

Lord Maitreya y su Trabajo
(notas) 13-16 Junio-2003 Berlín
Sri PARVATHI KUMAR

(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)

Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y hermanas. Es de verdad de muy buen augurio de encontrarnos en Berlín durante las horas de luna llena para invocar y vivir en la Presencia de Maitreya el Señor. Conocido en Occidente como el Cristo y en Oriente como Maharshi Maitreya.

Fue el deseo de nuestro hermano H. B que tuviéramos un seminario este año en Alemania, siguiendo la costumbre de tener un seminario cada año aquí y también es el deseo de los miembros del grupo de Berlín que yo hablara al grupo de Maitreya el Señor, el Maestro del mundo para este ciclo de tiempo que nos guía a través de su grupo de Maestros o instructores en el sendero de la luz.

Comentaré brevemente la vida de Maharshi Maitreya. Nada más que se graduó para ser el Maestro del mundo entre las luces del Dvapara yuga y Kali Yuga y a partir de ahí consideraremos también algunas de sus enseñanzas esenciales.

De hecho todas las enseñanzas de sabiduría que tienen lugar en el planeta mediante todas las variedades y sistemas de pensamiento de sabiduría, la variedad de escuelas de yoga, de filosofía, religión...todo ello tiene que ver con ideología con su correspondiente ciencia, ocurre bajo su guía, mediante toda una variedad de instructores según el lugar y según el momento y según la madurez de la gente, en lugares particulares, comunidades y también a sus peculiares y naturales características, se han dado las enseñanzas en toda la variedad de maneras.

La esencia de toda su enseñanza es una y la gente de acuerdo a su orientación será conectada a alguna de las dimensiones de la sabiduría y mediante las prácticas regulares que nos sugieren sus enseñanzas uno se volverá gradual y con toda seguridad próximo a la verdad. Es un proceso de iluminación gradual. A medida que nos vayamos iluminando más y más, proporcionalmente, nuestros puntos de vista caerán llevándonos a la visión. Igual que las hojas caen del árbol nos llevan al hecho fundamental de la esencialidad del árbol y de nuevo a través de las estaciones el árbol volverá a tener hojas, flores y frutos para que la gente a través del ciclo del tiempo tenga la experiencia.

A menos que se dejen los puntos de vista de lado y renunciemos a ellos en bien de la sabiduría, uno no puede decir que ha crecido en la vida. Mientras sigan estando con nosotros fuertes puntos de vista y en la medida en que sigamos pensando yo tengo razón, los demás no la tienen, uno no crecerá en la luz y en la vida. Algunos tienen razón tanto como nosotros o puede que estén tan equivocados como estemos nosotros y la capacidad de aceptar toda la variedad de puntos de vista y sintetizarlos en nosotros para encontrar la verdad exige comprensión amorosa.

La gente que adopta fuertes posiciones acerca de sí misma no puede hacer que surja ese sentimiento amoroso. En el campo espiritual hemos de aprender a entregar más que a ganar. Aceptando el punto de vista de los demás y no defendiéndonos a nosotros mismos ganamos.

Ningún iniciado demostró con su vida un acto de defenderse a sí mismo porque la verdad se defiende sola y la personalidad cuando todavía no ha realizado la verdad intenta defenderse a sí misma y hay una lucha y todo el mundo quiere probar que los demás no están en la razón, en que uno tiene razón y los demás no la tienen.

Si uno vive en un mundo de lo incorrecto y lo correcto, este es un aspecto de Géminis, izquierda, derecha, bueno y malo...cuando es así uno nunca puede caminar en la luz. Estas son las dos columnas en el templo de la luz, a una columna se le llama luz y a la otra columna oscuridad, a una se le llama el mal y a la otra el bien y la gente que se abraza a cualquiera de las dos columnas no puede entrar al templo. Todas las peleas humanas se basan en el pensamiento de que uno tiene razón y el otro no tiene razón. La humanidad lleva rompiéndose la cabeza contra las columnas y no está dispuesta a mediar en el espacio que hay entre las dos columnas que es lo que nos abre el camino al templo.

Uno se aferra a los puntos de vista de uno, a los conceptos de uno y a la comprensión de uno mismo pero ese espacio del medio es el único camino para crecer. Lord Maitreya nos da ese punto dorado del medio a través de la Jerarquía que nos da los pasos esenciales para caminar en la síntesis. La síntesis es hoy un término muy utilizado, pero es lo que menos se practica. Exige entendimiento amoroso, la capacidad para entregar o ceder y la capacidad de quedarse sin defenderse. Eso lo demostró Jesús en occidente, Él no se defendió a sí mismo, la verdad lo defendió a Él y lo glorificó.

Nosotros nos defendemos a nosotros mismo con nuestra personalidad porque no hemos adquirido todavía esa verdad. Aquellos que han llegado a la verdad están rodeados de la verdad y con toda esta belleza sirven a la comunidad, sin atribuirse nada, sin planes, sin luchas, sin defensas de sí mismos, sin posiciones fuertes. Eso le lleva tiempo a la humanidad comprenderlo y en el entretanto, aquellos que han entrado ya en la luz con la ayuda de las enseñanzas, lo demostrarán de cuanto en cuanto para demostrar que es posible para los seres humanos elevarse por encima de la dualidad, vivir por encima de la dualidad aún reconociéndola.

Géminis tiene un mensaje para esta humanidad, por esto la luna llena de Géminis está dedicada a la humanidad. La luna llena de Géminis nos habla de la realidad de la dualidad en el mundo y también nos habla de la unidad más allá de la dualidad. La unidad que es la base de la dualidad y la luna llena de Géminis presidida ahora por el Maestro Djwhal Khul era llamada en su día la luna llena del Cristo o de Maitreya el Señor. Lord Maitreya nació en la luna llena de Géminis hace unos miles de años y se dedicó a sí mismo para la causa de esta humanidad y para asegurarse de que esta humanidad caminara por el sendero de la luz, se comprometió a mantener el sendero de la luz abierto y decidió servir a la humanidad quedándose en el planeta y es el primero y principal para este ciclo de tiempo y su día de nacimiento lo dedicara la Jerarquía como la luna llena de la humanidad.

Del mismo modo con el nacimiento de Gautama Buda, es otro ser que llega también a la verdad no mucho más tarde que Maitreya el señor y adquirió la consciencia más tarde y más rápido y siguió con su vida a Maitreya el Señor y su nacimiento se celebra en la luna llena de Vaisak que se la considera como la luna llena que va a recibir el mensaje por los discípulos de la Jerarquía. Los seres humanos que han llegado a autor realizar la verdad,

conmemoran juntos su cumpleaños con estas lunas llenas, al igual que ocurre con la luna llena de Maharshi Maru, más conocido como Maestro Morya, cuyo nacimiento o cumpleaños es en torno de la luna llena de Aries y también la fecha de nacimiento de Maharshi Devapi que nació en la luna llena de Sagitario que también se celebra.

Así es como las energías de estas lunas llenas están conectadas con estos Maharshis, a los que Madame Blavatsky llama Maestros. Maharshi quiere decir el gran visionario, el gran sabio vidente, que es capaz de ver más allá de unos cuantos miles de años y planificar el trabajo en consonancia con el Gran Plan y servir a ese Plan como un sirviente, no como un Maestro. Todos los Maestros creen en ser servidores de la Verdad y creen en servir y creen en ser los servidores de los servidores de los servidores y no en el Maestro del Maestro del Maestro. En virtud de esta simplicidad y de esa humildad ellos crecen profundo y creen en la profundidad y no en las alturas.

Sólo la gente que se engrandece a sí misma a través de sus personalidades cree en las alturas, cree en las posiciones de poder, cree en dominar a los demás. La manera de entender la personalidad ha de pasar por una total inversión porque la personalidad es una inversión del alma y tiene que pasar por una reversión de esta inversión. Por eso el entendimiento del mundo es completamente diferente del entendimiento de la Sabiduría. Maitreya el Señor asumió la responsabilidad de ayudar a esta humanidad a pasar por iniciaciones y llegar a la luz y se comprometió a sí mismo que mantendría el sendero de la luz abierto para todo el tiempo venidero del Kali Yuga, para que a su tiempo la gente encontrará la luz y saliera de su desasosiego para encontrar la felicidad y viera la inutilidad de los placeres del mundo.

Él mantiene la verdad disponible pero no la propaga, es un error pensar que la Jerarquía cree en propagar, no hay propagación. La propagación es un aspecto de la personalidad humana, de modo que cada vez que se reciben enseñanzas también van a interpretarse según las personalidades. Las enseñanzas son dadas para aquellos que quieren ver sin necesidad de ser propagadas. El mejor principio por el cual la sabiduría perdura es la disponibilidad, exige creer en la seidad, el sentido de ser, el sentido de seidad, no tiene ninguna otra actividad particular. Aquellos que se quieren orientar hacia ella, la Sabiduría está ahí. Puede esperar, puede esperar perdurando. Y aquellos que se sienten orientados hacia ella la adquirirán y se convertirán en ello.

La Sabiduría no hace anuncios, ni publicidad, ni propaga, ni lleva a cabo ningún programa misionero ni ninguna actitud de tipo militancia, todas esas cosas son las debilidades de las comunidades humanas mediante las cuales distorsionan incluso las enseñanzas a cómo fueron dadas en un principio, pero sin embargo y a pesar de todo, el Ser compasivo, es decir, Maharshi Maitreya espera y se hace disponible a través de su red de servidores y da su Presencia de cuando en cuando a aquellos que buscan la correspondiente transformación.

Todos los humanos desde el más ignorante al más elevado intelecto se encuentran en proceso de aprendizaje. Desde la dimensión del tiempo, desde el punto de vista de la ley de la evolución uno ha de entender que todo evoluciona y que cada uno adquiere su propia experiencia mediante un proceso de experiencia y su correspondiente aprendizaje. A través de nacimientos y muertes y de reencarnaciones todo ser empieza a aprender y

se desarrolla mediante acierto y error y va experimentando cambios de tiempo en tiempo y lo va cambiando dentro de sí a medida que se va exponiendo a la verdad.

La transformación no le permite a nadie establecerse en un solo punto de vista, en un concepto, en una idea rígida. Las cosas cambian y la evolución forma parte del Plan y según ese Plan toda persona aprende a su propia manera. Todos están bajo la mirada vigilante del Señor, el Señor de los seres, es el único ejemplo para el Maestro del Mundo, el Señor del universo que tiene compasión hacia todos los seres. De modo que el Maestro del Mundo también muestra esta compasión para todos los seres que son esencialmente seres de luz que tienen su propia naturaleza, pero es la naturaleza de todo ser evolucionar con el tiempo y toda evolución es perfilada por las inteligencias llamadas Devas y todo ser mediante su propia experiencia, agradable o desagradable, dulce o amarga está aprendiendo.

De modo que este proceso de aprendizaje es tan estupendo, es tan vasto que ningún ser humano individual puede comprender a no ser que haya comprendido la Verdad por sí mismo y se haya convertido en la Verdad misma. A menos que uno se convierta en la Verdad misma no puede comprender la totalidad del Plan y por eso se negarán ciertas cosas, se rechazarán otras y el grado de negación, el grado de rechazo y el grado de exclusión va a decidir el grado del aprendizaje que se necesita. La capacidad de aceptar y de coexistir incluso con las criaturas más venenosas lo ha demostrado claramente Maharshi.

No creo que los seres humanos puedan ser considerados tan venenosos como un tigre, una cobra o un escorpión si bien es verdad que de vez en cuando exhiben estas cualidades. Es cuestión de comprender al Ser Uno en todo y asociarse con ese Ser Uno y conectarse con ese Ser fuertemente nos permitirá coexistir con todas las razas, con todas las comunidades y con todos los grupos de cualquier creencia. Esto es así porque para el punto de vista del Maestro del Mundo nada queda excluido, todo lo incluye. Esto es lo que Él aprendió en su estadio final de comprensión entre las horas del Dwapara Yuga y Kali Yuga y por eso representa el símbolo de síntesis, el símbolo del amor que nada excluye, el símbolo de la compasión, el símbolo del conocimiento, el símbolo de la Divinidad y todo lo conocido durante la invocación de la mañana y de la tarde.

Este Señor por este ciclo de tiempo y para esta humanidad de la cual es el Instructor, nació como el príncipe de Benarés, alrededor de tres mil trescientos años antes de Cristo, treinta y tres siglos antes de Cristo. Benarés es el nombre inglés que se dio a la ciudad de Vanarasi. Vanarasi es el río en el que se unen siete ríos. Como el río Ganga que fluye desde los Himalaya, el que conocemos como río Ganges, ha llegado en ese punto por la unión de siete arroyos que también emergen de varias partes del terreno de los Himalaya. Otro nombre de Vanarasi es Kashi, Kashi significa luz resplandeciente, luz brillante como la piedra preciosa del loto de mil pétalos. Los Puranas describen Kashi como la luz que permanece incluso si este planeta se disolviera en el espacio.

Todos nosotros hemos oído hablar de Shambhala. Shambhala es conocida como la residencia del Señor del planeta y Kashi es considerada como la expresión del alma en la formación de la personalidad. Es el punto más elevado de nuestra frente que está más arriba del tercer ojo.

Hay ciertos puntos en el planeta y en la constitución humana que permanecen incluso aunque se deje el cuerpo mortal. Representa el paso de la energía de Acuario. De la aparente nada al aparente algo, ahí está el sendero de Acuario llamado el sendero del cero negativo al cero positivo. Ese es el lugar en el que se encuentran disponibles los secretos de toda la creación, de la muerte al nacimiento, del nacimiento a la muerte. El pasaje de la muerte al nacimiento es el pasaje de Acuario, este pasaje es por lo general invisible y desconocido, está presidido por Acuario. Esa energía prevalece en el planeta en la ciudad de Kashi por eso cuando Júpiter entra en Acuario se realiza una enorme celebración en Benarés que se la llama Kumbha Mela. Kumbha significa Acuario y Mela significa la comunión de la energía de Acuario.

Kashi es una de las ciudades más importantes de estudio de la India védica y había otros cuatro centros de menor importancia y todos los iniciados tanto de India como de Grecia o de Persia que solían visitar Kashi y recibían cierta iluminación y volvían de nuevo a sus lugares para realizar el trabajo. La importancia de Kashi misma, exigiría de un seminario, son muchos los detalles que hay acerca de esta ciudad de la luz que hasta la fecha sigue llevando esta energía, pero de una manera escondida.

Maitreya nació para ser el príncipe del rey de Kashi. Como era la costumbre de una India antigua los niños iniciaban la educación a los cinco años. La educación preliminar la hacían en casa entre los cinco y los siete años y a partir de ahí se realizaba un sacramento que se llamaba el Upanayama y se les enviaba a un ashram para que estuvieran bajo la guía de un instructor durante catorce años. De los siete a los veintiún años estudiaban en las escuelas residenciales fuera de los lugares de la población civil en lugares con bosques tranquilos, pacíficos y cómodos para vivir y con frecuencia los maestros que estaban en estas escuelas también vivían fuera de la civilización.

El Maestro solía tener contacto con todos los estudiantes y los formaba según la naturaleza de su personalidad. Algunos tenían inclinación por la sabiduría abstracta, otros por las artes marciales, otros se inclinaban por el valor del intercambio de los artículos del mundo, otros por el valor de la comunicación y otros se inclinaban más a hacer trabajo físico que no un trabajo de inteligencia. Según las inclinaciones que el Maestro observaba durante cinco años los entrenaba en aquel aspecto por el que el estudiante sentía un gusto natural.

El entrenamiento duraba luego nueve años en aquellas áreas en las que el alma tenía una inclinación natural y según ello solían desarrollar diferentes cualidades y habilidades en el estudiante para que volvieran luego a la sociedad y servir de las cuatro maneras y así es como el sistema de categorización de los deberes y responsabilidades humanas se consideraba. No se consideraba ninguna de las cuatro como superior a la otra, todas eran consideradas como servicio a la humanidad y se preparaba a la gente como servidora de la sociedad y servían a la sociedad como instructores, como protectores, como efectivos agentes distribuidores de la riqueza o bienes, o ser efectivos trabajadores con los pies y las manos, más con la fuerza del cuerpo que con la del cerebro, para que vivan en armonía con ellos mismos mientras están trabajando.

