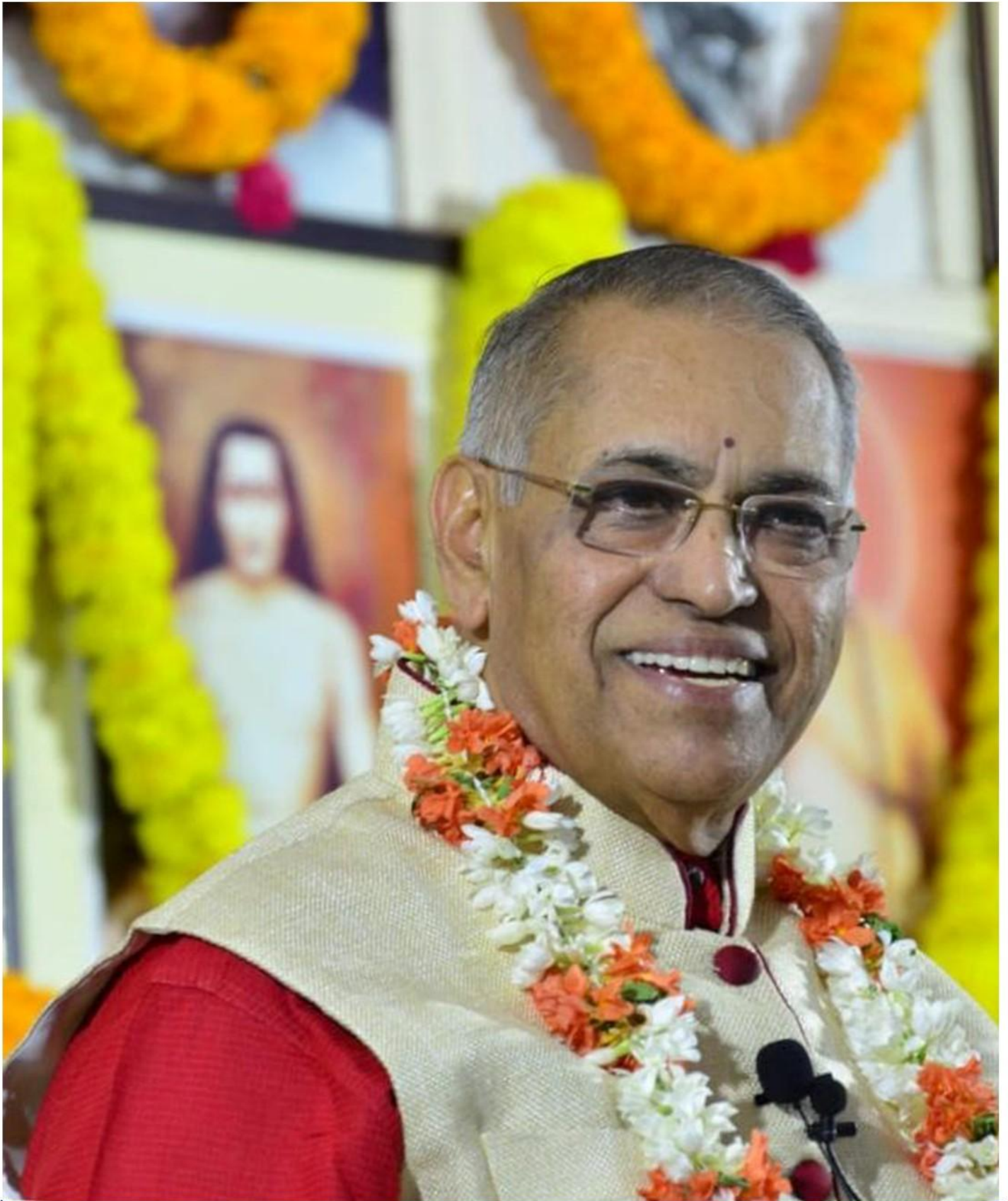

December Call
Enero 2012 - Bangalore
Sri PARVATHI KUMAR

(Estas notas son solo para uso personal. Puede contener errores. Las palabras en sanscrito pueden no ser correctas) (...) Significa que no se entiende correctamente.

(Archivo 1)

Saludos fraternales de corazón a todos los hermanos y hermanas. Que el Maestro nos bendiga a todos en el December Call.

Tres días y tres noches en la presencia del Maestro, nos permite la reformación de nosotros, de una forma irregular a otra forma no tan irregular. No podemos decir que, de irregular a regular, porque la irregularidad es tanta que no puede ser regularizada de golpe, incluso si es regularizada no permanece, entonces la reformación debe ser gradual.

Si un estudiante está realmente preparado puede ser reformado en tres días y tres noches, pero si no estamos tan preparados la reconstrucción y reformación va a ser lenta y gradual. Cuanto más nos orientemos tanto más vamos a ser reformados y la reformación debe ser dada de forma, hora tras hora, y después de minuto a minuto y después de segundo a segundo y si estamos totalmente orientado hacia el Maestro, el Maestro nos transforma hasta que seamos otro Maestro, este es su deseo, nos va a transformar tanto como pueda.

Cada hijo de Dios va a tratar de ayudar a los hijos de los hombres para que se transformen en hijos de Dios, ese el deseo más ardiente que tienen. Los estudiantes no son tan ardientes como son los Maestros, sino que los estudiantes piensan en el Maestro solo de vez en cuando, es como tocar e irse, piensan en el Maestro solo cuando existe una necesidad. Cuando tienen algún deseo insatisfecho, entonces piensan en el Maestro y cuando tienen algún problema entonces piensan en el Maestro, pero no de otra forma, no lo hacen de forma continua y tampoco de forma regular. La regularidad, permite que las transformaciones se produzcan más rápidamente.

Cada Maestro desea que sus estudiantes se encuentren con Él anualmente cuatro veces, que por lo menos exista una vez cada tres meses, que ese encuentro con el estudiante se produzca cada 90 días para estar con el Maestro durante tres días. Esta es la forma que debemos emplear los equinoccios y los solsticios. Para poder estar en completa presencia del Maestro cada tres meses.

De manera tal que, en esos dos o tres días nos de la energía necesaria para mantenernos en la Presencia durante tres meses. Tres días trabajando con el Maestro y Él nos proporcionará la energía necesaria para que sigamos con Él durante los próximos tres meses.

Esta es la forma tradicional y más antigua de relacionarnos con el Maestro. Cuanto más se oriente el estudiante hacia el Maestro, el Maestro le puede transmitir la relativa Luz, Amor y Poder para causar las necesarias transformaciones en el estudiante. Depende totalmente del estudiante que se oriente hacia el Maestro. El Maestro está siempre disponible, cuanto más nos orientemos, más recibiremos la triple energía de Luz, Amor y Voluntad.

Hay orientaciones diarias, a través de la plegaria, hay también las orientaciones mensuales y después orientaciones cada tres meses, pero es la orientación lo que más importa. Cuanto más estemos orientados más vamos a recibir. Cuanto más recibamos se va a producir más reformación. Esa reformación se produce desde la forma irregular a la regular.

Una piedra irregular es transformada regularmente en una bella escultura. Antes de que se haga esta reformatión, existe reparación y reestructuración. Esto puede ser visto por cada uno de los estudiantes en su propia vida.

La Sabiduría dice que hay cuatro estados de reformatión. La primera reforma es en relación con lo que nos rodea, las cosas y el espacio que nos rodea. En el ambiente que nos rodea tiene que haber un cambio visible, real y muy tangible. Si esto no se da, el paso fundamental no se da, está perdido. La forma que nos rodea es importante que la reformatemos. Miremos con quienes nos asociamos durante nuestra vida diaria ¿son personas de egoísmo o son personas de servicio?

Aquellas personas que buscan acumular para sí mismas, si estamos en su presencia, también tendemos a ser como ellos. Si estamos con políticos, también tendemos a ser políticos y si estamos alrededor de personas poderosas tendemos a ser poderosos. Si estamos cercanos a personas que poseen riqueza material, también tendemos a trabajar para poseer riqueza material y adoptamos medios que no son éticos.

¿Como son las asociaciones que tenemos con respecto a nuestra profesión y con los contactos que tenemos alrededor nuestro? ¿Las personas alrededor nuestro también aspiran a mejorarse como individuos? ¿Tratan ser ellos más egoístas o nobles? ¿Poseen ellos energías que los elevan o los hacen descender? ¿Qué clase de energía llevan en si las personas que nos rodean? Si son incompetentes, nosotros también tendemos a ser incompetentes. Si son egoístas, nosotros tendemos a ser egoístas, si son demasiado críticos, nosotros tendemos a ser demasiado críticos, si son chismosos, nosotros también tendemos a ser chismosos.

La clase de relaciones con las que nos asociamos cambia tangiblemente. Si nos asociamos con el Maestro, esa es la medida. ¿Estamos en contacto regular con el Maestro a través de nuestras plegarias? Esto puede ser evaluado de acuerdo con la clase de asociaciones en las que nos vemos envueltos.

Puede haber amigos y parientes, que, si hacemos la plegaria regularmente, el Maestro lentamente provoca que nos desasociemos de ellos. Hace el trabajo muy finamente, sin causar disturbios. Las personas con las que nos asociábamos antes dejan de venir. Los parientes que nos hacían perder el tiempo ya no pueden venir a nosotros y los amigos que vienen a chismorrear ya no se nos acercan. Esta es la belleza de nuestra asociación regular con un Maestro de Sabiduría. Las asociaciones no convenientes se distancian lentamente, automáticamente. Las personas que nos hacían perder el tiempo con chismorreos innecesarios ya no pueden venir, sino que va a haber una reformatión gradual de nuestras asociaciones.

Las personas con las que nos relacionamos si son dañinas para esta reformatión se van a alejar automáticamente y si llega a ser necesario va a llegar un cambio de lugar, una mudanza. Si somos ordenados y ardientes con la plegaria al Maestro, y estamos en un lugar que no congenia con nuestra nota, hace que nos tengamos que trasladar de ese lugar, para que nos establezcamos en un lugar en el que congeniemos, de manera tal que tengamos alrededor nuestras personas que tienen aspiraciones similares.

Este es el verdadero significado de Sat Sanga, significando que aquellos que están trabajando la verdad o están trabajando para acercarse hacia la luz, solo aquellos van a ser los que se asocien con nosotros y los otros van a ser distanciados.

Esto ocurre con las asociaciones externas, pasa con los amigos y con los familiares y entonces el paso siguiente es que sucede también en nuestra profesión. Si la profesión en la que estamos no congenia con nuestro crecimiento, las situaciones van a ocurrir de forma tal que se nos ocurre que tenemos que cambiar la profesión. Es por eso por lo que hay un término que dice: “cortado o arrancado por el Maestro”. ¿Qué es lo que se arranca? Las energías no deseables que nos rodean.

De forma similar, también habrá un cambio en la atmósfera doméstica. Inicialmente en un grupo llamado familia, puede ser que no todos estén cooperando de la forma que nosotros estamos haciendo, puede que no sintonicen con la energía del Maestro, como lo hacemos nosotros, sin insistir, si nosotros nos orientamos hacia el Maestro, la actividad indeseable que existe en la casa también cambiará.

No va a haber tiempo para chismorreos en la casa, va a haber tiempo para cosas agradables, pero no para chismorreos y no va a haber una pérdida enorme de tiempo mirando cosas inútiles en la televisión. Eso no va a ocurrir, no va a haber pérdida de tiempo ni en casa, ni afuera.

Las actividades significativas van a tomar lugar y las actividades no significativas o no útiles, se van a alejar. Así que la energía del Maestro se va a ir aproximando poco a poco y va a ir limpiando el terreno quitando la cizaña.

Cuando llegué aquí hace 14 años solo había hierbas y arbustos y en el mismo lugar donde antes había cizaña y arbustos es ahora el lugar de plegaria. Y en estos 14 años, todo lo que rodea este lugar podemos decir que ha habido una transformación visible. Hay fotografías de la primera plegaria que hicimos, sentados en los matorrales. Se produjo una limpieza de terreno, de la misma forma tenemos que hacer en la vida como una limpieza de terreno.

Si siempre somos atrapados por los amigos, los parientes y por las obligaciones domésticas, que podemos hacer. Lo único que podemos hacer es la plegaria. Si rezamos regularmente, el Maestro nos promete que Él va a limpiar el terreno por nosotros.

La belleza de estar con el Maestro CVV, cosa que he experimentado en mí mismo en mi vida, es que Él limpia todo aquello que esté en nuestro camino hacia el progreso. Él no nos dice: limpia el terreno y ven a mí, si no que dice, “*relaciónate conmigo y yo voy a hacer la limpieza*”. ¿No vemos acaso cómo es en este mismo lugar? Y verán que en la vida se van a alejar aquellas personas que no son convenientes y van a venir hacia nosotros personas con las que nos vamos a relacionar y que tienen las mismas aspiraciones que nosotros. En cuanto más se profundiza nuestra aspiración veremos que un ambiente similar va a aparecer en la oficina y un ambiente similar va a prevalecer en la casa.

De manera tal que podamos estar cada vez más focalizados para el trabajo. Entonces lentamente esta reformatión nos va a tocar a nosotros. Quizás todo alrededor nuestro está transformado, pero hay mucho que debe ser transformado en nosotros.

Así es que lo que hace el Maestro es trabajar concurrentemente en la transformación en nosotros y fuera de nosotros, incluso si transforma lo que está fuera de nosotros y no transforma lo que está dentro de nuestro ser, nuestras energías internas van a estropear el trabajo realizado en lo externo, es como limpiar un cerdo. Tomamos un pestilente cerdo de la ciénaga, lo limpiamos e incluso lo perfumamos, y al momento siguiente vuelve al mismo lugar donde estaba. ¿por qué es así? porque lo interior es así. Es por eso por lo que el

Maestro hace un trabajo concurrente, al mismo tiempo. Él limpia fuera y dentro al mismo tiempo.

Cuando tenemos complicaciones en la parte interna de nuestro ser, hay complicaciones presentes en nuestra vida externa. No veamos las complicaciones externas. Si lo externo se está volviendo complicado y complejo tenemos que entender que hay algo en nosotros que está creando esta complicación.

Hoy en India, podemos quejarnos de tantas cosas del exterior, pero lo interno es una réplica de lo externo, tan grande como es. Porque cuando hay limpieza interna hay limpieza externa. Cuando no hay limpieza interna, si la limpieza está en el exterior nosotros tendemos a arruinarla.

Así el Maestro va a ir desde la forma del ambiente que nos rodea a la forma interna de acuerdo a nuestra devoción. En tanto crezca nuestra forma de devoción, tanto más el ambiente que nos rodea se va a transformar en pacífico.

Por esto el Maestro dice que la segunda forma es la forma de la devoción. Cuando nosotros explicamos, explicamos de una forma cronológica, pero en realidad sucede todo al mismo tiempo.

¿Cuán devocional somos en cada una de las pequeñas cosas que hacemos? ¿Cuán devocional somos con las cosas personales que nos rodean? Nuestros libros, nuestro reloj, nuestros vestidos, nuestro cuerpo, de la forma con que cuidamos los dientes. La devoción cuando está presente está en cada aspecto de nuestra vida. Si no está presente, es solo una devoción impuesta para un propósito momentáneo.

Una persona devocional lo es hacia todo. La forma como atiende el cuerpo es devocional, la forma como camina es devocional, presta atención a como lo hace, esto es devoción y en el trabajo, cualquiera que haga, allí se encuentra la devoción. En las cosas que dice hay una expresión devocional y no va a haber muchas expresiones arrogantes, no va a haber ninguna palabra que hiera a otro ni tampoco ninguna palabra arrogante. Sino que cuando habla es completamente devocional. Cuando trabaja es devocional y cuando se relaciona con una persona es igualmente devocional.

Cuando reza es cuando realmente tiene la verdadera devoción. Muchas personas son tremendamente devocionales con el Maestro, pero no son así con el mundo. El Maestro no es solo aquel que pensamos, El Maestro también existe como el mundo. Es el Maestro del Mundo. El Mundo como Maestro, es por eso que trata de hacernos entender que tenemos que relacionarnos con el mundo devocionalmente tanto como podamos.

¿Cuán devocional somos con el prójimo? ¿Cuán devocional somo con un animal? ¿Cuán devocionales somos con una planta? ¿Cuán devocionales somos con los elementos? Eso es lo que se llama la forma de la devoción. A menos que adquiramos esto, no tendremos las herramientas para la transformación. Cuando somos devocionales en todas las actividades, el adquirir la devoción hacia la Divinidad, hacia el Maestro, es tan fácil como un pez nada en el agua. Pero lo que hacemos las personas es ser terriblemente devocionales hacia el Maestro y terriblemente irresponsables con el prójimo.

Eso no es el discipulado, ese no es el sendero del discipulado, si somos devocionales, lo somos en todo. Con cualquier cosa que nos relacionemos, estamos focalizados en ella

porque somos devocionales. La devoción se mal entiende como emoción. La emoción es distinta de la devoción.

Un músico es muy devocional con su instrumento, en cambio para uno que no es músico, el instrumento no significa nada. Si le damos este instrumento para que lo tenga en la mano, lo trata como cualquier cosa. Es por eso por lo que ningún músico va a dejar su violín, su vina o su flauta a cualquier persona. Si le damos una flauta a una persona que no es músico, va a usar la flauta para sacarse de encima algunas moscas o hacer que se aleje un perro, por ejemplo.

Pero puede que no sea tan devocional con la silla que se sienta. ¿Cuántos de nosotros somos devocionales con la silla que nos sentamos? Después que dejemos este lugar de plegaria, las sillas deben arreglarse nuevamente, porque para salir, empujamos con los muslos la silla y se desarreglan. ¿Por qué tiene que ser arregladas nuevamente las sillas? Si somos devocionales en nuestra forma de tratarlas no sería necesario.

No tenemos la cualidad de restaurar los objetos que usamos a como estaban antes después que los hayamos usado. Después de haber usado algo, debemos dejarlo en el mismo orden que lo encontramos antes de usarlo. Eso es devoción.

Cuando vamos a la cama, entramos en la cama, entramos en una cama bien hecha ¿no es así? Cuando salimos de la cama ¿cómo la dejamos? ¿La dejamos en la misma forma que estaba antes de entrar en la cama? Si no lo hacemos, no estamos preparados para el discipulado.

Pitágoras insistía mucho en todas estas cosas. Después que un estudiante salía de la cama, él solía visitar los dormitorios para ver quien había hecho la cama apropiadamente. La manta que usaban se debía doblar de una manera concreta y volver a ponerla de la misma forma que estaba antes de usarla.

Después de usar cualquier cosa, debe ser colocada en el mismo orden en el que estaba. Las personas realizan pujas y dejan todo tirado, no son devocionales. Después de terminar la puja, que es un acto de adoración, tenemos que limpiar las cosas de la misma forma que cuando preparamos la puja. Cuando usamos los zapatos o las sandalias, cuando nos las sacamos, debemos dejarlas en el mismo lugar que las encontramos antes de usarlas. Esa es la mínima devoción pero que forma parte del camino del discipulado. Incluso los vestidos que usamos, no tenemos por qué tirarlos, sino dejarlos en su propio lugar. Cuando ni sabemos cómo relacionarnos con las cosas ¿Cómo podremos relacionarnos con lo demás?

En mi vida he visto una persona que solía doblar la ropa de la misma forma que las había encontrado antes de usarla. Si usamos un sari, después de usarlo, ¿cómo lo volvemos a dejar?, si usamos cualquier tipo de ropa, ¿Cómo las dejamos? Allí es donde puede ser encontrada la devoción. Encontramos una persona que doblaba la ropa de la misma forma que estaban dobladas cuando estaban limpias, ¿Saben quién es? Mr. J. Es tan devocional. Es por eso que todo aquí es tan devocional, no solamente las ropas, sino que incluso antes de dar a lavar la ropa, él las doblaba de la misma forma como si fueran limpias. Este es un ejemplo del sentido de la devoción.

Y después de esto viene el trato con las personas. Hay formas que respiran y formas que aparentemente no respiran. Ellas aparentemente no respiran, pero también respiran, existe animación incluso en las sustancias inorgánicas, lo inorgánico se transforma en

orgánico y lo orgánico se transforma en inorgánico y todo respira. De acuerdo con el Dios de la Creación, lo inorgánico se transforma en orgánico y lo orgánico se transforma en inorgánico, todo es un movimiento cíclico. Toda la creación respira. En el átomo existe una actividad respiratoria, del átomo al hombre, del hombre al Maestro y del Maestro al Maestro del Universo, todos respiran.

Pero para nuestro entendimiento, dividimos las cosas en las que aparentemente respiran y las que no respiran y uno debe ser devocional tanto para las cosas que aparentemente no respiran como con las que respiran. Y esto solo se puede llegar a través del espíritu de la devoción.

Si en cualquier aspecto de nuestra vida, nosotros no somos devocionales, entonces el Maestro al que seguimos toma nota. Si somos regular con nuestra plegaria, nuestra forma de devoción va a experimentar tremendos cambios y entonces nuestro gusto por la plegaria va a aumentar, entonces vamos a tener anhelo por la plegaria.

