente apreciación, ni socialmente se considera importante cuando uno cría y educa a sus hijos de una buena manera. Pero cuando uno hace las cosas fuera del hogar, entonces hay reconocimiento social.

De modo que una mente afligida por el Raja Guna busca más el servicio externo e ignora los deberes de casa. En sánscrito, hay un dicho que dice: *Aquel que no puede cumplir con sus deberes en casa, no puede cumplir mejor los deberes para con la sociedad.*

En muchos aspectos, la familia es un excelente campo de formación, de entrenamiento. Nos permite aprender cómo conceder, cómo hacer un compromiso, cómo aceptar el punto de vista del otro en preferencia al nuestro. De modo que es un terreno pequeño para permitarnos trabajar después como miembros de un grupo más grande. Además, la familia es un grupo natural. Cuando entramos pues en un grupo más grande, no sabemos cómo compartir, ni cómo ceder, ni cómo contribuir, porque no lo hemos aprendido en el sistema familiar.

Así que no demos menos importancia al concepto de familia. Cuando uno forma una familia y hace que crezca de una manera armoniosa, muchos son los puntos que se le dan a uno. Necesitamos introducir un buen sistema familiar y buenas tradiciones en la familia.

Si es posible, el trabajo de meditación ha de hacerse colectivamente con los miembros de la familia. También es recomendable que el servicio externo se haga con la familia, acompañada junto con otras del mundo de fuera. Los hijos reciben las semillas adecuadas cuando participan en el servicio con su familia en esas edades tan tempranas.

De modo que, en materia de servicio, no olvidemos a la familia. La familia ha de vibrar del mismo modo que vibra o intenta vibrar la persona individual que lleva a cabo todas estas prácticas de servicio. Eso hemos de tenerlo también bien presente. La familia se puede volver activa también en el servicio que prestemos. Esto traerá una especie de colectividad y permitirá la distribución de la energía de una manera apropiada. Ha de haber una distribución equilibrada en la familia, en la profesión y en el servicio. Para ello, la meditación ayuda para recibir todos estos aspectos de la vida de una manera mejor, comprenderlos mejor.

Como todos sabemos, la sabiduría se enseña mejor con el ejemplo que mediante las charlas o hablando. Entonces, como seguidores de las enseñanzas de la Jerarquía, tenemos una responsabilidad: *La responsabilidad de ser ejemplos de una familia ideal, la de demostrar tener valores en la profesión y la de demostrar o ser un ejemplo en la cualidad*

de servicio en todos los aspectos de nuestra vida. Si no es así, hemos de aceptar que estamos pasando por una especie de inversión o de truco. Hemos sido prisioneros del espejismo de que estamos practicando ciertos conceptos de sabiduría. Eso no ha de ocurrir. Por esa razón, debemos anclar todo lo que hagamos en forma de servicio.

Les pido a los miembros del grupo que les dejen saber a los demás miembros del grupo el servicio tan importante que están llevando a cabo, de una manera breve, comenzando por Posadas.

R.: puede presentar el servicio que él está haciendo o prestando y también presentar el trabajo que está haciendo su amigo E. Inspira mucho saber la variedad de servicio que están llevando a cabo los otros miembros del grupo, los diversos miembros del grupo. De modo que vamos a dedicar una hora para tal información.

También les pido a los diversos grupos que me entreguen, cuando puedan, un breve resumen de las actividades de servicio que llevan a cabo para que circule y sea conocido en la revista mensual en India, la Revista de Vaisakh, en Europa y en América. Eso nos va a servir para que sepamos fundamentalmente que tipo de servicios está haciendo, qué grupos y en qué lugares. También se puede mencionar, junto con las actividades, los recursos que precisa cada grupo, para que los otros grupos lo sepan y en caso de ello, puedan responder con ayuda. Eso puede ser una buena red de conexiones del flujo del servicio y también una manera de hacer que los recursos nuestros fluyan y se repartan. De modo que vamos a dedicar una hora para que todos sepamos los servicios que se están llevando a cabo.

R.: Bueno, primero que nada, hola. Primero que nada, quiero agradecer muy profundamente la presencia de todos ustedes, la colaboración de todos para que esto haya sido realmente un feliz May Call Day. Sin la presencia de ustedes, esto no hubiera sido posible. Para comenzar el tema que me ha pedido el Maestro, quisiera pedir a todos los hermanos de Misiones que presten la mayor colaboración y al mismo tiempo, comunicarles a todos los hermanos presentes el trabajo enorme que está haciendo un hermano como E.D.M. A los hermanos de Misiones les pediría que nos acerquemos hacia él para poder ofrecerle en todo lo que de nosotros podamos darle, ya sea tiempo, ideas, trabajo y lo que podamos ofrecerle a este hermano.

Les propongo comenzar a partir de la semana entrante para idear cualquier tipo de apoyo que le podamos dar a este hermano. Hay hermanos que ya están colaborando con él de una manera u otra como, por ejemplo, el hermano D. que, con su capacidad en lo que hace a los números, pone de su esfuerzo y su tiempo para darle un apoyo a este hermano. El hermano E. también se acerca y está permanentemente apoyándolo, ya sea moral o personalmente, como manera de dar un apoyo y una fuerza mayor a este hermano. (*Maestro Kumar dice: Explícales el trabajo que hacen ellos*).

El trabajo que está haciendo este hermano es un trabajo social en un barrio carenciado. Era un barrio, una villa en la cual había gente sin recursos económicos, ni posibilidad de vivir dignamente. Él ha ideado un sistema de construcción de viviendas para que, de una

manera asociada entre ellos, puedan hacer sus propios hogares en forma digna. Hoy se ha extendido a un barrio de más o menos mil familias, con los servicios necesarios como son agua y luz eléctrica. Además, ha logrado hacer un instituto de enseñanzas técnicas para los chicos de ese barrio. Ha hecho un hogar para ancianos. También ha hecho un hogar para madres solteras. Les atienden en una forma primaria desde el comienzo del embarazo hasta tres o cuatro meses, que les es posible mantenerlos después del nacimiento. Dándoles apoyo a través de asistentes sociales y médicos.