Cuando escogemos un trabajo que no va con nuestra naturaleza estamos en conflicto mientras lo hacemos. La mayoría de la gente hoy día tiene conflicto con el trabajo que

hace debido al hecho de que adoptan ubicaciones, profesiones, trabajos...que no se adaptan a sus tendencias naturales. Eso en la vida es visto como nadar contracorriente y si la persona está comprometida a observar sus tendencias, la manera como el alma va a florecer es bien considerado por la comprensión del Maestro que ve cómo debe florecer el alma y le guiará en la dirección adecuada y si es así, el alma se desplegará muy naturalmente a través de esas tendencias.

Eso es lo que tiene que ver el Maestro que está al cargo y tiene que alumbrar más para que el estudiante se despliegue más y más. Hoy la gente sólo ve el valor último comercial porque el estudio y la formación está abierto hacia ese fin, pero en el entretanto el ser humano se pierde en el conflicto. El Maestro guiaba y se aseguraba de que la personalidad se desplegara de manera natural según el rayo de cualidad del alma y de la personalidad. El conocimiento de los rayos y el conocimiento de la astrología incluyendo la astrología prenatal era de conocimiento común del instructor. Bendita era la sociedad que tenía semejantes luces como instructores.

Maitreya el señor que era el príncipe de Benarés o Kashi fue enviado a una de esas escuelas que estaba en las estribaciones del Himalaya y que la llevaba el Maestro del Mundo entonces conocido como Parashara. Era una luz que guiaba, que tenía la función de Maestro del Mundo antes de que llegara el Maestro del Mundo, Maitreya. De modo que el príncipe de Kashi tuvo la buena suerte de ser entrenado en la escuela por el Maestro del Mundo mismo que era Parashara Maharshi. Maharshi Parashara observó en Maitreya rasgos de gran Maestro, mucho más que grandes rasgos de rey. Los reyes guían los reinos de las personalidades, el reino está lleno de seres con diversas personalidades, el rey controla, dirige, protege y lleva a cabo el bienestar de las personalidades y organizándolas en sociedades dando ciertas leyes sociales y otras leyes civiles.

Pero el Maestro o instructor es un rey de dimensión diferente, se convertirá con el tiempo en el rey de las almas. El Maestro tiene que ver con las almas y no con las personalidades. Aquellos que están cerca de la Verdad, cerca de la Sabiduría, se inclinan más por la contemplación, irradiación y la meditación que actos de protección de cuerpos y de personalidades, de riqueza y bienestar mundano. Estas cualidades se observaban mucho por el Maestro del Mundo en Maitreya el Señor que si bien nació como un príncipe con muchos conocimientos, se vio que tenía más cualidades como instructor y Maestro que como rey, por ello el Maestro del Mundo Parashara guió al príncipe de Kashi, es decir a Maitreya, en el sendero óctuple del yoga y para nuestra información el Maestro de Maestros en relación al yoga de Patánjali es nuestro Maestro del Mundo, Maitreya el Señor.

Es el Ser más sobresaliente que sobresale como la piedra preciosa en el loto del sahasrara en lo que se refiere al sendero del yoga. El llegó a la maestría del sendero del yoga y se convirtió en el ser que fue capaz de completar todos los siddhis. Siddhi significa milagro. Hay ocho siddhis según el yoga de Patánjali y todos los milagros que conocemos de cuando en cuando es porque lo han demostrado todos los dioses Maestros en el planeta. Todos esos milagros que hemos observado no son sino ejemplos de los poderes del gran Maestro del yoga. El gran Maestro del yoga puede convertirse en un ser tan pesado como una cordillera de montaña con sólo proponérselo él mismo y no podríamos

levantarlo ni con todo tipo de máquinas, ni con las grúas y en una décima de segundo se puede convertir tan ligero como el aire más ligero.

Estos son dos de los siddhis, volverse pesado tan pesado como el planeta o tan ligero como el aire fino. Puede coger volumen y alcanzar cualquier dimensión y se puede volver tan pequeño como un átomo. Estos son los otros dos siddhis. Puede manifestar cualquier cosa en el planeta y también desmanifestar cualquier cosa del planeta. Estos son los otros dos siddhis la materialización y la desmaterialización. Cualquier cosa se puede materializar y cualquier cosa se puede desmaterializar. Este es el tercer grupo de siddhis.

Luego también el Maestro se puede multiplicar en cualquier número de formas y también puede desaparecer, aparecer y desaparecer. De modo que pueden aparecer y desaparecer, aumentar el volumen o contraer ese volumen, materializarse y desmaterializarse. Hacerse pesado o hacerse ligero, todo eso es el conocimiento último de la plenitud del yoga.

La gente que tiene espejismos acerca de estos siddhis o milagros no adquiere la Verdad. La Verdad es muchísimo más grande que estos siddhis, mucho más encantadora, mucho más llena de admiración y sólo aquellos que adquieren la Verdad tiene maestría sobre estos siddhis de otro modo se distraen con estos siddhis y se destruyen a sí mismos. Algunos de estos siddhis o milagros eran conocidos en los días de la Atlántida y no progresaron más para llegar a la Verdad y por eso atrajeron la destrucción sobre sí mismos. Toda civilización cuando encuentran sus cumbres de luz entra en el espejismo de estos milagros y buscan el poder con Ayuda de esos milagros más seguir adelante sobreponiéndose a ese espejismo.

El príncipe de Benarés una vez adquirió estos siddhis vino a ver a su Maestro con una preposición diciéndole que le gustaría trabajar para la luz y destruir el mal. El Maestro le dijo destruir al mal no es tu trabajo, transformar el mal en bien es el trabajo del Maestro, transformar la ignorancia en conocimiento, la oscuridad en luz, el mal en bien es el trabajo del Maestro, pero la destrucción no es el trabajo porque hay un propósito de la dualidad en la creación y tu no puedes llevar a cabo esa destrucción si quieres seguir adelante en el sendero del yoga. Tuvieron muchas conversaciones, extensas, entre Maitreya y el entonces Maestro del mundo Parashara, según el catecismo más importante de los Puranas llamada Vishnu Purana que es el Purana original. De este Purana el hijo de Parashara preparó otros diecisiete puranas. El hijo de Parashara es conocido como Veda Vyasa. El Maestro que dio las escrituras sagradas para el Kali yuga.

Veda Vyasa elaboró el mismo Purana y lo convirtió en otros diecisiete Puranas. Él es el que dio la filosofía abstracta de los aforismos de Brahma, la Verdad, igual que los yogas sutras hay también Brahma sutras y son muy difíciles de entender, a menos que se tenga un intelecto muy claro no se pueden entender esos aforismos. Se les llaman Brahma Sutras y son los aforismos más difíciles que existen para comprender el estudio de los dieciocho puranas. Veda Vyasa también escribió los Brahma Sutras y categorizó toda la sabiduría del Veda en cuatro evangelios como cuatro vedas.

Él es el que escribió el Mahabharata del cual el Bhagavad Gita es una pequeña parte y es el que dio también el Bhagavata. Todo este trabajo lo hizo para asegurarse de que el

conocimiento se mantuviera durante el Kali yuga y pudiera ser seguido por los discípulos. Era el hijo del entonces Maestro del Mundo y el iba a ser el Maestro del Mundo futuro, pero prefirió seguir a otros ciclos superiores y así se convirtió Maitreya en Maestro del mundo.

De modo que el Maestro le dijo a Maitreya: puesto que has nacido en el clan regio tienes todavía un instinto de lucha en ti y ese instinto de lucha te hace sentir que, con ayuda de la sabiduría, mediante el yoga, lo puedes utilizar para la lucha, pero si pasas a la lucha perderás esta sabiduría y te destruirás a ti mismo. Si sigues adelante con la verdad tendrás la oportunidad de que una de las grandes iluminaciones te ocurra. Así fue como se ayudó a Maitreya a trascender la dualidad. El instinto de lucha que queda en la humanidad en la que uno vive en dualidad, es lo que hace caer a personas de un muy alto conocimiento. El conocimiento es poder y el poder de dominar puede tirar de nosotros hacia abajo. Es instinto fue muy claro en Maitreya y le ayudó a llevarlo la ayuda del yoga. En la medida en que estemos poseídos por él estaremos por ser aún un yogui.

El yogui es aquel en el que se establece el sentido del ser, que no se preocupa por el sentido de conseguir y mediante la seidad él se expande en el ser y así los logros suceden. En esto consiste la expansión jupiteriana. La expansión jupiteriana no contiene ningún trabajo marcial en ella. Toda la actividad marciana es un malgasto de energía. La energía jupiteriana es expansión sin gastar energía y esa es la belleza de Júpiter en contraste con la energía de Marte.

En la medida que seamos de tipo marciano crearemos en hacer y en la medida en que seamos jupiterianos crearemos en ser. Ser es el origen y hacer es un producto del ser. De modo que creer en hacer es siempre secundario a creer en la seidad. Cuando uno aprende a ser, expande más y más los pensamientos y cuando uno cree en hacer se queda conquistando y siendo conquistado. Hay emperadores que creyeron en la energía de Marte y se expandieron y no han sido capaces de llevar nada con ellos de todo lo que han conquistado y con mucha frecuencia en su misma vida han visto la pérdida de todo lo que han conquistado, sin embargo, hay también seres que conquistan su seidad que son los iniciados y ellos nunca lucharon, ellos nunca produjeron agresión, nunca produjeron violencia. Demostraron la seidad y mediante esa seidad siguen viviendo en los corazones de los seres y se han vuelto inmortales y eternos, de modo que han llegado a la eternidad y han llegado a la inmortalidad, han llegado a la cordialidad de los seres. Jesús es uno de ellos.

Ese es el poder de la seidad que se expande con el tiempo. Esto explica con todo detalle la diferencia entre un Maestro y un rey. El rey es el rey de las personalidades y el Maestro es el amigo de los seres. El ignorante, tanto como el que sabe, todos eran amigos de él porque él es amigo de todos. Esta es la iniciación por la que tiene que pasar la humanidad. Ver el mal, defender el mal y lo mismo que estar en el imaginario y autodefinido mal es luchar con el fantasma de uno mismo. Nosotros nos creamos nuestro propio fantasma y comenzamos a luchar contra él. Mientras sigamos existiendo el fantasma también existirá. De modo que el fantasma no dejara de existir a menos que nosotros cesemos y nosotros no cesamos porque somos eternos, así que por esa necesidad hacemos que nuestro fantasma siga siendo eterno.

Los seres humanos estamos luchando hace miles y miles de años porque sólo intentan luchar contra su propia sombra. Mientras nosotros existamos existirá nuestra sombra ¿no es acaso de necios luchar contra la propia sombra? Cuando hay luz hay sombra. El origen de la luz y de la sombra está más allá de las dos. Esta síntesis es la sabiduría última. La sabiduría dice que no definamos, que no juzguemos, que simplemente seamos. Que seamos y seamos alegres. Que seamos y observemos, que seamos y que escuchemos, que seamos y veamos, que seamos y existamos y si permanecemos siendo, vemos claramente la dualidad.

La dualidad entre el alma y la personalidad, la dualidad entre la personalidad y el cuerpo y veremos la dualidad entre personalidad y personalidad. De modo que cuando sabemos que no hay más que dualidad entonces nos gustará quedarnos en el punto dorado del medio y pasar por el punto dorado del medio. En todo tenemos que ver la otra cara del conflicto. Hasta que no veamos la otra cara de la moneda no habremos adquirido la verdad total. Eso es exactamente lo que dijo Cristo a través de Jesús. Si alguien te golpea en una mejilla muéstrale la otra. La frase original fue cuando alguien te muestre la dimensión de un concepto muéstrale la otra dimensión porque todo concepto tiene muchas dimensiones y a menos que se vean desde todas las partes uno no puede comprender. La verdad parcial lleva a la parcialidad, la verdad total eliminará la parcial. Es mal interpretado, mal traducido, mal comprendido y propagado.

Así son dadas las enseñanzas a una humanidad que no está preparada para entenderlas a menos que entre en la luz mediante una cierta disciplina. A Maitreya se le tuvo que decir con gran extensión que sintetizara la oposición que el veía en el sendero de la luz y en el sendero de la sabiduría. Incluso hoy hay muchos libros llamados libros de sabiduría en los que se habla mucho sobre los maestros de la logia negra, pero blanco o negro es lo que nosotros decidamos. La verdad última le llegó a Maitreya el Señor mediante Krishna el Señor. Si de verdad queremos iluminar a los seres humanos eliminemos el concepto de oscuridad en nosotros, eliminemos el concepto de magia negra en nosotros. Cuando tomamos partido hay siempre un lado opuesto. Si no tomamos ningún partido no hay lado opuesto.

Durante los tiempos de Krishna después de la guerra del Mahabharata se estableció una logia negra a cargo de unos estudiantes del Maestro del Mundo. El Maestro del Mundo Parashara tenía cuatro discípulos principales, uno era su propio hijo Veda Vyasa fuente de luz, para el Kali yuga, mediante las escrituras sagradas. Las escrituras son completas y no me mal interpretéis si os digo que son las escrituras originales para este ciclo de tiempo y el resto de las escrituras no son sino copias de ellas, sean las de Grecia, sean las de Persia, sean las de Judea...de cualquier otro lugar. El Maestro Djwhal Khul lo confirma en sus últimos escritos a Madame Bailey: *no hay nada nuevo a parte de esas escrituras*.

Por lo tanto, el hijo Veda Vyasa era uno de los discípulos del Maestro del Mundo y luego está Maitreya el segundo discípulo y luego hay un tercer discípulo conocido como Sandipani que fue al centro de India donde se enroló en una universidad de sabiduría conocida por el tantra, conocida como universidad de [Putjail](#) que todavía existe hoy en día con todo su esplendor escondido que se puede ver con ayuda de aquellos que saben.

Y luego un cuarto que pertenece al clan de los Yadavas con el nombre de Ackrura y había también un quinto conocido como Brihaspati, el principio de Júpiter, pero él trabajo todas las cosas al contrario y fue él el que comenzó la logia negra y comenzó a trabajar al lado opuesto al conocimiento védico una vez sabida por completo la sabiduría védica.

Durante el tiempo entre dos luces del Dvapara y Kali yuga, Brihaspati quiso conquistar la civilización aria con ayuda del conocimiento védico, pero mediante la utilización de ciertos elementos indeseables y Maitreya intentó oponerse a él. Esta escena está muy bien descrita por el Maestro EK en el libro La Música del Alma. La que Krishna el señor enseñó da la síntesis última y lo demuestra por sí solo. Cuando Maitreya tenía la intención de luchar contra la logia negra, Krishna el señor transformó la logia negra en una logia de síntesis de la sabiduría y se lo regaló a la humanidad como ashram de séptimo rayo.

Él le enseñó a Maitreya como sintetizar los aparentes oponentes mediante la Presencia. De modo que a fin de cuentas es la Presencia lo que transforma, la Presencia de la verdad transforma todo en sí misma. La Verdad es como el fuego y produce transformaciones. La logia negra tenía la intención de acabar con Krishna el señor y el maestro de la logia negra invocó a Krishna el señor para hacerle caer con su magia, pero la Música del Alma que fluye del señor, hizo el efecto contrario y transformó el motivo maligno de la logia y lo llevo a la síntesis y ante ella el maestro de la logia negra se volvió a la síntesis y se entregó a sí mismo al Plan y se puso de acuerdo en colaborar con el Plan de Maitreya el Señor.

En ese libro La Música del Alma hay un gran mensaje que va dirigido a la humanidad de este yuga que no hemos de ver el mal porque en la medida que veamos el mal en la misma medida estaremos definiéndonos y estaremos luchando con nuestra propia definición.