Muchos rezan porque quieren conseguir muchas cosas, y en realidad lo que es esta plegaria es su necesidad, la plegaria es más un gusto que otra cosa, para muchos es, “*ummm*” tengo que hacer la plegaria, tengo que rezar, pero si hay alguna forma, me gustaría escapar. Si tengo una excusa real, me gustaría escaparme de la plegaria. Esas son las personas que sienten la obligación de realizar la plegaria, la idea que tienen, en realidad es: tengo que hacer la plegaria, porque si no la hago, voy a tener más dificultades, pero tal vez si la hago, estas dificultades se van a disolver.

Para un devoto el ‘tengo’ que rezar se convierte en ‘quiero’ rezar, ‘amo’ rezar, no hay nada que sea ‘tengo que’ sino que es ‘amo o quiero’ hacer eso. ‘Amo’ ir a trabajar, no es eso de “tengo” que ir al trabajo. Me ‘gusta’ viajar no ‘tengo’ que viajar. Solo en una cosa tenemos amor y gusto, me ‘gusta’ comer. Todos amamos comer, amamos dormir, ¿pero ocurre esta similitud de amor y gusto con el trabajo o la plegaria? Amo ser devocional, cuando somos devocionales, somos amoroso hasta con la cosa más pequeña.

Somos devocionales cuando encontramos personas que son más que nosotros, pero personas que son menos o más pequeñas que nosotros, para ellos somos indiferentes. Eso no es bien visto por el Maestro. Porque, aunque sea menos debemos tener el mismo trato y acercamiento tierno y amoroso. Solo en este momento es que se alaba a un Maestro de Sabiduría. Por favor no piensen que la devoción es un acercamiento histérico hacia las cosas. La histeria no es devoción. La emoción en su estado más alto es histeria, es fanatismo y no es devoción.

La devoción es como las aguas puras, la emoción es como las aguas fangosas y la histeria es como aguas envenenadas. No seamos histéricos en nuestra forma de cantar, de rezar y tocar música. Elevar la emoción de las personas no es sabiduría. Elevar a las personas del estado de emoción al estado puro de devoción eso es algo diferente.

Así que se transforma la forma de alrededor nuestro y luego se transforma la emoción. Cuando trabajamos con estas dos cosas, existe la reformación de la forma, de la personalidad. La reformación de la personalidad es un gran trabajo por sí mismo. No es una tarea simple o fácil, a menos que hayamos desarrollado la devoción. Cuando somos devocionales somos tiernos y blandos de manera tal que podamos ser moldeados. Pero cuando somos egoístas e indiferentes, cuando somos negligentes y cuando tenemos aversiones es difícil el RE-moldear.

RE-formación de la personalidad, eso es lo que cada uno intenta hacer, nos gustaría hablar mejor, pensar mejor, y hacer mejor. ¿A quién no le gustaría eso? Cualquiera que quiera ser mejor y progresar, pero para ser mejor, debemos pensar mejor y no debe destruir por medio de la palabra aquello que está construyendo. Pensamiento, palabra y obra son las tres palabras de las que nos ocupamos. Pensamiento, palabra y obra es el trabajo del que nos estamos ocupando. Estas tres palabras se llaman los tres mundos. Las tres palabras con las que tenemos que trabajar en nosotros para comenzar.

Las tres palabras están relacionadas con tres elementos. El pensamiento se relaciona con el fuego, la palabra se relaciona con aire, la acción se relaciona con la materia y está la vida que está con nosotros que trabaja con el pensamiento, con la palabra y la acción como ayuda, y esa vida es agua, y por eso le llamamos agua de vida.

Si el pensamiento está contaminado, las aguas se contaminan, si la palabra se contamina las aguas de la vida se contaminan y cuando los pensamientos y las palabras se contaminan, las acciones no pueden ser limpias. Así que cuando el pensamiento, la palabra y la acción están contaminados, la vida está totalmente contaminada y los cuatro elementos están contaminados.

Incluso cuando tenemos los mejores planetas en las casas de los cuatro elementos, ellos no trabajan tan bien.

Vemos las cartas astrales y puede que tengamos Júpiter mejor aspectado, pero no trabaja, porque Júpiter no puede trabajar con aguas contaminadas.

Todos los signos zodiacales son de fuego, de aire, de tierra o de agua. Así que nuestro pensamiento, nuestra palabra o nuestra obra deciden el grado de nuestra pureza y en aguas impuras ¿qué clase de trabajo puedes hacer? ¿Qué vida significativa puede tener lugar?

Hemos contaminado con éxito las aguas del planeta. Ya no podemos beber las aguas del río ni siquiera podemos tomar las aguas municipales, así que tomamos agua mineral pensando que es buena, que está pura, pero las aguas que tomamos no tienen vida suficiente. ¿Quiénes son los responsables de ello? Nosotros somos los responsables. Así que pensemos en el agua en nosotros, en el aire en nosotros, en el fuego en nosotros y la materia en nosotros. Nuestra cualidad define nuestra personalidad.

Nosotros pertenecemos al quinto elemento, el akasha, cada alma es una luz resplandeciente como la akasha, es por eso que en el yoga se nos llama *akashaya*, que significa, nacido del akasha. Akasha es luz pulsante. Nosotros somos entidades de luz pulsante. Tenemos una personalidad que está construida de cuatro elementos. Si estos cuatro elementos están puros y están en armonía entre ellos, entonces podemos hacer magia blanca, si no lo están, lo que hacemos no es un trabajo tan puro.

El Maestro quiere que cada uno de nosotros seamos un mago blanco. Los trabajos mágicos pueden suceder si podemos mantener limpios, nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestras acciones. Es por eso que Patánjali habla de tres clases de tapas: *manasi* tapas, penitencia mental. Y después vocal tapas, penitencia vocal y después *charidica* tapas que significa tapas físicas. Pensamiento, palabra y obra, deben ser mantenidos puros.

Al Maestro Djwhal Khul dice: *que tu pensamiento no sea saciado por las aguas o secado por la materia*. El mago blanco es aquel que hace el trabajo en un lugar donde se

encuentran el agua y la materia. Es así como Él habla simbólicamente. Que el mago blanco trabaje en el lugar donde se encuentran la tierra y el agua. ¿Quiere decir que tenemos que hacer el trabajo en la playa o en la orilla?, no, no es eso. Las aguas son las aguas puras de la devoción y la materia es el ambiente.

Creemos un buen ambiente, donde haya adecuada devoción, de manera tal que un pensamiento de buena voluntad pueda manifestarse. No podemos entender esta regla que está en el libro de “Tratado sobre la Magia Blanca”. Cuando el Maestro habla, habla simbólicamente, y si no entendemos los símbolos, no entendemos nada. Así que si juntamos agua y tierra no pasa nada.

Debemos tener un lugar limpio y un acercamiento devocional al río y Él dice que el mago blanco no se ahogue en las aguas. Porque las personas trabajan con la emoción, su misma emoción los hace hundirse. Si nosotros seguimos a personas emocionales, nosotros también nos hundimos. Las personas emocionales se hablan y mueven con gestos exagerados, pero esto no es devoción, sino que es emoción porque han contaminado todo el ambiente y él mismo está hundido en ellas.

Escuchamos muchas charlas que dan personas que están tremendamente cargadas de emociones y sus charlas son como aguas que producen inundación, ellas provienen del ombligo, la inundación sale del ombligo y también se dice que el mago blanco no sea reseca por la tierra.

Si no hay devoción en el grupo, el trabajo que hacéis se reseca, todo lo que hacemos se reseca y no crece. No podemos hacer crecer nada en una tierra reseca y no podemos hacer crecer nada en tierra fangosa. Solo podemos hacer crecer algo cuando tenemos la tierra húmeda.

Así que uno no tiene nunca que hacer su trabajo si no hay devoción, no se puede asentar o colocar un trabajo si no hay devoción, porque se va a resecar así mismo. Si no que debe hacerlo en un lugar donde haya devotos. Si trabajamos con personas emocionales, donde hay solamente agua, nada va a suceder.

Así que estos son los dos peligros cuando trabajamos, encontrar un lugar seco y encontrar el ambiente apropiado. Si encontramos el ambiente con la adecuada devoción, podemos manifestar un trabajo que es beneficioso en gran cantidad para toda la gente que nos rodea. Es así como la magia blanca es posible y si el mismo mago tiene demasiado fuego en sí, eso es otro peligro. Inclusive si tenemos el ambiente apropiado y el grupo devocional apropiado, un discípulo que tiene demasiado fuego, quema todo lo del alrededor y se quema así mismo.

Hay personas que hacen de más, que queman al grupo, hay otros que trabajan con un grupo que no tienen devoción e incluso otros que trabajan con personas que son emocionales y entonces el trabajo no sucede. Así que nosotros, primero tenemos que encontrar el ambiente apropiado y después inculcar el hábito de la devoción y entonces hacemos la plegaria para recibir un pensamiento de servicio. Porque todo este trabajo tiene como intención, manifestar un pensamiento de servicio. Un pensamiento de servicio se relaciona con la magia blanca. Un pensamiento que está centrado en el auto crecimiento no es magia blanca, tampoco es magia negra, no es magia negra ni magia blanca. Si es magia negra, recibimos un pensamiento y ponemos a explotar a la gente de alrededor, eso

es magia negra. Explotar a un buen ambiente y explotar a un buen grupo esto es magia negra. Hay muchos que hacen esto.

Hay muchas personas devocionales que son explotadas por otros que tratan de promover sus propios objetivos personales, eso es magia negra. Y hay todavía otros que trabajan para su crecimiento personal, no son magos negros, ni magos blancos. Así que no crecen en la vida, se mueven circularmente y hacen toda la vida lo mismo. Estudian, tienen buenos trabajos, ganan dinero, se casan, tiene una familia, tiene propiedades, hacen un círculo y siempre hacen lo mismo. y no saben cómo salir de estas actividades. Solo un pensamiento de servicio es lo que les permite salir de este círculo.

Así que las personas que están centradas en su propio progreso no son ni buenas ni malas. Las personas que piensan en beneficio de los otros, en el bienestar de los otros, en el crecimiento de los otros, ellos son los que tienden a ser discípulos o magos blancos.

Siempre estar pensando cuan confortable nos es algo y cuanto beneficio podemos obtener de algo, estas son personas que se atan así mismas. ¿Cómo van a poder ayudar a otros? ¿Esto quiere significar algo bueno para el grupo? Cuando digo grupo, me refiero a un grupo de almas. Grupo de almas significa, grupos de plantas, grupos de animales, grupos de personas, si lo que se piensa es beneficiosa para todos ellos, esto es un pensamiento de magia blanca.

Es en relación con ellos de lo que hablamos aquí. No estamos hablando a personas que buscan para sí mismo, aquí estamos hablando de personas que se ofrecen así mismas.

El camino de la devoción exotérica no es el camino de la devoción esotérica. La devoción exotérica es la búsqueda personal de cosas personales, es una forma egoísta de buscar a Dios. Ellos buscan a Dios para sí mismos, pero lo Divino no se siente obligado hacia ellos, no está obligado a personas que buscan para sí mismos si no que se siente obligado a aquellas personas que se ofrecen así mismo.

Puede ser que lo que yo haga no sea nada para mí, pero puede ser algo para los demás. Si nos ocupamos de algo porque esto va a ser beneficioso para los demás entonces estamos en el camino del discipulado.

Por esto que en el camino de los Maestros de Sabiduría o en el camino de los Rishis, el buscar a Dios para uno mismo es considerado como un acto egoísta. Pero buscar a Dios para ayudar a los otros es un acto no egoísta, es un acto generoso.

Si demostramos que lo que hacemos es en beneficio de los otros, entonces Dios se siente obligado a acercarse a nosotros. Lo que pensamos, hablamos y hacemos tiende a ser magia negra cuando esto explota a las personas de nuestro alrededor. Pero la misma tecnología es magia blanca si lo que intentamos es ayudar.

La tecnología puede ser usada para mejora de la humanidad o puede ser utilizada en forma tal que explotemos a la humanidad. Así que encontramos a la magia blanca o a la magia negra de acuerdo con el objetivo que tenga.

Hay que trabajar para beneficio de los otros, es decir que están orientado al beneficio de los otros en su profesión. La misma profesión se puede ejercer de forma tal que sea ser beneficiosa para la sociedad. El trabajo a la sociedad se realiza a través de la variedad de profesiones. Trabajar solo para ser remunerado, esto es ignorancia. La remuneración tiene

que ser secundaria, y nuestro servicio a través de la profesión tiene que ser una cosa de máxima importancia, entonces esto tiende a ser magia blanca.

Por eso aquellos que lo lograron desarrollaron algunas técnicas para transformar la personalidad. A las personas que actúan así, los Maestros les ayudan.

Cuando nos relacionamos por medio de la plegaria con un Maestro, intentando beneficiar a la vida que nos rodea, el Maestro abre las puertas para la visión.

Es por eso por lo que escribí 18 pasos describiendo el camino para llegar de hijo del hombre a hijo de Dios.

Cuando tenemos un buen ambiente alrededor nuestro, cuando tenemos la forma correcta de devoción y cuando tenemos un pensamiento de buena voluntad, la voluntad en si misma es buena voluntad, pero la voluntad para uno mismo, esto es deseo, esa voluntad se transforma en deseo cuando lo que se quiere es algo para uno mismo. Pero la voluntad en beneficio de los otros, eso es buena voluntad.

Así que la voluntad, puede caer en forma de deseo, o la voluntad puede levantarse como buena voluntad. Cuando poseemos buena voluntad, cuando cultivamos la forma de la devoción, tal como les estuve hablando, cuando hemos desarrollado un campo alrededor nuestro, donde no hay cosas indeseables alrededor nuestro, entonces durante la plegaria, la visión nos llega. Es aquí donde comienzan los pasos.

“Que la visión interna sea nuestra”.

Esto que acabo de decir permanece solo como un deseo si no desarrollamos todo aquello de lo que hemos estado hablando.

El ir hacia dentro o tener visión interna, no es para todos. La visión interna es para aquellas personas que tienen real devoción, no solo para los Maestros sino para todas las formas de vida que lo rodean. Estas personas pueden tener visión interna para rezar, y a través de esa visión, vamos a ver la gloria de lo Divino. Cuando vemos la gloria de lo Divino, lo que hablamos tiende a ser totalmente diferente.

“Que la visión interna sea nuestra y que los ojos vean la gloria del Señor”.

“Que nuestra voz hable bendiciendo”.

Hablar bendiciendo es bendecir mientras hablamos y no insultar a las personas. Nuestro trabajo no funciona, porque bendecimos a las personas que nos gustan e insultamos a las que no nos gustan. Pero si tendemos hacia la visión y a la gloria de Dios que viene con ello, nuestra voz solo hablará en forma de bendiciones.

La voz será de bendición y la lengua dirá solo cosas buenas. Una lengua que diga cosas buenas no puede venir a nosotros cuando decidimos nosotros decir algo bueno. Nuestra decisión de querer tener una lengua que diga cosas buenas no funciona para nada. Comenzamos diciendo cosas buenas, pero lentamente se transforma y terminamos diciendo cosas no tan buenas. ¿Dónde está entonces la lengua que dice cosas buenas? Ella no va a venir a las personas, a menos que la persona tenga devoción en los tres aspectos, a menos que pueda percibir por visión interna la gloria de Dios.

Personas así quieren el bien sin importar como sea el otro. La voz con la que hablan bendice y sus lenguas dicen cosas buenas. Esta es una cualidad fundamental para entrar

en el templo de Dios. Cuando alguien recomienda un candidato para entrar en el templo de Dios, la primera cosa que pregunta un Maestro de Sabiduría ¿Tiene él en sí una lengua que diga cosas buenas? La persona que quiere entrar debe saberlo, si no tenemos una lengua que diga cosas buenas no podremos entrar en el templo.

Cuando pensamos cosas que no son tan buenas acerca de nuestro hermanos y hermanas, nos sentimos obligados a expresarlo con nuestra lengua. Una lengua que dice cosas no apropiadas es una lengua que se mantiene lejos del templo. ¿Y dónde está ese templo? El templo está dentro nuestro y el Maestro está dentro nuestro. Así que no podemos entrar en nuestro propio templo a menos que nuestra voz hable bendiciendo y tengamos una lengua que solamente diga cosas buenas.

Cuando tenemos todo esto, entonces viene el otro paso, que tus manos sean usadas para ayudar. Dios nos dio manos solamente para ayudar a otros, para nada más, solamente para ayudar a otros es para lo que se nos dieron las manos, de otra forma no tendríamos manos. Una mano que ayuda a otros es la mano que está preparada para tomar la mano del Maestro. Uno no está preparado para dar la mano al Maestro a menos que nuestras dos manos hayan aprendido a ayudar a otros y hayan olvidado la forma de herir. Una mano que hiere a otros no está preparada para tocar lo Divino.

Así es como concebí la primera estancia teniendo en la mente el December Call, porque cada vez los estudiantes están esperando que explique el mismo camino de una forma distinta. Si cocinamos lo mismo todos los días, los demás no lo comerán. Cada vez tiene que ser un plato distinto, yo siempre le digo al Maestro: he hecho tantos platos, y cada vez esperan un plato nuevo, Maestro por favor ayúdame, que les pueda dar una serie de platos para el December Call, yo pensé en dar 6 o 7 platos, pero el Maestro fue benévolo y me instruyo 18, es muy bondadoso. No digo que el Maestro me los haya dicho, pero han venido a mí desde algún lugar.

Así que lo primero es que la visión interna sea nuestra, lo segundo que nuestro ojo vea la gloria del Señor. Para ver la gloria de Dios, no necesitamos dos ojos, si no que con uno podemos ver lo Divino, es llamado el ojo de la visión, que no es visible. Esta es la visión que conseguimos si somos devocionales y si hemos desarrollado un ambiente puro a nuestro alrededor, significando con esto, nuestros movimientos, nuestros asociados, el lugar donde estemos, el trabajo que realicemos y todo lo hacemos constantemente vibrante y puro. Debemos ser devocionales incluso con lo más pequeño.

Que nuestro ojo vea la gloria del Señor ¿para qué? Para regocijarnos. Muchos quieren vivir experiencias espirituales y eso es lo que buscan. ¿Cuántas nos llegan? Si no hacemos lo correcto no va a venir ninguna. ¿Por qué se nos han otorgado las experiencias espirituales? Cada experiencia espiritual debe ser seguida de un gran acto de servicio, porque si no, no tiene sentido la experiencia.

“Que nuestra voz hable bendiciendo”.

“Que nuestras manos estén ocupadas ayudando”.

“Que el aire del plano Búdhisto, toque tiernamente para que sintamos el Plan. Cuando tocamos la gloria entonces se nos da un trabajo y debemos llevarlo a cabo”.

“Que ese toque tierno, inflame el pensamiento”.

“Que el fuego del pensamiento aterrice donde haya tierra y agua”.

“Que las aguas no se hundan y que la tierra no seque al pensamiento”.

“Que el mago no sea quemado por el fuego, por qué se puede quemar así mismo, por su pensamiento divino, él debe manifestar porque es fuego”.

Estas son las estanzas por hoy, vamos a seguir mañana.

Estamos siguiendo un curso, estamos viajando.

(El Maestro está comentando que fue menos tiempo, porque con traducción son casi 2 horas, pero sin traducción sería 1 hora. Pero estoy tratando de dar lo mejor en 1:45).

Gracias, Namaskaram.

* _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *

(Archivo 2)

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas.

El Maestro CVV, el Maestro de Acuario, tomó sobre sus hombros la responsabilidad de la transformación de la humanidad, para reformarla y transformarla. Para reparar la forma de los seres humanos, para reestructurarla y refinarla de forma tal que suceda una RE-formación que va a permitir la transformación. Y una transformación tal nos permite la trascendencia, trascender a una forma que es mucho más resplandeciente y bella. De una forma de carne y hueso a una forma de luz dorada o de oro. Así podemos ser transformados los seres humanos. Él trabaja para transformar el aspecto forma.

El alma es una réplica del alma universal, el alma no requiere transformación, porque el alma está hecha a imagen y semejanza de Dios. Decimos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y esencialmente somos tan bellos como la Persona Cósmica, que es llamada Cristus, que es llamada Vishnu, y que también es llamada Mateos, o Cristo Cósmico, o Krishna.

Cuando pensamos en estas formas de la Persona Cósmica, son completas en su belleza y que son completas en su amor, y están completas en su magnetismo, son completas en su poder y en su luz. La voluntad, el amor y la luz en la forma más ideal, es lo que llamamos Persona Cósmica o Dios.

El hombre está hecho a imagen y semejanza de la Persona Cósmica y desarrolla a su alrededor una forma de la personalidad. Es allí donde el alma desarrolla una personalidad que puede ser tan bella como la forma de la Persona Cósmica.

Sobre la tierra está el Maestro del Mundo el Señor Maitreya que tiene la forma más bella y después los Maestros de Sabiduría, sea Jesús, o sea el Conde de Saint Germain, o el Maestro Kootoomi o el Maestro Moria. Sus formas son tan hermosas que el mismo pensar en ellos causa transformación. Una visión de ellos trae orden en una persona desordenada.