También ha logrado hacer un hogar para chicos cuando sus mamás están trabajando, o sea, una guardería. Otra de las cosas que ha logrado también es hacer talleres donde se producen elementos que luego se pueden vender fuera, en el mercado. También ha hecho una panadería con los mismos fines. Bueno, creo que hay mucho más para contar de este hermano y pienso que la obra que está realizando ya hace quizás diez años merece que nosotros tengamos su atención. Acá está el hermano del que estoy hablando, E.

E: Si. Es desde hace años que estoy haciendo esta actividad. Bueno, tal vez empezó con absoluta serenidad y con la impresión de que es algo que puede ser acompañado así por la gente, ¿no? Estamos en esa búsqueda y bueno, estamos dando algunos primeros pasos. Esperemos que Dios nos ayude a conseguir más amigos que sigan este camino.

Maestro Kumar: Es un proyecto muy noble en el que se ayuda a mil familias a que se (...) en su modo de vivir.

(Archivo 25)

A los adultos a que se ganen la vida y sus recursos los organicen. Luego a nivel a madres embarazadas y darles la higiene necesaria, enseñándoles buenas costumbres y a que tengan buena salud. Tened cuidado de educar a niños para que se eduquen bien y se integren en el flujo general de la sociedad. Es un trabajo generado desde el corazón. Me han dicho que E. es un ingeniero que ha estudiado también Bellas Artes y que se ha dedicado a hacer trabajo social. Las pocas frases que ha dicho están llenas de ternura, de suavidad y de amor. Eso demuestra lo mucho que se ha entregado a sí mismo al trabajo.

Así que le pido cooperación a todos los grupos, no sólo al grupo de Posadas, a ayudar un proyecto tan noble como este. Le pido al hermano E. que tome un papel para que escriba en él qué tipo de recursos va a necesitar. Puede ser dinero, puede ser contribución con la formación de una persona, puede ser contribución entregando materiales. Sea como sea, una pequeña nota le va a ayudar a los grupos a responder, a dar una respuesta. Eso, además, puede publicarse en la *Circular de Vaisakh* en los tres continentes para que la ayuda que pueda venir venga. Eso fortalecerá el trabajo que él está haciendo con la más absoluta buena voluntad. Es un trabajo muy noble.

R.: Bueno, también es destacar trabajos personales como, por ejemplo, está haciendo la hermana L. a través de su colaboración en el hospital de niños en una forma muy activa. Los domingos también nos acompaña la familia C. a visitar un hogar de ancianos para llevar un poco de alegría a esos ancianos que lo necesitan. Hay otros trabajos que se hacen, quizá un poco personales en este caso por la distancia que tenemos entre Posadas y donde yo desempeño mi trabajo. Donde hemos fundado una escuela para discapacitados de la

que yo soy su vicepresidente. En la sociedad donde estamos trabajando hay muchas familias humildes y por lo que como consecuencia de la mala alimentación o quizá por distintos motivos de la vida, promiscuidades familiares, se producen problemas en los hijos. Hay una alta densidad de chicos con problemas de discapacidades. En este momento, hay treinta chicos que se están atendiendo. Se les da el almuerzo en el día. Aunque necesitarían más atención.

Otro trabajo que me interesa comentarles es una experiencia que he tenido hace poco. Que se han acercado a mí, dada la función que me lo permite, unas madres que necesitaban tener un colegio para sus hijos. Me he dado cuenta de que no es, a veces, aportando de uno capital o, si no que más que atendiendo y tratando de enlazar las partes sueltas para conseguir lo que ellos necesitaban. Hay personas que tienen deseos de trabajar, que tienen deseo de hacer algo, pero no tienen la forma de volcarlo.

En este caso concreto, se trataba de dos grupos: De padres por un lado y los veteranos de Malvinas, de la guerra de las Malvinas. Tenían una necesidad que era un espacio físico donde poder hacer la escuela, mientras no se les conseguía algo que se está gestionando como ser cien hectáreas, porque es una escuela grande. Se me ocurrió ofrecerles como servicio a los veteranos de Malvinas la posibilidad de ofrecer esa estructura. De común acuerdo, se pudo lograr este año, el año 2000, iniciar las clases de esa escuela.

La escuela agraria es para los chicos de familias que trabajan en el campo. El sistema es con quince días de internado y quince días de trabajos en las casas controlados. Se está a la espera de la propiedad mayor, que creo que en el correr de este año se va a solucionar.

Pero lo más importante que quiero destacar de esto y rescatar es el empuje que tienen las personas a veces para hacer las cosas y no tienen donde expresarlas. El esfuerzo que nos puede significar a nosotros es simplemente tratar de hacer esa unión que necesitaron en este caso. Es una forma también de apoyar, que eso yo voy a hacer servicio, a través de la posibilidad de que cada uno de nosotros tengamos.

Bueno, yo creo que eso es parte de lo que teníamos que hablar de Posadas. Agradeceremos todo lo que ustedes puedan brindar para los proyectos de E. y los demás que vayan surgiendo. Muchas gracias.