La gente ve que hay mucha gente opuesta a ella y hay naciones hoy en día que cree que todo el mundo se opone a ellas y este síntoma ocurre en los seres individuales, ocurre en los grupos y ocurre en las naciones. La oposición es lo que somos con nuestra propia personalidad en nuestro interior y cuando nuestra personalidad está en oposición total con nosotros mismos en el alma, esta misma situación interna se nos presenta fuera de nosotros como nuestra propia imagen. Lo que nosotros entendemos del mundo no es sino una imagen de espejo de lo que somos. Si estamos llenos de luz todo el mundo es luz, si estamos llenos de conflicto el mundo entero está lleno de conflicto. Si hay oposición en nosotros experimentamos esta oposición dentro y fuera de nosotros.

A través del mundo es el señor de las huestes que se presenta ante nosotros con el espejo de nuestra imagen. Esta es una de las dimensiones de la verdad. Está el señor de las huestes que se llama Vasudeva. Mediante la conducta de la gente encontramos oposición y esta oposición no es sino la oposición que hay dentro de nosotros como la expresa el alma. Si neutralizamos la oposición fuera neutralizamos la oposición que hay dentro de nosotros o si neutralizamos la oposición dentro de nosotros se neutralizará la oposición de fuera.

Tengamos un amigo en nosotros mismos y entonces todo el mundo será amigo nuestro. Así la gente se puede hacer amiga de las criaturas más venenosas del planeta,

el león, la cobra...y se hacen amigos nuestros. Un ladrón se hace amigo de nosotros, amigo hasta el punto de convertirse en discípulo, lo podemos ver en la historia de la vida de los iniciados porque en ellos sólo hay amistad entre el alma y la personalidad y esto es lo que se manifiesta en el mundo que lo circunda a uno. Como uno es así es el mundo con uno.

La enseñanza de Vasudeva el Señor, nos enseña a moldear nuestra conducta hasta suprimir nuestras personalidades. Krishna el Señor no sentía oposición por nada porque sabía que era Él mismo en todo lo demás y era la corporeización de la Verdad que se veía a sí mismo en todos y por eso nada le resultaba desagradable. **1:27:25** Él demostró a Maitreya el Señor el proceso de Iluminación que se le puede dar a los seres humanos y demostró que era dando la Presencia. La Presencia es la única cosa que transforma. Krishna dio su Presencia a los miembros de la logia negra y ellos volvieron a conseguir su nivel de alma y transformaron sus personalidades para ponerse en sintonía con el trabajo del alma. Esto resultó como clave a Maitreya.

La enseñanza del Maestro del mundo Parashara fue comprendida por completo por Maitreya durante los tiempos de Krishna el Señor, por eso se le considera Maestro de maestros por Lord Maitreya. De modo que cuando Maitreya completó su formación con el Maestro del Mundo pidió permiso a su padre para trabajar con el Plan en cooperación con el Maestro del Mundo más que gobernar el reino del que Él era príncipe. El rey de Benarés estaba contento con la decisión de su hijo y le eximió de la responsabilidad de gobernar el reino.

Así Maitreya el Señor se unió al ashram del Maestro y estuvo trabajando para el Plan esperando la llegada del Avatar, de Krishna el Señor. A partir de entonces y durante la vida de Krishna consiguió la necesaria síntesis mediante el ejemplo de esta síntesis por parte de Krishna el Señor y a fin de cuentas cuando Krishna estaba para marcharse Krishna eligió dejar el plano etérico y dejar su cuerpo etérico con Maitreya el Señor y esto es más conocido como la gloriosa túnica blanca.

La gloriosa túnica blanca fue preparada especialmente por el Maestro del Mundo de entonces y sus discípulos con la cooperación del Maestro del plano cósmico conocido como el Arcángel San Miguel en occidente y como Narada en oriente, con su ayuda pues y su consejo y su cooperación se concibió un ritual para preparar un cuerpo etérico en el que pudiera descender el Señor del universo. El ritual se llevó a cabo comenzando en la Luna llena de Leo y en ocho días y ocho noches se preparó el cuerpo para que descendiera el Señor y ese cuerpo se preparó con los sonidos más sublimes que crearon tales elementos que son infinitamente superiores a los cinco elementos de esta tierra.

Los elementos cardinales de la tierra eran inadecuados en su pureza y en su consistencia para que descendiera el Señor y por eso el Maestro cósmico Narada pidió consejo al Maestro del Mundo para que constituyera un equipo de trabajadores para llevar a cabo un ritual durante ocho noches y durante la octava noche el Maestro del Mundo mismo tenía que sacrificarse a sí mismo y desaparecer en el aire eterno.

Fue el ritual del sacrificio del hombre llevado a cabo por Parashara para permitir la formación de un cuerpo etérico muy especial en el que primeramente pudiera descender

el Señor y más tarde adquirir el cuerpo etérico de esta Tierra y más tarde conseguir un cuerpo de carne y hueso. Por ello Krishna el Señor aceptó llevar una envoltura etérica doble. A una se la llama Prakuta que significa que se eleva por encima de la naturaleza de los elementos de esta Tierra, al otro especial se le llama Apakruta más allá de la naturaleza de los elementos de esta Tierra se creó otro cuerpo con ayuda de sonidos sublimes pronunciados por un equipo de portadores de la Verdad con la ayuda de un Maestro Cósmico tal como el plan debía realizarse y en ese cuerpo etérico residió el Señor en torno al cual estaba el envoltorio etérico de esta Tierra y luego el del material de esta Tierra y por esta razón hace incluso cinco mil años ya Krishna vivía sobre todo de comida cruda, zumos de fruta, agua y productos lácteos y no comía ningún alimento pesado y mucho menos alimentos no vegetarianos.

Lo vegetariano no era común en aquel tiempo, entonces no había vegetarianismo, imaginaos treinta y tres siglos antes de Cristo. Sólo después de la venida de Gautama Buda es cuando empezó a surgir el vegetarianismo y antes de eso esta humanidad siempre había sido y siguió siendo no vegetariana y antes de eso esta humanidad treinta y tres siglos antes de Cristo Krishna fue un ser que vivía de agua, zumos de fruta, vegetales crudos, leche, manteca de leche y mantequilla. Por eso y aunque vivió ciento veintiséis años siempre tenía el aspecto de un joven de dieciséis a dieciocho años y su cuerpo nunca envejeció.

Ese cuerpo etérico permanece aún en este planeta y es lo que encontráis revelado en la Doctrina Secreta y en la astrología espiritual del Maestro EK y fue en Pontresina por primera vez cuando nuestra hermana D. me preguntó acerca del cuerpo etérico de Krishna el Señor y le expliqué cómo permaneció en este planeta y cómo ese cuerpo etérico le fue dado a Maitreya por Krishna el Señor como Gracia, y este cuerpo etérico que según La Doctrina Secreta le fue entregado a Gautama Buda para llevar a cabo actividad estupenda y divina y este cuerpo etérico fue nuevamente el que le fue entregado a Jesús durante los últimos tres años de su vida y es por ello que es llamado Jesús el Cristo.

El Cristo no es sino Krishna el Señor Cósmico y el cuerpo que fue preparado por los sabios para quedarse en este planeta y fue mediante él que el Maestro del Mundo ha estado realizando la actividad de luz, de sabiduría y de iluminación y evolución. Es este mismo cuerpo etérico el que le fue dado al gran iniciado Shankaracharya y el administrador en confianza de este cuerpo etérico es Maitreya el Señor y por eso se le considera a Maitreya como el que defiende la luz última de cuando en cuando en el planeta y es este cuerpo etérico al que se refiere Jesús como mi túnica, mi gloriosa túnica blanca. De modo que se le dio a Maitreya como una bendición para dar las enseñanzas de síntesis, de amor y de compasión y Él demostró esas enseñanzas, así como también el poder de esa sabiduría de síntesis y que no tiene en ella el instinto de lucha, el instinto de defenderse. La Verdad se defiende sola y no hay necesidad de luchar, por eso el trabajo de Maitreya el Señor tiene el apoyo del Maestro del Universo y también de la fortaleza que recibió de las enseñanzas de Parashara y las transformaciones iniciales que le ocurrieron a Maitreya.

Le ocurrieron a través del sendero del yoga y por eso la práctica del yoga es la enseñanza fundamental de la Jerarquía en este planeta. El sendero óctuple causa la transformación con respecto a la naturaleza óctuple del ser humano y le permite al ser humano trascender los cinco elementos, la mente, el cuerpo búdico y también el ego de la personalidad.

Estas son las ocho naturalezas, la naturaleza material que es la naturaleza física, la naturaleza emocional, la naturaleza mental. Los cinco elementos de la naturaleza producen un efecto en nosotros. Además de existir los cinco elementos, está el sexto elemento que es la mente y luego el cuerpo búdico. La experiencia que se deriva de nuestros experimentos es la séptima y luego el ego de la personalidad o la consciencia separada es el octavo. Estos ocho pueden ser trascendidos por el alma mediante una práctica científica y sistemática del yoga.

La práctica del yoga está relacionada por completo con el ser humano y es válida para los seres humanos de los cuatro rincones de este planeta porque tiene que ver directamente con la persona, el cuerpo y la personalidad y no exige creencia ni fe sino trabajar con uno mismo y ese trabajar con uno mismo tiene que ver con el alineamiento entre lo que pensamos, lo que decimos, y lo que hacemos con la inofensividad, con la autoregulación en lo que se refiere a la sexualidad, en no tener el instinto de robar y no aceptar regalos gratis, no recibir excesivamente a menos que estemos dispuestos a servir a aquellos de quienes recibimos favores y no robar porque lo que nosotros robemos nos volverá a robar a nosotros y luego tener regulación de nuestra actividad sexual y luego poner en línea nuestra habla, pensamientos, acciones y nuestra inofensividad.

Son nuestras funciones principales que nos liberan de nuestras ataduras físicas y luego para limpiar las ataduras emocionales se nos pide que nos auto estudiemos a nosotros mismos, mantengamos la pureza interior, mantengamos la pureza exterior, que tengamos alegría y comprendamos la unidad de la existencia. Estos son los cinco elementos mediante los cuales podemos mantener la maestría sobre nuestro cuerpo emocional. Cuando adquirimos maestría sobre el físico y el emocional entonces nuestra mente estará estable y confortable. Este es el tercer estadio, conquistamos el buddhi y nuestra mente entra en comunión con el principio que pulsa.

Entonces nos retiramos al quinto estadio a las profundidades de nuestro ser, nos encontramos con nuestro ser y conocemos la psicología de nuestro ser y en la medida que conozcamos la psicología de nuestro ser, en la misma medida conoceremos la psicología de los demás. Como consecuencia de ello el sexto estadio es que somos capaces de arreglar nuestra personalidad, dejarla de lado y en el séptimo estadio estamos como Yo Soy, orientándonos a integrarnos con el Yo Soy universal. Cuando se logra el Yo Soy universal el ego individual se disuelve.

Así los ocho pasos del yoga nos permiten trascender nuestra naturaleza óctuple y establecernos en la Verdad que lo impregna todo que es magnética y radiante. Tal es el trabajo fundamental de Maitreya el señor que trabaja con los ocho pasos del yoga y las enseñanzas voluminosas del discipulado no son sino un análisis intelectual de este sendero óctuple. Siempre tenemos que mirar a ver si dentro de nosotros hemos llegado a estos ocho pasos: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y

Samadhi. A menos que hayamos adquirido sistemáticamente todos estos pasos no podemos estar en la luz y nuestro trabajar con relación con estos aspectos se llama discipulado o práctica del yoga.

Esta tarde continuaremos para daros más detalles con respecto a Maitreya el Señor y por la tarde también resumiré la encarnación de Maitreya el Señor como príncipe de Benarés porque en esa encarnación se convirtió en Maestro del Mundo para este ciclo de tiempo actual. Gracias.

Vamos a recapitular brevemente diciendo que el Maharshi Maitreya era príncipe de Benarés y que fue educado en la escuela de los Himalaya en la que entonces Maestro del Mundo, Parashara, enseñaba la sabiduría antigua y considerando las inclinaciones del príncipe de Benarés el Maestro Parashara lo inició al Ashtanga yoga, el sendero óctuple del yoga, y una vez que cursó los ocho pasos del yoga adquirió los necesarios poderes. El príncipe no tenía inclinación para gobernar el reino entonces pidiéndole permiso a su padre se unió a hacer el trabajo como lo hacía el Maestro del Mundo.

Los poderes del yoga que se mencionaron brevemente esta mañana, que son ocho, tentaron al Maharshi a luchar para erradicar el mal. El Maestro explicó y le explicó para que sirve la dualidad diciéndole que la destrucción a través de la lucha no está dentro del plan Divino y que el mejoramiento de los ignorantes está dentro del Plan. Una persona de sabiduría ha de comprender la dualidad de la vida y establecerse en el punto dorado del medio para estar en equidistancia entre la materia y el espíritu para poder ver la luz en la oscuridad como las dos alas del ave llamado la vida.

El Maestro también le dijo que los aparentemente opuestos son complementarios entre sí y le dio una imagen de espejo. La síntesis sirve para ascender la dualidad y aceptar o reconocer esa dualidad, la capacidad de estar en la reconocida dualidad y no volverse parciales y no dejarse influenciar excesivamente por una cosa en contra de otra. Todo esto fue elaborado en detalle esta mañana. El catecismo entre Maharshi Maitreya y su Maestro Parashara se escribió con todo detalle en el más antiguo de los Puranas el Visnú-Purana. Habiendo entendido el Plan Divino, Maitreya Maharshi estuvo de acuerdo en trabajar con el Maestro del Mundo y cooperar con el Plan Divino.

Él era uno de esos sabios que participó en llevar a cabo el ritual que dio como resultado la construcción de un cuerpo etérico extraterrestre supramundano para que el Señor del Cielo pudiera residir en él. Él hizo un ritual llevado a cabo por el Maestro del Mundo y sus discípulos bajo la guía del Maestro cósmico Narada. A lo largo de esos ocho días los sabios videntes ni comieron ni bebieron. Al final del primer día comieron las hojas y los frutos caídos de los árboles y bebieron agua. El segundo día solamente bebieron agua, el tercer día sólo se ocuparon en la respiración, el cuarto día comenzaron a trabajar directamente con la Luz por alimento y llevaron a cabo el ritual durante ocho días y cada

noche el Maestro del Mundo se metía en una gruta a pronunciar sonidos en ella y el consiguiente sonido producía el consiguiente elemento de la naturaleza.

Esta mañana os dije que la naturaleza es óctuple y que el alma es nueve y que la super alma es diez. La naturaleza óctuple está formada por la naturaleza de los cinco elementos, luego la mente, luego el buddhi y luego el personal yo soy, el ego. Estos ocho constituyen el Linga Sareera o cuerpo causal y ese cuerpo causal, en el que existimos está relacionado con la naturaleza óctuple de esta Tierra.

El cuerpo causal que ha de construirse para un avatar no se puede construir con los elementos de esta Tierra porque los elementos de esta Tierra no pueden soportar la irradiación de la luz de un avatar, ni siquiera Sanat Kumara el Señor, que vive en el ashram etérico de Shambhala sin ni siquiera contactar el aspecto mundano de esta Tierra y el Señor del universo que es muchísimo más resplandeciente, mucho más radiante y mucho más magnético, pero los elementos de esta tierra no pueden contenerlo, por eso se creó un cuerpo causal supramundano y ese cuerpo causal fue utilizado por Krishna el Señor para descender a nuestra Tierra.

Él permaneció sobre todo en ese cuerpo causal mucho tiempo y con ese cuerpo causal que adoptó y que había sido preparado por sus padres entró en él y así llevó a cabo el Plan. Por eso se dice que Krishna el Señor, aceptó tener un cuerpo causal supramundano, cuyo término sanscrito correspondiente os hablé está mañana y se llama [Aprakuta](#) Sarira. [Apakruta](#) es la supra naturaleza y Sarira significa cuerpo.