El trabajo de la transformación es el trabajo de Urano. Urano, es el alquimista de la era de Acuario.

En la profecía de Cristo, el reino de Dios sobre la tierra se hace posible solo a través de los seres humanos. Los seres humanos pueden transformar el planeta tierra en el cielo y también es el ser humano que también puede transformar el planeta tierra en un infierno.

Dependiendo de la cualidad de la raza del ser humano, esta posibilidad de tener el reino de Dios sobre la tierra se hace posible o no. Cada ser humano es esencialmente divino y su forma también puede ser transformada de manera tal que pueda transmitir esa divinidad.

Es por eso por lo que el Maestro CVV hace énfasis en la reformatión, en la transformación y en el refinamiento de la forma humana. Si la forma de la personalidad es Re-arreglada, puede haber una transmisión de luz, amor y poder. Si un trozo de hierro puede ser transformado en un imán, su potencialidad es totalmente diferente y muy superior. Lo que se necesita en este momento es la transformación.

Hay luz en nosotros que puede ser transmitida, hay amor en nosotros que puede hacer vibrar a nuestros alrededores, hay poder en nosotros que puede transformar las cosas alrededor nuestro y dentro nuestro, están ocultas y están escondida cómo semillas en el campo de la forma de la personalidad.

Así que todo el trabajo se resume en el cultivo de la personalidad. Si la personalidad se cultiva, una tierra no buena puede ser transformada en un jardín, una tierra no fértil puede ser transformada en un jardín. Así que lo más importante en el discipulado es el cultivo de la tierra de la personalidad.

Ya que somos un alma, somos tan buenos cómo el padre en el cielo. El alma en sí misma es bella, porque es una réplica del alma universal. Cristo dice: *Yo y mi Padre en el cielo somos Uno y el mismo*. Cómo es el Padre, es el Hijo.

Un padre desagradable y feo, no puede esperar un hijo hermoso. Y un padre bello o hermoso, está desconforme cuando su hijo tiende a ser desagradable.

El Padre del que habla Cristo es la Persona Cósmica, a quien llamamos Purusha y al cual le cantamos cada día: *"Sahará Śīrshā Purúshaha"* Todas las cabezas que tenemos son su cabeza, todos los ojos que tenemos son sus ojos, todas las extremidades que tenemos son suyas y tenemos la responsabilidad de mantenerlos hermosos, ellos pueden ser hermosos si la personalidad es hermosa. La belleza de la personalidad se relaciona con la belleza del pensamiento y la belleza de lo que decimos. Cuando el pensamiento y el habla son hermosos, las acciones tienden a ser hermosas, los movimientos tienden a ser bellos, y todo se transforma en Venusiano.

La forma venusiana es la forma bella e inmediata que ganamos. Una forma bella no puede ser ganada con perfumes, jabones u otros cosméticos, sino que la belleza debe ser generada desde dentro, de la misma forma que una bella flor es generada desde dentro por una planta. ¿Cuántos cosméticos nos aplicamos?, que no son tan buenos. Cuando lo que decimos es malo y la cara es hermosa no tiene sentido. Una flor bella con un aroma feo no lo aceptamos. La belleza de la flor está en su fragancia.

De la misma forma un árbol que pueda tener una corteza muy áspera puede dar una fruta muy agradable. Tanto la fruta como la flor vienen desde dentro. Así que la belleza

surge desde dentro y no desde fuera. Si desde dentro hacemos las obras correctas, hablamos lo correcto y obramos correctamente entonces la forma bella surge desde dentro y no puede ser de otra forma.

Un hombre puede ser conocido por la forma cómo se expresa, su expresión es una presentación de sus pensamientos, no podemos tener una expresión bella si tenemos pensamientos desagradables en nosotros. Así que todo el trabajo se resume en el pensamiento, la expresión y la acción.

Así que el pensamiento es una forma, la expresión es una forma y la acción también es una forma. Cómo puede ser que pensamientos, palabras y obras bellas tengan lugar, a menos que nos relacionemos con algo bello. Por lo que se nos recomienda la plegaria. La plegaria es una forma de relacionarnos con aquello que es bello, es bello en todo y en cada aspecto, lo que es pura voluntad y lo que es la luz resplandeciente. Los colores vibrantes son apreciados, los colores oscuros, no son tan apreciados. Así que cuando pensamos en algo dentro nuestro que es una forma ideal, de poder, de amor y de luz, entonces tendemos a estar en sintonía con ello.

Si nos relacionamos con la Persona Cósmica en nosotros que está plena de luz, amor y poder, esta voluntad amor y poder nos son transmitidas, de manera tal que tendamos a ejecutar las obras de acuerdo a Aquella voluntad, de la misma forma que hacen los niños, un niño hace lo que hace el padre. Así también el humano necesita relacionarse con lo super humano. El superhumano es aquel que llamamos un Maestro de Sabiduría que se ha transformado en superhumano por medio de relacionarse con la Persona Cósmica.

Nos podemos relacionar con la Persona Cósmica y nos podemos relacionar con la Persona Solar o nos podemos relacionar con una super persona sobre el planeta. Existe el Dios Planetario, el Dios Solar y el Dios Cósmico. Al relacionarnos con algo superior a nosotros, tendemos a ser superiores. Relacionarnos constantemente con algo superior a nosotros permite que esa energía superior entre en nosotros y nos dé un apoyo adecuado para tener pensamientos superiores, formas de expresión superiores y formas de acción superiores.

Existe una urgencia interna de crecer en cada ser humano y el crecimiento interno puede ser una realidad cuando nos relacionamos con algo superior a nosotros. La plegaria es un sintonizar con algo superior a nosotros. Relacionarnos con un Kumara, que es llamado Hijo de Dios y que demostró una tremenda voluntad, luz y amor nos permite a nosotros recibir la energía correspondiente, no hay otra forma, no podemos relacionarnos con lo inferior y transformarnos en superiores.

Es por esto por lo que desde los tiempos más remotos el ser humanos piensa en relacionarse con algo superior, es así cómo pasaron a tener lugar las plegarias matutinas para relacionarse con los rayos del sol que se eleva y permite que el sol se eleve en nosotros.

El alma individual es un micro sol. El alma es un sol y hay un sol visible que es el sol del sistema solar y él se relaciona con el Sol Central y por lo tanto brilla. El Sol Central se relaciona con el Sol Cósmico, eso es, relacionarse con lo más alto y superior en eso es que crecemos, tendemos a crecer en la cualidad triple. Esta sintonización con algo superior se debe dar de forma diaria. Es por eso que han llegado a existir mantras cómo *"I Am, That I*

Am” “Yo Soy Aquello, Aquello Yo Soy”. *That*, Aquello, es el Sol Cósmico “Yo Soy Aquello, Aquello Yo Soy”.

Provenimos de Aquello y debemos relacionarnos con Aquello. Soham [Hasme](#), Sa Ha a Has Me, que significa “*Aquello Yo Soy*”. Miremos al Maestro y digamos: Mi Maestro y yo no somos diferentes, somos lo mismo, la única diferencia es que nuestra forma es irregular y la suya es regular. Así que cuando una energía irregular se relaciona con una energía regular, gradualmente las irregularidades caen. Por eso debemos relacionarnos con un círculo, con un triángulo, con un cuadrado, con esos símbolos geométricos que existen.

Así que relacionemos con algo bello en forma, de forma regular, vibrante en su forma, vibrante de acuerdo con el poder que lleva en sí y bella porque tiene amor en sí, es por eso que esta forma de relacionarnos llegó a tener lugar. No podemos relacionarnos con una forma no bella, sino que tenemos que relacionarnos con una forma bella.

Los Maestros de Sabiduría dicen que cuando la humanidad se relaciona con el Cristo crucificado cae a un estado lamentable, pero el Cristo es una persona muy bella, no podemos describir en palabras la belleza del Cristo, la belleza de Krishna, la belleza de Rama, la belleza de cada uno de los Kumaras está mucho más allá de la expresión. La expresión no alcanza a poder expresar su belleza, las palabras no alcanzan. Cuando nos relacionamos con ellos pasamos a tener una experiencia más allá de la expresión. Es así que, al relacionarnos con formas perfectas, permite a la perfección tener lugar en nosotros y por medio de la cual, caen las imperfecciones, son eliminadas. No es que nosotros no tratemos de eliminar nuestras imperfecciones, porque, haciendo esto nuestra mente se ocupa de lo imperfecto, pero relacionándonos con aquello que es perfecto, lo que es magnético, lo que es poderosos, tendemos a ser así. Así cómo pensamos, seremos.

Si siempre estamos pensando en política, tenderemos a ser feos, desagradables. Es por eso que los Maestros de Sabiduría nos dicen que no entretengamos nuestra mente en cosas de política porque son de un nivel muy pobre y que no nos ocupemos de las actividades emocionales en el mundo, ni tampoco nos relacionemos, ni ocupemos, de las cosas agresivas del mundo, sino que las dejemos ser.

Una película normal, sea de Hollywood o Bollywood, puede ser violenta o emocional, así que mirar constantemente estas películas y programas de televisión, poco a poco tendemos a ser de esta forma. El falso entendimiento del amor promovido por las películas hace que la humanidad tienda a ser indulgente con el aspecto inferior del amor y la violencia mostrada en las películas, si nos ocupamos de esto, nuestra energía se va a ver afectada por esto.

De la misma forma si nos ocupamos de los distintos gobiernos, de las naciones y sus agresiones y la promoción que hacen de la injusticia, de la desigualdad social y las formas corruptas de proceder vamos a terminar siendo contaminados. Así que hay una forma de aislarnos a nosotros mismos, por medio de relacionarnos con una cosa bella, porque en el mundo hay tantas cosas bellas cómo desagradables y feas. Dependiendo de la forma a que nos orientemos, así vamos a ver. Es nuestra orientación la que nos orienta hacia las cosas bellas o hacia las cosas feas del mundo.

Por medio de orientarnos a aquello que es bello, en pensamiento, palabra y obra, vamos a tender gradualmente a ser hermosos.

Estamos en una forma de la que no podemos escapar, pero podemos embellecer esta forma, de manera tal, que no vamos a sentir la constricción de la forma. Un cuerpo puede ser una prisión. Un cuerpo puede ser una hermosa casa y un cuerpo puede ser un palacio esplendoroso, un cuerpo puede transformarse en un templo y puede transformarse en un templo dorado y posteriormente puede transformarse en un templo diamantino.

Todos los Maestros de Sabiduría están interesados en que transformemos nuestra forma de la personalidad, y por eso, en este December Call, el énfasis está puesto sobre la forma cuádruple.

Ayer estuvimos hablando acerca de la forma del medio ambiente, ¿en qué clase de medio ambiente estamos en nuestra profesión, en nuestra actividad social y en nuestra vida doméstica? ¿Qué es aquello que nos rodea? Tiende a ser superior o inferior, nosotros no podemos cambiarlo, porque es una forma más grande que nosotros, no podemos cambiarlo, pero hay una manera para cambiarlo, esa manera es relacionarnos con una cosa superior a nosotros o por medio de nuestra meditación. Todas las plegarias cuando se transforman en plegarias ardientes tienden a ser meditativas. Una plegaria ardiente culmina en meditación.

Seamos ardientes y ordenados para conectarnos con algo perfecto.

¿Qué es lo perfecto? Solo Dios es perfecto, ¿no es así? Así que, tendamos a una forma bella de Dios. Toda la belleza que podamos poner, pongámosla en una forma, todo el poder, toda la belleza y todo el conocimiento. Así es cómo es adorado Krishna que es una corporización del amor, del poder y la voluntad. Así es cómo es adorado Krishna, así es adorado Buda.

Adorar o venerar significa adorar esa luz, ese amor y poder-voluntad. Luz, amor y poder. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra plegaria de la mañana? ¿Acaso la luz no es imagen de Dios? Pesamos en la luz, en el amor, en la voluntad, esto debe motivarnos. Cuando hacemos la invocación a Brahma y a Vishnu: "*Guru Brahma, Gurur Vishnu*" solo hablamos de la luz, del amor y de la voluntad.

Cuando decimos Shiva, es la Voluntad Cósmica, cuando decimos Vishnu es el Amor Cósmico, y cuando decimos Brahma, estamos refiriéndonos solo a la Actividad Cósmica, que es la actividad de la luz. Así que este relacionarnos debe ser continuo dos veces al día, tres veces al día, e incluso cinco veces al día. No pensemos que podemos progresar si no nos relacionamos interiormente por medio de las plegarias.

El Maestro Djwhal Khul dice que toda persona oriental debe relacionarse tres veces al día por medio de la plegaria. Para los occidentales debemos relacionarnos cinco veces al día por medio de la plegaria. Él nos recomienda a los occidentales, relacionarnos cinco veces por medio de las plegarias y a los orientales, tres veces. Eso es un tema aparte, que puede ser explicado, pero tomémoslo ahora cómo una información. ¿En oriente nos relacionamos tres veces?, pregúntense ¿cómo nos relacionamos diariamente? ¿Qué ardientes somos en nuestra orientación?

¿Qué es orientación? Orientación es relacionarnos con el Este en nosotros que es el Ajna. Si nos relacionamos con el Este en nosotros, entonces estamos orientados. El punto de la voluntad, el punto del amor y sabiduría, el punto de la actividad y de los ojos, los tres puntos son el Este relacionados con nosotros. ¿cuántas veces nos relacionamos con ellos? ¿Nos relacionamos acaso con ellos en la plegaria? ¿O somos cómo casuales en la

plegaria? La plegaria tiene como propósito el orientarnos. ¿Así que quienes son orientales? Orientales son aquellos, que se relacionan regularmente con su centro Ajna, no es una orientación que sucede ocasionalmente, no es una orientación localizada.

Si nos orientamos a nuestro centro del entrecejo tres veces al día es suficiente, sino cinco veces. ¿Pero qué es lo que hacemos en la plegaria? Tenemos que visualizar al Maestro o la Deidad, cómo al rey de nuestra vida. Cuando él es rey se sienta en el trono en Ajna. Cuando es un instructor, ofrezcámosle un trono en el corazón. El Maestro es el rey que nos gobierna y es un profesor cuando nos enseña. No pensemos que un Maestro no es un rey. El Maestro es un verdadero rey que prefiere permanecer cómo Maestro, es el rey de su vida, es un rey. Cuando Pilatos le preguntó a Jesús ¿Eres tú el rey? Él le dijo, soy el rey de reyes, porque el rey de la tierra no es rey, Yo soy el rey del reino divino.

Un Maestro de Sabiduría es el rey del reino divino, un Maestro de Sabiduría, no es un rey ordinario. A veces los reyes divinos suelen tomar la posición de un rey sobre la tierra. Es un Maestro que se transforma en rey para un propósito y son llamados reyes iniciados. El rey David fue uno de ellos, el rey David fue un iniciado, Salomón fue uno de ellos. Akbar también, hubo muchos reyes en la India, fueron Maestros que tomaron la posición de rey.

Pero generalmente ellos prefieren tomar la posición de instructor, no quiere decir que no puedan ser reyes si no que prefieren estar más cercanos y ser un Maestro. El Maestro Kotomi, estaba para ser destinado a ser rey y prefirió abdicar del trono y convertirse en un Maestro. Maitreya el Señor estaba para ser rey, pero prefirió no ser uno de los reyes de la tierra si no que prefirió ser el rey de los cielos, ellos prefieren ser reyes y príncipes del reino superior porque es mucho más elevado que ser un rey sobre la tierra.

Así que cuando pensemos en un Maestro ofrezcámosle un trono en nuestro Ajna o en nuestro corazón. Que nuestras plegarias no sean mecánicas, ofrezcámosle un trono al Maestro, visualicémoslo y pensemos que, desde Él, el conocimiento, la voluntad y la habilidad de la acción nos son transmitidas. Porque un Maestro de sabiduría siempre está sintonizado con la Voluntad Cósmica, con el Conocimiento Cósmico y con la Actividad Cósmica, que es llamado el Plan. Él es una representación del Plan, Él sabe la Voluntad Cósmica y conoce el Conocimiento Cósmico y conoce el Plan de Actividad Cósmica, porque Él está en sintonía con esto, es por esto que decimos: *“que nuestras pequeñas voluntades sean guiadas por la voluntad del Maestro”* decimos: *“Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guie las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los Maestros conocen y sirven”*.

Cada Maestro de Sabiduría es un Maestro porque conoce la voluntad Divina, Él lleva en sí el conocimiento Divino y actúa de acuerdo con el Plan Divino. Por medio de relacionarnos con un Maestro de Sabiduría, se nos facilita, el recargarnos con la luz, amor y voluntad. El nombre sánscrito para estos tres es: Itcha, Jñana y Krya. Cuando necesitamos relacionarnos con el Cósmico Itcha, que es voluntad, el Conocimiento Cósmico llamado Jñana, y Krya Cósmica que significa actividad, estos tres son esenciales en un Maestro de Sabiduría. Es una facilidad para aquel que la recibe si es que nos relacionamos regularmente con Él. Cuando nos relacionamos regularmente con Él por medio de nuestras plegarias y se produce consecuentemente la sintonía, poco a poco nuestra personalidad va a recibir la recarga correspondiente.

No se puede hacer mucho si una persona no está atenta en sus meditaciones. No se puede hacer mucho, si no nos sintonizamos por medio de la plegaria y no puede suceder mucho sino somos regulares con nuestra plegaria. Cualquiera que sea la plegaria, la esencia es relacionarnos con el conocimiento, la voluntad y la acción que son Divinos. Puede ser cualquier Maestro de Sabiduría, puede ser cualquier ángel, y puede ser el mismísimo Dios, pero necesitamos relacionarnos con esa triplicidad, la voluntad, el conocimiento y también la acción.

¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Y después hacer. Así es cómo sucede si nos relacionamos de forma apropiada y prestamos atención y estamos focalizados en nuestra plegaria. Las plegarias no pueden ser ejercicios sin sentido y no pueden ser plegarias rutinarias, buscando beneficios materiales porque las plegarias nunca tuvieron el sentido de ser para esto. Rezar por el pan, rezar por algunos comforts materiales, rezar por el progreso material, rezar porque tenemos problemas, son cosas que no tienen verdadero sentido. Pero rezar sintonizados con la Divinidad, es un aspecto del discipulado. Por eso que se llama: alineamiento y sintonización con la plegaria.

Cuando las plegarias son usadas para la alineación y sintonización, entonces se llama meditación. Cuando tenemos una sintonización tal, una, dos, tres o cuatro veces por día, nuestra forma de la personalidad recibe el impulso necesario y se refuerza con la energía correcta, de forma tal que pueda haber una reformación en nosotros.

Cuando nos relacionamos con algo regular, con una energía que es muy regular, la energía en nosotros también tiende a ser regular, no puede ser irregular. Eso es lo comprobaba Pitágoras de tiempo en tiempo a sus discípulos. Él solía cargar arena en un plato y le pedía a un estudiante que dibujara un triángulo, cuan regular era el triángulo, le daba a Él información, si la voluntad, el conocimiento y la actividad estaban en equilibrio y podía ver cuan irregular puede ser un estudiante. Cuando él sabía que un estudiante era irregular, lo primero que solía sugerir era el silencio, si una persona hablaba demasiado le decía que arreglara la forma en la que hablaba porque el habla es el punto medio entre el pensamiento y la acción. Si se re-arregla la forma de hablar, los otros dos se re-arreglan. En un triángulo equilátero los tres ángulos son iguales. Si en un triángulo, uno de los ángulos es recto, o sea de 90°, los otros dos tendrán 45° cada uno.

Así que en un triángulo de pensamiento palabra y obra, lo que es más importante es la palabra, el hablar correctamente, permite que los pensamientos sean correctos y la correcta acción. El hablar es la facilidad del hombre orientado porque el habla le fue dada al hombre cosa que no le fue dada a ninguna otra especie.

Cada estudiante es juzgado por el Maestro por la forma en la que habla, eso es todo. Así que cuando trabajamos con nuestra forma de hablar, con lo que decimos, van a ocurrir transformaciones en nuestra persona. Transformar la forma de hablar y ser magnéticos.

Los Maestros de Sabiduría nos dan tantas pronunciaciones sagradas, los sonidos simiente, los mantrams, los himnos, los stotrams, una lengua que está acostumbrada a las pronunciaciones sagradas va a estar desinclinada a pronunciar oras cosas. De este modo es cómo la veneración y la adoración nos ayudan.

El Maestro CVV es el Maestro Júpiter y el trabajo esencial de Júpiter es a través del sonido, si no tenemos cuidado con el sonido, el triángulo no se forma. El símbolo de Júpiter

en sí es el triángulo. Cuando hay un aspecto trino, Júpiter trabaja de forma excelente. Cuando hay un aspecto de trino, triángulo, con Júpiter hace maravillas. Así que el triángulo y el sonido van de la mano. Así que cuando pronunciamos los sonidos correctos, el triángulo sucede. El triángulo de pensamiento, palabra y obra se reconstruye y el hombre también se reconstruye.