El traductor dice: *Puede ser cualquiera, aunque sea menor el servicio, no importa. No es cuestión de cantidad, si no de que lo sepamos en el grupo. Entre nosotros no se trata de presumir. No va por ahí la cosa. Si no simplemente informarnos mutuamente, conocernos y saber lo que estamos haciendo. ¿Si veis alguno, R.? ¿Si queréis hablar de Buena Voluntad, M.? ¿Pues brevemente?*

Alguien dice: El servicio de nuestro pequeño grupo de **Alisan** no es iniciado, en principio, por el grupo mismo. Nos enteramos de la existencia de un comedor infantil en una zona carenciada a través de un periódico. Que una de las integrantes del grupo en ese momento, lo leyó, lo conoció y lo trajo al seno del grupo para que lo tratáramos entre todos. Nos acercamos, en principio, a través del pedido que se hacía en esa nota del diario. Empezamos a colaborar con lo más necesario en ese momento que era como ustedes saben mayormente ropa y alimentos. Después otras personas se fueron integrando.

Existe un proyecto de tratar de ampliar ese lugar que ya quedó chico para tantos chicos. El lugar donde se realiza el comedor es una humilde casa. Donde S., una señora jubilada de setenta y dos años ahora empezó con esa tarea. Así que no es este ningún mérito nuestro. Solamente empezamos a colaborar con ella mientras hacemos nuestra propia experiencia y práctica. El proyecto de ampliar y llevar esto a más de un comedor solamente, sino también a que se transforme en algún momento en un poco hogar y si se puede, un poco escuela. El lugar es muy difícil. Porque, como en toda zona de pobreza, hay otros problemas, hay delincuencia.

Uno se da cuenta que no alcanza con los chicos, sino que tiene que trabajar también con los padres. Cuando el nivel de ignorancia es muy alto, es muy, muy difícil y hay que ser muy, muy cuidadoso. Pero como decía antes, esto es una experiencia. Estamos trabajando para educarnos a nosotros mismos como trabajadores para que, en algún momento, podamos desarrollar una tarea más grande y más en conjunto con todos los miembros de WTT Argentina. Nada más. Gracias.

Maestro Kumar: No mencionaste el trabajo de Pilar.

Alguien dice: E..

E.: P. G. P. es la esposa de R. G. P. . Compartió unos días con nosotros. Ella es directora de una escuela. Que era una pequeña escuela rancho de madera en Posadas. La ha transformado con la colaboración de su marido. Hoy es viuda. Hoy es una escuela modelo, siendo una escuela pública. Porque ella ha logrado que, a pesar de que hay chicos de muy bajo nivel, por la calidad de su enseñanza, se integren otros chicos de la ciudad. Yo creo que ella ha encontrado su sistema de servicio y lo que ella entiende de las enseñanzas de los Maestros. Es un verdadero ejemplo para todos nosotros visible en esta actividad.

Alguien dice: E.. Lo que le está enseñando a los Maestros también. Porque está haciendo un trabajo con los Maestros.

Alguien dice: Yo les quería comentar, que no es lo que estoy haciendo yo específicamente de servicio, si no lo que está haciendo S.P. Porque ella ya se fue hoy. Muchos saben que S. es profesora de yoga y tiene mucha inclinación a trabajar desde hace un tiempo con gente que está padeciendo sida o alguna otra enfermedad terminal. Concretamente, para hacerlo corto, lo que a veces S. necesita es medicamentos del exterior.

Ya lo hicimos dos veces con comunicaciones con los hermanos del grupo de Miami. Algunos de ellos, como Z., trabajan en el campo de la medicina y pudieron conseguir medicamentos y mandarlos a Buenos Aires, libre de costo inclusive. O sea, no es que necesitáramos libre de costo, pero es que a veces no hay esos medicamentos en Argentina. Por eso, concretamente, aunque ella no lo sabe, se me ocurrió ahora comentarlo, lo que pido es que, si los grupos del exterior tienen alguna conexión con lugares donde se trabaje con gente con esta enfermedad, bueno, en principio, mandarnos novedades, si hay algo nuevo que en Argentina tal vez no conocemos. Así podemos recurrir a este cuando, bueno, cuando aquí dicen: *No hay nada más que hacer o no tenemos otra cosa*. En una palabra,

tener los nombres y los lugares de las personas a las que podemos recurrir en el exterior para pedir o información o medicación. Esto es todo.

El traductor: ¿A. M.? L. Después A. M.

L.: (...), pero hacer un comentario que hice del grupo. En el año 97, más o menos, había comenzado a realizar una tarea con otro grupo de Posadas. Que se reunieron personas de buena voluntad como abogados, psicólogos, psiquiatras, pertenecientes también a defensa civil, bomberos, policías, prefectura. Se comenzó a hacer una tarea en los distintos lugares de la ciudad. Algunos la hacen en neonatología en el hospital de niños, otros en el sector del sida del hospital, en psiquiatría, en un hogar de Madres de Calcuta para madres solteras y en hogares de niños con madres sustitutas.

Yo, al comienzo, he ido, esto es algo, una experiencia personal, ¿no?, a un hogar de niños a prestar los servicios en las ayudas de las tareas de la escuela. Pero después de transcurrido un tiempo, justo me había engripado mucho en una época de mucha lluvia y dejé de ir a ese lugar. Entonces la señora que maneja, digamos que guía a este grupo, me dijo: *Me parece que te quiero proponer otra tarea que me parece que vos podéis llevarla a cabo*. Entonces me propuso que yo fuera a la cárcel de mujeres. Esta propuesta a mí me sorprendió. Yo le miré, como así, muy sorprendida.

Es que no me sentía muy capaz. Entonces le dije que, bueno, que iba a probar. Que si yo veía que no podía o no me sentía bien, ya le avisaría, ¿no? De esto, del momento en que ella me hizo esta propuesta, ya han pasado tres años. En la cárcel hay muchas personas, en esta cárcel de mujeres, que no tienen familiares o personas que se acerquen a visitarlas y que se sienten muy solas. Otras de las personas que pertenecen a este voluntariado se acercaron al mismo lugar para revisar tareas en la huerta de la institución. Entonces las semillas se las da el **Insta**, un productor de ahí, de la ciudad de Posadas. Se hacen trabajos en la huerta y también visita social.