Esa era pues la morada del Señor y Él mediante ese cuerpo les daba su contacto a los seres y Maharshi Maitreya era uno de los seres que tomó parte en ese gran ritual para concebir el cuerpo especial para el Señor. Ese cuerpo es el que el señor dejó en este planeta a modo de compasión y amor por la humanidad. El alma más elevada de entre los seres humanos es capaz de entrar en este cuerpo.

Maitreya el Señor se encontraba lo suficientemente preparado para llevar ese cuerpo causal especial. Así el Señor otorgó esa túnica especial a Maitreya. Esa túnica pertenece al Cristo cósmico a quien en Oriente llamamos Krishna. De modo que es este Ser el que tiene ese cuerpo causal supra mundano tan especial y es reconocido como Maestro del mundo en este Kali yuga y Maitreya el Señor fue bendecido por el Señor mismo con este cuerpo. Los Puranas hablan de esto en detalle.

La elegibilidad de Maitreya el Señor para ganar este cuerpo se debió a su capacidad para superar la dualidad de la Creación, ponerse, en síntesis, ser compasivo para con los ignorantes, con los estúpidos e incluso con los malvados. El quedarse más allá de todo juicio, más allá de ser crítico y haber neutralizado el instinto de lucha.

Es el propio cuerpo causal que se le prestó a Gautama Buda cuando llegó a ese estado de consciencia y Él influenció al planeta y esa es la mismísima túnica blanca la que se le otorgó también a Adi Shankara que una vez más dio la entera sinopsis del Veda y revivió los rituales védicos, así como toda la actividad del séptimo rayo. Esa es la misma túnica que de nuevo se le otorgó a Jesús y por eso fue conocido como Jesucristo y Jesús estaba agradecido por haber recibido esta túnica y se sentía un administrador o fiduciario de esta gloriosa túnica, pero el que encomienda o da esa túnica es Maharshi Maitreya y

se le otorgó por la sencilla razón de que quería servir a la humanidad para el ciclo venidero.

Todos esos sucesos ocurrieron durante las horas del Dwapara yuga y Kali yuga. Los sabios videntes tenían miedo de lo que iba a ocurrir en el Kali yuga que era considerado como un ciclo de oscuridad en el que el mal dominaría a la luz hasta el punto de que la luz de la Sabiduría se extinguiría. Muchos se estaban preparando para luchar con la energía de Kali pero sólo aquellos que sabían aceptaron el ciclo se dieron cuenta de que luchar contra Kali es como luchar contra la oscuridad después de la puesta de sol. Por mucho que uno luche contra la oscuridad después de la puesta de sol sólo queda oscuridad.

Es un aspecto del tiempo, sin embargo, toda oscuridad es una promesa de una media noche y luego de un amanecer al que sigue una salida de sol y la luz. La luz de la sabiduría nos da ese entendimiento de cuatro caras y que a la crisis sigue la paz y el esplendor y que a la paz y al esplendor le siguen una vez más el conflicto y la crisis. Así está hecho el mundo. A la Luna Llena le sigue la Luna Nueva, a la Luna Nueva le sigue la Luna Llena y todo es cíclico y eso es debido al trabajo de las energías duales que hay en la naturaleza y por eso se enseñó en las escuelas esotéricas que en la oscuridad tenemos que preservar la luz, de hecho, la oscuridad es luz absoluta.

El espíritu está escondido en la materia y el espíritu no está extinguido y en la luz la materia tampoco está extinguida. De modo que es un juego entre el espíritu y la materia, el uno dominando sobre el otro alternadamente. Aquellos que conocen la ley de la alternancia, la ley de los ciclos, la ley de las periodicidades, preservan la sabiduría en los ciclos internos y no intentan luchar contra las corrientes del tiempo.

Cuando el tiempo está maduro se vuelven a sembrar las semillas de la Sabiduría por eso hay Manus raíces y Manus semillas. Los Manus semilla son los que reúnen las semillas sanas y fuertes para sembrarlas cuando el tiempo sea propicio. La era de Kali pues, es una prueba donde los seres humanos tienden a ser más animales, más orientados hacia el cuerpo y que sienten que son solamente su cuerpo, no pueden sentir nada más, se olvidan de su naturaleza original como seres de luz, se olvidan de practicar las virtudes y es la gloria del tiempo, de la personalidad y viven para saciar las necesidades corporales, viven sólo para eso y luego tienen miedo a la muerte y pasan por enormes ciclos de nacimiento y muerte.

Eso es un aspecto del tiempo y esto es lo que se llama la ley del tiempo, Kali Dharma, es la ley del yuga de Kali. De modo que esperar gran luz, excelente armonía, la humanidad por encima de toda la dualidad es un paraíso e incluso una paradoja. La gente piensa en el paraíso y la paradoja porque esencialmente pertenecemos ahí. Pero estamos apegados a los deseos, estamos apegados a los conceptos, estamos apegados a nuestros ismos, estamos apegados a nuestras creencias, estamos apegados a nuestras supersticiones y estamos apegados de la cabeza a los pies por miles y miles de teorías, como consecuencia de ello cada uno se cree a su propio Dios, su propio cielo, su propia tierra, su propio infierno. Esto es a lo que se llama tocar tierra, el aterrizaje y es tan oscuro como la oscuridad y esta es la situación del Kali yuga, pero por otra parte en esa oscuridad hay luz.

La luz es alimentada dentro de uno mismo como uno mismo. Muchas veces os he hablado de la breve historia Upanishad que es una especie de catecismo entre Maestro y estudiante. El Maestro le aconseja al estudiante que contemple en la luz del Sol y el estudiante contempla por algún tiempo, pero luego su interés por contemplar crece y entonces le preguntó al Maestro ¿puedo contemplar por la noche cuando no hay luz de sol? entonces el Maestro le responde: por la noche contempla en la luz de la luna, entonces el estudiante contempló día y noche pero hay algunas noches en las que siquiera se ve a la luna y entonces fue a ver al Maestro de nuevo y le preguntó: ¿qué debo hacer si no hay ni sol ni luna? Entonces el Maestro le dijo: enciende un fuego, enciende la llama, mírala y contéplala cuando no veas el sol y la luna.

El estudiante se quedó satisfecho consigo mismo y hacia eso y una noche de luna nueva, cuando no había ni sol ni luna y quería encender el fuego y contemplar en él se puso a llover así que el fuego se apagó. Así que de nuevo el estudiante fue a ver el Maestro y le preguntó cuando no hay sol, cuando no hay luna y cuando no hay fuego que se pueda encender ¿cómo debo yo contemplar? Y entonces el Maestro dijo ese es el tiempo del Kali yuga donde la gente no se preocupa ni por el sol, ni por la luna, ni por el ritual del fuego. Entonces le dijo: este es el momento para contemplar en la llama que hay dentro de ti. Entonces el estudiante comenzó a contemplar y se dio cuenta de que no había situación alguna en que no hubiera fuego dentro de él y de que en toda situación había fuego en él. Por la noche había fuego en él, por el día había fuego en él, en los días de lluvia también había fuego en él y se dio cuenta de que el mismo era una llama de ese fuego.

De modo que la Verdad está escondida, enterrada, profundamente dentro de nosotros y es lo que hay que buscar y es lo que hay que encontrar. Así va la enseñanza como un catecismo entre el Maestro y el estudiante. El Kali yuga es el yuga en el que en torno a la Verdad hay muchas supersticiones, creencias, donde se pierde la ciencia de la Sabiduría, donde se pierde la ciencia del hombre, se pierde la ciencia de la cosmogénesis, se pierde la ciencia de la antropogénesis, hay miles y miles de teorías, la gente propaga e intentan dominar a los otros con sus teorías. Ayer hubo también una teoría de que el hombre original nació en África. Una historia más que durará durante algún tiempo y que volverá a morir.

De modo que las teorías vienen y van, pero la Verdad no se puede conocer a no ser que haya un acercamiento científico para ver la Verdad en nuestro interior, para ver la Verdad que somos. Por eso los antiguos siempre dijeron: “hombre conócete a ti mismo” Si te conoces a ti mismo habrás conocido lo que constituye la base de todo esto, la variedad de formaciones o la existencia como base.

De modo que Maitreya el Señor estaba preocupado por conservar la Verdad en el Kali yuga y hacer que estuviera disponible para los seres que buscan la Luz, no para propagarla como se dijo esta mañana. La Verdad no se puede propagar, sino que tiene que ser experimentada y vivida, pero no puede ser transferida de uno a otro. Se puede dar el camino a la Verdad por aquel que la ha encontrado. Si yo he comido un plato particular a la hora del almuerzo puedo decir cómo cocinarlo y cómo comerlo y encontrar

la experiencia que ello conlleva, pero la experiencia que yo he tenido al comerla no os la puedo transmitir.

La correspondiente experiencia puede ser narrada, puede ser comunicada, y se puede explicar el proceso de cómo conseguirla y como es el sendero, pero cada uno tiene que trabajar con ello y experimentarla por sí mismo. Es como una semilla preguntándole a una fruta ¿cómo eres? ¿qué gusto tienes? El mensaje del fruto es: tu también te tienes que hundir en la tierra y crecer poquito a poco hasta convertirte en planta, luego en un árbol, desarrollar ramas y a través de los ciclos del tiempo una buena mañana te expresarás a ti misma como fruto. Ese fruto está dentro de ti, el fruto está dentro de la semilla y la semilla está dentro del fruto. Así cada uno puede transformarse a sí mismo.

A uno se le puede dar el modo de transformarse de modo que de cuando en cuando se nos da el sendero por parte de aquellos que han comprendido el sendero de la Verdad, por esto cada vez que un hombre se convierte en Maestro es un gran momento de celebración por parte de la Jerarquía, igual que hoy cuando se ha fisionado una tumba, hay una tal celebración por parte de los científicos que es lo mismo que ocurre en los círculos superiores cuando un hombre se convierte en Maestro.

Es una profecía realizada porque en el Kali yuga es muchísimo más difícil para un hombre llevar a cabo la Verdad en medio de tanto conflicto, en medio de tanta confusión y en medio de tanta tentación. De modo que la Verdad se mantiene a disposición, la Verdad está siempre viva y se mantiene disponible para aquellos que la buscan y ¿quién busca esta Verdad? Sólo aquellos que se han desilusionado de las tentaciones del mundo.

Dar plenitud más y más a las tentaciones del mundo hizo que la gente fuera delegando la Verdad. La gente que venera la Verdad ha sido de dos maneras desde la ascensión de la humanidad, venerar la Verdad desde la auto propiciación de la satisfacción de los deseos corporales, los deseos de la personalidad y estos deseos personales no nos dan la alegría y felicidad eternas, sino que son sólo momentáneas y en el curso del tiempo les damos cumplimiento y vuelven a surgir una y otra vez.

De modo que al final de unas cuantas miles de reencarnaciones, el ser humano se harta y se dice es el mismo desayuno, el mismo almuerzo y la misma cena, la misma manera de vivir, la misma educación en las escuelas y colegios, a la caza de un compañero de vida, tener hijos, lucha entre padres e hijos, conflictos, entre tanto la enfermedad se establece y llega la llamada y con miedo a través de la puerta de la muerte se satisfacen los deseos y de nuevo volvemos a la vida.

Esta es la historia constante que nunca termina hasta que el alma interna se harta de esto. Una vez que el alma se harta de esto, empieza a buscar una dimensión diferente y ¿por qué os digo todo esto? Es porque en el Kali yuga el Kali dharma es lo que prevalece. El dharma de Kali es la tentación por todas las cosas del mundo. Esta es la tendencia natural de las corrientes del tiempo. Los seres tienden cada vez más hacia los placeres mundanos y cuando uno va a la caza de placeres, puesto que el mundo es una dualidad, el dolor nos caza, nosotros intentamos cazar el placer, pero el dolor nos caza a nosotros así que el placer y el dolor trabajan con nosotros. Este es el dharma de este tiempo.

En segundo lugar, esta humanidad se encuentra relativamente en su infancia en el comienzo del Kali yuga, una segunda subraza que se formó dejó el planeta para irse a los círculos superiores, otra subraza raíz se está abriendo paso. De modo que la gente es ignorante por lo general y por eso buscar la luz en la oscuridad es muy común. Hay un cambio del ciclo del tiempo, para hacer eso, los grandes seres del ciclo anterior decidieron quedarse para ayudar a la humanidad niña y esa ayuda se encontró siendo muy esencial en el contexto de la llegada del Kali yuga. Ahí es donde se tomó la primera decisión por parte de Maitreya el Señor.

El Maharshi pudo ver que necesitaba construir un grupo de trabajadores y proteger la Sabiduría, la Sabiduría universal, la Sabiduría que habla de las leyes del tiempo, de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la alternancia, de las leyes de la pulsación, de las leyes de la periodicidad, de los ciclos del tiempo, de las claves del sonido, del poder de los símbolos, de la vibración y de la velocidad de los colores, de la potencia de los números. Ese era el conocimiento común de los antiguos cuya Sabiduría era universal y no era local, localizaban lo que era universal pero ahora tenemos religiones que son locales intentando universalizarse.

No podemos hacer de las cosas locales cosas universales, pero sí que podemos hacer que las cosas universales se hagan locales, no podemos darle luz al sol pero sí podemos recibir luz del sol. De arriba podemos recibir y no de la otra manera. Hoy día hay relaciones en el Kali yuga que desean atribuirse la universalidad y hay innumerables sectas y creencias que van en la mismísima dirección mencionada y eso no sirve de nada.

De modo que la Sabiduría, visualizando todo esto, tuvo que ser preservada y así se concibió un Plan para escribir la Sabiduría que desde entonces se transmitía de boca a oído y nunca se escribía o gravaba a escritura. De boca a oído era más vivo. Cuando se escribe algo cada persona lo entiende a su manera y cuando es comunicada de la boca al oído es comunicada para aquellos que están lo suficientemente preparados para recibirla.

Ahora la gente está preparada según tiene acceso a todas las escrituras y con sus pequeñitos cerebros hacen sus propios entendimientos y interpretaciones, por eso si hay una escritura hay más de mil interpretaciones y ninguna de ellas interpreta el arte mismo de la Escritura Sagrada, pero bueno de todos modos para asegurarse que la Sabiduría permanezca en blanco y negro hasta en el plano físico se pensó retener ese trabajo y lo realizó Veda Vyasa ,el hijo del entonces Maestro del Mundo del que os he hablado esta mañana.

Él clasificó la Sabiduría en cuatro partes, convirtió el Purana de Visnú en diecisiete Puranas haciendo un total de dieciocho y entregó los aforismos del Brahmán y escribió la Escritura del Mahabharata que contiene todos los dharmas del ser humano y del universo y también dio dentro del Mahabharata el Bhagavad Gita y al final también dio la Escritura del Agni yoga o la Escritura de la Síntesis que se llama el Bhagavatam. Esa fue la primera contribución al trabajo de Kali para que las Escrituras estuvieran disponibles para la humanidad cuando creciera en su consciencia y todas las Escrituras Sagradas que han surgido desde hace cinco mil años son ramas surgidas de esas Escrituras originales y

luego Maitreya el Señor mismo se estigmatizó y dio los aforismos del yoga de Patánjali que eran muchísimo más antiguos que los mismos tiempos de Maitreya.

A partir de entonces otros dos grandes iniciados, uno de la dinastía solar y otro de la dinastía lunar, el Maharshi Maru y el Maharshi Devapi se pusieron de acuerdo en formar el primer triangulo con Maitreya el Señor para realizar el trabajo durante el Kali yuga y mucho más tarde se unió a ellos Gautama Buda.

Eso ocurrió al cabo de dos mil quinientos años desde los tiempos de la ocupación de Maestro del Mundo por parte de Maitreya el Señor. Eso es fundamental en la vida de Maitreya el Señor, en la encarnación en la que se convirtió en Maestro del Mundo, tiene un grupo de colaboradores y de entre ellos Maharshi Maru es incluso más antiguo que Maitreya mismo, porque proviene de la primera asistencia sistémica y uno no se puede imaginar lo que es.