Es por eso que, desde los tiempos más antiguos, el sonido es tomado como medio de reconstrucción. El Maestro Djwhal Khul dice en su libro “Curación Esotérica”, que aquel que conoce el sonido conoce todo. Conocer el sonido significa conocer la vibración del sonido y la forma apropiada de pronunciación. La garganta es el centro relacionado con esto.

Así es que tal como usamos nuestra garganta define a la humanidad. Por razones esotéricas la garganta es considerado el cuarto centro, después del centro de base, el sacral y el plexo solar, viene la garganta. Los centros inferiores y los centros superiores están conectados por la garganta. Los centros superiores son, el centro del corazón, el Ajna y el Saharara. Así que la garganta es el punto medio, es el cuarto centro y por medio del cual podemos relacionarnos con los tres centros inferiores y los superiores. Es por eso que se dice que la garganta es como el eje y es el cuarto centro entre los siete centros.

La humanidad representa el cuarto reino, y somos el eje, por medio de este, lo superior se puede relacionarse con lo inferior y lo inferior puede relacionarse con lo superior. El hombre es el número cuatro y el aire es el cuarto elemento. En la escala musical, el cuarto tono es el mejor tono, el hombre que trabaja con el cuarto tono es el mejor músico. Así que de esta forma el número cuatro es la clave. El Maestro nació el 4 de agosto, esto no es una cosa accidental. Si tenemos flashes de intuición, sabemos que uno nace en un determinado número, ciertos números son más importantes para la realización espiritual.

Así que, si purificamos la garganta podemos purificar todo. Así que desde la garganta hasta la punta de la lengua esto debe ser mantenido de forma sagrada. Todo esto se relaciona con Géminis, y se dice que la energía de Géminis es la energía que causa la iniciación a los seres humanos.

La humanidad se inicia a través de Géminis, por esto Pentecostés está en Géminis y es también por eso que el May Call está en Géminis, el 29 de mayo.

Cada Maestro que conoce el Plan trabaja a través o por medio de Géminis. Es por esto que trabajamos para la pureza por medio del habla. Las personas que hablan tienen que prestar atención acerca de la pureza de lo que dicen. La humanidad es el único reino al que se le otorgó el habla. Sus descendentes y sus ascendentes dependen del habla.

Es por eso que el habla constituye el eje, es por eso por lo que cada Maestro de Sabiduría le dice al estudiante que preste atención acerca de cómo usa la lengua. Es por esto que ayer hablamos acerca de la bendición por medio del lenguaje y también hablamos de una lengua que diga cosas buenas y de que no desparramemos negatividad por medio de la lengua y que no emitamos veneno por la lengua. Cuanto más veneno emitamos a través de la lengua, nosotros somos los que no nos envenenamos. Los grandes Maestros siempre nos dicen no juzgues, por eso Jesús dijo: *no juzgues*. Él no juzgó a nadie.

Si Él no pudo, ¿cómo osamos nosotros juzgar a alguien? Si somos verdaderos seguidores de los Maestros de Sabiduría, debemos parar de juzgar a otros. No juzguemos y aprendamos a perdonar, puede que no olvidemos, pero podemos perdonar. Olvidar no es

posible. Cuando progresamos en el sendero, nuestra memoria tiende a ser sin errores, no comete errores. La Conciencia Maestra no comete errores y no se olvida.

Un Maestro de Sabiduría recuerda las cosas que han pasado hace millones de años y nada se escapa a su memoria y no es que se olvide, pero la belleza está en que Ellos perdonan. Así es porque cada Maestro dice: *perdona*. No podemos olvidar, sino que podemos perdonar. Es por eso que Jesús dijo: *Padre perdónales porque no saben lo que hacen*. Cuando estaba siendo crucificado, incluso en este momento dijo: *Padre, perdónales porque no saben lo que hacen*. Porque Él no quiso que el Padre se pusiera furioso, porque Dios puede ser muy furioso. Porque puede ser un fuego que todo lo consume, así es cómo Shiva puede ser, Él es tan pacífico y bendice tanto, pero puede ser tan furioso cómo el fuego. Él no es solo Shankara sino también Rudra. Shankara quiere decir, completamente bendito, tan bendito que sentimos la calma de la bendición, que es llamada Mayaskará. Shanskara es Mayaskará, es así como dice el himno, pero Él puede ser Rudra. Cuando es Rudra, puede quemarlo todo. Cuando es Mayaskará puede ser tan tranquilamente bendito.

Dios tiene todas las habilidades. Cómo un Hijo de Dios es crucificado, Él le pide al Padre, de manera tal para que no se ponga furioso y le dice: *Padre perdónales porque no saben*, en realidad es Padre, *no les juzgues*. Estas son todas verdades eternas, principios eternos que deben ser seguidos por los discípulos. Uno no puede juzgar y no puede ser crítico, y no puede manipular cuando habla, no puede ser mentiroso, uno no puede mentir. No traten de mentir para salir a salvo de una situación. Para solucionar una situación, simplemente mentimos. Pero haciendo esto, todas las plegarias que hemos hecho se pierden.

La energía reguladora se pierde, de la misma forma que puede caer un edificio. La mentira destruye todo el buen trabajo que hicimos. Si no es tan necesario, no hablemos. Tenemos la facilidad de no hablar, ¿por qué debemos mentir? ¿Por qué decir mentiras? La gente dice mentiras por derecha y por izquierda, critican y juzgan. ¿Dónde está la bendición? Hablamos de bendición, ¿no es cierto? Que la voz hable bendiciendo. Debemos esforzarnos, solo entonces la personalidad tiende a construir una forma bella de la personalidad.

Recordemos que, desde el mismo cuerpo de carne y hueso, que es ocupado por la personalidad, partiendo desde este mismo cuerpo, si seguimos los principios del discipulado, podemos preparar un cuerpo dorado. Este es el trabajo del Maestro, Él lo prometió, Él prometió que, partiendo del cuerpo de carne y hueso, si seguimos lo que está dado, dijo: *les voy a asegurar que se forme un cuerpo de luz dorada*.

Este es el trabajo de cada Maestro de Sabiduría, cuando sucede que se construye la forma de luz dorada, se trasciende la muerte, es por eso que la forma debe ser Re-formada, reparada, Él dice solamente dos palabras: *Voy a re-formar, voy a reparar no el alma sino la personalidad*. Así que esta reparación va a conseguir una personalidad refinada y la personalidad refinada puede re-formar y la re-formación nos lleva a la transformación y la transformación nos permite la transcendencia. La transcendencia del cuerpo de carne y hueso, de la misma forma que de un árbol se forma una bella flor o una fruta deliciosa.

Tenemos idea, ¿sabemos de cuantos millones de transformaciones suceden para dar nacimiento de una flor o de una fruta? No podemos imaginarnos cuantas transformaciones.

Transformaciones por medio del refinamiento de nuestros pensamientos, palabras y acciones, ahí es donde encuentra lugar toda disciplina. Trabajar para uno mismo debe transformarse en trabajar para otros, si no trabajamos para los otros y pensamos solos en trabajar para nosotros mismos, no puede tener lugar la transformación. No podemos florecer. Esta es una lección fundamental dada por Krishna el Señor en el Bhagavad Gita y dijo: *que tu trabajo sea una ofrenda a otros, que lo que dices sea una bendición para los otros.*

Eso es lo que hace una plegaria y entonces se dice que la visión interna nos permite darnos cuenta de que es lo que representa un Maestro de Sabiduría, porque tiene la apariencia de cualquier ser humano, pero su programa es tan sublime, Él está para los demás, mientras que el estudiante está para sí mismo. El estudiante busca un Maestro para sí mismo, pero lo que quiere el Maestro es que el estudiante se ofrezca a sí mismo. Por eso que se dice, que el espíritu de la búsqueda debe ser sustituido por el espíritu de la ofrenda.

Entonces nuestras manos se van a ocupar de ayudar. Eso es de lo que hablamos ayer cómo un aspecto de la transformación.

Manifestar un pensamiento de buena voluntad en el ambiente correcto. El ambiente correcto sucede cuando hacemos la plegaria habitualmente y las actividades indeseables dejan de tener lugar. Las asociaciones indeseables se desasocian, estamos en el ambiente correcto, con asociaciones correctas y vamos a encontrar la verdadera Satsang, que es una asociación de hombre de buena voluntad. Es una fortuna el poder estar asociado con hombres de buena voluntad, esto es lo que significaba el Maestro Djwhal Khul cuando hablaba de grupos.

Un grupo es verdaderamente un grupo cuando sus componentes son hombres de buena voluntad y no que buscan egoístamente.

Estamos aquí y debemos hacer la práctica. Es por eso por lo que la primera cosa es la pureza del habla, la pureza nos conduce a la simplicidad, pero no todo lo que es simple es puro, pero todo lo que es puro es simple. Por favor mediten sobre esto. Si no es simple no es puro, no debe ser necesariamente puro. Hay mucha gente que es simple pero no es pura, pero toda persona pura es simple.

Así que el énfasis debe estar puesto de manera tal que el resultado sea la simplicidad. La pureza conduce a la simplicidad, simplicidad de que, simplicidad en el pensamiento, no pensamientos complejos, no complicaciones en el pensamiento. Las personas se confunden y la confusión proviene de la impureza. Podemos ver a través de las aguas claras, en aguas turbulentas, no podemos ver nada, en aguas quietas podemos ver.

La pureza llega a través de la pureza del habla y la pureza en el habla, recuerden, nos lleva a la pureza de pensamiento. La pureza del pensamiento depende de cuán puro sea lo que decimos, entonces existe gran simplicidad en el pensamiento. El pensamiento en sí, la acción de pensar se transforma en simple y llega un punto donde no ocurre más la acción de pensar, si no que el esfuerzo por pensar se transforma en una ocurrencia. Una ocurrencia, algo que ocurre claramente. A menos que tengamos la habilidad de recibir un pensamiento claro ¿qué tipo de acciones podemos hacer?

Así que la pureza del habla nos conduce a la limpieza de pensamiento, la simpleza en la forma de pensar produce que suceda un pensamiento. La idea sucede simplemente.

Hay una compañía de teléfonos aquí que habla de ideas, ideales. Las ideas no pueden ser claras cuando hay una confusión en el plano de pensamiento. Si el Maestro está confundido, el grupo está confundido. Si un Gurú está confundido, conduce a una gran confusión. A menos que tengamos un pensamiento limpio, claro, no tenemos que pensar en conducir a otros. No tiene que pensar en conducir a otros porque va a conducir solo a la confusión, él está confundido y confunde a otros. Esto no puede ser. ¿Cómo puede él parar la confusión? ¿Cómo podemos eliminar la confusión que tenemos en la cabeza? Primero tendamos a ser silenciosos. Como el mono. *(nota de la traductora: se pone la mano en la boca cómo la figura del mono)*

Cada estudiante que entró en la escuela de Pitágoras tenía que hacer 3 años de silencio, yo creo que nosotros hoy día necesitamos 7 años. Si la boca está en silencio la cabeza tiende también a estar en silencio. Si no hay orificio de salida, no hay orificio de entrada. El silencio bucal contribuye gradualmente al silencio mental. Las personas pensamos que el silencio mental a traer el silencio bucal. Si cerramos la salida, no va a haber más entrada. Si el tanque está lleno y la tapa no se abre no hay fluido, no sigue fluyendo, ¿no es así? Así es que no abran la boca tanto.

Es así tal como les dije, el habla es el eje entre el pensamiento y la acción. La mejor manera de construir el triángulo de pensamiento, palabra y obra es regulando el habla. Por medio de lo cual lentamente la pureza va a llegar al plano del pensamiento y el pensamiento se va a transformar en algo simple y nos damos cuenta de que, no es que realmente pensemos, sino que el pensamiento sucede de acuerdo con el lugar y el tiempo. El pensamiento sucede, que suceda un pensamiento es una facilidad. Pensar es un trabajo terrible porque pensar demasiado confunde.

La mayoría de los geminianos están confundidos porque hablan demasiado. La gente debe tener cuidado si tienen el sol, la luna o el ascendente en Géminis. Pero no se preocupen acerca de la astrología, sino que podemos ver cada uno de nosotros cómo hablamos, esto es todo. Mantengamos lo simple, hagámoslo así. Mantengamos lo simple, porque debemos hablar simple para que el pensamiento sea simple. Esta es la simplicidad que requiere un Maestro.

La simplicidad no debe ser entendida como una humildad autoimpuesta. La simplicidad proviene de la pureza y la consecuencia es la claridad de pensamiento. Así que de pureza a simplicidad y de simplicidad a claridad, así es. Esta es la forma de transformar la personalidad. No hablemos demasiado. Cuanto más hablamos más exponemos nuestra ignorancia, se nos conoce mejor cuanto más hablamos. Es por eso que un hombre sabio deja a otros que hablen, él no es el primero que habla, él tiene la última palabra y con una palabra termina.

Ese es el camino del discipulado, cuando hay una claridad tal, esta claridad conduce a la visión. Cuando hay claridad en la mente puede suceder la visión, se puede ver cómo es y se puede ver cómo se está transformando, se puede ver cómo es y cómo se transforma.

Si estamos en un estado de mente así de estable, podemos ver cómo está sucediendo, cómo se está transformando, se mantiene este cambio y podemos observarlo. Podemos ver el cambio en nosotros. Una persona no estable no se puede dar cuenta que el cambio está sucediendo, pero una persona estable puede darse cuenta de cómo está cambiando.

(Archivo 3)

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas.

Estamos explicando las herramientas que nos van a permitir la transformación de la personalidad. La forma de la personalidad puede ser transformada en un templo en el cual el alma puede recibir como una imagen de Dios. La casa de la personalidad puede ser una prisión donde el alma está aprisionada. Las vidas pasan y series de encarnaciones suceden y permanecemos como prisioneros de la personalidad.

La Jerarquía llama a los seres humanos como los prisioneros del planeta. Pero originariamente se intentaba que fueran los peregrinos del planeta. Así que de ser peregrinos tendemos a ser prisioneros del planeta. Todo depende de la clase de personalidad que desarrollamos. Desde ayer que estamos informándonos como Re-construir paso a paso la personalidad. La personalidad tiende a ser una prisión para el alma o tiende a ser un templo, basándose en el motivo que llevamos en nosotros.

Es así como por la mañana complete la quinta estanza que dice que: *la pureza está medida por el motivo*. Donde hay pureza allí hay simplicidad, esto lo explique elaboradamente. Todo lo que es puro es simple, pero todo lo que es simple no es necesariamente puro, lo inverso no es verdad.

La simplicidad que emana de la pureza es la simplicidad de pensamiento. Cuando el pensamiento es simple, entonces tenemos claridad. Una mente clara es capaz de percibir mejor. La percepción es algo que acontece. La percepción es algo mucho más superior que el hecho de pensar. Si pensamos demasiado, perdemos la facilidad de la percepción. La percepción es un proceso de impresión que proviene de Fuentes Superiores. Somos impresionados por la voluntad cuando existe claridad de pensamiento y este emerge de la simplicidad de la pureza.

La pureza es un estado en el que recibimos impresiones en forma de símbolos y las impresiones simbólicas pueden ser símbolos geométricos y cada símbolo geométrico tiene su color y su sonido. Así cuando una idea es comunicada, se comunica una idea a la percepción y entonces se detalla en forma de pensamiento. Es así que hoy día escuchamos, pensar es una pérdida de tiempo.

Un hombre dice cuando le preguntan ¿piensas que puedes subir a aquella montaña en 5 mi?, y él responde, pensar es una pérdida de tiempo y en 2 mi está en la montaña. Las personas que piensan demasiado hacen poco.

Donde hay percepción allí hay poco pensar. Donde no hay pensamiento y no hay percepción entonces se torna una acción impulsiva. Las acciones impulsivas provienen de las emociones. El impulso puede provenir del plexo solar y las impresiones provienen de los círculos superiores.

¿Cómo podemos transformarnos de ser impulsivos a ser perceptivos? La acción perceptiva es el estado de [Pashyati](#), es el segundo estado de la palabra. Y así desde los círculos superiores existe una percepción que una mente clara percibe. Para esta persona

es claro el cómo hacer, que hacer, donde hacer, eso está claro, pero no está tan claro para una acción impulsiva. Como el impulso viene del plexo solar es así como las acciones impulsivas no encuentran longevidad. Los pensamientos que son impresos en nosotros son útiles para llevar a cabo una actividad longeva, que tiene longevidad, esto es lo que se llama actividad impresionable.

La actividad impresionable es la actividad que proviene de Júpiter, así es como se dice en términos de astrología, Júpiter es el Maestro y el Maestro puede transmitir el Plan al individuo si es lo suficientemente puro y esta pureza reside en la simplicidad del pensamiento, en la claridad de pensamiento y una mente así está abierta para recibir.

También se informó por la mañana como trabajar con la pureza. Si hablamos demasiado perdemos la claridad. En un triángulo de pensamiento, palabra y obra, podemos ganar pureza a través del habla correcta. La palabra correcta desarrolla un triángulo entre pensamiento, palabra y obra que tiene un ángulo recto. Este es un paso importante para el discipulado. Nos gustaría recibir una impresión del Maestro, nos gustaría recibir enseñanzas con impresión y nos gustaría recibir escrituras por impresión. Potana podía escribir percibiendo, por impresión, escribió en telugu, el Bhagavata Purana, Él tenía esta capacidad.

Veda Viasa también tenía la capacidad de escribir por medio de la impresión. Todos los iniciados reciben para transmitir, reciben de los Círculos Superiores y transmiten al prójimo para elevarlos y lo que dicen surge de la técnica del trabajo de impresión. Enseñanza por impresión, escritura por impresión. Por eso las Escrituras y las Enseñanzas permanecen vírgenes, porque vienen nuevas y no son copias de otra cosa, son originales.

Madame Blavatsky a través de la escritura por impresión, escribió estupendos volúmenes de sabiduría y lo mismo hizo Madame Bailey y también el Maestro EK. Escribir desde el plano mental es una cosa, pero ofrecer la mente a los círculos superiores es otra.

Así que cuanto más y más tiende la mente a ser pura, existe la posibilidad de transformarse en un vehículo para un Plan superior. Así es donde tiene lugar el motivo.

Una mente clara en tanto que no tenga un motivo egoísta tiende a penetrar en el campo de la magia blanca. Cuando tiende a ser egoísta, entonces poco a poco a través de la claridad construyen una casa en la que quedan aprisionados.

Grandes seres, han caído justo en este punto. En la historia del Ramayana, el gigante Ravana, tenía una claridad de mente tremenda, pero el motivo, tendía a ser personal, significando con esto que buscaba su propio beneficio. Cuando trabajamos para nuestro propio beneficio, el motivo se transforma en personal. Cuando trabajamos para el beneficio general se transforma en impersonal. Esta es la clave fundamental que provino de Krishna el Señor. Cualquier cosa que hagamos que sea para beneficio de otros.

En tanto que nuestra orientación sea en beneficio de otros tendemos a ser impersonales, de otra forma, tendemos a ser personales.

Cuando Jesucristo fue muy bien entrenado por la Jerarquía y fue mandado de retorno para hacer el trabajo de buena voluntad, tuvo la posibilidad de ser el Rey de Reyes de la

tierra, ese encuentro que tuvo con el demonio, no provino de afuera, sino que provino desde dentro. Satán es el motivo personal de la personalidad porque tiene tanto conocimiento que puede usarlo para sí mismo y transformarse en el Rey de Reyes sobre la tierra. Puede ser la persona más clara, puede tener y construir todo el poder sobre la tierra.

Cuando Jesucristo ayunó por 40 días en el monte y estaba bajando de este monte, tuvo esta tentación que provino desde dentro, por eso ese monte se llama el monte de la tentación.

El monte no es un monte de tentación, sino que en la parte más elevada de nuestra personalidad y tenemos la facilidad de volver todo en beneficio propio, pero también tenemos la posibilidad de volver todo en beneficio de los otros. Esto es lo que hace toda la diferencia.

Uno se transforma muy poderoso sobre la tierra cuando eventualmente se convierte en prisionero de su personalidad. La otra forma es negar el beneficio personal y ofrecer todo lo que uno posee, en beneficio de los otros, es un punto crítico que cada uno tiene en su vida.

Para poner un ejemplo común, uno puede estudiar muy bien, tener muy buen trabajo y después trabajar de buena forma y puede continuar mejorándose a sí mismo, siempre buscando un trabajo mejor, mejor y mejor y utilizar los recursos que obtiene solo para sí mismo. Son poco inteligentes. En cuanto utilicemos estos recursos para beneficios de otros, la naturaleza abre la puerta a los tesoros de la tierra a esta persona.

Hay dos formas de recibir riqueza, comiendo todo para uno mismo, las pocas cosas o recursos que pueda recibir debido a su esfuerzo y la otra forma es ofrecer cualquier cosa que tengamos en beneficio de los otros. Así se nos dará abundantemente y la naturaleza nos abrirá sus recursos. Nuestra fuente no es un recurso, una fuente individual no es un recurso, lo individual se agota, pero las fuentes naturales son reabastecidas.