Esta cárcel, tiene una escuela, con directora y maestras. En esta escuela se llevan a cabo los estudios de nivel primario, teorías de tecnología, manuales. Ahora están realizando una tarea de pintura sobre tela y otros intereses que puedan tener las internas. Ahora tienen pensado formar una biblioteca. Eso es lo que puedo decir hasta ahora de lo que se va haciendo. Nada más. Bueno, ya que me dice J. que pida colaboración con lo que puedan aportar. Podrían ser entonces, (...) tiene pensado abrir esta biblioteca con algunos libros que estén al alcance a ustedes, que los hagan llegar a la unidad de la Villa (...) o si no, a la Señora G. que, bueno, yo tendría que pasarles después bien la dirección. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias.

A.M.: Bueno, yo os puedo explicar el trabajo que estamos haciendo en Barcelona que funciona *Buena Voluntad en Acción*. El impulso que nos llevó a poder llevar adelante el proyecto nació aquí, en Iguazú, en el encuentro que tuvimos en el May Call del 96. En este encuentro, vinimos un grupo numeroso del grupo de España, de Barcelona muchos. En este encuentro, tuvimos una reunión con nuestro Maestro. En la que nos recordó que la meditación y el estudio sin el servicio no nos llevaban a ningún sitio. Esto conmovió mucho a la mayoría de las personas en aquel momento. Se llegó a Barcelona muy tocados.

Entonces el primer paso que se dio fue ver que podíamos hacer. A través de una revista del mundo marginal, se hablaba de un grupo que estaba funcionando, que se llamaba *La hora de Dios* y que necesitaban personas para ayudar. Es un grupo que funciona, que dan alimentos a personas necesitadas. Hay un trabajo que se atiende a los niños fuera de edad escolar. Está en un barrio marginal de Barcelona. Allí, nos movilizamos como un pelotón. Me parece que nos arrastraba, porque aparecimos cuarenta personas en una reunión. Parecía que los íbamos a invadir. Entonces empezamos a colaborar con ellos. Unas personas del grupo trabajaron en temas administrativos, ayudando, dando soporte a la infraestructura que ellos tenían. Una persona del grupo, P. C. se encargó y estuvo mucho tiempo siguiendo con ellos. No sé si actualmente sigue en la bolsa del trabajo de este grupo. Poco a poco, nos fueron dando confianza y se fueron fiando de nosotros.

Otras personas trabajaron con los niños por las tardes, atendiéndolos, dando soporte a sus tareas escolares allí. Formamos también un proyecto dentro de este proyecto que no estaba formado que lo denominamos *Escuela de madres*. En esta tarea, lo que hacíamos era reunirnos con las madres de los niños que acudían a este centro y hablar de temas de educación, cuidado del niño, cuidado de las enfermedades básicas. Esto duró un año más o menos. Pero mientras estábamos haciendo estas tareas, las personas con impulso y emprendedoras del grupo ya pensaban la manera de hacer nosotros un proyecto similar. Mientras estaba trabajando, colaborando con este grupo, se fueron buscando recursos que no llegaban hasta que vimos que los recursos los teníamos que poner nosotros mismos y ser autónomos en este aspecto.

Así nació *Buena Voluntad en Acción*.

El nacimiento de *Buena Voluntad en Acción* fue un nacimiento muy bonito. Fue a partir de una reunión, donde nos reunimos todas las personas con ganas, interesadas en hacer algo.

Se dijo: *Vamos a ver. Cada uno, ¿de qué tiempo dispone? ¿Qué puede hacer y qué dinero puede aportar fijo mensualmente para ver si podemos alquilar un local y poner en funcionamiento el proyecto?* Fue muy bonito, porque salió exactamente lo que se necesitaba. En aquel momento, el alquiler de un local que se había mirado era aproximadamente unos cuatrocientos dólares. Salió prácticamente exactamente este dinero, ni más, ni menos.

Esto que estoy hablando ocurrió hace tres años y unos meses. Al enero siguiente ya funcionábamos dando alimentos. Funcionaba también un ropero y funciona. También hay un proyecto de niños donde se da refuerzo escolar. Tienen unos diez, doce niños. También se intenta dar educación. En un inicio, se hizo un curso de salud, cocina económica, que aprendieran a utilizar los recursos que se les da y de los que disponían. Actualmente se les da curso de costura. Ellas traen ropa o se les da ropa y se les enseña a coser y a confeccionar vestidos.

Los recursos han ido apareciendo. Cuando empezamos, dijimos: *Abrimos. Abrimos*. No teníamos alimento, pero sí teníamos ya, no recuerdo.

Ahora estamos con treinta y cinco familias. A quienes se les dan un lote de alimentos básicos un día por semana, más verdura y alimentos frescos. No recuerdo si empezamos con veinte familias. Pero íbamos a abrir y no teníamos alimentos. Los recursos económicos eran justos, lo imprescindible. Han pasado tres años. En aquel momento, para poder dar alimentos, tuvimos que hacer una llamada y uno trajo aceite, otro lentejas, otro arroz y así se pudieron dar los lotes de alimentos los primeros meses. Ahora, los recursos llueven en abundancia. No sobran alimentos. No tenemos esta opción de almacenarlos. Lluve el dinero. Entidades bancarias nos han dado subvenciones. (El traductor dice: *Van a transferir un poquito para acá*). La verdad es que yo, que no soy emprendedora, no habría apostado nada por el proyecto. Así admiro a mis compañeros que fueron emprendedores y realmente pues pusieron el impulso para tirar adelante y veo la mano del Maestro en los recursos que aparecieron. Gracias.