Estamos en la segunda asistencia sistémica ¿podemos imaginarnos la profundidad del Ser Maru Maharshi y del consiguiente silencio? Cuanto más sabe uno menos habla y Él sabe tanto que no habla. Tales son los grandes seres que formaron el equipo para iluminar a aquellos que buscan la luz.

Entre las enseñanzas esenciales de Maitreya el Señor, los detalles de la cual se encuentran por todas partes como dije esta mañana, todas las enseñanzas que han nacido en este planeta que tienen la Verdad y que son sencillas, son las enseñanzas esenciales que proceden del Maestro Único a través de muchos vehículos. Hay cuatro rasgos principales referentes a las enseñanzas de Maitreya.

Primeramente, la enseñanza de ser conscientes de las características del tiempo. Hemos de saber cuáles son las características del tiempo en que vivimos. Si las sabemos se resolverá en nosotros mucho conflicto. No podemos intentar cultivar huertos donde haya un clima ciclónico, ¿no es acaso demente pensar en cultivar un huerto si va a haber un ciclón durante los próximos cuarenta días? Uno debe conocer los tiempos. El conocimiento del tiempo es una de las herramientas o verdades más importantes para caminar en el sendero de la Sabiduría.

Dependiendo de las corrientes del tiempo hemos de exteriorizarnos o interiorizarnos. En momentos favorables podemos exteriorizar, en momentos de adversidad debemos interiorizarnos. Cuando intentamos exteriorizarnos en tiempos de adversidad acabamos en conflictos y con problemas. De modo que el primer dicho de la Sabiduría antigua es conocer las características del tiempo. Así Jyotisha se convirtió en la herramienta más importante para caminar por el sendero de la sabiduría. Jyotisha en sánscrito significa astrología. La astrología nos dice las corrientes del tiempo y uno ha de intentar conseguir su conocimiento. Por eso entre todas las llaves a la sabiduría la astrología es la primordial.

Muchas veces os he dicho un aforismo del sánscrito que dice “entre los miembros que tenemos en el cuerpo el ojo es el principal” porque un ciego estará discapacitado substancialmente y así una persona que no sepa astrología es incompetente para caminar en la Sabiduría. En la Sabiduría uno ha de conocer las mareas del tiempo. Julio

Cesar le dice a Antonio: “Antonio marca las mareas del tiempo” Uno ha de saber cuándo ha de hacer las cosas.

En los ciclos de nuestra vida hay ciertas estaciones que no podemos revertirlas. Hay ciertas cosas por hacer cuando somos niños, si las hacemos ahora la gente cree que somos estúpidos y hay cosas que uno tiene que hacer mientras se es joven y no ahora y hay momentos en que hay que hacer ciertas cosas cuando uno es maduro. Uno no puede hacer actos de madurez mientras se es niño y hay ciertas cosas que requieren ser hechas en nuestra edad anciana. Debemos saber cuáles son y actuar en consecuencia. Las cuatro estaciones de la vida han de ser bien vividas: la infancia, la juventud, la madurez y la vejez. Si en nuestra vejez buscamos hacer cosas de nuestra juventud volvemos atrás.

En el momento en que cumplimos los sesenta se recomienda que empecemos a pensar en ir dejando todo lo que tenemos, en dejar la personalidad para permanecer como alma porque cuando llegue la hora nos marchemos. Hoy el hombre no puede hacer eso porque nunca ha aprendido a dejar. Desde el comienzo no se hace lo que hay que hacer en cada estación correspondiente. El ciclo del tiempo correspondiente al hombre lo describe Urano. Urano tiene un ciclo de ochenta y cuatro años.

Creo que lo pondré en la carta de Vaisak en beneficio de todos para que todo el mundo pueda ver en que consiste el viaje humano en relación con la sabiduría, si uno no comprende el tiempo en general y con relación a nosotros mismos, haremos un lío con nuestra vida. Cuando hacer qué cosa, dónde hacer qué cosa y cuando no hacer qué cosas, cómo hacer, cómo no hacer, qué hacer, qué no hacer. Todas estas cosas tienen una dimensión del tiempo. La Jerarquía sabe que esto es Kali yuga. La dimensión cómo se lee en los libros, puede leerse un libro de arriba abajo, pero la iniciación no puede ocurrir. La capsula del tiempo tiene diferentes dimensiones y cuando uno lee los libros del Maestro Djwhal Khul escritos por Madame Bailey parece como si mañana todo va a ser luz para toda la humanidad completa. Es como un click que se tiene cuando leemos las enseñanzas del Maestro Djwhal Khul.

Todos estamos inspirados para creer que todas las cosas buenas van a ocurrir mañana mismo, pero si uno lee la astrología proveniente de la misma fuente habla de miles, miles y miles de años. De modo que cuando uno tiene la dimensión del tiempo y la comprende, uno hace un progreso lento pero seguro, de otro modo decidimos que mañana o pasado mañana vamos a pasar por la tercera dimensión. Todo el mundo que lee los libros ya se cree que es un discípulo y nombra a su propio Maestro. Así sigue adelante el juego de los niños hasta que uno comienza a vivir con los pasos prácticos de la Verdad.

De modo que una columna de las enseñanzas de la Sabiduría antigua a través del Maestro del Mundo es la columna de la consciencia del tiempo. Podemos deliberar acerca de esto durante días y días. La segunda columna consiste en el hecho de la mentalidad de rutina que tienen los seres, esencialmente el ser humano comúnmente tiene una mente rutinaria. Si hay una alteración de la rutina él también se altera, si no recibe su desayuno a tiempo ni en la cantidad correcta se altera, si las cosas no se producen de la manera que ha planeado por el día se altera. Planea el trabajo del día, pero al tiempo propone cosas diferentes que no forman parte del pequeño plan, entonces uno se altera.

Puede que alguna vez no podamos comer a la hora del almuerzo y se altere la siesta y uno se altera por lo general cuando la gente no está de acuerdo con uno y sin embargo tiene una mente rutinaria. La mayoría de las vidas pasan de una manera rutinaria hasta llegar al punto de la muerte y por un modo de rutina vuelven otra vez a nacer y así de nacimiento a muerte y de muerte a nacimiento hay una rutina. Este es otro hecho que se ha de ver. Hay una alteración constante que hace que surja el conflicto. Conflicto es cuando fijamos nuestra mente en un patrón y cuando este patrón fijo es alterado nosotros nos alteramos también. Por eso la naturaleza siempre propone ciertos cambios para la mente que se ha establecido en una rutina, de modo que nos hace aprender que los cambios pueden producirse.

Cuando los cambios se producen hay dos maneras de vivir esos cambios: Una es hacer uso de ese cambio para el beneficio general de todos, esa es una manera de verlo. Alterarse y sufrir por el cambio es otra manera. El cambio por lo general genera sufrimiento para la gente cristalizada en su manera de pensar. El programa de la naturaleza es atacar a los seres de mente cristalizada para que esta cristalización no prosiga llevándole al ser a la muerte. Intentamos cristalizar nuestra vida y queremos establecernos permanentemente en algún lugar, pero no hay establecimiento permanente porque está lo que se llama muerte que nos dice que no nos establezcamos en el mundo de las rutinas de ninguna manera.

Ocurren cosas pequeñas que son también como la muerte. Nosotros proponemos visitar una nación y preparamos todo en ese sentido para tener un seminario en ese lugar y hacer una convivencia de grupo y de repente se produce desasosiego en esa nación, se cancelan todos los vuelos ¿qué puede hacer uno? Nuestro plan ha sufrido un cambio. Una solución es alterarse y otra solución es mirar que tiene pensado la naturaleza y hacer el mejor uso de ello. El cambio nos hace pensar, el cambio nos hace pensar de nuevo, nos da tiempo para hacer retrospectión, para hacer introspección, para mirar en retrospectiva, para mirar en introspectiva y para arreglar las cosas que nos permitirá un acercamiento fresco a la vida.

Todas las dificultades de la vida son mensajes de la naturaleza de que necesitamos reajustarnos. Las dificultades económicas nos dan un mensaje de que nuestro acercamiento al tercer rayo ha de ser reeducado y reestructurado para que se produzca un fluir suave en las finanzas. Algunos están parados en ese aspecto, otros están detenidos en los conflictos con el esposo o esposa, por lo que necesitamos poner en su sitio el cuarto rayo para que el conflicto se armonice. El conflicto surge de los puntos de vista fuertes, si uno tiene puntos de vista fuertes en un momento u otro se encontrará con su derrota.

La naturaleza nos hace aprender cómo ceder, es un proceso de ceder para ganar. Ceder para ganar es una gran cualidad, fruto de trabajar con el conflicto de uno. Unos están detenidos en los problemas de salud. Cuando uno tiene un problema de salud serio con un punto de vista serio se interpreta como una oportunidad espiritual para poner en su sitio la rutina de uno, el quehacer de cada uno es un interludio. Ya os hablé de los interludios. Los interludios nos dan tiempo para volver a reflexionar en nuestras maneras de pensar, nuestra manera de movernos, nuestra manera de trabajar y nuestras maneras

en otros hábitos como la alimentación. Toda enfermedad nos da tiempo para regresar sobre nosotros mismos y replantear la vida para encontrarnos con las demandas futuras.

Por eso hay gente que aprende de la enfermedad y sigue hacia delante después de haber aprendido el mensaje de la enfermedad. Esas personas son las que han aprovechado el cambio para dar un cambio mejor en su vida y otras personas que sucumben más con el pensamiento de la enfermedad que con la enfermedad como tal. Mucha gente muere por su pensamiento acerca de la enfermedad y de su miedo a la muerte, más que por la muerte como tal o como la enfermedad como tal. De modo que la segunda columna es el quehacer diario y el cambio.

Ahora, la tercera columna es desarrollar ese quehacer diario al mismo tiempo que se aceptan los cambios con una actitud de aprender, llegando a tener un modo de vida que en los tiempos antiguos se llamaba yoga sadhana y que hoy se llama discipulado. Lo que el Maestro Djwhal Khul llama discipulado no es nada nuevo comparado con lo que es yoga sadhana. Cuando uno practica el yoga es como practicar los principios del discipulado. Ellos nos llevan a un modo de vida que es armonioso con nosotros mismos y con los alrededores y eso abre la puerta a los poderes inherentes cíclicos, a la inherente luz de la sabiduría y a la luz inherente como tal. De modo que aprender las características del tiempo, aprender a cambiar según las exigencias del tiempo y adoptar un modo de vida que sea válido para todo el tiempo venidero. Esas son las tres columnas.

Una persona así, que adopta los principios del discipulado, adquiere la fluidez de la flexibilidad, aprende la sabiduría del cambio y se establece en un modo de vida que es aparentemente una rutina, habrá adquirido estas tres columnas. Semejante persona es más útil a sí misma, a su familia, a su sociedad, por eso hay una elevación del movimiento cíclico al movimiento en espiral. Cada vez que se encarna adopta un anillo superior en el movimiento circular haciéndolo espiral. Así se desarrolla el modo de vida para ascender en el sendero de la evolución o para caminar en el sendero de la evolución.

Mientras el hombre no esté en este sendero estará condicionado por la tercera ley de la economía, condicionado siempre por lo material. Cuando practica estas tres columnas y sigue adelante con un modo de vida que le da la capacidad de vivir en armonía en momentos cambiantes, en circunstancias cambiantes, en medios ambientes cambiantes, en mentalidades cambiantes, en grupos diferentes, diferentes lugares, diferentes momentos... no tiene nada de impacto sobre ella. Así el discipulado se asegura de adaptarse al tiempo y a la vida circundante.

Luego viene la columna cuarta que es la final. Una vida de quehacer cotidiano en una vida que nos permite adaptarnos al cambio, una vida que nos permite adquirir virtudes y establecernos en un modo de vida lleno de armonía. Todas estas variedades tienen una cosa común en ellas, el principio de formación de costumbres. Una persona que vive en la rutina tiene hábitos cristalizados. Una persona que es capaz de realizar cambios en la vida tiene costumbres medio fijas, medio variables y una persona que camina por el sendero del discipulado tiene también el fuerte principio de la costumbre que le permiten adoptar ciertos valores y ciertas costumbres y prácticas. Este principio de formarse hábitos en todos tres niveles constituyen una especie de condicionamiento sobre el ser.

Por eso la gente también sufre cuando no tiene el clima adecuado para poder realizar sus buenas costumbres. Uno quiere rezar, pero no tiene vela, se siente alterado porque uno tiene la buena costumbre de encender una vela, uno quiere rezar y necesita la foto del Maestro, pero no la tiene, entonces uno se altera porque tiene la buena costumbre de tener la foto del Maestro y encender una vela y de encender un poco de incienso. Las buenas costumbres también nos condicionan. Si queremos rezar al amanecer después de habernos duchado y estamos en un lugar en el que no hay ni cuarto de baño ni hay agua o tenemos un cuarto de baño, pero no tiene agua, eso quiere decir que incluso con los buenos hábitos estamos condicionados. Tener la costumbre de beber agua, pero el agua mineral puede no estar disponible.

Así pues incluso en los estadios del discipulado está el condicionamiento de las buenas costumbres, el condicionamiento de los valores. El ser está condicionado por los valores, antes de eso un ser está condicionado por los vicios y cuando cambia de vicios a virtudes está condicionado por ciertas prácticas. Este principio condicionante forma parte de este principio de formarse costumbres y ese principio de formarse costumbres es el anillo que no se puede traspasar.

Los anillos de Saturno a un nivel y los anillos de Plutón a otro nivel. Si estamos condicionados por buenas o malas costumbres somos seres condicionados y esto es como un periquito en una jaula preparada con caña y otro periquito en una jaula preparada de oro. Uno está en una jaula de oro y otro está en una jaula de caña, ¿puede acaso el periquito de la jaula de oro regocijarse? Sigue siendo una jaula igual que la jaula de caña, en ambos casos está encarcelado. La finalidad última no consiste en construir jaulas excelentes.

Incluso el templo de Salomón es considerado como una jaula llegados a un punto de iniciación. Construir el templo es importante, construirlo más alto cada vez permite un servicio de templo mayor cada vez, pero a medida que va creciendo la consciencia del hombre tiene que llegar un momento en el que tiene que derribar el templo. Semejantes afirmaciones, dijo Jesús, que atemorizaron a los estudiantes. Jesús mirando al templo de Jerusalén dijo puedo destruir este templo: *Oh tú templo de Jerusalén puedo destruirte y construirte en tres días y tres noches*. A voluntad uno puede construir un sistema vivir en él y dejarlo y es el último pilar de la Sabiduría. De modo que construir jaula tras jaula y paso a paso la jaula es lo que hacemos en cuanto a discípulos sólo para experimentarlo y luego cuando adquirimos la maestría tenemos que abandonar el templo que hemos construido nosotros mismos y entonces somos un verdadero ser libre.

La gente que no construye nada no puede superar nada. El templo de Salomón ha de ser construido para destruirlo. *Ahora me elevaré e iré hasta mi padre*. Cuando el trabajo ha sido hecho, toda consciencia humana que se convierte esencialmente en consciencia de alma habiendo realizado un trabajo mundial, dejará todo y lo pondrá en el plano etérico, a voluntad podrá formarlo y a voluntad podrá disolverlo. Esos son los pasos para la libertad última. Si se adquiere una persona semejante esté en una jaula de oro, una de caña o no esté en ninguna jaula, no hay ninguna diferencia en el sentido de que no importa, aunque esté en el cuerpo de una cobra o en el cuerpo de un águila o en el cuerpo de una paloma blanca o en el cuerpo de un cisne, puede estar en cualquier forma,

porque la forma no tiene condicionamientos, puede tomar cualquier forma y realizar su trabajo y permanecer de incognito y no exponerse al profano ni al que todo se lo cree. Con frecuencia los iniciados toman formas extrañas que ni vosotros ni yo podemos reconocer y esa es la libertad última que experimenta y viviendo en esa libertad ayudan a los seres que están condicionados.