Si usamos nuestro intelecto en beneficio propio, si usamos nuestro conocimiento para nuestro beneficio, y si estamos buscando la propia liberación nos transformamos en prisioneros de nuestra propia personalidad. Pero si usamos nuestras habilidades para beneficio de otros entonces nos convertimos en una persona llena de recursos, como una fuente. Diciendo con esto que la naturaleza nos abre tantos recursos, este es un acercamiento distinto en la vida.

Un simple empleado de banco acomoda a 28 personas en su casa, no es una gran casa, es una pequeña casa y les ofrece cualquier conocimiento por pequeño que sea y los jóvenes crecen con una inspiración distinta y entonces lo siguen y sus recursos van a ser multiplicados. La multiplicación sucede a través de la ofrenda. La mayoría saben de quien estoy hablando, ¿pueden imaginar un empleado de banca con su mujer y sus hijos teniendo en su propia casa, más o menos 20 jóvenes, ayudándolos en cada aspecto para su desarrollo, alimentándolos y dándoles la correcta inspiración y el correcto acercamiento a la vida? Algo así no sucede, pero en un círculo jupiteriano, en cuestión de 12 años, esta persona se transformó en una alta fuente de recursos.

Si continuamos siendo nuestros propios empleados de banca, dirigiendo vuestra propia familia, nuestros propios intereses y nuestra propia promoción seremos uno más de estos miles que trabajan en el país como empleados de banca, es un ejemplo directo que tenemos entre nosotros. Cuando el motivo tiende a ser personal, nosotros tendemos a ser prisioneros, cuando el motivo es impersonal, nuestra personalidad se transforma en un lugar donde lentamente los Maestros de Sabiduría encuentran un lugar para su expresión.

Esta es una clave fundamental dada por Krishna el Señor en el Bhagavad Gita que dice así: *(el Maestro lo recita en sanscrito)* y significa que cada una de tus acciones sea una ofrenda para otros. ¿Cuántos de nosotros tiene ganas de ofrecer comida?, ¿cuántos de nosotros somos capaces de acomodar a gente en nuestra casa? La diferencia es la pureza de motivo.

Cuando hay una lucha por progresar impersonal, existe un despliegue de la consciencia y la personalidad no está condicionada, no puede ser condicionada. El alma no es condicionada por la personalidad, pero si lo es cuando buscamos confort personal, beneficio personal, crecimiento personal, iniciaciones personales. Las personas quieren iniciaciones para sí mismas, las iniciaciones no son para aquellos que las demandan, las iniciaciones son para aquellos que funcionan para beneficio de los otros, olvidándose del crecimiento personal y del propio beneficio, este es una ley natural, es infalible y trabaja y funciona.

Quien quiera que se ofrezca a sí mismo para el confort de otros, en beneficio de los otros, y para que otros crezcan y lucha día y noche, la conciencia se va a desplegar y la personalidad lentamente va a transformarse en una casa confortable y después en un templo.

Así que la pureza es medida por el motivo, el deseo motiva a la personalidad, cuando buscamos cualquier cosa para nosotros, esto es un deseo, la diferencia entre deseo y voluntad es solo un simple punto, si buscamos cualquier cosa para nosotros mismos, esto es un deseo, incluso si buscamos a Dios para nosotros mismos, eso es un deseo.

En el 2º canto del Bhagavata, Lord Narayana le dice, le informa al creador Brahma: *cuando tu contemplas para tu mismo, nada te va a ocurrir, no va a ocurrir nada, cuando tu contemplas con una urgencia ardiente para hacer algo para los otros, esto me permite a mí aparecerme a ti.* Si buscamos a los Maestros para nuestro propio beneficio, es un entendimiento muy pobre de un Maestro. Si nos ofrecemos nosotros mismos al Maestro, sin buscar nada de Él, todos los recursos de la naturaleza nos los va a proporcionar el Maestro. Así que no busquemos para nosotros mismos sino para otros. Esta clave, está muy presente en el tercer capítulo del Bhagavad Gita.

El Bhagavad Gita es algo tan conocido por nosotros que no seguimos los mandamientos que nos da. La familiaridad hace que no estemos interesados. ¡Oh siempre el Bhagavad Gita, por todos lados ¡Pero no hay nada que haya en otras Escrituras en el mundo que no esté en el Bhagavad Gita! Pero la pena es que no la entendemos apropiadamente.

El Bhagavad Gita no puede ser entendido a menos que nos ofrezcamos en beneficio de otros, si hemos decidido esforzarnos en beneficio de los otros, el Bhagavad Gita tiene la

voluntad de abrirnos a nosotros, pero si leemos el Bhagavad Gita para devorar el conocimiento, va a ser algo muy duro no vamos a poder entenderlo y corremos el riesgo de perder los dientes.

El conocimiento no es para nosotros, sino que el conocimiento es para ayudar a otros. Las ciencias ocultas no son para nosotros, sino que deben ser utilizadas en beneficio de los otros. Cualquier sabiduría que recibamos nos es para nosotros, sino que esta designada para ser utilizada para los otros. El cuerpo que se nos da, no es para nosotros, sino que está para que trabajemos para otros. Los sentidos que se nos han dado no son para nosotros sino están allí para ayudar a otros. La mente que nos dieron no es para nosotros, sino que debe ser usada en beneficio o asistencia para otros.

Así es como habla el Bhagavad Gita en el cuarto capítulo, en el cuarto canto. Jñana, que es lo que se llama Jñana yoga. En el cuarto capítulo, se abre la clave del Jñana. Cuanto más ofrezcamos nuestro conocimiento a otros, tanto más conocimiento se va a abrir. Esta es la profecía del Bhagavad Gita.

Así que la pureza es medida por el motivo. Un motivo es considerado personal cuando es para nosotros mismos, y eso se llama deseo, el deseo motiva la personalidad. Las personas se mueven muy ocupadas temprano por la mañana ¿no es así? Si vemos las metrópolis, hay tantos miles de coches, motocicletas, autobuses, rickshaws, incluso durante la noche, ¿qué es lo que motiva a las personas? El deseo, el deseo es lo que motiva a las personas, el deseo es la fuerza que mueve, pero si deseamos para otros, esto se transforma en voluntad.

Puede que vayamos a nuestro trabajo, pero no por nuestra remuneración, sino para beneficiar a la sociedad a través de la vocación, si esta es nuestra fuerza motivadora entonces se transforma en impersonal, sea en el empleo, sea en la vocación, sea en la profesión, la naturaleza intenta que beneficiemos a la sociedad en general a través de nuestra profesión. Cuando la actitud es servir a la sociedad en su totalidad, tendemos a ser gradualmente impersonales y seremos como recogidos por los Maestros de Sabiduría que nos miran desde los círculos superiores.

Un Maestro de Sabiduría ve todo desde arriba como si estuviera en la cima de una montaña, Él ve, como a vuelo de pájaro todo el trabajo de la humanidad.

Cualquiera que sea impersonal en su motivo, en él brilla una pequeña luz y esa luz es vista por el Maestro y Él lo recoge, Él tiene su propia forma de recogerlo y de elegirlo, y tiene su propio camino. Son muy peculiares las formas que algunas personas llegan a los Maestros de Sabiduría, son agentes de la naturaleza y ellos saben a quién recoger ni entrenar, de manera tal que ganen algunos implementos más para poder servir. Pero si se transforman en orgullosos debido a que están asociados con un Maestro o debido al conocimiento que reciben del Maestro y tienden a ser personales en su motivo, entonces estas personas caen y cuando caen, el estudiante no sabe que se le ha soltado.

Un Maestro de Sabiduría tiene una manera muy fina de dejar caer un estudiante, como una patata caliente. Si trata constantemente de ser personal y sus motivos son personales, entonces cae, no hay un entrenamiento posterior, puede que, de vueltas, pero no hay

despliegue. No hay una utilidad que se incremente, sino que va a estar solamente dando vueltas.

Así que la V estanza habla del motivo que mueve la personalidad y de la voluntad que motiva el alma. El alma quiere la buena voluntad y la personalidad desea para motivos personales. La personalidad debe ser transformada para ser más y más impersonal.

Así que el deseo debe ser reemplazado por la buena voluntad. ¿Qué es deseo y que es buena voluntad? Y si hay algo que vemos de lo que hacemos para nuestro propio beneficio, es un acto de la personalidad. Las personas pueden buscar algo mientras ayudan a otros, puede ser que busquen cosas de forma inconsciente, buscan reconocimiento, buscan fama, buscan seguidores. La peor de todas las ilusiones es buscar seguidores.

¿Quién sigue a quién? La sombra sigue a la luz, la luz nunca sigue a la sombra.

Una persona que sigue a los seguidores, que busca seguidores a través de su trabajo, está sufriendo una gran ilusión. Hay muchos Maestros y Gurús que buscan dinero, es por eso por lo que todo el sistema de “Gurús” está puesto bajo crítica. Cuando los Gurús explotan a sus estudiantes, es como la guadaña que siega el campo. Es como el jardinero que se come los mismos frutos del jardín. Se supone que debe hacer florecer el jardín para beneficio del dueño.

Hay tantas cosas que provienen de nuestra personalidad, buscar de los alrededores, buscar favores de los seguidores, utilizarlos, utilizar el respeto que ellos tienen por el gurú. Estas son todo de actividades de la personalidad realizadas en nombre de las actividades del alma. Aquel que no busca nada, sino que continúa ofreciendo, también recibe. Pero su orientación no está hacia aquello que recibe, sino que su orientación está hacia aquello que él ofrece. Donde quiera que vaya, solo ve aquello que puede ofrecer, y no busca ni mira nada acerca de lo que pueda obtener de los otros.

Diariamente cuando nos levantamos, decimos, todo lo que en este día me ofrezcan, es ilusión. Hoy día mucha gente con educación, cuando se levanta por la mañana dice ¿Qué me ofrecerá este día? La naturaleza sonríe y les ofrece problemas. Tantos problemas.

Aquel que se levanta por la mañana y dice ¿Qué es lo que puedo ofrecer hoy? Es el sendero hacia la luz. ¿Qué es lo que puedo ofrecer hoy? La forma no es decir que puedo ganar hoy. La belleza del sendero es, si nos mantenemos ofreciendo, iremos recibiendo, porque en la naturaleza existe la ley de la alternancia. Porque aquel que ofrece incondicionalmente también recibe incondicionalmente. Así es como uno vive en la gloria de Dios. Cualquier cosa que sea recibida es vista como una bendición de lo Divino, y eso mismo que se recibe se ofrece a los alrededores. El ofrecimiento no se hace con la intención de recibir y el ofrecer se transforma en un hábito.

La sexta estanza dice: *que la voluntad propia sea buena voluntad*. Que Jñana sea el motivo. Jñana es ofrecimiento, ofrenda. Cuanto más ofrecemos, más karma limpiamos, esta es la clave. Máster CVV dice: *yo neutralizaré tu karma*, ¿cómo? Eso es lo que Él dice. Él dice: *sirve a otros*. Cuanto más sirvamos a otros, tanto más vamos a limpiar nuestro karma. Cuanto más recibimos de los otros vamos creando más karma. Que Jñana sea el motivo y que el karma no se apodere de nosotros.

Hoy la inteligencia es, cómo puedo manipular y adquirir más cosas. Cómo trabajar menos y adquirir más. Es un proceso de atarnos a nosotros mismos horriblemente. Sin conocer esto, muchas personas inteligentes que son indulgentes en manipular para tener más. El karma ata, condiciona y nos estruja. La gente rica que piensa como manipular y como enriquecerse es estrujada lentamente. Sin saberlo son atados por la serpiente pitón. *(nota de la interprete: el Maestro explicó como la serpiente Pitón trabaja)* Que nos ata y después nos va rodeando y va apretando, la pitón no muerde, pero va apretando, nos rodea y lentamente nos aprieta, va como ajustando el agarre. Cada vez nos da una vuelta más, eso es lo que llamamos Saturno. Los anillos de Saturno no son diferentes a los anillos de una Pitón. Aquel que trabaja para sus deseos, inconscientemente es atado por la serpiente Pitón.

Es por eso por lo que cuando Saturno viene, todos nos ponemos a temblar ¿no es así? Cuando Saturno pasa por nuestro sol, nuestra luna, nuestro ascendente, incluso cuando está en la casa de al lado, ya nos ponemos a temblar. Las personas que no saben que ha llegado para estrujarnos de tal manera que paguemos nuestras deudas y cuando nos deja nos quedamos como liberados. Él nos libera de karma, pero ¿por qué tenemos que entrar en él?

El mismo hecho que hayamos nacido con un cuerpo de carne y hueso, indica que hay una deuda por parte nuestra y debemos descargar esta deuda, por medio de hacer nuestras obligaciones. Hay tantas obligaciones para poder descargar el karma. A menos que aprendamos a liberarnos, a descargar ese karma obligatorio, no podemos transformar nuestra personalidad en un cuerpo causal, un templo dorado.

Sea una mezquita, una iglesia, tratan de ser doradas, de tener oro. Pero el templo está dentro y ese templo se tiene que transformar en un templo dorado. La forma de la personalidad va a tender a ser un templo dorado. Cuando hay una forma de la personalidad dorada, eso es lo que se llama el templo de Salomón. En el templo de Salomón, el sol cósmico, el sol solar y el sol planetario trabajan en alineación, se alinean. El Sahasrara, el Ajna y el centro del corazón juntos representan el sol (...) y entonces la personalidad es el templo.

Es así como el templo de Salomón se indica simbólicamente en la cultura judía. Es el templo más apreciado. En Amritsar existe un templo de oro, ¿qué significa Amritsar?, Significa lago de la inmortalidad. Las aguas de oro representan la luz dorada, el hilo dorado de la vida. El hilo dorado de la vida transforma la personalidad en una personalidad dorada.

Así es como debemos medir si estamos librándonos de karma o nos estamos adicionando más karma. Lo que es el balance del banco del karma. En el banco del karma ¿cuál es el balance?, este balance del banco es lo que debemos ver diariamente. Hoy día todas las personas entran en internet y controlan su balance del banco todos los días, pero no hay ninguna website para ver el balance del karma, sería de una gran facilidad tenerlo, porque cada día nos muestra un balance creciente, progresivamente crece, es horrible, y aumenta el interés al balance que ya tenemos.

Que el karma no nos domine, transformar el karma en Jñana. La clave es que desde hoy voy a respirar para ayudar a otros, si no, no tiene valor el hecho de respirar. Cuando

trabajamos para nosotros mismos el balance del karma crece. Así es que la sugerencia, es transforma tu acción en una acción de buena voluntad. Es una orientación, porque cuando servimos a un niño, decimos “mi niño”, decir “mi hijo” es ilusión, decir “niño” es correcto, pero no digamos “mi niño”. Sirvamos a todo dejando de lado este aspecto de “mi”, “mío”. Sirvamos a todo dejando de lado “mío” de manera tal que podamos evitar la gran ilusión gradualmente.

Cuando existe “mío”, existe automáticamente lo otro, cuando no existe “mío”, no hay otros, todos son seres, sirvamos a los seres, no sintamos eso de “mío”. Cuando quiera que sea que sintamos que eso es “mío”, cuando no nos responden eso nos causa dolor, si no sentimos eso de “mío” y no nos responden entonces no hay dolor. Pero nuestro propio hijo, nuestro propio hijo es “nuestro propio hijo” y no nos escucha. Te causa un dolor tan terrible ¿por qué?, por ese aspecto de “mío” ¿no es así?

Las almas vienen y se van. Como niños vienen a recuperar cualquier cosa que tengan que recuperar de nosotros y estamos obligados a ellos. Le debemos un motón y nos escapamos en la vida pasada. Así que vuelven como nuestros propios hijos y nos hacen pagar 100.000 rupias para entrar en la guardería. Hoy es así, para entrar en la guardería las personas pagan 100.000 rupias. Así que desde este momento empezamos a pagar la deuda. Para poder entrar en la facultad de ingeniería o algo similar son 1.000.000, 2.000.000 o 3.000.000 de rupias, después que hemos pagado la deuda el chico dice adiós y se va.

Así que de esa ilusión nos liberamos. Cuando atendemos el karma por medio de ser personales, adquirimos más y más condicionamientos y perdemos nuestra pureza cuanto más personales seamos en nuestros motivos. Y cuanto más impersonales somos más pureza ganamos, es así por lo que la pureza se mide por los motivos.

El karma atrae las impurezas y Jñana imparte pureza. Cuando estamos en un trabajo de buena voluntad estamos descargando inconscientemente nuestra deuda y gradualmente nuestro karma se va neutralizando. Entonces cuando trabajamos más y más en beneficio de los otros, nuestra energía sale de nosotros y se despliega a nuestros alrededores y tiende a ser conciencia de grupo, contrariamente a la conciencia de uno mismo.

Este es exactamente el paso que se requiere que tenga un discípulo, que tenga conciencia de grupo, mucho más que conciencia de sí mismo, saber cuál es la necesidad del grupo y cómo podemos servir al grupo de forma mejor, como podemos ayudar al grupo. Hay miles de formas de servir a los miembros del grupo que nos circundan. Cuando tendemos a tener esta conciencia de grupo, entonces nuestra alma tiende a expandirse y lentamente ella va a montar a la personalidad.

Antes era la personalidad que montaba sobre el alma, en tanto que el alma crezca más y más con Luz, Amor y Voluntad, más y más le transmite su energía a la personalidad. Así, tenemos una personalidad infundida de alma. Es una expresión muy querida por el Maestro Djwhal Khul, Él dice que: *cada uno de mis discípulos es aceptado por mí cuando es una personalidad infundida por el alma* y yo digo: *cundo la personalidad domina al alma, es*

todo confusión, cuando el alma domina a la personalidad, trata de llegar al estado de liberación.

Para un alma que está tratando de tomar dominio de la personalidad, las necesidades del grupo se transforman en algo prioritario, de gran importancia y las necesidades personales se transforman en secundarias. Hay muchos miembros del grupo que no tienen muchas responsabilidades con respecto al grupo, porque sus actividades personales son más importantes para ellos, pero también hay en los grupos personas para las que la actividad del grupo que la actividad personal. Cuando las necesidades grupales están por encima de las necesidades personales no solo tendemos a desarrollar la conciencia grupal sino a estar por sobre de nuestras limitaciones.

Nuestras limitaciones mentales, emocionales y físicas son superadas cuando nos orientamos más y más hacia el grupo y respondemos más y más a las necesidades del grupo. Así es como encontramos una correlación entre la liberación y la limitación. La correlación está en que cuando tenemos conciencia de alma, estamos liberados. Si tenemos conciencia personal entonces estamos limitados.

¿Quién domina a quién? En los tiempos antiguos se decía que el alma debía dominar a la personalidad. Es como que el dueño del caballo debe dominar por encima del caballo. Pero el acercamiento de la era acuariana es distinto, no hay dominación sino amistad. El dueño del caballo puede ser amistoso con el caballo y de manera tal que el caballo sea igualmente amistoso con el dueño. Cuanto más amistosos seamos con el caballo, el caballo lo será más con nosotros. Cuanto más seamos amistosos con la personalidad tanto más va a ser amistosa el alma con nosotros y la personalidad nos libera para la actividad de grupo.

A muchos la personalidad no los libera para entrar en una actividad grupal. Cuando no estamos tan disponibles para la actividad grupal, eso indica que en nosotros la personalidad está dominando el alma.

Actividad de grupo quiere decir, trabajar en beneficio de la vida circundante. Eso no quiere decir, solamente ayudar a los miembros humanos del grupo, sino que en el grupo también están las plantas, los árboles, y todo lo que respira, es un grupo inmenso. Así que el ser sirve al grupo. En cuanto más nos ofrezcamos al grupo tanto más el grupo tiene cuidado de nuestra personalidad, esto es verdad en la naturaleza. Así que el alma y la personalidad caminan de la mano como amigos. Así que vamos a encontrar este funcionamiento doble.

Concurrentemente vamos a ver que las necesidades de la personalidad van a ser satisfechas y las necesidades del alma también lo van a ser. Cuanto más nos relacionemos con el grupo ese concepto de mí, de propio va a tender a expandirse en el grupo. Mi grupo. Pero después viene otro paso, mis hermanos humanos. Es una expansión gradual para incluir a todos. Es así como lentamente el concepto de mí se extiende.

Para un Maestro de Sabiduría el amor es tan abundante que siente propios a todos, porque su concepto de mí se extiende a todo el mundo. Así que les desea el bien a todos y es así como se produce una expansión gradual de la consciencia y la circunferencia se

extiende expandiéndose y se expande tanto que desaparece, El centro se expande y la circunferencia desaparece.

Eso es de lo que se dio cuenta el Maestro CVV, y que realizó y desde su propia realización él dice: *centro en todos los lados y circunferencia en ninguno*. No hay circunferencia, y cuando no hay circunferencia no hay limitaciones. Esto es lo que nos es dado en los Upanishads y en los Vedas como *Anemi chacra*, significa una rueda que ha perdido su circunferencia y se expande ilimitadamente, así es como el karma se disuelve, el karma se reduce y mamakara desaparece. Mamakara significa este sentimiento de mío, mío, mío, de propio, eso desaparece, lo que conocemos como mío desaparece. Y donde quiera que estemos, estamos en casa.