(El traductor dice: *Los médicos también lleváis tratamiento homeopático una vez a la semana. Por lo menos al principio se hacía.*) (Alguien dice: *Se hacía. Y acupuntura. Pero ha habido (...)*)

Maestro KPK: Así que este es Júpiter. Manos a la obra.

(*Archivo 26*)

Alguien dice: La mayoría conoce, más o menos, las actividades en la biblioteca ¿Cristian González? Donde damos charlas sobre la droga y psicología también por el hermano O. Otros hermanos colaboran también enseñando Taichi y Hatha Yoga. De cualquier manera, mi presencia acá no era para recordar eso. Si no que hace más o menos un par de años, nos conectamos también como biblioteca a nivel Capital Federal con la Federación de Bibliotecas Capital Federal (Buenos Aires). Eso, de otra manera, nos permitió comenzar a trabajar y colaborar con la biblioteca de Capital Federal.

En cuestión de dinero, digamos que, en este momento, a nivel nacional, hay un problema económico. Donde un dinero que tiene que ir a las bibliotecas populares, en realidad economía se lo retira. Es un dinero que por derecho le corresponde. No es que se le saca a economía. Si no que, en realidad, parte del pueblo ese dinero. Porque es un porcentaje de la lotería. Ese dinero se lo retira economía. Así que, en este momento, a nivel nacional, las bibliotecas están un poquito en crisis, ¿no? Eso sería la parte negativa. Ahora, la positiva. Como biblioteca, siempre disponemos de libros. Por lo tanto, permanentemente, estamos dando a otra biblioteca. En el caso de la solicitud de la hermana, bueno, lo que tiene que, de alguna manera expresar, es el tipo de libros que le gustaría recibir para la biblioteca, ¿no?

En el otro orden, mientras hablaban los otros hermanos, hace muy poquito, como parte de la federación dentro de Capital, se empezó a formar una biblioteca dentro de una villa mejorada, un poco al estilo de (...). Como también estamos en contacto con la comisión protectora de bibliotecas populares a nivel nacional, podemos darle primero la información

respecto de qué se necesita para constituir una biblioteca (...). Después también, por supuesto, enviarle algunos libros. Después, si se constituye la biblioteca en esa villa, con eso y la aprobación de la federación local, en este caso que sería de Misiones, logrando la autorización de la biblioteca, también tienen automáticamente quinientos libros nuevos. Así que lo que se me ocurrió era que, si a ellos se les ocurría constituir una biblioteca, esto de alguna manera también se puede facilitar. Esto de alguna manera es nuestro fuerte, el tema de libros. Allí donde se comienza a formar una escuela, nosotros vamos detrás con los libros. Bueno, hasta ahí les quería comentar. Muchas gracias.

Maestro Kumar: Don C., C. C. ¿S.?

S.: ¿Puedo?

El traductor dice: ¿Sí?

S.: Bueno. Yo hablo por Valencia. Valencia es un lugar muy bebé conociendo al Maestro Kumar. Pues somos muy pocos. Sí, en estos momentos, allí, estamos haciendo, bueno, a través de una persona que tiene conocimientos, se está preparando un grupo de unas cuarenta personas. Cogiendo un poco el conocimiento para, a partir de septiembre, ponernos en acción de buena voluntad, para hacer buena voluntad. Mientras tanto, personalmente, con la gente de yoga, hemos colaborado en muchas cosas. Por ejemplo, hemos colaborado con *Buena Voluntad* en Barcelona. Hemos ayudado a unos niños que no tenían padres. Murió la madre. Hemos ayudado a pagar la casa. De la que tenían bastante por pagar. Lo que les ha ayudado a que puedan subsistir en la vida. Otra persona y yo hemos ayudado a una persona que va en una silla de ruedas y es soltera con una niña. Se quedó sin hogar y también sin cosas. Por último, personalmente, ahora cogiendo sobre el libro de *Hércules* de la Luna Nueva y la Luna de Aries, hice un retiro de yoga, gratuitamente, para trabajar sobre los sentidos. Esto es todo. Estamos como bebés creciendo y espero que pronto podamos aprender más cosas.

El Maestro Kumar: Entonces, podemos llevar a cabo la sesión de despedida, agradecimiento, comenzando con los recuerdos, los regalos de E. Comenzamos con eso y después concluimos con la ceremonia de agradecimientos.

Alguien dice: Yo voy a hablar en nombre de una hermana que no pudo venir. La que despertó inquietudes en mí hace un par de años. A. D. Que muchos acá la recuerdan y la conocen. Te invito a acercarte, porque tú eres parte de ella. Ven aquí, por favor. Ella va a poder explicar mejor lo que ella está haciendo. Yo lo sé de oídos nada más. Porque A. me lo cuenta. Pero esta hermana de Buenos Aires, con otros hermanos más, la ayudan. Disculpe que me haya tomado el atrevimiento de ser vocero de mi amiga que no está. Pero merece que su trabajo se conozca. Los dejo con D.

D.: Y me has obligado a dar la cara. (Si). Bueno, la hermana A, a la cual hace referencia la hermana, está colaborando con un hogar de niños, donde, desde Buenos Aires, les envía alimentos a través del grupo de hermanos de la WTT. Con un grupo de hermanos, enviamos ropa para los niños, calzados. Cuando las cosas están bien, también les mandamos alimentos. De la misma forma, se le ha hecho llegar también a la hermana L, en algunos momentos, ropa y calzado para una obra que ella hace en Misiones. En pocos días, más o

menos un mes, hay un proyecto de un comedor que, por sugerencia del hermano Kumar, conozco en India, que se va a hacer en la provincia de Buenos Aires en San Martín. Las ideas están puestas. Ahora faltan los alimentos. Pero los Maestros proveerán.