Estas son las enseñanzas esenciales cuádruples de los cuatro pasos de las enseñanzas del Maestro del Mundo y todas las teologías y religiones y los discipulados lo que nos dan es a que sepamos mejorar la calidad de la jaula mediante las prácticas del discipulado y para demostrar semejantes valores en la vida y crecer y tener más consciencia del alma, poco a poco crecer y llegar a la consciencia del alma haciendo que la personalidad obedezca al alma y a su trabajo y que se alinee completamente con el plan Divino y que realice las cosas estando en libertad.

Eso es todo por hoy.

Mañana continuaremos. Namaskarams.

* * * * *

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos.

Que la Luna Llena de Géminis nos lleve al estado de unidad desde donde se visualiza y se comprende mejor la dualidad. Habiendo nacido en la Luna Llena de Géminis Maharshi Maitreya antes de que pudiera asumir el puesto de Maestro del Mundo estaba intentando resistir e incluso destruir el mal estando en la luz. La grandeza de los grandes sabios videntes es que ellos hablan de los acontecimientos de su vida en los que cayeron en el espejismo.

Las piedras del espejismo por los que ellos han pasado serán sobre todo como las más importantes enseñanzas a cargo de ellos mismos. Ellos no hablan mucho de sus logros, sino que allí donde cayeron, ellos mismos lo ponen de relieve para que los demás reciban una advertencia y adviertan a su vez a aquellos que caminan por el sendero.

Advertir a aquellos que caminan por el sendero es una parte importante de la enseñanza. Normalmente la gente de menos entendimiento y comprensión intentan mostrar la cara mejor de su ser y esconder el otro lado, pero los iniciados no dudan en informar de sus experiencias pasadas indicando los lugares en los cuales han caído a lo largo del sendero para que aquellos que les siguen reconozcan esos lugares de espejismo y de glamour y se aseguren de pasar por ellos con seguridad.

De modo que a Maharshi Maitreya se le dio la enseñanza de estar en la Presencia del Señor y estando en esa Presencia es la manera de transformarse y eso se hace posible cuando la personalidad está alineada con el alma y el alma está alineada con la super alma y permanece en todo momento en ese estado de alineamiento. Cuando uno puede permanecer en semejante alineamiento todo lo que hay alrededor de uno se revela como Divino y de ellos sale impregnada la Divinidad también.

En el Kali yuga, en todos los seres hay algo de luz y algo de oscuridad y si comenzamos a eliminar a gente desde la base de buenos y malos no quedarían muchas personas y es por esa razón que Krishna el señor le dijera a Maitreya el Señor: sigue magnetizando y si sigues en el magnetismo del Uno que está más allá de todo ese magnetismo, funcionará también a través de ti. Vive en ese magnetismo, vive en esa luz, vive en ese amor, vive en esa voluntad y que la voluntad, el amor y la luz lleven a cabo el trabajo. Se un canal de ellos si eres un canal de la Tríada Espiritual. La Tríada Espiritual actuará a través de ti y no tendrás que hacer el esfuerzo de hacer. Está en Mí que es esencialmente la triplicidad en la creación y es la unidad más allá de la creación. Para que yo pueda funcionar o actuar a través de ti tienes que ser un canal mío. En la medida en que estés en mí, me permitirá impregnarlo todo y magnetizar a la gente. Mediante ello los ignorantes se transforman y son reagrupados por el Plan y el proceso de las luchas no servirá de nada, por muchas luchas que haya, sólo llevarán a la gente a tener sentimientos de heridas.

Los que son por el momento derrotados está herido y esperan la oportunidad para volver de nuevo a golpear y cuando uno golpea el acto de la lucha se repite. Dependiendo de quién sea el vencedor y quien sea el vencido los vencidos siempre piensan en volver a luchar de nuevo. El instinto de luchar hará que el ser humano siempre esté ocupado interminablemente. Por lo tanto, no sigamos el camino de la lucha sino el sendero por el que la gente quede magnetizada mediante la Presencia en el sendero del yoga del que nosotros somos el maestro.

El yoga permite el alineamiento de la personalidad con el alma y en estados avanzados de Dhyana y Samadhi que permiten la integración con el alma universal, y un yogui estando en esa universalidad puede transmitir el necesario amor, luz y poder. Esa es la única manera para que la gente pueda elevarse. Así uno deja de lado su dualidad y se une con Mí síntesis y realiza el trabajo.

El Señor mismo demostró, tal como expliqué ayer, cómo mediante la unidad y el amor, un ashram que trabajaba contra el Señor se transformó también convirtiéndose en un ashram de séptimo rayo obediente al Plan Divino. Esa demostración y ejemplo por parte del Señor fue algo que abrió los ojos de Maitreya el Señor y a partir de entonces permaneció siempre en alineamiento con el alma universal y comenzó a impregnarlo todo permitiendo la Presencia del Amor, de la Luz y del Poder.

Durante los últimos momentos en que Krishna el Señor estaba en el planeta físicamente, Maitreya tuvo una visión de que la gente se quedaba atascada en ciertas escaletas y había un hombre que fijaba o ponía a la gente en esas escaletas y las gentes condicionadas por estas escaletas no era capaces de superar el condicionamiento de las escaletas y experimentar la belleza de su ser en su liberación total. Vino a ver a Krishna el Señor y nada más aparecer de su viaje etérico ante Krishna el Señor, que estaba a punto de marcharse, Krishna se sintió agradablemente conmovido por la presencia de Maitreya el señor. Ya había otro gran Maestro del sexto rayo que se llamaba Udava que estaba presente allí con Krishna así que formaron junto con Maitreya un triángulo.

Krishna le preguntó a Maitreya qué cual era el propósito de su visita, entonces Maitreya respondió: el Señor lo sabe mejor. Si yo estoy aquí es por voluntad del Señor.

Nada ocurre sin que Dios lo quiera, sin la voluntad del Señor. El Señor mismo es el que ha propuesto que yo estuviera aquí y por esto aquí estoy. No me haga caer en una trampa por el hecho de que usted me pregunte el por qué yo estoy aquí y entonces el Señor replicó: aunque yo sepa por qué estás aquí, siempre me regocijo en oírlo de tus labios. Cómo cuando tu hablas, soy yo el que habla, porque estás en alineamiento, del mismo modo tú también puedes explicar qué te hizo venir aquí. Entonces Maitreya el Señor dijo: en un sueño que he tenido te he visto quitar velos de espejismo y eres un Maestro que puedes desvelar los espejismos de todos los planos de existencia y estás quitando esos velos en los seres. Ese sueño lo tuve a la hora del amanecer y por eso ha de ser verdad. Los sueños del amanecer son los sueños que se manifiestan, que se hacen realidad. Tú has construido una ciudad de nueve puertas y estás protegiendo a los que viven dentro de esa ciudad, pero dentro de esa ciudad hay muchas casas de espejismo y hay una ciudad de nueve puertas que es la creación cósmica como Tú, así como también la formación humana.

La creación tiene nueve puntos de manifestación, siendo el décimo el Señor mismo. Los nueve puntos de la naturaleza son considerados como las nueve puertas o portales a través de las cuales la consciencia del señor se expresa como Yo Soy. Ayer os expliqué en qué consiste la naturaleza óctuple cuya totalidad es el número nueve. La totalidad es la Consciencia Universal y su detalle es la consciencia individual, su Buddhi, su mente y su cuerpo hecho de cinco elementos, de modo que los cinco elementos, la mente, el Buddhi y la consciencia individual constituyen los ocho aspectos de la naturaleza y la Consciencia Universal es el noveno aspecto de la naturaleza que surge del trasfondo.

La luz que surge de Aquello, de aquello que no se puede definir, que está más allá de todas las definiciones y más allá de todas las cualidades a eso es a lo que se llama el número diez. El nueve surge de Él y se funde en Él. El nueve es el número del alma universal que es el Maestro del Universo y el diez está más allá y es la fuente del nueve. De modo que el Señor construye la creación en nueve pasos y de la misma manera está construido el cuerpo humano con nueve orificios y estoy seguro de que todos lo sabéis y si no preguntadlo y esto se llama Nava Dwaara, las nueve puertas. De Nava Dwaara es lo que se llama Nava Dwaraka. Dwaraka significa de los orificios.

La creación tiene lugar cada vez según ciertos modelos. La cosmogénesis, la formación de los sistemas solares, de los sistemas planetarios, la formación de la fauna y la flora del planeta, el fluir de la vida y el fluir de la inteligencia, la formación de la mente y de los sentidos, así como la formación del cuerpo, todo esto es obra de los Devas, pero ocurre de la misma manera siempre.

De la semilla del mango sólo nace un árbol de mango y no un manzano, sólo de la semilla de la manzana nace un manzano. La hay sal permanece salado, si hay azúcar permanece dulce. Todos estos son patrones de funcionamiento establecidos en la creación. De modo que todo es creado según patrones de funcionamiento bien definidos y se crean a través de la novena naturaleza del Señor. El noveno sale de la naturaleza del Señor y se detalla en forma de ocho. Por eso se dice que toda la creación es una ciudad de nueve portales y todo lo que hay en la creación está dentro de la formación del hombre y por eso la formación humana es la plenitud de la creación porque igual que es el

universo es el ser humano con todas las inteligencias cósmicas, solares y planetarias dentro de él y él mismo es la réplica del Señor, el Señor mismo, pero con el espejismo de ser un ser individual.

El velo de la ilusión acecha a todos los niveles, a nivel cósmico, a nivel solar, a nivel planetario y al nivel individual y a no ser que se haga caer este espejismo la gente no hace las cosas. En esa continuada comunión total no hay nada que hacer sino sólo ser. De modo que es obra de la naturaleza hacer que estos velos de espejismos caigan y hay un principio que es el que lleva a cabo todo este trabajo de modo que dentro de la gran casa, en la gran ciudad de la creación hay muchas casas ilusorias, muchas casas de espejismo.

Así Maitreya estaba describiendo su sueño y en ese sueño Maharshi Maitreya encontró a un mago y ese mago tenía en su mano una calavera y con la ayuda de cierta magia de esa calavera sacaba esqueletos y esos esqueletos comenzaban a hablar, hablaban de las escrituras, hablaban de la sabiduría cósmica, de la sabiduría solar, planetaria y de toda la sabiduría, hablaban de las ciencias del mundo y todos los esqueletos estaban ocupados en todas las ciencias tanto en su versión esotérica como exotérica. Todas las inteligencias de todos los planos estaban muy ocupadas en los patrones de trabajo establecidos. Varuna haciendo su trabajo, Mitra haciendo su trabajo, Aryama haciendo su trabajo, Narada haciendo su trabajo, Todos los Prajapatis haciendo su trabajo, los doce Adytias haciendo su trabajo, los Rudras vibrando, los Pitris reparando variedades de formaciones, los sistemas solares moviéndose activamente a su velocidad establecida, Venus moviéndose a su velocidad en torno a sí mismo y en torno al Sol.

Todos estaban ocupados y cada uno estaba produciendo su energía. Todos parecían estar muy, muy ocupados y estaban tan preocupados con sus deberes desde el Deva cósmico a la hormiga estaban todos preocupados por cumplir con su deber. Cada vez que tienen que decir esto en el ashram dicen de Abraham a la hormiga (*from Abraham to ant*) Todos estaban ocupados, el Creador estaba ocupado, el primero, el segundo, el tercer logos, todos ocupados, los logos ocupados, los Devas cósmicos ocupados. Hasta el plano físico todos los Devas estaban ocupados a su manera y habían encontrado sus deberes que tenían que realizar día y noche y habían enmarcado su trabajo y en ese proceso todos quedaron enmarcados por ese trabajo mismo.

Si uno hace el mismo trabajo en todo momento se convierte en ese trabajo mismo. ¿Algunos de vosotros habéis visto la película *Tiempos modernos* de Charlie Chaplin? El muestra en esa película -se rodó en los primeros años cuarenta- como la gente de la metrópolis como ovejas corren a su trabajo por la mañana y tienen un desayuno corriendo y con el pan en la boca corren a coger el autobús, luego miran al reloj, llegan a la fábrica, fichan con la tarjeta, hacen un trabajo arduo y no tienen un almuerzo normal, es un almuerzo de trabajo porque el trabajo es más importante que el almuerzo y por la tarde vuelven a coger el autobús, llegan a su casa, cenan y se van a dormir. Todo esto es mostrado a cámara rápida y en esa película Charlie Chaplin mismo es uno de los trabajadores de la fábrica y su trabajo consiste desde la mañana a la tarde en apretar tuercas, solo hace que apretar grandes tornillos y así cuando sale del trabajo sigue haciendo con sus manos ese gesto de apretar tuercas y a donde quiera que va si

encuentra un tornillo va y lo va a ajustar, no sólo en el trabajo sino donde encuentra una tuerca allí va y la aprieta y cuando va caminando por la calle había una mujer mirando un escaparate y en sus posaderas tenía esa mujer dos botones que tenían el aspecto de esas tuercas y entonces empezó a apretarlas.

Eso demuestra como todos nosotros nos volvemos habituados por lo que hacemos y quedamos condicionados por ello. Esta visión de quedar condicionados no solamente la tenemos nosotros sino también la tienen los devas, parece como si la naturaleza misma no tuviera sino surgir, nos surge de nosotros nuestra naturaleza cada mañana a pesar de nuestros buenos propósitos. Cada mañana nos despertamos como un buen propósito de que hoy no voy a hablar más de la cuenta, pero acabado el día, al menos es seguro, que hemos hablado una frase más de la cuenta que no era necesaria. De modo que a pesar de nosotros nuestra naturaleza surge de nosotros.

De modo que la naturaleza surge sola, tiene esa costumbre que se detalla en cualidades, una vez que nos despertamos no podemos quedarnos tranquilos, somos ya una triplicidad. Recibimos ideas y comenzamos a pensar en cómo ponerlas en práctica y a trabajar para ellas. La voluntad, el conocimiento y la acción son cosas que ocurren hasta que nos quedamos cansados y dormimos por la noche, pero aunque nosotros nos cansemos, el principio que pulsa no se cansa sino que continua, es su costumbre y así la mente tiene también sus costumbres, los sentidos tienen sus costumbres, de modo que todo parece estar fijo por sus patrones de funcionamiento y por su funcionamiento regular y continuo.

Pues todo esto lo estaba haciendo este mago, de modo que la gente se creaba sus propias vidas, sus propios motivos, sus propios destinos y trabajaba ocupadamente en su destino y quedaban asustados por sus propias acciones y se hundían en las penas de sus propias acciones, estaban luchando como pez fuera del agua o como la mosca que ha caído en el agua y en el proceso, esos esqueletos eran destruidos, pero el mago volvió a reconstruir de nuevo esos esqueletos y yo no era capaz de comprender quién era ese monstruo que creaba semejante magia en toda la creación, a veces iba a una gruta y consultaba a alguien y yo lo seguía cuidadosamente en el sueño, me introduje en la cueva y vi que él te consultaba de modo que tú eres parte con él, tú eres el que hace toda esa actividad, tú eres el consejero y él es tu mago.

Todos aquellos que caen en el espejismo caen en él debido a ese mago, ese es el sueño que tuve, decía Maitreya, por eso he venido aquí porque tú te me apareciste en el sueño conspirando con ese mago y por eso he venido a verte y tú sabes por qué he venido. Entonces el Señor dijo ¿has venido aquí en tu propio sueño o has venido despierto? Porque había contado tan en detalle el sueño que el Señor le preguntó ¿has venido aquí a verme en el sueño o despierto? Espero que no hayas traído la enfermedad del sonambulismo caminando dormido, espero que no hayas venido sonámbulo como continuación de tu sueño o que hayas sido también condicionado por ese mago y le hizo una pregunta de muchas dimensiones. ¿Vives todavía en sueños como hacen todos los discípulos? Y también se desean dulces sueños. Ellos están viviendo en un gran sueño y dentro de ese sueño, sueños más pequeños.

De modo que el Señor le preguntaba: ¿estás todavía en el sueño o despierto?, se refería al sueño que había tenido al amanecer y se refería también al espejismo que uno sigue teniendo en salvar el mundo. La gente siente el espejismo por salvar el mundo y el sueño está servido y si no estás en ningún sueño estás seguro de estar fuera de la formación de esqueletos por parte del mago. La formación de esqueletos del mago no es sino tu propia idea de lo que es bueno para el mundo.