Allí es donde Jesús dice: *El Hijo de Dios tiene muchas mansiones. El Hijo de Dios tiene muchas mansiones*. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que construye una mansión en cada pueblo y en cada ciudad? Un departamento por aquí, un piso por allá. No, cada casa es su casa dondequiera que vaya le ofrecen la casa como su casa. ¿Acaso esto no es una vida mucho más esplendorosa que tener una sola casa y vivir en ella y quedarnos condicionados por esta?

¿Qué es una casa?, las personalidades de los otros, Él se ha ofrecido. Las personalidades también son una casa, que puede ser una prisión, puede ser una casa o puede ser un templo.

Así que Él puede trabajar a través de ello, esto lo que quiso decir el Maestro CVV cuando se refirió a los mediadores. Porque Él se siente libre de trabajar a través de ellos. Él entra y trabaja porque fue ofrecido. Es así como un Maestro de Sabiduría tiene muchas mansiones y muchos reinos, no solo el reino de la tierra.

Una vez que llegamos a este punto es todo tan poéticamente hermoso, pero antes que esto ocurra, es toda una cosa tan frustrante. La vida como poesía es distinta a la vida como frustración. Algunas vidas son poesía, tan bellas como para cantar. ¿No cantamos acaso acerca de los hijos de Dios? ¿Por qué cantamos? Porque sus vidas se han transformado en una canción, nadie canta una frustración. Una prosa no puede ser cantada, pero la poesía sí que puede ser cantada.

Así es como ocurren las transformaciones. La clave está donde colocamos nuestro motivo, lo mantenemos personal, entonces se nos mantiene a un costado, no se nos deja estar en la corriente cuando somos personales, somos mantenidos a un lado.

En un río que está corriendo con una gran corriente nos unimos con el océano. El océano representa lo ilimitado. Pero sí del río nos separamos como una pequeña corriente por algún lado nos secamos, es por esa razón que se nos dice únete a la corriente, pero no te separes de la corriente.

Así que cuando nos unimos a la corriente de vida mayor llamada convivencia de grupo, la vida se transforma en una celebración y se transforma en un festival. De otra forma las limitaciones del karma van a ser encontradas en formas múltiples y nos atamos más y más, y nos condicionamos más y más cuando tendemos a ser personales en nuestros motivos, de pronto es como si todo se contrae, se achica.

Nuestra familia nos ata individualmente, somos atacados por muchos karmas de grupo y encontramos ataduras. Somos atados por el karma del grupo, atados por el karma de su comunidad, los telugus tienen su karma, los de kannadigas tienen su karma, los tamiles tienen su karma, los argentinos tienen nuestro karma, los españoles tienen su karma, los alemanes tienen su karma. Hay karmas provinciales, nacionales y raciales. Hay tantos karmas que se nos acumulan, pero si tendemos a ser impersonales es que estamos más allá de ello y nos transformamos en globales. Hoy el eslogan es, se un ciudadano global.

Entonces no suframos de las limitaciones de nuestra nación, de nuestro continente, cada nación tiene su karma, pero seremos elevados de nuestro karma nacional, también se nos libera y eleva del karma doméstico, del karma grupal. Puede que ayudemos al grupo, pero no seremos atados por el karma del grupo. Vamos a ser liberados del karma de nuestra provincia, de nuestro lenguaje.

Un Maestro de Sabiduría no puede ser considerado indio, o americano, o europeo, es nuestra ignorancia pensar así. Ellos están más allá del planeta y no podemos encasillarlos como hindúes, europeos o americanos, no podemos, porque en ellos no hay karma relativo a ninguna comunidad, ni nación, ni provincia. Ellos se elevaron de eso, porque se han elevado incluso más allá del karma planetario, esta es la belleza de un Maestro de Sabiduría, incluso el karma planetario no les afecta, sin embargo, trabajan para el planeta, para las razas, para las naciones, para las comunidades, e incluso para los individuos.

Cuando estamos liberados el trabajo es distinto, pero si estamos trabajando para liberarnos y de repente caemos, a través de nuestra vida personal, en motivos personales, inconscientemente construimos limitaciones y entonces vendrán muchas limitaciones kármicas debido a nuestra identidad con las cosas que nos rodean.

Cuando no somos un ciudadano no pienso que lo soy, puede ser que otros nos identifiquen como eso, pero nosotros no sentimos que seamos indios, ni soy de ese estado, ni soy de este otro estado. Así es como existe esta elevación, así es como trabajo y entonces llegamos al estado de no limitaciones.

El estado de no limitación también nos va a otorgar este no estar limitados por nuestra propia personalidad y entonces la cualidad esencial del alma, qué es voluntad, conocimiento y luz, nos va a impactar, e impactar a la personalidad impersonal. Entonces la personalidad se transforma de ser mundana a ser súper mundana, ese es el trabajo que se realiza hoy el súper mundano. Es lo que dice Aurobindo supra mental, significando con ello el plano Búdrico. El Budhi es de naturaleza dorada y así que más y más va a tener lugar en nosotros un cuerpo de luz dorada y dentro de este vamos a encontrarnos a nosotros mismos como una imagen de Dios y cuando esto ocurre, se nos desconecta del cuerpo, aun estando en el cuerpo.

Cuando esta desconexión tiene lugar a través de nuestras plegarias regulares la forma que se desprendió dentro de nosotros tiende a moverse conscientemente fuera de nosotros. Esto fue exactamente lo que le sucedió a Ramani Maharshi cuando tenía 16 años. Le pasó eso porque hizo el trabajo en encarnaciones previas. Cuando tenía 16 años, se encontró de repente fuera de su cuerpo, un día que tenía fiebre, y vio su cuerpo yaciendo en su catre

y entonces se dio cuenta de que Él no era su cuerpo y entonces se dio cuenta también, de que Él tenía en sí mismo otro cuerpo y este cuerpo era de color dorado.

Es por eso que todo lo que se relaciona con aquel cuerpo, Él se dio cuenta que ese cuerpo no le pertenecía, así que instantáneamente se fue a Arunachala y a partir de allí llevó a cabo más penitencia y ahí fue donde una iniciación superior tuvo lugar. Incluso después de haber formado el cuerpo de dorado hay trabajo que debe realizarse. Cuando se forma el cuerpo dorado se dice que uno nació a la luz, es un niño en un cuerpo dorado de la misma forma que vemos a niños de carne y hueso. En ese reino de la luz dorada también hay muchos seres que han crecido en la luz dorada y nos sentimos como un niño entre ellos. Eso es lo que se llama en las escrituras indias Bala Darshana.

Somos solo un niño, de aquí Bala Krishna, o una bebé niña, esto sucede en este reino, de la misma forma que nosotros tenemos un nombre aquí, también se nos da un nombre allí. La ceremonia de dar el nombre también sucede allí cuando naces a la luz y ese nombre lo seguimos teniendo por series de encarnaciones, pero ese nombre no se nos da hasta que no hayamos nacido.

Aquí los padres piensan qué nombre vamos a darle cuando el niño está siendo parido, los padres piensan en su nombre, pero el nombre se elige después que haya nacido el niño. Así que en el reino de la luz dorada cuando uno nace recibe un nombre ¿quién le da el nombre? aquí dan el nombre los padres o las personas mayores, allí nuestro Maestro nos da el nombre y dice a partir de hoy vas a ser llamado así. De la misma forma en este momento cuando nace uno de nosotros recibe un nombre.

Mucha gente en occidente me pregunta cuál es su nombre espiritual, ¿qué nombre espiritual puede darse si no nacimos a la luz?, puede que sepan algunos nombres que se les ha dado a discípulos destacados y entonces preguntan qué nombre espiritual tengo. ¿Cómo les puedo responder? Entonces les digo ¿me estás preguntando por un nombre en sánscrito? Porque piensan que el sánscrito es un idioma espiritual, entonces dicen sí, entonces les doy un nombre en sánscrito y la personalidad está satisfecha. ¿Porque vamos a insatisfacer a las personas? El nombre espiritual sucede solo cuando hay un hombre espiritual.

Así que la historia continúa todavía después. Pero nuestra historia es primero, poder llegar a este estado de la luz dorada y eso es lo que nos prometió el Maestro, que lo va a preparar para nosotros si seguimos sus instrucciones, esa es la reparación que Él obra en nosotros. Nosotros queremos que nos reparen, pero no nos ofrecemos a la reparación. Es como si llamáremos al mecánico y le decimos, tengo que arreglar el auto, bueno, entonces nos dice, tráigamelo al taller y no lo llevamos. ¿Cómo puede el mecánico repararlo si no le damos el vehículo? solo le hicimos una llamada de teléfono.

Hola Maestro reparador, por favor repárame el vehículo y Él sonríe, a Él le gustaría que llegara el vehículo para repararlo. Así que cuando hacemos nuestra plegaria ofrezcámonos junto con nuestra personalidad y pidámosle que nos repare de buena forma nuestra personalidad. Así que Él trabaja lenta y regularmente y aporta regularidad, es como un sastre que cortan las partes que no son necesarias, de la misma manera que le da forma

un sastre que corta a nuestra medida. Pero nosotros le decimos no, no, no corte la tela porque no queremos que nos corte ni un pedacito.

Ofrezcámonos a nosotros mismos y dejamos hacer que Él sabe cómo extraer o hacer una forma hermosa de una forma irregular, porque Él puede escanear a través de la serie de vidas que hemos pasado y sabe dónde cortar a medida y después coser y lo hace de una manera muy buena, de manera tal que tengamos una túnica y nos podamos mover con ella.

Todos los Maestros de Sabiduría se mueven con esta túnica. La túnica blanca y también la túnica naranja, la túnica dorada, hay tantas túnicas, de acuerdo con el trabajo es la túnica. ¿Cuáles son esas túnicas? Son las túnicas de la personalidad y eso es lo que debe prepararse en nosotros. Con una personalidad así, con una forma así de la personalidad que brilla con luz dorada, se puede hacer muchísimo trabajo, un trabajo enorme y un trabajo duradero.

Continuaremos mañana. Gracias Namaskarams.

* * * * *

(Archivo 4)

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos A los hermanos y hermanas que están presentes aquí.

Permanezcan orientados al Maestro hasta que encuentren el estado de orientación hacia su centro de Ajna. El Maestro es una facilidad para elevarnos hasta el centro de Ajna donde uno percibe la voluntad de Dios. Cuando uno percibe la voluntad de Dios, entonces se da cuenta del propósito de la vida.

Hasta que uno aprende a caminar por sí mismo, necesita caminar dándole la mano al padre o a la madre. Necesita caminar de la mano de alguien que sea mayor que él, eso es una facilidad. Aquel que está deseoso de ayudar para que el niño camine, no siempre va a estar a mano, solo hasta que el niño aprende a caminar le sostiene la mano.

Un Maestro de Sabiduría no se mantiene pegado a la gente, es solo para aquellos que necesitan saber cómo caminar sobre la tierra. Él está disponible hasta que aprendamos a caminar, pero después de eso tienes que hacerlo solo. ¿Por cuánto tiempo sostiene el padre la mano del niño?, hasta que crece y pueda caminar por sí mismo después de esto el padre hace su trabajo y el niño hace su trabajo.

De la misma manera el Maestro hace el suyo y el discípulo hace su trabajo. El Maestro está disponible para el discípulo cuando quiera que lo llame porque la facilidad permanece allí hasta el momento en que el discípulo se transforma en Maestro. Cuando el discípulo es maestro de su propia vida ¿Cuándo se dice que es así? Cuando el alma prevalece sobre la personalidad, entonces se produce el nacimiento de la maestría en el discípulo. Entonces el recibe su programa de trabajo y después de esto continúa trabajando, pero su Maestro

va a permanecer disponible a él en cualquier momento que necesite su guía o una aclaración.

El Maestro camina delante del discípulo y este lo hace siguiendo los pasos del Maestro, sobre sus huellas, ya no se trata de trabajar sosteniendo la mano, porque caminando adelante el Maestro está consciente de las necesidades del discípulo. Pero depende del discípulo que camine el mismo camino que camina el Maestro. Es así de la forma que caminan todos los Maestros de Sabiduría y Ellos caminan por el sendero que fue caminado previamente por sus propios Maestros. Eso es lo que se llama el camino de [Tathāgata](#).

Él camina el mismo sendero que se lo denomina [Tathāgata](#) ¿qué significa eso? Significa que él camina el mismo sendero que fue caminado primero por los Sabios, el camino fue caminado por los Rishis por los siete Videntes, el sendero que fue caminado por los Kumaras y el camino que fue mostrado por los Avatares. Es el mismo sendero que todos caminamos dirigiéndonos hacia la verdad. Todos los senderos culminan en un sendero y después de esto hay un solo sendero que caminan todos los Maestros y ese camino es el sendero de la buena voluntad.

La buena voluntad es trabajar en sintonía con la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena voluntad, la buena voluntad y la voluntad de Dios en esas palabras solo hay una letra de diferencia Voluntad de Dios se transforma en Buena voluntad. (*juego de palabras en ingles entre God-Dios y Good -buena*). Si sabemos cómo seguir la voluntad de Dios estamos directamente sintonizados con Dios y nuestro Maestro también hace lo mismo y Él tiende, de tiempo en tiempo, a pedir consejo de tiempo. No es que se desasocien el uno con el otro, sino que se encuentren una vez por año.

Algo así como el Valle de Wesak donde se encuentran todos los conocedores para conocer la voluntad de Dios para este año. Ellos reciben todos juntos, al mismo tiempo, la voluntad de Dios, para hacer el trabajo de buena voluntad juntos. Es en este punto en la que existe la fraternidad, hasta ese momento existía, existe, la Jerarquía. La voluntad de Dios es recibida en el planeta por Sanat Kumara durante las horas de la luna llena de Aries. Sanat Kumara es el hierofante de nuestra raza. Nosotros decimos, ¡oh hierofante de nuestra vida!

Sanat Kumara es la corporización de la Divinidad sobre la tierra. Él lleva a cabo el Plan para el planeta y para los seres planetarios. Él es el verdadero rey del planeta, Él recibe de círculos superiores, todos los años, durante las horas de la luna llena de Aries y a través de Él en las horas de la luna llena de Tauro, todos los Maestros de Sabiduría conocen el Plan para llevar a cabo en los próximos meses por venir. Los Maestros de Sabiduría transmiten el Plan a sus discípulos, que existen en gran cantidad en la humanidad, durante las horas de la luna llena de Géminis. Así es como la luna llena de Aries, Tauro y Géminis, se dice que son tres grandes festivales para el planeta y para la humanidad. Estos festivales son para aquellos que siguen el plan de Dios sobre la tierra. Los aspirantes se conectan con los discípulos que están disponibles en el planeta, solo para alcanzar ellos mismos desde la vida de la personalidad a la vida del alma.

Cada uno de nosotros está como maniatado por la vida de la personalidad. La clave para llegar de la vida de la personalidad a la vida del alma es cambiar la forma de pensar

del beneficio propio al beneficio general. Esta es la única y simple clave, esta es la única y grandiosa clave. No hay otra clave que funcione.

Para poder abrir la personalidad, para que el alma surja de la personalidad y salga de ella, en tanto que una persona trabaje para sí misma el alma está encerrada dentro de la personalidad y no sabe cómo salir de ella. La personalidad tiene sus limitaciones, tiene las limitaciones del cuerpo, tiene limitaciones domésticas, tiene limitaciones sociales, tiene limitaciones económicas.

Generalmente el hombre se siente limitado y cualquier cosa que quiera hacer encuentra siempre algo que lo limita. Es una situación muy difícil, para salir de ella, incluso el mejor de los intentos causa solamente más y más limitaciones. El hombre más poderoso está condicionado, los hombres de poder están condicionados por negocios y la comunidad de negocios está condicionada por el beneficio, la rentabilidad, y todo está condicionado. Todos los que trabajan para el gobierno también están condicionados, sin esperanza, todos estamos viviendo de una forma condicionada, de lo más alto a lo más bajo.

En una sociedad, todos están condicionados, están limitados y a nadie se le permite llevar a cabo sus ideales porque no están en sintonía con los ideales de otros. El programa que tiene un individuo no está en concordancia con el programa que tienen otros. Así que en realidad lo que se hace es tratar de hacer una actividad contraria para no permitir que el otro triunfe. En un sistema como este, incluso si hay un hombre de buena voluntad que quiere hacer algo no puede realizar un cambio.

Muchas personas que realmente tienen buena intención y también tienen buenas habilidades y que ocupan posiciones importantes se encuentran incapaces de poder hacer algo ¿por qué ocurre esto? Cada una de las personas nuevas que llega al poder, dice tantas cosas, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, puedo traer la paz y una vez que está allí en la cima del poder, se da cuenta que puedo hacer muy poco.

Ese es el poder de la personalidad que condiciona al alma incluso con la mejor de las personas y mejor intencionadas ¿cómo puede ser de otra forma para un ser humano promedio? para eso es por lo que se dio la clave hace mucho tiempo. La clave es buscar ayudar a otros y vivir para beneficio de los otros. En tanto que respiremos tenemos que pensar en ayudar a otros y trabajar para el beneficio de los otros, eso es lo que se llama el sendero de la ofrenda.

Hay una historia muy hermosa en la vida del padre de Krishna. El padre de Krishna era un rey de una provincia de la India y se dio cuenta que poco se podía hacer siendo un rey porque había un sistema que prevalecía, porque un rey no puede relacionarse de forma íntima con cada una de las personas y no pueden poner cualquier conocimiento que él tenga y ayudar a la gente.

Por lo tanto, decidió dejar el trono y dárselo a su tío, entonces le dijo: gobierna tú, tú serás el gobernador y él dijo “wau” qué oportunidad. Los hombres sabios no creen en gobernar y los menos sabios sí que creen. Así que su tío aceptó el trono y dijo de acuerdo voy a gobernar. Entonces el padre de Krishna, su nombre es Vasudeva se fue vivir con la gente porque por su naturaleza quería estar con las personas y no gobernando. Entonces se dirigió a distintos pueblos y les dijo cómo trabajar la tierra, cómo trabajar con las

cosechas, cómo relacionarse con lo Divino, como relacionarse con los cinco elementos, cómo relacionarse con las plantas y los animales y como vivir en paz y contentos. Se movió de pueblo en pueblo, e hizo que los pueblos fueran pueblos autosuficientes.

Se transformó en el Maestro o en el Gurú de todos los pueblos y la gente comenzó a orientarse más hacia él que a orientarse hacia el rey, así que ¿quién era el rey? Vasudeva se había transformado en el rey de los corazones de todas las comunidades existentes en los pueblos.

Pero había un rey que también estaba sentado encima del trono, pero toda la nación especialmente los pueblos se relacionaban con Vasudeva y solo la parte de clase más alta se relacionaba con el rey. Saben, las personas que ocupan posiciones superiores son distintos a los que ocupan sitios más bajos. Las personas que viven en ciudades y metrópolis, se vuelven inconscientemente víctimas de muchas actividades y no conocen nada más que el dinero, solo conocen acerca de dinero y el poder y entran dentro de la ilusión que con el dinero se pueden hacer muchas cosas. Pero hay otra dimensión que es la verdadera riqueza de la naturaleza y no la de la moneda corriente que tengamos.

La naturaleza otorga riqueza y el dinero otorga moneda corriente y esto no puede ser de ayuda. La riqueza de la naturaleza ayuda en todo momento.

Así que la comunidad que vivía en la ciudad de Mathura, de la clase alta, estaba relacionada con el rey. Las personas en Buenos Aires son diferentes de las personas del resto de Argentina ¿no es así? Porque cuando estás en la Capital Federal tenemos una naturaleza diferente ¿no es así? Las personas que viven en los pueblos tienen una visión diferente de la vida ¿no es así? Las personas que viven en estas áreas tienen un entendimiento distinto de la naturaleza porque dependen más de la naturaleza, en cambio la dependencia que tienen las personas que vienen en la Capital Federal es sobre el dinero.

La gente de Berlín es distinta a la gente que vive en pueblos de Alemania, donde tenemos una mejor naturaleza. Así que sabemos que hermoso que es vivir en la naturaleza, pero la gente de Berlín no tiene tiempo de pensar en la naturaleza. Las personas que viven en Bangalore no tienen tantas posibilidades de relacionarse con la naturaleza, pero los que están en los pueblos tienen mucho más tiempo. Porque en una ciudad de la mañana a la noche, del amanecer al atardecer, permanecemos corriendo, persiguiendo dinero.

Así que Vasudeva encontró que cuando los hombres se relacionan con la naturaleza permanecen pacíficos, contentos y felices. Cuando era el rey no se podía relacionar tanto con las personas. Pero todo el reino estaba lleno de pueblos que se relacionaban más con Vasudeva que con el rey, i él era el rey sin corona. Primero había sido un rey con corona, pero ahora era un rey sin corona por qué estaba con las personas y beneficiaba a la gente y les mostró la forma de vivir. Así que las personas habían encontrado una forma de tener un equilibrio entre el alma y la personalidad.