Alguien: Ahora vamos a hacer un pequeño homenaje a nuestro hermano mayor. En representación de la World Teacher Trust Argentina, queremos hacerle entrega de un pequeño presente que está hecho por un artesano misionero. La idea es que, si así lo desea, lo pueda poner en su altar y de esa manera, sabiendo que igual nos recuerda, nos tengan presentes. Con esto no vamos a pagar la deuda, pero de esa manera, lo mantenemos anclado aquí.

El traductor: A.

Alguien: Como la hermana Kumari no está presente en forma física, pero sí dentro de nuestros corazones, queremos entregarle al hermano también como presente para también anclarla a ella aquí.

Maestro Kumar: Hermosísimo.

Alguien dice: Bueno. Como tampoco queremos que se vaya el hermano J., con quien hemos pasado muchos ratos agradables en todas las convivencias y a pesar de sus rabietas, siempre está con buen humor. Lo importante es que le vamos a sacar Maestro. Para él también el Maestro Racoczi. También hemos pensado que hemos (...) el tiempo con la hermana T. Vamos a aprovechar de hablar de ella ahora que no está. ¿Por qué no hablas ahora? ¿Qué nos cuentas?

El traductor: No cuento. No estoy aquí.

Alguien: Que también lleva algunas rabietas.

Alguien: Ahí no vas a poder traducir literalmente. Nosotros, acá, en la zona, para las personas que tienen carácter fuerte, les decimos: *Argel*. Esa es una palabra misionera. No de Argelia. Si no *Argel* es una forma cariñosa.

Alguien: No le creas nada. Te la estas recomendando bien.

Alguien: Ya pudimos con el cuervo .

Alguien: Yo creo que el hermano L. también tiene algo. Me gustaría que (...) muy bien de la hermana T.

L.: Venerable Maestro. Le damos las gracias por compartir, por traernos el May Call Day a la Argentina. Nuestro agradecimiento a todos los hermanos que han venido de distintos puntos del país y del mundo. Tienen ustedes queridos hermanos de Europa un fraternal abrazo de todos los hermanos de Argentina. (...) T.

T.: ¿De qué hablas? ¿Qué han dicho?

L.: Siguiendo con las enseñanzas del Maestro de no recibir regalos, te vamos a obsequiar uno. Cuando T. no estaba y hablamos bien de ti y haciendo resaltar todo lo buena

que eres. El grupo de la World Teacher Trust de Argentina, haciéndose eco de estas manifestaciones, desea hacerte un obsequio para que lo puedas tener en tu altar. M.

T.: Muchas gracias.

El traductor: ¡Guau! Los ojos, mejor que las fotos todavía.

Alguien: ¿Quién lo ha hecho?

Alguien: Un artesano de Posadas.

El traductor: M. también se llama T. M.

T.: Quería sólo decir: *Gracias por aguantarme.*

L.: Bueno. ¿Seguimos? Nuestro agradecimiento al Maestro decía, nuestro fraternal saludo y lleve nuestro mensaje de amor a los hermanos de Europa que no han podido venir y un abrazo para todos ellos y para los hermanos de la India. También un recuerdo para nuestro hermano P. y la voluntad de nuestro hermano C. C. y a todos los hermanos: *Gracias por su presencia.* Esto no es un final, sino que es un pleno continuar. Porque cada uno regresará a su lugar de origen para impregnar una energía que hemos estado compartiendo a través de nuestro hermano Kumar de su lugar de origen y expandir. Es que no estoy acostumbrado a hablar. Bueno.

Traductor: En vez de traducirle yo a L., me traduce él a mí.

L.: Bueno, continuando con la entrega de recuerdos con ocasión del May Call Day, para los distintos grupos se ha hecho también un obsequio. Acá tenemos para el grupo de *Frankfurt*, el grupo de *Solingen*, ¿puede ser? ¿*Bautzen*? .

Traductor: ¿Solingen? R. Él viene.

Alguien: R. Que no se amontonen ahí.

L.: El grupo de Münster.

Traductor: El grupo de (...) . Hermana C.

L.: El grupo de Valencia, por favor. El grupo de Barcelona.

Traductor: El grupo de Barcelona. M.

L.: Miami, que le enviaremos por el hermano J. ¿Puede ser? Para la WTT de India también. La WTT de Europa.

Alguien: Debe tener una valija, ¿verdad?

L.: Para el grupo de la Garriga.

Traductor: ¿A.?

Lorenzo: Para el grupo de Misiones, de Posadas y de Eldorado, que pasen a retirar también. Para el grupo del Sur, B. Para la WTT de Buenos Aires, que incluye varios grupos: (...), A. C., A. G., S. ¿?, el grupo Venus, grupo Astrología, la hermana M., B. y O. Estos son

los grupos que integran el grupo de la WTT de Buenos Aires. Para la hermana también N. V. . que está funcionando en Río Negro y para la familia de Salpa ., una mención para ella.

Ahora viene una mención para las hermanas y hermanos que estuvieron trabajando arduamente en este May Call Day.

R.: Quería hacer un comentario. Que estos presentes están hechos en una madera noble, es cedro de Misiones. Es una madera con un aroma muy especial y que es la base de todos los muebles y todas las molduras de las casas. Tiene la particularidad de ser una madera blanda y, al mismo tiempo, una madera que se mantiene en el tiempo.

L.: Bueno. La primera de la lista es Doña L., por favor. ¿M.R? Bueno, R. ya está ahí. P. y A. también. E. , A.d.L. E., C. y S. M. y C., M y G., G. ¿también. están ahí?