Así todos los sacerdotes y predicadores les ponen marcos a los demás. Los sacerdotes y los predicadores están enmarcados y están inquietos hasta que no ponen también a los demás en estos marcos y cuando los seguidores se enmarcan ellos están contentos. Lo mismo ocurre con los políticos, los capitalistas están contentos si todos están dentro del marco capitalista y así también los comunistas y los socialistas están contentos si todos están en el marco del socialismo. Los que proclaman la libertad proclaman su propio marco de libertad y nos intentan fijar en él. Los hombres de negocios preparan marcos para enmarcar a otros. Todos representamos nuestro papel porque todos estamos fijos en un marco también. Todo es fijación.

Por esto el Señor le preguntó a Maitreya ¿has venido liberado o fijo a un marco o estás en el pequeño sueño del gran sueño de tu vida? El sueño de Maitreya era salvar al mundo. ¿Has venido con relación con ese sueño o con relación al sueño relativo al mago? ¿has venido directamente del sueño a verme en el sueño? Se le complicaba a Maitreya pues era una pregunta triple y entonces Maharshi Maitreya respondió puesto que estoy despierto de mi sueño he podido venir a verte y el hecho de que te vea no es un sueño, si estuviera en el sueño te hubiera buscado en mi propio marco.

La gente busca a Dios en su propio marco ¿no es cierto? La gente busca al amado Maestro en su propio marco. Nosotros ponemos un marco a los Maestros en el altar y a los Maestros no se les puede enmarcar ¿no es cierto? es decisión de nosotros quemar toda esta acción. Marcos dorados, marcos de acero, marcos de cristal o sin marcos, sin apoyo, con apoyo...están son nuestras propias ideas y según ellas los adoramos y les rendimos homenaje y adoración a la poderosa Jerarquía y ese es todo nuestro punto de vista debido a su Presencia con nosotros y le dijo: estoy fuera de mi marco y por esto estoy aquí contigo, sino hubiera venido ahora, hubieras perdido un discípulo, entre todos tus discípulos hubieras perdido a un discípulo valioso. Déjate de humor ahora y dime quién es ese mago, te he visto a ti y he visto también al mago, yo te conozco a ti, esto es seguro, pero no sé quién es el mago. Me he enterado por ti quién es ese mago.

Entonces el Señor respondió: es el más querido de mis discípulos, es el más querido para mí, se llama Maestro de formación de costumbres, hace costumbres incluso a la naturaleza, hace que el tiempo se acostumbre, hace que la fuerza se acostumbre, hace que la Tríada espiritual se acostumbre, es el principal de todos y es mi principal discípulo, es mi mano derecha, sin él yo poco podría hacer. Por favor recuerda de que era mi discípulo antes de que tú lo fueras, buscándole un poco las cosquillas a Maitreya porque Él pensaba que era uno de los discípulos principales del señor. Es un discípulo que vive para mí antes que tú. Tú viniste mucho más tarde, él siempre ha estado conmigo y es muy antiguo, es mayor que tú. Respétalo, no le gastes bromas.

Maitreya también tenía mucho sentido del humor. Recordad que todos los Maestros tienen mucho humor según su grado de consciencia. No son seres con aspecto serio, son seres muy alegres, su bendición y alegría tiene humor en todo momento e incluso pueden tener ese humor y hablar con el Señor.

Entonces Maitreya dijo: no puedo decir que sea más antiguo que él puede que tenga mucha edad y puede que sea más antiguo por edad, pero no creo que sea más antiguo que yo y por eso no me puede coger, no me puede enmarcar a mí

Y Maitreya el señor dijo: he venido a verte para seguirte y así si tú quieres marcharte aquí estoy, yo también te he de seguir y necesito tú permiso para seguirte porque yo no podría seguirte a menos que tú lo consistieras, mi voluntad no puede decidir sino la tuya. Te estoy expresando mi deseo de seguirte y te estoy pidiendo permiso para hacerlo. Dondequiera que estés allí estaré, yo no puedo aceptar que tú tengas que marchar y no expresarte mi deseo de seguirte, por favor permíteme seguirte.

Entonces Krishna sonrió y le dijo: pero ¿qué harías con esos grandes seres que te están esperando en las grutas de Shigatse? Hemos preparado un grupo de trabajadores para preservar y hacer disponible la luz en el Kali Yuga, ese era tu plan, no era mi plan, es tú plan, tú lo quisiste, quisiste una manera para salvar a la gente en el Kali yuga, puesto que lo pediste mi antiguo discípulo, él ha echado un velo de ilusión sobre ti y por esto tú quisiste salvar a la humanidad en el Kali Yuga, hubieras podido neutralizar fácilmente ese pensamiento si ya no estuviera cristalizado pero ya has construido tú propio samsara, es decir tú familia, ya no estás solo, tienes grandes discípulos ahora como Maru, Master Morya, como Devapi, el maestro Kuthumi y por encima de todos mirándote a ti han preparado ellos a otro discípulo Djwhal Khul.

Así que los tres están esperando en las grutas de Sravasti, de modo que debido a ti se han preparado los tres para trabajar junto a ti. Dos de ellos están de acuerdo en trabajar contigo, has firmado un pacto con ellos y debido a este pacto ellos han preparado a otro y se ha constituido un triángulo contigo como centro ¿cómo puedes decir ahora tú que te quieres venir conmigo? ¿Qué piensas hacer con ese triángulo que te espera en las cuevas de Sravasti?

Sravasti ha sido traducido en occidente como Shigatse. Los tibetanos distorsionaron muchos los términos sánscritos. Por falta de la sutileza en la lengua el sánscrito no puede ser hablado en toda su pureza a menos que las lenguas sean lo suficientemente sutiles. Así surgió Shigatse.

De modo que: en Shigatse o Sravasti hay gente esperándote, tienes una gran familia allí, así como el karma correspondiente ¿cómo puedes marcharte conmigo y dejar todo esto?

Entonces el otro Maestro Udava se quedó sorprendido de ver como Maitreya estaba incurriendo en cierto karma. Y dijo si Maitreya también incurre en cierto karma ¿quién puede salvar a los seres de este planeta?

Entonces Maitreya le clarificó al otro Maestro diciendo: no es mi karma sino karma de él, ¡de él sí! es él que me hace querer a mí y es él el que hace las cosas, no soy yo, sino

que él de cuando en cuando intenta gastarme bromas para ver si es su voluntad o si es la mía.

Si yo creyera que el Maharshi Maru y el Maharshi Devapi cooperan conmigo debido a mí sería un espejismo pues no cooperan debido a mí, son grandes seres y es debido al Señor que cooperan conmigo, si yo creyera que ellos están cooperando por mí, quiere decir que el Señor me está metiendo en otro marco y le dijo a su amigo Udava: este Ser siempre nos intenta fijar en velos y conoce su juego. Lo he aprendido de algún modo, aunque no sea por completo. Todo lo que dice está en la Luz, vive en la Luz.

Entonces Udava le miró a los ojos a Krishna y Krishna dijo: este Maharshi Maitreya ha formado discípulos y la capacidad de ellos le sobrepasa, son incluso más grandes y esos dos discípulos juntos han preparado a otro discípulo mercuriano llamado Djwhal Khul y estos cuatro tienen un intenso deseo por distribuir la luz por el sendero, quieren liberar a los seres. No eran ellos, sino que de hecho era él el que quería liberar a los seres entonces ¿quién quería qué cosa? Puede que yo lo haya propuesto, pero tú lo aceptaste y ¿por qué lo hubieras aceptado sino tuvieras un instinto similar? Eres el que has aceptado y eres el que estás trabajando de modo que es tu familia.

Maitreya dijo: de acuerdo es mi familia, pero todos nosotros te pertenecemos a ti y somos todos tu familia, todo lo mío es tuyo.

El Señor decía: ahora ellos quieren liberar a los seres dándoles el yoga.

Este hombre dijo: no tiene condicionamiento, pero si no tuviera condicionamiento de verdad ¿por qué ha venido aquí? No podía encontrarme a mí en su gruta ¿qué le ha hecho venir hasta acá?

Y dijo Krishna: cree que supera todos los espejismos, todos los marcos y dice que me conoce, pero si me conociera de verdad ¿Hubiera sido necesario que viniera a mí hasta aquí o me hubiera podido ver en su cueva? Así que no sabe, está fijado dentro de un marco.

Esta es la manera de saber cómo nos quedamos fijos a una cosa sin saber que todo viene del mismo lado, pero Maitreya no es una persona que se pueda quedar fija en los marcos, pero el Señor no detendrá el juego hasta que Maitreya lo pierda. El Señor acepta los juegos con los más próximos y queridos para que aprendan siempre que han de permanecer siempre fuera de los marcos y trabajar a través de ellos. Nosotros también preparamos el marco de nuestra vida y hemos de seguir siendo siempre el maestro del marco de la vida que nos hemos creado, no podemos ser sirvientes de él y mucho menos esclavos de él.

El Señor una vez que creó tal creación, tan compleja, permaneció siempre libre y nunca condicionado por ella. De modo que si queremos ser sus seguidores hemos de permanecer siempre igualmente libres al mismo tiempo que hacemos mucho trabajo. Este es el secreto último.

Ayer os dije que la gente cae prisionera en su rutina y sigue su rutina. La gente también cae prisionera en los modelos de su personalidad e incluso cuando uno supera su personalidad, las almas también caen en patrones de funcionamiento, aunque no

tengan personalidad ya. Si una persona conoce el modelo de funcionamiento del otro lo puede derrotar. Un modelo de funcionamiento es una fijación. De modo que uno mismo se fija a un patrón o modelo de funcionamiento. Podemos pues fijarlo aún más. Podemos preparar patrones de funcionamiento para trabajar, pero no debemos dejar que este patrón nos influencie o trabaje a través de nosotros. Eso es maestría.

La maestría del Señor sigue diciendo: a menos que este Maitreya haya caído en el espejismo me hubiera podido encontrar a mí allí en su gruta ¿por qué vino hasta aquí? ¿por qué ha venido a la ciudad de Dwaraka, al mar?

Decía Krisna. A lo mejor cree que yo también he caído víctima del esqueleto porque el mago aquel preparaba esqueletos y fijaba a la gente dentro de ellos y el Señor mismo a lo mejor está en un esqueleto, pero en una forma tan bella, ciento veintiséis años en la misma forma sin envejecer lleno de belleza y de esplendor y lleno de magnetismo, radiante, invencible, todo lo que queramos. Puede que piense que estoy fijo en mi marco, pero ha venido a verme porque está fijo en su marco con respecto a mí.

Nosotros estamos acostumbrados a ver al Maestro en una forma, pero el Maestro está más allá de la forma, sin embargo, nosotros estamos fijados en la forma ¿verdad? A menos que el Maestro Djwhal Khul se nos apareciera con la misma cara que tiene aquí en el cuadro decidme ¿quién podría reconocerlo? Porque todos estamos fijos con el marco con que el Maestro vivió en ese momento determinado ¿no nos ocurre acaso eso? Para nosotros Jesús quiere decir una persona con aspecto suave y con barba ¿no es cierto? Y ha de llevar puesta una túnica blanca y no aceptaríamos ninguna otra túnica. Así reconocemos nosotros a los Maestros, pero esa forma es para un tiempo limitado, es como podemos experimentar al Maestro y aunque el Maestro cambie de forma podemos sentir la misma Presencia. Uno puede reconocer al Maestro mediante la Presencia y no mediante la forma, pero la belleza de la forma de Krishna era tan profunda que la Madre Tierra cayó en un espejismo, los sabios videntes también, los Gopis también, incluso los enemigos cayeron en el espejismo, todo el que lo miraba quedaba absorto en Él. ¿Es la forma o la energía que hay dentro de ella?

Maitreya se sentía atraído por la belleza de la forma del Señor por eso vino a verle. Si se hubiera sentido atraído por mí forma, mi discípulo antiguo, hubiera tenido éxito porque hubiera podido fijar incluso a Maitreya para verme en su forma por eso vino a verme desde tan lejos a la gruta, de otro modo me hubiera podido ver en su gruta. Mi Presencia siempre está allí con él, es omnipresente, está en todas partes ¿por qué debería haber venido aquí? Está diciendo que no puede quedar fijado en un marco sin embargo ahora está fijo en un marco. Primero dijo que estaba fijo con sus discípulos, entonces Maitreya lo aclaró. De nuevo ponía un problema a Maitreya porque quizás el pensara ¿estoy fijo por esta forma? ¿vivo un espejismo por esta forma? Sino no hubieras venido de tan lejos para verme entonces Maitreya dijo puede ser...puede ser que tu discípulo antiguo me haya influenciado, pero ¿qué hacer? me gusta ver tu forma, lo acepto.

Acepto que yo también estoy enamorado de tu forma que tienes tan querida para mí ¿esto es lo que querías que te dijera? Estoy dispuesto a aceptarlo. Porque el Señor sabe todo, el Señor sabe cómo se siente atraído Maitreya no sólo por la energía sino también por la forma a través de la cual funciona la energía y hasta que Maitreya no dijo que

estaba de acuerdo no dejo de martillear, pero esa es la belleza de que ambos conversen así entre sí.

En el 1997 en Grosse Ledder tuvimos una ocasión de hablar de las conversaciones entre Krishna el Señor y Maitreya el Señor. Hoy al ser Luna Llena en Géminis, la Luna Llena del Cristo he creído oportuno presentaros esta escuela del pasado para que nos ilumine en la sabiduría y nos indica el elevado grado de humor que los grandes seres tienen.

Así que al final Maitreya estuvo de acuerdo y le dijo: sí estoy de acuerdo en que tu mago es un discípulo antiguo, mayor que yo. Él fue el que me puso en este espejismo, pero no me importa porque tiene que ver contigo. Tú eres querido para mí, pero también cualquier cosa que tenga que ver contigo. Si era esto lo que querías que dijera abiertamente lo digo abiertamente.

Entonces el Señor le consoló y le dijo: bueno no te preocupes por eso, y no sólo tú, sino que también ese discípulo antiguo sufre espejismo respecto a mi forma.

El mago, el maestro de la formación de costumbres, está también habituado desde hace ciento veinticinco años a ver al Señor en esta forma y si bien él es el Maestro que hace que la gente se forme el espejismo, de la formación de costumbres, cada vez que él ve al Señor en esta forma cae fruto del espejismo.

Dice el mago que se habían encontrado unos meses antes con Krishna el Señor, lo veneró y se puso a llorar y el Señor le dijo: ¿qué te ocurre? Eres el que causa que los demás lloren y ahora tú estás llorando

Y entonces el discípulo respondió: me has dado deberes horribles, me has hecho que yo meta a la gente en marcos y que les produzca espejismo y que después destruya esa magia, me has encomendado esta tarea de crear marcos y luego destruirlos, ahora estoy en una gran crisis, ahora tengo el marco de ti ¿qué puedo hacer?

Vino a recordarle gentilmente al Señor que había llegado el momento de liberarle de la forma porque la forma tiene que quedar libre y no quería hacer aquello con respecto a la forma del Señor, así que le decía suavemente al Señor: me has dado un trabajo muy desagradable de hacer, le decía: ahora tienes que salir del cuerpo

Y el Señor decía: yo lo sé y no te preocupes yo voy a salir de este cuerpo, ha llegado el tiempo. Estoy muy contento de saber que estás cerca y también estoy muy contento de oír que lo has podido decir, has tenido el suficiente coraje como para decirlo. Estate seguro de que voy a salir por mi propia cuenta,

Pero el antiguo discípulo decía: no puedes continuar estando en esta misma forma por más tiempo

Y el Señor replicó: cuando el trabajo se ha completado es espejismo querer seguir estando en un marco y hasta que no se cumpla el trabajo es ignorancia dejarlo o marcharse, de modo que el trabajo se completará muy, muy pronto y yo saldré del cuerpo.