Cuando encontramos un equilibrio entre la personalidad y el alma somos una persona feliz, cuando estamos condicionados con la personalidad somos un ser infeliz, porque el ser es el alma, el alma desarrolla la personalidad, la personalidad condiciona el alma. Es como tener hijos y que los hijos nos condicionen a nosotros. Nosotros construimos un negocio y el negocio nos condiciona. Construimos una familia y la familia nos condiciona.

Construimos casas y las casas nos condicionan. Somos los maestros que construimos todo a nuestro alrededor.

Construimos nuestro cuerpo y nuestro cuerpo también nos condiciona y no quiere levantarse a la mañana, las plegarias de la mañana son siempre un trabajo difícil ¿por qué es así? Porque si estamos allí el cuerpo se desarrolla, si no estamos allí ¿cómo puede ser que se desarrolle? El cuerpo que desarrollamos nos condiciona, los sentidos que desarrollamos nos condicionan, el ambiente que desarrollamos nos condiciona, esa vocación o profesión que desarrollamos también nos condiciona, cuanto más éxito tenemos en la profesión más condicionados estamos por qué corremos detrás del del éxito, si, este nos condiciona.

¿Es de sabios perder nuestra libertad para tratar de lograr otra cosa? Entonces todo lo que desarrollamos nos condiciona, nos transforma, nos transforma en esclavos de las cosas y no maestros de ellas. El cuerpo nos condiciona, los sentidos nos condicionan, la mente nos condiciona, la profesión nos condiciona, la persona que amamos y con la que nos casamos también nos condiciona y los chicos que vienen también nos condicionan, incluso la sociedad nos condiciona con una mezcla de ignorancia, tradición y conocimiento, porque en una sociedad hay conocimiento y también ignorancia y cuando estamos en la ignorancia solo la parte ignorante de la tradición es la que nos atrae. Así que ¿quién desarrolló todo esto? Nosotros lo hicimos, yo lo desarrollé, así que puedo decir que soy maestro de todo lo que he desarrollado, para decirlo más enfáticamente somos simplemente esclavos.

En realidad, nos transformamos en esclavo de todo lo que construimos ¿acaso no somos esclavos de lo que construimos?, y no podemos decir, no voy a construir nada, si no construimos nada somos engañados por nuestra inhabilidad, si construimos algo con nuestra habilidad después somos condicionados. Así que debe existir una súper habilidad que nos permita construir y no ser condicionados. Este estado nos puede llegar cuando no nos quedamos enganchados a las cosas que desarrollamos, si no nos agarramos a las cosas que desarrollamos ¿Cuáles son las cosas que hemos desarrollado? El cuerpo, nos sostengamos al cuerpo, dejémoslo ser, que no respondamos nosotros más de lo que nosotros respondemos a él.

Por ejemplo, cuando le decimos a un Maestro: *Maestro estoy enfermo* y nos dice: *deja la enfermedad, se*. Si estamos más orientados a la enfermedad, en realidad si estamos enfocados en la enfermedad, le damos más fuerza. Hagamos lo que tengamos que hacer y dejemos que esto sea, porque nosotros estábamos allí incluso antes de tener el cuerpo. Dejémoslo ser que esto sea así.

Un cantante fue a visitar a maestro EK, él había cantado por 50 años y de pronto perdió la voz, el cantante era también un devoto, muy profundo. Así que fue a visitar al Maestro y le dijo: *estoy perdiendo mi voz no puedo cantar*. El Maestro dijo: *¿y si no cantas que sucede?, ¿qué pasa si no cantas?, nada va a pasar. Hasta ahora hiciste suficiente dinero, has cantado por 50 años, ¿qué quieres ahora? Tu voz retornó a Dios, así que estate contento porque pudiste cantar 50 años*. Esto fue un shock para el cantante que le dijo: *no, no, por favor dame una medicina*. El Maestro no tenía glamour de que él era un curador. Si somos un curador espiritual es la voluntad de Dios la que trabaja y no nosotros.

El Maestro dijo: *cómo pides esto, te voy a dar una medicina y si trabajas, piensa que Dios quiere que todavía cantes y si no trabajas entonces piensa que Dios no quiere escuchar más y de cualquier forma se feliz.* A él le gustó la idea, el cantó por 50 años y ¿qué pasaría si no cantara más?, así que lo tomó de una manera deportiva y también tomó la medicina y entonces la voz comenzó a funcionar. Entonces el cantante estaba contento pero el Maestro le dijo que en cualquier momento podía quedarse sin voz porque es la voluntad de Dios.

Cualquier movimiento que hagas podéis partir del cuerpo, esta es la dura realidad, es la dura realidad, en cualquier momento podemos irnos, podemos partir. Solo un Maestro de Sabiduría puede tener este entendimiento. Así tú vas a trabajar en tanto que se te permita trabajar y si no te permite trabajar ¿cuál es el sentido entonces? Esta es la maestría.

Hace unos años alguien me dijo que mis cuerdas vocales estaban totalmente gastadas, las personas comenzaron a decir ¿cómo puede ser que puedas hablar? Yo dije, estaré contento si no tengo que hablar, realmente lo dije por qué no me gusta realmente hablar, pero si la voluntad es que yo tenga que hablar lo voy a hacer. Si la voluntad dice que tengo que vivir voy a vivir, esta debe ser la actitud, es tener coraje, pero si por las cosas nos mantenemos llorando (...) Qué es lo que está sosteniendo, es la personalidad que se está sosteniendo de todo.

Cuando seguimos a los Maestros de Sabiduría esta es la voluntad fuerte que conseguimos, cuando queremos también osamos

En India si una persona no es lo suficiente capaz para mantener a su mujer, entonces, la mujer se deprime mucho porque ella depende totalmente de él, pero ¿no puede vivir acaso sin él? él no estaba antes en su vida, pero ella llegó para traerle problemas ¿no puede acaso vivir sin él? ¿qué es lo que exactamente condiciona? ¿no es mejor salir de una relación problemática? Lo pongo muy claro, radical, cuando una persona así me habla, le digo, ¿no puedes ser independiente? Ella dijo sí puedo serlo, entonces, sé independiente, ¿Dónde está el problema?

Es que nos agarramos a todo, incluso cuando nos está dando problemas seguimos agarrándose a ellos, ¿cuál es el problema si nuestro cuerpo nos está dando problemas? Lo digo claramente, si quieres trabajar trabaja y si no déjalo partir. Tú eres más importante que tu vocación y de todo, porque eres el maestro alrededor del cual todo se desarrolla. Cuando quieres ser así, debes estar asociado con el Maestro. El Maestro es el que da tal coraje y que además te ha dado este coraje.

El Maestro es aquel que no tiene miedo y no puede tener miedo porque el miedo se va cuando tenemos una asociación intensa con el Maestro porque el miedo proviene de ese agarre que tenemos, eso es todo. El miedo proviene del agarre, nos agarramos a tantas cosas con nuestra mente y tenemos miedo de que se nos escapen, este es el problema.

Pero todo a lo que nos agarramos ahora no estaba con nosotros antes, sino que llegó después, déjalo ser entonces y si vino para pasar, déjalo pasar.

Podemos tener un entendimiento así, este es la enseñanza fundamental de Krishna que le dijo a Arjuna: *todo viene para irse.* Incluso el planeta vino para irse. Tú eres eterno.

Como alma somos eternos. Los planetas y los sistemas solares no son tan eternos como lo somos nosotros. Nosotros somos los más antiguos.

Cuando nacemos, no hay tantas cosas alrededor nuestro. Las cosas se nos aproximan y creemos que somos dueños de estas cosas, pero debemos saber que las cosas que llegan van a pasar necesariamente. Los niños vienen para irse, los negocios vienen para irse, el cuerpo viene para irse, todo, todo, viene para irse. Para aquel que sabe que todo lo que llega se va a ir, su vida es una celebración. Todo lo que llega a nosotros tenemos una responsabilidad hacia ello. Tenemos responsabilidad sobre las cosas que están alrededor nuestro, pero cuando se van, dejémoslas ir, o se van ellas o nos vamos nosotros, no existe algo así como quedarse permanentemente

Esto no estaba hace un par de años, sino que tomó existencia. Cuando conocemos la responsabilidad relativa a esto nos sigue dando alegría. La alegría viene solo cuando cumplimos con nuestras responsabilidades. Cuando tendemos a ser menos responsables, todo pasa a ser una cosa muy pesada. ¿Por qué construir una sala tan grande? Estaba mejor antes de construirla. Tontamente las personas quedan agarradas a las cosas que construyen y su vida es triste. Construir y ofrecer, no solo un edificio sino la vida en sí, entonces la vida es una celebración. Cuando nos lleguen cosas nos relacionamos de buena forma y cuando se van las dejamos ir.

Después de muchos años mi sobrino vino desde América. Tenía que irse necesariamente a América, habiendo llegado me relacioné con él y después no le pregunté cuándo vas a volver, o si va a quedarse en la India. ¿Por qué no disfrutamos del momento de estar juntos? Estamos todos reunidos y después nos vamos, ¿Por qué no celebramos con esto que está alrededor nuestro aquí?

Ahora, el primero de enero, todo esto va a concluir, entonces tendremos diferentes cosas, pero también estas cosas no son permanentes es un movimiento continuo, muchas cosas llegan y se mantienen y cambian algo y parece ser permanente, pero nada es permanente excepto nosotros. Para aquellos esto es una celebración.

Conocemos al maestro en MN, Él debe ser recordado de tiempo en tiempo. Él vivió su profesión de forma exitosa, solo después de haber sido iniciado por el maestro CVV. El Maestro CVV estaba allí en Kumbakonam y máster MN estaba en un lugar llamado Ongole. Era un abogado. sabéis lo difícil que es ser un abogado, todos los problemas de los clientes son nuestros problemas y hay tantos litigios que llegan a nosotros, los litigios son terribles, es una cosa tan complicada.

Cuando Él era estudiante estaba contento, tenía una brillante educación y no fue echado de la escuela como Einstein que fue echado de la escuela. Hay Maestros que fueron echados de la escuela y otros fueron brillantes en la escuela. MN disfrutó de becas escolares e incluso becas educativas. Era muy buen jugador y muy hábil en la Universidad. Pero cuando vivía en la Ciudad Universitaria, en cuanto sus amigos estaban durmiendo les solía cortar el pelo, solía cortarles el pelo a 10 o 15 y después hacía como una pilota. Al día siguiente cuando todos se reunían para desayunar solía tener la pelota allí donde podían verla.

En los tiempos antiguos los estudiantes tradicionales solían llevar una coleta y Él solía cortar la coleta y hacia una pelota con el pelo. Cuando el estudiante se levantaba cada mañana, en realidad no veía si tenía la coleta, pero cuando veían la pelota de pelo Él solía hacer bromas diciendo muchas gracias por haber contribuido a formar esta pelota, así que cuando se tocaban la cabeza, se daban cuenta de que no la tenían.

Esto es solo un ejemplo para demostrar que travieso y alegre era. Era admirado por los estudiantes y era admirado por los profesores, pero después estudió la profesión de abogacía y perdió toda su alegría y un pedazo de su vida. Después encontró al Maestro CVV y fue iniciado en uno de los Decembre Call del Maestro.

Durante el Decembre Call del 1919, Máster MN se encontró con el maestro CVV y el Maestro CVV le preguntó: *¿qué quieres, por qué has venido?* y el maestro MN le dijo: *he venido a por paz* y el Maestro CVV sonrió y dijo *“garantizado”*. Así que le dijo garantizado, eso fue todo. MN se orientó hacia el Maestro CVV y desde ese momento su profesión ya no fue más un problema para Él. Él era como muy jugeton y nunca tocó el dinero ¿podéis imaginarse a un abogado sin tocar dinero? miren a los abogados de hoy día que tienen millones por ciertos casos. Así que Él no tocaba el dinero y si un cliente le pagaba le decía pónganlo en el bolsillo de mi abrigo, y si un cliente no le pagaba nunca le pedía. Nunca preguntó cuánto me vas a pagar, nunca pidió nada, si alguien pensaba en pagarle, Él le decía: *ponlo en mi bolsillo* y si alguien necesitaba dinero le decía: *toma de mi bolsillo el dinero que necesites, pero toma solo tanto como necesites*. Incluso si su mujer le decía necesito dinero para mi familia, su bolsillo era el Banco. Nunca, nunca tocó el dinero literalmente, nunca lo tocó.

Sufrió una gran transformación, no estaba condicionado por el dinero ni por la profesión, no estaba condicionado por la familia, tenía muchos hijos, pero nada lo condicionó. Se transformó muy rápido en Maestro. Fue iniciado en el 1919 y en el 1934 se encontró a sí mismo de forma independiente y les dijo a sus discípulos les doy la independencia, Él no dijo gano la independencia, Él dijo doy la independencia.

¿Cuántos años hay entre 1199 y 1934? 15. Fueron suficientes 15 años y en el mismo año también supo cuando iba a partir. Es horrible saber cuándo vamos a morir ¿no es cierto? A muchos de nosotros no se nos dice qué día vamos a morir, porque si sabemos qué día nos vamos a morir, desde este momento dejamos de vivir y lo contamos en todo el mundo, ¿sabes? voy a morir tal día. No podremos comer ni un helado porque sabemos que vamos a morir. Así que no saboreamos nada porque sabemos que vamos a morir. Es por esto que la naturaleza no nos informa que día vamos a morir.

Pero a Él se lo dijeron, a Él le dijeron que día iba a morir en 1934 y Él les dijo a sus discípulos, *recordad esta fecha*, las 4:00 de la tarde, del 11 de marzo de 1940. Los discípulos le dijeron *¿porque nos tenemos que acordar de este día?* y les dijo: *solo recuérdenlo, puede ser posible que quieran estar conmigo este día*. ¿Quién se iba a acordar de esto? La gente está ocupada, no es cierto, muchos pocos en realidad lo recordaron, solo una persona recordó. Todos lo recordaron después en 1934.

Y llegó el 11 de marzo. El Maestro se levantó muy temprano por la mañana para tomar un baño aceite, se puso nuevas ropas de seda, se decoró, se arregló de forma excelente y desde la mañana estaba muy contento y su mujer le preguntó ¿qué tiene de especial el día

de hoy que estás tan contento? y el Maestro sonrió y dijo: *sí es un día especial, es un día especial.*

Así que fue a los juzgados ¿quién va a ir a los juzgados si sabes que este día te vas a morir e ir a la oficina a trabajar y les vamos a decir a todos, por favor vengan, quédense alrededor mío? Él se fue a los juzgados, habló a todos sus colegas y a los jueces con una alegría extra y los colegas también le dijeron: *¿qué tiene de especial este día, normalmente estás contento, pero hoy estás súper contento?* Él dijo: *sí hoy es un día especial.*

El día anterior informó a un amigo que, *mañana a las 16:00 h de la tarde puede que se necesiten 200 rupias*, 200 rupias de aquel tiempo eran como 20000 rupias de este tiempo, entonces dijo: *puede que mañana a las 16:00 h de la tarde se necesiten 200 rupias si es posible por favor arréglalo por mí.* Así que fue de los juzgados, habló con todo el mundo, y en su camino de vuelta fue a visitar a sus parientes y habló con ellos. Llegó a casa, se lavó los pies, la cara, y las manos y se propuso sentarse a las 16:00 h de la tarde a meditar. Su mujer notó que se había sentado a meditar y le llevó café, el café era la bebida favorita en el Maestro MN y siempre tenía un termo con café, de acuerdo con la costumbre de India. Él siempre bebía café frío, pero cuando ella le trajo el café, Él se lo pidió caliente, así que ella tuvo que ir dentro para traerle café caliente. Ella se fue y Él se sentó y cerró sus ojos e invocó. Al cabo de un momento en que su mujer llegó con la taza de café Él ya no estaba, se fue.

Su mujer se quedó sorprendida, fue una sorpresa para ella y en este momento vino un amigo y dijo que necesitaba 200 rupias. Las 200 rupias que necesitaba eran para la cremación. Así que Él también arregló el dinero que se necesitaba para su cremación. Así que ¿cuál era la agarre que Él tenía sobre cualquier cosa? Cuan casual somos nosotros cuando conocemos MN.

El Maestro CVV, al único discípulo que llamo “*El Pequeño Maestro*” fue a MN.

En el año 1934 el Maestro CVV escribió una carta que el nombre del Maestro MN podía ser incluido para la invocación y el Maestro CVV les dijo a sus seguidores que el maestro MN era “*El Pequeño Maestro*”. MN se transformó en Maestro incluso durante el tiempo que su Maestro todavía vivía. ¡Qué belleza tiene esto ¡

¿Por qué digo esto? Porque cuando vivimos la vida del alma no tenemos agarre sobre nada, nuestro agarre está en la fuente del alma, significando con ello que solo tenemos agarre en Aquello y si lo tenemos, dejamos que las otras cosas sean, puede que sean, puede que no sean, pero si te agarras a otras cosas no puedes agarrar Aquello.

En la Masonería hay una frase que dice: *deja que los 5 dedos lo agarren*. ¿Cómo podemos agarrarlo? (*el Maestro señala hacia arriba*) El agarre significa establecer un agarre fuerte con Aquello, una unión fuerte, porque Aquello es permanente y nosotros como almas también somos igualmente permanentes. Aquello es eterno y eso (*el Maestro se señala a si mismo*) es eterno.

Todas las cosas llegan para irse. Así que no es sabiduría quedarse agarrado a las cosas que pasan.

Así que Vasudeva lo sabía porque era un gran iniciado. Así que prefirió moverse entre las personas, que gobernar al reino. No se quedó agarrado a la corona, ni al trono. La corona y el trono están llenas de espinas, así que se espera de todo discípulo que sepa a qué debe estar agarrado y a qué no.

Todo lo que nos circunda no es nuestro. Viene a estar y eventualmente se va o bien se puede quedar y puede que los que nos vayamos seamos nosotros. De cualquier forma, no ayuda todo lo que construimos, puede que no esté o que no permanezca, o los que no permanezcamos seamos nosotros. Muchas personas construyen casas hermosas y después les trasladan a algún otro lado.

La naturaleza quiere mostrarnos con esto que no desarrollemos el agarre, con esto quiero significar que debemos orientarnos hacia el Maestro y no hacia otras cosas, porque el Maestro está orientado hacia Aquello, para Él Aquello es incluso más importante que el Plan. El Maestro puede trabajar con el Plan, pero entre el Plan y Aquello, Él prefiere Aquello. Porque si Él está con Aquello el Plan va a suceder, porque es el Plan de Aquello, pero si Él se orienta más al plan puede que se quede enganchado en él.

Dejemos que el Plan sea. ¿qué es lo permanente? Aquello es permanente. El Plan existe en tanto que existe la creación. Aquello existe incluso sin creación, Aquello existe con o sin creación. El Plan existe solo cuando hay la creación. Nuestro Plan de vida es secundario a Aquello. Estemos con Aquello, estemos con Aquello y el Plan se va a desarrollar bien, se mueve como un coche Ferrari. Si estamos con el Plan y no con Aquello nos confundimos. El Plan nos complica y nosotros complicamos el Plan. El Plan nos complica a nosotros y nosotros complicamos al Plan y es una complicación mutua.

Esto está en contra de Samsara. El Plan de trabajo también es un Samsara cuando nos olvidamos de Aquello. Pero el Plan se transforma en un juego, cuando estamos con Aquello.

Es por eso por lo que para llegar a este punto tenía que dar una pequeña narración de la vida del Maestro MN.

Así que dejemos Ser a nuestra orientación. De hecho, el maestro de Djwhal Khul nos da una plegaria en el libro de La Magia Blanca, *"Aquello Yo Soy"*, *"Aquello Yo Soy"*, y nada más existe. *"Aquello Yo Soy"*, nada más existe. *"Aquello Yo Soy"*, nada más existe.

Que todo duerma en los tres mundos, a mí no me importa. El discipulado avanzado es el entendimiento. Debemos asociarnos con algo eterno. Aquello Yo Soy, es el mantra en el este y en el oeste. *"Aquello Yo Soy"*, en sánscrito es Soham, Sooham.

Hay canciones acerca de Soham. El mantra relativo al alquimista es Soham. Así que Soham es eterno y la existencia es eterna. La existencia como Yo Soy es eterna y todo lo demás cambia. Que todo lo demás Sea o no Sea, porque todo lo demás se precipita alrededor nuestro a través del tiempo y se disuelve a través del tiempo.

¿Eso acaso es así con Aquello? Alrededor de Aquello es donde se forma toda la creación y toda la creación se disuelve en sí misma de la misma forma.

De la misma forma es con el alma, nosotros somos "los pequeños maestros", Él es el gran Maestro, el Brahmán, es el gran Maestro, nosotros somos pequeños brahmanes.

Esencialmente somos Uno. El contenido es Uno por eso relacionarlos con nuestra esencia es considerado cómo la verdad última, porque desde ese, aquella esencia todo llegó a Ser y por el mismo motivo a través nuestro surgen cosas.