Traductor: (...) a la gente, si puede ser.

L.: ¿R., por favor? ¿C.? ¿Don P.? Ahora se va a hacer entrega a todos los participantes del símbolo de síntesis. Aquellos hermanos que se encuentran acá y alguno del grupo de ellos ha partido ya, que soliciten el presente que se les está entregando, la cantidad que quieran, para hacer entrega a los hermanos que ya no están.

Alguien: Yo quisiera hacer notar que todos han colaborado en el encuentro, quizás en los primeros días de una forma más estructurada con tareas específicas. Con el correr de los días y al formarse la energía de grupo, hemos colaborado todos a que se salven la diferencia de los idiomas. Muchas veces, al armar el altar, algunas hermanas de otros países se reían y no sabían por qué, porque no entendían el idioma, pero había algo que nos estaba uniendo. Bueno, eso simplemente era lo que he observado en esta convivencia. Gracias.

Alguien: También un agradecimiento para el personal del hotel que nos ha tratado muy bien y ha colaborado de una manera muy efectiva con todo.

Alguien: Sobre todo el cocinero.

R: Ahora hice un comunicado, más que nada para todos los asistentes, sobre una adquisición en la World Teacher Trust Argentina. Los equipamientos que estamos inaugurando, tanto el amplificador como la grabadora, que es propiedad de la World Teacher Trust Argentina. Dice como es pensamiento, palabra y obra, nosotros empezamos por la palabra. Ahora nuestro próximo paso va a ser la obra. Poniéndonos como objetivo tratar de tener nuestra casa propia tanto en Buenos Aires como en Misiones. Parte del equipo, la grabadora ha sido un aporte generoso de la hermana de Alemania, que fue entregado a la hermana L. El reto fue compartido entre todos nosotros. Eso es todo.

Alguien: ¿Le dejamos la palabra al Maestro?

Traductor: Ya.

Alguien: (...) Lo que pasa que no van a alcanzar. Porque son siete y hay más grupos.

Alguien: En especial, en el nombre de todos los huéspedes de habla alemana, quiero agradecerles, muchas gracias a todos los hermanos y hermanas de nuestra fraternidad y

gracias especiales a todos los organizadores a quienes hemos visto hace un momento. Lo siento por mi inglés, que no es tan bueno, pero lo intento.

Las mayores gracias que debo dar son a nuestro Maestro. Esta mañana leía en ese diario astrológico publicado por el World Teacher Trust que la dualidad se experimenta en Géminis. Por eso puedo decir que esta gran experiencia que hemos tenido durante estos días de convivencia, pudimos sentir esta dualidad, por un lado, en la objetividad, a cargo de todos los miembros, por la hermosa naturaleza de fuera y en especial, por la muy buena comida de este hotel y así puedo yo continuar de todos modos con esta objetividad bien. Pero, claro está, también en la subjetividad, especial por nuestro excelente instructor. Creo que él nos ha abierto el DIP DEEP y puede que quizás también el HIGHER BRIDGE BEGINNING.

(Archivo 27)

Alguien: Bueno. Yo quiero daros las gracias a todos.

Alguien: No sabía que era tan complicado.

Alguien: Yo lo que quiero es que de parte de todos los españoles que no han podido venir, que a todos nosotros nos han dicho que os traigamos sus saludos, un abrazo y que por supuesto, han estado con nosotros en el corazón. Daros las gracias a todos, porque ha sido un encuentro con mucha armonía. A todos, o sea, todo el mundo, entre todos los lugares, cada vez se siente más en el corazón la unidad que el Maestro está sembrando en todos nosotros. Gracias.

Alguien: Queridas hermanas y hermanos, con todos ustedes, el hacedor de todo esto.

Maestro Kumar: Vamos a continuar trabajando en presencia de los Maestros, recibiendo la inspiración de ellos. Si pensamos en cualquier Maestro que pensemos, debemos pensar al mismo tiempo en la unidad básica, reconociendo las diferencias sólo para neutralizarlas y vivir en un nivel superior al nivel de las diferencias para permitir que nos hagamos más fuertes de año en año.

Donde hay división, allí está Kali. Donde hay unidad, allí está Kalki. El Maestro Morya es muy claro cuando dice que toda división es un fracaso de los miembros del grupo y que no ha de permitírsela a ninguna costa. Así que debemos guardar eso, tener eso bien presente como un mandamiento, cementarnos más y más en el corazón y resolver las diferencias con una actitud positiva siempre. Se requiere pensar en el corazón para entender a los demás.

No es difícil variar y ser diferentes, vivir en las diferencias. Uno de los principales trabajos que está teniendo lugar ahora es que los grupos están colaborando y se están sintetizando entre sí. Los seres individuales han de sintetizarse en los grupos, en el grupo y los grupos, los varios grupos han de sintetizarse en un solo grupo. Todos los grupos que trabajan con la buena voluntad, sin tener en cuenta la línea teosófica que sigan, constituirán una fuerza positiva mayor o grande en la humanidad.

De modo que debemos dar un paso adelante hacia esa meta, mejorando las comunicaciones entre los grupos, la buena comunicación entre los miembros del grupo. Así eliminaremos las posibilidades que pueda haber de malentendidos.

Con mucha frecuencia, las diferencias ocurren debido a la falta de una adecuada comunicación. Cuando se da una comunicación o un comunicado, ha de recibirse en el corazón y no sólo a través de la mente. Entonces esa comunicación no sufrirá, ese comunicado no sufrirá cambios cuando se le comunica a otras personas. Ahora hay grupos que viajan entre India, Europa, América del Sur y también América del Norte. A medida que se mueven están creando, estamos creando ciertas líneas de fuerzas entre los continentes. Lo que permite también que la luz viaje a su vez. Mientras sigamos teniendo pues una alta vibración de buena voluntad y seamos capaces de superar nuestras personalidades para tolerar a otras personalidades, la cualidad del grupo mejorará.