Entonces el mago dijo: yo también he caído en un marco con respecto a tu forma. Antes había avatar y yo no tenía tanto espejismo, pero con esta forma hasta yo mismo he

caído en un espejismo y por eso tengo dudas y me dije que tu deberías ayudarme y no me importa que te quedes en ese marco y no me importa que te quedes en ese marco, pero si dejas que sigas en él estaré trabajando en contra de tu voluntad, de modo que había entrado en conflicto y tú lo has resuelto.

Maitreya estuvo de acuerdo de que había caído en el espejismo de la forma del Señor. Primero le hizo creer a Maitreya que ese discípulo altivo era más mayor que él y una vez estuvo de acuerdo le dijo: no te preocupes él tiene el mismo problema que tú.

Entonces sus seguidores le dijeron a Maitreya: tu eres también el Maestro de él así que no es de extrañar que también le hagas caer en espejismos, haces que nosotros caigamos en espejismos dime quién es la excepción a tus espejismos. Él es el principio de formación de costumbres para la creación y tú eres el principio de formación de costumbres para él, de modo que tú eres el Maestro de Maestros

Y le decía ¿cuál es el secreto de que seas así?

Entonces Krishna respondía: es el Yoga, Ser, y no estar en ningún marco sea sublime o mundano sino Ser. No es estar ni en un marco mundano ni en un marco sublime y por ende poder actuar desde la sublimidad o a través de lo mundano y así uno no está condicionado y cualquier situación, toda situación es correcta, eso es el yoga.

Los seres debido a sus rasgos o características pasadas quedan enmarcados por su propia conducta. Cada uno de nosotros debido a nuestros rasgos pasados nos condicionamos a nosotros mismos este es el enmarcamiento. Debes crearte nuevas costumbres, para salir de las viejas costumbres debes crearte nuevas costumbres. Las costumbres del discipulado son también costumbres. De modo que cuando adoptas las costumbres del yoga entonces asumes las maneras de comportamiento de un yogui. Una vez que has completado la práctica del yoga entonces tienes que integrarte conmigo y abandonar incluso las maneras de funcionar del yoga. Así la práctica del yoga lleva a vivir el yoga.

Necesitamos todos los pasos de este mago de la formación de costumbres hasta que no estés cerca de mí. Una vez que estés conmigo entonces también quedas libre de él. Entonces los discípulos dijeron: tienes tanta compasión por este discípulo mayor que lo has mantenido sobre nuestras espaldas hasta el último momento. Te damos las gracias por habernos informado de él.

Entonces Krishna dijo: además la forma que veis ahora de mí es la forma que se ha establecido en vuestro corazón, no soy yo. Yo estoy más allá. De modo que lo que veis ahora como una gran forma de luz es como vosotros me habéis establecido a mí en vuestro corazón, puede ser cierto para vosotros, pero no soy Yo en mí totalidad. Yo vivo, así como esto en todos los corazones, según ellos me ven así me establezco en ellos y ellos me establecen a mí en su corazón.

La gente del mundo está enamorada de tantísimas cosas así que las recuerdan en sus corazones. Si a uno le gusta una persona cierra sus ojos y piensa en ella, abre los ojos y piensa en ella y muchas veces su marco, su imagen nos viene a la mente, nos viene a la mente su manera de hablar, sus acciones nos vienen a la mente ¿por qué? Porque esta persona está establecida en nuestro corazón y entonces sólo la vemos a ella.

De modo que aquello que esté impresionado profundamente en nuestro corazón es lo que vemos, es nuestra creación y el que está haciendo esto en nosotros es el Maestro. De hecho, el Maestro está en nosotros y tanto como lo vemos en esta medida lo encontramos. En cada uno de nosotros está el Yo Soy, y esa consciencia Yo Soy es el Maestro de nuestra personalidad. Si creamos formas en torno a la energía Maestra, esas formas son verdad para nosotros, pero esas formas como tales no son el Maestro, sino que por el pensamiento que tenemos del Maestro, a través de esa forma para nosotros, esa forma es el Maestro y nos ayuda, pero en verdad tu Maestro es tu Yo Superior, podemos contemplar en eso por un momento.

Por un momento quiere decir hasta las cuatro de la tarde. Esta tarde continuaremos. Gracias.

*_**

Esta mañana os he estado hablando acerca de las conversaciones entre Krishna el Señor y Maitreya el Señor. La conversación inicial tenía que ver con la importancia de formarse unas costumbres. Ese principio causa hábitos a nivel mundano y luego practicamos las virtudes y se forman virtudes y se forman costumbres también y la práctica de los valores del yoga, sus formas y hábitos correspondientes y a fin de cuentas mediante la costumbre de integración con el alma universal, cuando ocurre esa integración, ese principio de formar costumbres cesa y hasta ese momento ese principio de formación de costumbres está asistiendo y si bien por un lado es asistencia por otro lado también tiene la capacidad de condicionar al ser en esa costumbre, de modo que en el sendero de ascensión hay un esfuerzo por formar nuevas costumbres en lugar de las antiguas y crecer.

Cuando tenemos el control sobre los valores y los hábitos, la cualidad de la naturaleza en nosotros mejora y entonces nos quedamos atascados en las nuevas costumbres y modelos de hábitos y nos atan tanto como las viejas costumbres y hábitos nos ataban. Sin embargo, atarnos o condicionarnos existe, así quedamos atados para quedar libres de nuevo. Atados a un pensamiento vamos a un nuevo pensamiento y el proceso continúa hasta que el ser humano sea capaz de superar todos los pasos del yoga, hasta el séptimo y luego en el séptimo estadio, a través de Dyana que es también una costumbre, la integración tiene lugar.

De modo que una vez que tiene lugar la integración, las maneras en las que se han ido desarrollando, han cumplido su propósito y por lo tanto el ser no puede obrar según un patrón y así se logra la libertad última del ser. Eso es lo que se dice en la masonería cuando se dice que los instrumentos de la masonería se rompen porque se ha conseguido el propósito y una vez conseguido el propósito querer seguir aferrándose a ellos no es sabiduría, es como llevar la barca sobre nuestra cabeza después de haber cruzado el río.

No cabe duda de que es la barca la que nos ha ayudado a atravesar el río, pero deberíamos abandonarla con respeto, mejor que quedarnos apegados a ella diciendo esta barca me ha ayudado a cruzar el río y la voy a llevar sobre mi cabeza porque entonces el viaje se volvería difícil. Puedes respetar a la barca, pero no tienes por qué seguir llevándola consigo y así buscar en el sendero aferrándose a un concepto o a otro, una comprensión superior va dejando paso a las inclusiones de tipo inferior hasta que se comprende que esas comprensiones quedan absorbidas a una comprensión última.

Por eso el Señor dice: ese principio de formarse costumbres es mi principal discípulo, sea para la involución como para la evolución se necesita.

En los siete planos, el principio de formar costumbres es el que ayuda y es lo que le comunica Krishna a Maitreya, que es un gran Maestro de yoga y que también en el principio de formación de costumbres es el actor principal, sin embargo, el no reconoció que el principio fundamental estaba actuando.

Para practicar los cinco estadios de Yama y los cinco estadios de Nyama, uno necesita la fuerza del principio de la formación de costumbres, y luego Asana y a menos que no se practique regularmente el Pranayama no puede lograrlo. Para cualquier logro mundano o supramundano es una práctica regular la que nos ayuda y si la práctica no es regular y continua, no se desarrolla la suficiente continuidad de consciencia. De modo que ese principio es el que nos sostiene en el orden ascendente o descendente y nos coloca en un orden u otro. Este principio tiene que ser reconocido y adaptado.

La segunda enseñanza es la forma del Señor que concebimos y contemplamos en el centro de nuestro corazón y es verdad para nosotros, pero no es verdad para sí misma, pero puede ayudarnos. La Divinidad última nada le impide entrar en las formas, nada le impide entrar en los sonidos, nada le impide entrar en los colores, de modo que sea la forma de un sonido, la forma de un color o la forma de un símbolo, aquello en lo que creemos por completo, que es la manifestación de la Divinidad, se hace cierto para nosotros y esto constituye el medio entre la Divinidad última y nosotros y nos ayuda a la transformación, por eso se nos sugiere tantas formas.

La gente sugiere la llama, contemplar en la llama o contemplar en un loto o contemplar en el rayo de sol o en la imagen de algún Maestro que se haya autorealizado y en la medida en que uno trabaja con esa forma es el Yo superior en ti, la Divinidad en uno, la que adopta esa forma y comienza a hacerse cierta para nosotros. De modo que el Señor no nos niega la contemplación a través de la forma y de hecho en el capítulo doce del Bhagavad Gita dice que: puesto que todos estáis informados es mejor que meditéis en el Señor con forma. En cualquier forma que escojamos gradualmente se llegará al estado de no forma y el Señor dice de la forma a la no forma es más fácil y el segundo paso será ver al Señor en todo y en todas las formas, así lo prescribe y aquí dice según tú así es mi forma.

Según la costumbre que te hagas o formes, pero lo que tú creas de ti como forma de Dios no es sino tu Maestro de lo Divino, de hecho, el Maestro no es sino nuestro Yo Superior. Si Yo doy la gracia un día me verás como Yo Soy, hasta que no llegue ese momento puedes verme en la forma que tu elijas. Hay algunos que me ven porque han

recibido la gracia y son capaces de ver, están experimentando la verdadera presencia del Señor y hay otros que ven como tú o algunos me ven como el esplendor de la vida, otros me ven como aquellos a quienes les gusta, pero todos aquellos que me ven como algo diferente de mi verdadera forma no pueden trascender la muerte porque no tienen la adecuada forma mental para construir esa forma mental y conectar con ella en los momentos de la muerte.

De modo que en vez de ver lo que te gusta ver, debes aprender a ver lo que hay como Divino, incluso la enfermedad en el proceso de la muerte será considerado como Yo Soy, pero si te has creado y te has acostumbrado a ver a esa forma como Dios en el proceso de la muerte, está la muerte de la mente que no puede crear el medio o la agencia a través de la cual puedes contactar y como consecuencia de ello no serás capaz de conectar conmigo durante tus momentos de debilidad, durante tus momentos de enfermedad y durante tus momentos de muerte.

Esta es una enseñanza principal ver lo visible como Dios, es lo que se sugiere más que hacer una elección nuestra de otras formas. Antes de exigir de ver nuestras formas es mejor que estemos dispuestos y abiertos a ver a Dios en cualquier forma, y que se nos pueda acercar como cualquier forma.

Hay muchas historias de estas en la vida de los discípulos. El devoto que veneraba a una forma y Dios se le aparecía con otra forma solo para permitir que el devoto superara el entendimiento limitado de la realidad. Lo que dice el Señor es que: todo lo visible es Yo mismo, todo lo audible es Yo mismo, todo lo que experimentas como situaciones es Yo mismo, la dulce experiencia es Yo mismo, la experiencia amarga es Yo mismo.

Este es el que se llama el verdadero sendero de la devoción, Ananda Bhakti, es decir, cualquier cosa que veamos conectamos con el Señor, es Yo Soy. Las enseñanzas esenciales del discurso del Yo Soy es esto que cualquier cosa que veamos es Yo Soy con esa forma, cualquier situación con que nos encontremos es Dios mismo. Si es enfermedad veme a mí como a esa enfermedad como un mensaje de rectificación de tu manera de hacer. Si te encuentras en situaciones en las que te causan problemas los demás no creas que son los demás que te causan problemas, sino que soy Yo mismo que te está dando un mensaje a través de los otros porque necesitas ponerte de una manera mejor con los demás seres.

Ayer os expliqué como aquel que es capaz de ver al Uno en todo puede realinearse de nuevo y hacerse candidato a experimentar la Divinidad y Él dice: puedes comenzar con la forma eso te ayudará, pero es mejor que veas a todas las formas como a mí mismo y no sólo una forma.

Si crees en una forma tenderás a promover esa forma en los demás y para ti sólo esa forma será el Señor y le dirás a todo el mundo que no aceptas otras formas y que venerar otras formas es ignorancia. Se promueve la forma, el nombre...creando diferencias entre la gente y así es como la mayoría de las religiones luchan entre sí para ver qué Dios es más grande qué cuál otro. Toda esa gente ha reducido la comprensión de la Divinidad a su nivel de ignorancia.

De modo que todos aquellos que vieron las formas como les gusta, como Dios, son aquellos que no están dispuestos a verme a Mí en las otras formas. Todas las formas vienen de Mí, tanto las formas que te gustan como las que no te gustan, los colores que te gustan como los que no te gustan, los sonidos que te gustan como los que no, las conductas que te gustan y las que no te gustan... ¿cuál es la fuente de todo? Es Yo mismo. ¿Por qué no me ves a Mí cuando miras las demás cosas? De modo que aquellos que pueden ver de esa manera se unen a Mí porque me ven en todas partes y me escuchan en todas partes y me ven actuar a través de las conductas de los demás. De modo que en todo se asocian conmigo y de este modo me convierto en una realidad para ellos y las demás cosas no existen ya para ellos.

Todos vosotros como Udava y Maitreya que me habéis podido ver como a todo esto, por ello siempre estáis conmigo e incluso cuando ocurra el Pralaya, la disolución, os fundiréis conmigo junto con los demás seres, y aquellos que no saben quedarán sumergidos en Él pero una vez que vuelva a venir la creación aquellos que se han fundido conscientemente volverán a salir conscientemente y aquellos que se han fundido inconscientemente en Él volverán a surgir inconscientemente para seguir adelante en la siguiente creación y así en eso consiste todo el proceso.

Los Manus, los [saperchis](#), los siete sabios, las siete inteligencias cósmicas, los cuatro kumaras, Narada y el Creador son seres que conscientemente se funden en Mí salen de Mí y por esto sigo formando el sendero hacia Mí en la creación, esa es la Jerarquía que ayuda a los seres a llegar a Mí. Así se dio la enseñanza, la segunda enseñanza importante.

Entonces Maitreya el Señor le preguntó a Krishna el Señor para tu trabajo en la era de Kali que va a venir, me dijiste que necesitas un vehículo para seguir adelante con la Sabiduría en beneficio de los seres en el Kali Yuga y también has dicho que en ese contexto neutralizas mi cuerpo etérico y que me darías la gracia de tu cuerpo etérico para que así pudiera ser el canal para que tu funcionaras a través de mí y dar la Presencia a los seres ¿me puedes iluminar más acerca de esto? Entonces el Señor dijo: Si yo quisiera dar la gracia a los seres no necesito el canal de ningún cuerpo etérico porque Yo ya existo en ellos como Yo Soy y entonces les puedo dar la gracia desde dentro pero también les puedo dar la gracia a través de Ti, a través de Udava para todas las iniciaciones posteriores y también dar la gracia a través de otro iniciado que se está formando que es Vidura.

Os he dado las enseñanzas de Vidura, las enseñanzas de Sabiduría, le doy la gracia al señor para ser el Maha Chohan para este yuga causando la evolución de las civilizaciones. Ese es su trabajo. Maitreya, Udava y Vidura tuvieron su gracia además de Maru, Devapi y Djwhal Khul que también recibieron la gracia y con ellos llevar a cabo el trabajo para el futuro. Yo de vez en cuando presidiré las actividades en el yuga y el medio principal para Mí para ayudar a los seres es el sendero de la Sabiduría. Aquellos que siguen el sendero de la Sabiduría Yo presidiré en su inteligencia y los elevaré y mediante ellos aliviaré el sufrimiento de la gente.

A partir del mes de Aries que sigue los deberes regios referentes a la humanidad serán guardado, guiados y elaborados o puestos en práctica en sintonía con la cualidad

del Kali yuga por el Maharshi Maru que presidirá sobre la energía de Aries y mediante las energías de Leo con Mi gracia el Manu Vaivasvata ayudará a transformar las formas para producir mejores formaciones para los seres para que su capacidad de quedarse en la luz aumente y Maharshi Devapi presidirá la energía de Sagitario y será el que iniciará a los seres desde el Muladhara con la gracia de la Madre y reclute a los seres en el sendero del yoga.

(el audio acaba aquí)

*_**