Cuando mejora la cualidad, el impacto es mucho mayor en lo que se refiere al trabajo hecho. De modo que las tres palabras a observar a modo de tres mandamientos son la comunicación, la cualidad y la unidad y seguimos adelante.

Estoy muy contento de haber dado a luz, de haber hecho que salieran los Mantrams Místicos. Es normalmente un tema difícil, un tema profundo y difícil de expresar. Pero se me ha hecho fácil encontrar las palabras fáciles, las palabras con facilidad debido a la orientación que habéis demostrado tener con respecto al tema.

Este es uno de los temas más importantes de los que se ha hablado durante los últimos trece años. Ha permitido que la presencia viniera de manera gradual. Normalmente, los libros que se publican en relación con mis enseñanzas tienen que ver o son enseñanzas que han traído presencia mientras se estaban traduciendo, estaban teniendo lugar esas enseñanzas como, por ejemplo, La Cruz de Acuario o Hércules o Venus y temas tales como esos. Eso nos ha permitido invocar y vivir en la presencia.

Así que tratemos de hacer un buen uso de la presencia que se nos da y seguimos adelante.

Los niños de esta convivencia de grupo nuestra son también muy especiales. Han estado haciendo siempre con movimientos muy positivos. Lo que ha añadido fragancia y belleza a las flores. Deseo que hagamos que crezcan en presencia del Maestro y que entren muy rápido en la energía del Maestro, para que cuando lleguen a la edad de adolescencia no entren en las distorsiones propias de esta época, cuando comienzan la adolescencia. Esa es la más importante responsabilidad de los padres.

Si es necesario, tendremos que trabajar a nivel de gobierno para asegurarnos de que ciertas cosas no son permitidas para los niños en estas edades de la adolescencia. Si los administradores de la nación, de los gobiernos, del gobierno quieren que la próxima generación sea inteligente, sensitiva, sensible, sensible y efectiva, no se pueden permitir que se estropeen los adolescentes de ahora y mucho menos los bebés, los niños que van a ser los futuros adultos.

Se ha de hacer todo lo necesario, también si fuera preciso manifestaciones, para que los gobiernos, para que el gobierno no permita ciertas manifestaciones de ciertas cosas que llevan a los vicios a los niños. Porque, aunque los niños crezcan con una cierta disciplina y buena atmósfera en casa, si en el mundo de fuera prevalece una manera de hacer completamente diferente, encontrarán conflicto.

Todo el mundo sabe bien a que males están expuestos los adolescentes hoy: Las drogas, las bebidas, el abuso del sexo. Todo eso destruirá al hombre cuando es ya joven, antes de que llegue a tener un nivel en la sociedad. Si esta destrucción no ocurre, a la nación le pueden ir las cosas diez veces mejor. Porque las capacidades se suelen destruir en la juventud. Luego la gente con una mente corrupta trabaja en la sociedad. Por eso tenemos una sociedad corrupta, cualitativamente corrupta, corrompida.

Cuantitativamente, puede que estemos progresando. Pero lo importante es la cualidad, los valores, la armonía. Que no pueden sentir si tenemos un gobierno irresponsable. De modo que nosotros, como gente que somos, debemos dejarlo bien claro y hacer de todo para que se cierren las avenidas a la irresponsabilidad. Decirles que, si de verdad quieren a este país, si son patriotas, así deberían hacerlo.

Los gobiernos están bajo la presión de los negocios. El progreso les permite algunas de estas malas prácticas. Los grupos de buena voluntad tienen la responsabilidad de trabajar mejor para tener una vida social de mejor calidad para que salvemos a nuestros hijos para el futuro, porque, de otro modo, las buenas semillas que se siembran en casa son manipuladas cuando estos hijos entran en la sociedad al hacerse jóvenes. Esa es la crisis de todos los padres.

El libro de *Mithila* se hizo sólo para asegurarse de que los padres les creen una vida armónica a los hijos. Aunque lo hagamos a nuestro propio nivel, a un nivel mayor en la sociedad las cosas son diferentes. Entramos en problemas mayores cuando integramos a nuestros hijos en la sociedad.

Así, por ejemplo, a las escuelas especiales no se les presta ninguna atención ni apoyo en Europa ahora mismo. Que los niños que se educan en escuelas especiales no son capaces de integrarse en una sociedad que está llena de manipulaciones. He oído de muchos padres que están sacando a los niños de las Escuelas Steiner, de Rudolf Steiner. Porque allí, todo lo que se les enseña es en términos de pureza y los jóvenes después no son capaces de integrarse en la sociedad. Esto no debe resultar en retirar a los niños de este tipo de escuelas. Lo que es importante es impresionar en ellos el principio del autogobierno, de la importancia de tales escuelas y el apoyo a tales escuelas para que la posteridad tenga ciudadanos cualitativos en gran número.

La nación es lo que es su gente. Si no hay cualidad, puede que tengamos que importar esa cualidad para poder seguir manteniendo en funcionamiento a la nación. Hoy esa es la situación en la que se encuentran los Estados Unidos de América. Importan de Asia gente para llevar a cabo las funciones muy importantes del país. Se dan cuenta de que los niños asiáticos hacen las cosas mucho mejor en las escuelas, en las universidades y que muchos niños norteamericanos no comienzan los estudios superiores.

Esos son algunos pensamientos que me han venido, porque me habéis pedido que hablara. Así que os pido que los sopeséis adecuadamente y hagáis lo que debéis hacer.

OM x 3 veces. SHÂNTI, SHÂNTI, SHÂNTIHI.

* * * * *