Cuando estamos en asociación con Aquello la voluntad florece, el conocimiento florece, brota, la habilidad de actuar florece, y las cosas suceden alrededor.

Pero en cuanto a las cosas suceden alrededor, no nos orientemos a las cosas que están sucediendo. No nos asociemos con las cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que sucede alrededor nuestro? la familia surge, la profesión surge, los contactos surgen alrededor nuestro. No nos orientemos a eso, no nos orientemos a las cosas que hagas porque en todo tiempo y momento está Él no Creado, Él no Creado, porque siempre estuvo allí, no existe crear el Brahmán. Así que nosotros somos Brahmán y alrededor nuestro todo se crea.

Relacionémonos con las cosas amorosamente, sabiendo que ellas vienen para irse. Así es la forma en que trabaja cada Maestro y en la cúspide de su trabajo está el MAESTRO. Si Él estuviera apegado a todas las cosas que suceden alrededor suyo entonces estaría condicionado por ellas.

Jesús creó tanto en tres años. Un día de pronto dijo: *debo irme y elevarme hacia mi Padre*. Esto no es una pequeña frase. *Ahora debo elevarme y volver al Padre*. Los discípulos dijeron *¿tan pronto?* y Él no contestó, dijo: *mañana comenzaremos de nuevo*, y se fue a sabiendas que si Él hubiera estado pegado a todas las cosas que se desarrollaban a su alrededor no lo hubiera hecho.

De la misma forma sucede con cualquier Maestro. El Maestro CVV dijo cuando iría a partir. Él nos dio una pista, sino que dio la información. El maestro MN solamente dio un dato, pero el maestro CVV dio la información clara, dijo: *pasado mañana me voy ¿cómo puede ser esto? hoy hay 750 discípulos, pero usted dijo que iba a formar 1000 discípulos, ¿cómo puede ser que se vaya cuando solo formó 750 discípulos?* Muchos estudiantes y discípulos le dijeron al Maestro: *usted dijo esto, usted dijo aquello. Sí yo dije algo, pero tengo la habilidad de cambiarlo*. Así de brutal, tal como suena.

Cuando Buda comenzó con su trabajo dijo: *las mujeres no. Las mujeres solo esta parte en esta otra parte no*. No dijo: *no mujeres*. Si Él dice una cosa ¿cómo puede ser que la naturaleza las acepte? La naturaleza es femenina, así que como no pudo ser que no aceptara lo femenino, Él tenía que aceptarlo. Una mujer entró y le dijo: *a mí me gustaría seguirte* y Él dijo: *está bien, ok*. Entonces los estudiantes masculinos dijeron: *usted dijo esto*. “Dijo” es por parte del estudiante y *¿qué pasa si lo dije?*, entonces Buda dijo: *si lo dije ahora cambié*. Porque él encontró en esa mujer una seguidora mucho mejor que los hombres. Aunque esto suena o amargo, esto es un hecho, por muy duro que suene, en toda vida de un Maestro las mujeres son mejores seguidores que los hombres. Es una verdad muy amarga para los hombres.

El Maestro Djwhal Kohl preguntó *¿por qué es así?*, porque *las mujeres naturalmente llevan en sí la energía de síntesis y esa síntesis les da el instinto de seguir*. Ellas siguen por instinto. El hombre, desafortunadamente intelectual, analiza demasiado y una mujer no analiza tanto.

Todo marido trata de convencer a su mujer acerca de un plan, la mujer escucha todo, y dice: no sé nada de lo que estás hablando, pero no estoy de acuerdo. Es tan simple: Después que desarrollaron los hombres toda la lógica intelectual son como arrancados. La mujer dice: no sé nada de lo que estás diciendo, pero de alguna forma siento que no estoy de acuerdo. ¿No es acaso así con las mujeres? y muchas mujeres, muchas veces, tienen razón. Así es.

Así que Buda dijo: *si, dije esto, ahora cambié*. Si nosotros dijimos algo, pero una situación mejor prevalece, debemos tener las agallas de cambiarlo, no podemos quedarnos pegados a algo que hayamos dicho. Pero eso quiere decir que nos mantenemos cambiando todo el tiempo.

Así que el cambio sucede en la maestría. Tenemos una clase de flexibilidad. El Maestro CVV informó 2 días antes que se iba a ir, y dijo: *no cremen mi cuerpo, déjenlo en el río*. Pero la tradición es tan fuerte. El cuerpo pertenece a la familia, no a los discípulos, y no se puede mantener largo tiempo un cadáver. Pero los estudiantes hablaron con la familia y no pudieron convencer a la familia que Él no debería ser cremado. Entonces la familia dijo: no, no, Él decía tantas cosas. Vamos a llevarlo al río y allí vamos a cremarlo.

Él había dicho: lléveme al río y tírenme al río. Pero la familia dijo: vamos al Río y te cremamos allí. Así que estaba a punto de ser cremado, ya habían prendido el fuego y cuando el cuerpo estaba a punto de ser quemado, no sé qué pasó, pero la marea del río subió y se llevó el cuerpo. De repente hubo un trueno y un relámpago y una lluvia torrencial la marea creció y se llevó el cuerpo. Así fue la forma que se retiró.

En la vida de un Maestro de Sabiduría, su partida también es gloriosa, todo es glorioso, su vida es gloriosa, porque no tiene apegos.

De esto se trata cuando decimos que estamos transformando nuestra personalidad. Cuando estamos transformando nuestra personalidad, entonces vamos a tener el conocimiento correcto de cómo relacionarnos con las personas, las cosas y los lugares y no los negligimos y no nos quedamos apegados a ellos.

Las personas desarrollan una filosofía de renunciación y negligencia. El desinterés no es yoga. Estar desinteresado en la familia, estar desinteresado en la vocación, no interesarse por el cuerpo, esto no es una virtud, esto es ignorancia. Hay muchas personas en el este a los que no les importa el cuerpo. Si el cuerpo es Divino tenemos una responsabilidad sobre este, pero no debemos tener agarre.

El conocimiento nos da el verdadero entendimiento de cómo relacionarnos con todo y con cada cosa. Ni las rechazamos ni nos quedamos pegados a ellas. Es un estado de amistad. En compañía puede encontrarse todo, pero no en ataduras, esto es lo que se llama amistad, esto es lo que definía máster CVV. Él decía *“el yoga de la amistad”* y dio una nueva definición a la palabra amistad, amigo - *“Friend”* - que es *“free end”*. Qué quiere decir que no nos atamos a ellos, ni dejamos que ellos nos aten. Esta es la verdadera amistad.

Seamos amistosos Podemos movernos en la vida y trabajar en amistad, pero no tenemos por qué atarnos los unos a los otros para lograr las cosas. Cuando tratamos de atar a alguien, el otro también trata de atarnos, y este es el sendero de la ignorancia.

Así que se amigable con tu personalidad y relacionarte por medio de ella de forma correcta con todo. Desarrolla una correcta relación. Relacionarnos es importante y transformarlo en una relación es algo distinto, solo mantengamos cómo una relación pequeña, pero no hacer una relación grande, sino quedarnos aprisionados. *(Es un juego de palabras en ingles sobre relation and relationship)* cuando una relación sencilla, pequeña se transforma en una relación grande *(relationship)* entonces el barco *(ship)* se puede hundir.

Así que mantengámoslo como una relación sencilla. Relacionémonos con las cosas, pero no desarrollemos un material pegajoso que nos ate. Es así como podemos ganar la amistad de la personalidad. Si nos relacionamos con nuestro trabajo, llevemos a cabo nuestro trabajo con la ayuda de nuestra personalidad, pero no entremos en el glamour de nuestra personalidad. No entremos en el glamour de las cosas que hemos creado nosotros. Sí para cada cosa tenemos pequeños glammers, entonces vamos a tener un gran glamour de cómo nos relacionamos. Con la cosa tengamos glamour de amor, pero no como ilusión sino cómo belleza.

Nuestra orientación con el Maestro tiene que culminar en la orientación hacia Aquello. Cuando nos orientamos hacia Aquello, el Maestro se transforma en un amigo, pero no se queda en medio, entre nosotros y Aquello, porque su trabajo también es Aquello y no está en el medio entre nosotros. Nos ayuda a conectarnos con Aquello y cuando estamos conectados, Él se queda al lado. Así es como permanece como un buen instructor y como buen sacerdote.

Imagínese un sacerdote que arregla un matrimonio entre un hombre y una mujer y cuando el hombre y la mujer se unen, el sacerdote no cumple ningún papel, no puede estar entre ellos todo el tiempo, sería una cosa estúpida, que arreglemos un matrimonio entre un hombre joven y una mujer y nos quedemos en medio de ellos, nos van a patear.

El Maestro de Sabiduría sabe esto, así que en el momento que se produce la conexión Él se queda de lado.

Así que Él es un amigo, es amigo de Aquello y de esto y sabe lo que es la amistad.

Gracias.

(Todos le deseamos a J. mejor salud para la clase de la tarde).

Namaskarams

* * * * *

(Archivo 5)

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas.

El discipulado es un proceso constante de expansión de consciencia. La consciencia debe expandirse continuamente. Existen luces pequeñas, luces grandes y todavía luces más grandes, y la luz más grande que vemos es el globo solar. El globo solar es ocho

veces más luminoso que la tierra. Venus es cuatro veces más luminoso. Mercurio es seis veces más luminosa.

La luminosidad se mide de acuerdo con el nivel de consciencia que se posee. Hay cerebros pequeños y cerebros grandes. Cada uno tiene su cerebro, la hormiga tiene su cerebro, los animales tienen su cerebro, los humanos tienen su cerebro. El contenido del cerebro decide la evolución. El cerebro es el vehículo de la consciencia. Cuanto más iluminado esté, más es la luz y el cerebro brilla y brilla tanto que un aura brillante se forma a su alrededor.

Vemos detrás de cada Ángel hay una gran aura y detrás de cada Maestro de Sabiduría hay una gran aura, significando con esto, que el aura del cerebro permea a los alrededores y nos da la clave que la evolución del hombre. Se mide de acuerdo con el grado de consciencia que posee. Cuanto más sutil es el material más grande la luz y cuanto más denso es el material, más mortecina es la luz.

En una vela como la que está frente al altar, cuando no hay otras luces se ve mucho más, pero cuando tenemos las otras luces se convierte en insignificante. Así que, en presencia de las grandes luces, las pequeñas luces no son tan notorias. Una pequeña luz en la oscuridad es una gran luz. Incluso una gran luz no es luz si la comparamos con la luz solar.

La diferencia entre un discípulo y un Maestro es el grado de consciencia que cada uno de ellos tiene, es el grado de percepción. Estas percepciones son medidas, por eso en la masonería se dice Él es un gran Maestro del grado 33, significando con esto que ha logrado el grado óptimo de consciencia y puede ver más allá, puede escuchar más allá, que puede ver a través y puede sentir más rápidamente. Encontramos personas de esta categoría, hay personas que tienen mejor percepción, percepción más rápida y otros que no tienen tanta percepción ¿cuál es la diferencia? Está en el grado de consciencia desarrollada. Desarrollar esta consciencia es el trabajo del discípulo.

Para poder desarrollar esta consciencia, un discípulo se orienta siempre hacia una luz mayor que la que él posee. Debemos relacionarnos más y más con aquellos que lograron un mayor grado de evolución que nosotros, de manera tal que tendamos a ganar consciencia, lo mismo que un trozo de hierro que contacta con un imán tiende a ser gradualmente un imán, a transformarse en un imán.

Así que por medio de la orientación se puede aumentar el grado de consciencia más y más, La consciencia nos permite la transmutación de la materia cerebral. En tanto que la materia sea más y más transformada en sutil, va a haber una mayor manifestación en el mundo. La luz no puede atravesar una pared, pero a través de una puerta de vidrio la luz si puede pasar. Los dos son materiales, la diferencia están en su densidad.

Así que el discipulado es un proceso como de sutillar la densidad de la materia. Hay materiales más livianos y materiales más pesados. Ahora a través de la ciencia sabemos que estamos tendiendo a ser más y más livianos. Los materiales están tendiendo a ser más livianos y el material del cuerpo también debe ser medido de esta manera. El material cerebral también tiene el mismo proceso, no usamos ni siquiera un 10% de la capacidad cerebral, decir 10% ya es decir mucho.

En telugu decimos que una cabeza como opaca tiene material denso en el cerebro. Un cerebro como iluminado tiene un material no tan denso. Miremos el fenómeno de la luz, nos permite ver más la luz. Hay un proceso por el cual se puede transformar la materia cerebral para transformarla como en un filamento, esto es una dimensión del discipulado.

Una visión constante hacia el progreso y la perfección, ¿no es acaso una de las instrucciones de la Escalera de Oro? Un esfuerzo o una visión constantes, es un esfuerzo constante.

Para absorber más y más las vibraciones electromagnéticas que nos rodean, lo primero es la plegaria y el estado avanzado de la plegaria es la meditación. A través de la plegaria, de la meditación, nos relacionamos con algo que está lleno de poder y de luz. Todas las plegarias y los rituales deben ser vistos como una acción del sonido y de la luz y comprender esto es importante. Cuando trabajamos con el sonido, el sonido manifiesta la luz y los sonidos que puede manifestar la luz significativamente han sido concebidos por los sabios de la antigüedad.

Trabajar constantemente con estos Maestros va a permitir la relativa manifestación de la luz. Así que cuando visualizamos una forma de luz refulgente en nuestra mente, imaginémoslo como una forma de luz translúcida, una forma de luz cristalina. ¿Qué es lo que significamos cuando decimos Cristo?, es una forma clara y cristalina y que puede transmitir una luz tremenda. ¿Qué es Krishna?, el mismo sonido está utilizado en Krishna y en Cristo. Krishna es la luz azul. La azul es la profundidad de la luz blanca ¿no es así? El blanco en su profundidad es azul, así que es una luz más profunda.

Cuando adoramos a Krishna o a Rama, nos relacionamos con una luz profunda. Cuando nos relacionamos con **Vitala**. **Vitala** significa luz blanca, el mismo significado que posee como luz de diamante. Los indios hacen muchas repeticiones de **Vitala**, **vitala**, **vitala**, sin saber lo que hacen. Si no sabemos por qué lo decimos es como si fuéramos una grabadora. Tanto más que digamos **Vitala**, en realidad estamos invocando a la luz blanca en nosotros, pero tiene que haber una visualización al mismo tiempo concurrente.

Entonces cuando veneramos a la Madre es una luz calidoscópica, cualquier luz que podamos concebir está allí en Ella. La madre tiene nueve colores. Así que cuando cantamos mantras con los ojos cerrados visualizando la Madre nos quedamos como atrapados por una película muy colorida que todos los colores del cielo pueden ser experimentados cuando adoramos a la Madre. De la misma forma sucede con Cristo, luz cristalina clara.

Así que la plegaria es relacionarse con la luz y pronunciar el sonido que manifiesta la luz continuamente. Cuanto más visualicemos la luz a través del sonido más vamos a quedar absortos dentro del fenómeno de la luz, entonces el sonido se detiene y nosotros somos la luz y nos relacionamos con la luz y la luz se relaciona con nosotros y eventualmente podemos ser iluminados.

Este es el propósito de la plegaria.

El proceso es similar cuando nos relacionamos con un Maestro de Sabiduría. La verdadera forma del Maestro no es lo que vemos en las fotografías y en las estatuas, sino que es una forma translúcida que puede ser de diferentes colores. Él puede aparecer de diferentes colores y manifestarse de diferentes colores para determinar diferentes

transformaciones en el material de nuestro cuerpo. Así que el sonido y la luz son medios para la transformación y la transmutación. Las plegarias deben ser vistas como un medio de iluminación, pero si en nuestros actos de adoración y en nuestras plegarias y en nuestras meditaciones tenemos una mente rutinaria es una pérdida de tiempo total.

Cada plegaria es un paso más hacia la luz. Si estamos lo suficientemente atentos y estamos lo suficientemente alerta y somos lo suficientemente devocionales, cada plegaria nos permite movernos hacia adelante. Esto es progresivo, incluso para un estudiante promedio. El estado de la mente antes de la plegaria es diferente al estado de la mente después de la plegaria. No podemos decir que estamos exhaustos después de la plegaria o de la adoración, si es así, quiere decir que se aplicó mal la clave correcta. Si realmente rezáramos en la forma correcta, no sentiremos ni hambre ni sed. Para los que realmente rezan, para los que son realmente devocionales la sed y el hambre se van al trasfondo. Si tenemos más sed y más hambre se entiende en este estado como impurezas. Beber frecuentemente y comer a menudo se encuentran como innecesarios.

Así esto es lo que nos dice el Sri Sukam: *Kshutpipasâ Malâm Jêshtam Alakshmîr Nâshayâmyahâm*, significando: *Kshut* es hambre, *Pipasa* es sed, *Malâm* es impurezas.

¿Cuánto comemos en este planeta? Terriblemente. (...), *Jêshtam* trae pobreza, cuanto más pobres somos más hambre y más sed tenemos. No hablamos de la pobreza relativa al dinero, sino que es la pobreza relativa a la consciencia. Si somos pobres en nuestra consciencia, queremos más agua, queremos más alimento, queremos dormir más, es así como es.

Cuando hacemos regularmente la plegaria estamos focalizados en lo superior y por lo tanto lo inferior no sigue.

Cuando estamos en un trabajo realmente importante, muy importante para nosotros, con nuestra intención en este trabajo no nos sentimos sedientos, no nos sentimos hambrientos, hasta que todo el trabajo está terminado. No sentimos hambre y no sentimos sed porque nuestra energía está totalmente orientada a un gran trabajo.

La plegaria, la adoración son causas todavía más grandes y no pueden ser actividades casuales. Así es como podemos aumentar, incrementar nuestras energías sutiles y transformar lo denso en sutil. Esto es una forma.

Otra forma es el estudio regular de las Escrituras. No estoy hablando de toda clase de libros, sino de Escrituras. Las Escrituras nos hablan de las Inteligencias Cósmicas. La cabeza del hombre es cósmica, la parte superior del torso es solar y la parte inferior es planetaria. Así que nuestra cabeza es cósmica tal como decimos en el Purusha Sukam, Decimos tantas y tantas cosas, pero realmente no conocemos la intención.

Cuando cerramos los ojos, cuando decimos *Sirshnô Dyou*, cerrando los ojos, eso crea luz en nosotros, por qué ese sonido tiene un impacto y la bombilla de nuestra cabeza recibe un impacto. Así es que la cabeza debe ocuparse de las Inteligencias Cósmicas.

¿Cuáles son las Inteligencias Cósmicas? El Fuego Cósmico. ¿no tenemos un “Tratado sobre el Fuego Cósmico”? ¿quién lo lee? Nadie lo lee.

La inteligencia más avanzada cósmica Agni ¿qué es Agni? (*el Maestro recita, pero no se oye adecuadamente*) Lo que dijo, quiere decir que Agni es la Inteligencia Cósmica que está más avanzada que todas. ¿Saben dónde existe en nosotros? En nuestra boca. Y eso es lo que se forma como el primer ítem en el feto en el vientre de la madre. Así que existe fuego en la boca.

Aquellos que conocen la mitología griega conocen a un ser llamado Griffin. Es un ser parecido a un perro que emite fuego por la boca. Los Magos también emiten fuego por la boca, lo olemos. Así que el fuego en la boca, cuán cuidadoso debemos ser con nuestras pronunciaciones.

Cuándo nos relacionamos con el fuego ¿sabemos cuál puede ser el impacto del fuego? La manera como hablamos puede ser ardiente, lo que podemos decir puede ser iluminador. A través del habla podemos elevar y a través del habla podemos destruir. Los padres e ignorantes hacen eso con los hijos. Así que lo que él habla es fuego.

Entonces encontramos otra inteligencia cósmica Varuna, a la que llamamos Urano, es Inteligencia Cósmica interpenetrante. Toda la actividad eléctrica y electrónica es la actividad de Urano, aprendamos de esto. Y después la actividad del aire a través de nuestra nariz. Ni siquiera nos damos cuenta de que estamos respirando, ¿sin eso cuál es nuestro potencial? Nos damos cuenta de la importancia de que tenemos nariz solamente cuando está demasiado fría.

El Aire Cósmico se llama Marut, hay siete clases de aire, siete Maruts, siete tipos de Fuego Cósmico, que son llamadas a las siete lenguas de fuego y Varuna.

Después tenemos el movimiento realizado por los Aswins del aire, que se mueve hacia abajo y después hacia arriba, estos son los Dioses Gemelos a quienes llamamos Mitra y Varuna.

Aprendamos a conocer esto. Aprendamos acerca del Fuego Cósmico, hay escrituras acerca de ello y aprendamos del Aire Cósmico, hay escrituras sobre esto.

Aprendamos acerca de los Aswins. Todas las mañanas y todas las tardes decimos: *Shamno Mitraha Sham Varunaha*. Sin estos dos no existiría el funcionamiento de la ley de la alternancia. Toda la creación funciona por medio de la ley de la alternancia y de la pulsación. Aprendamos esto.

Después tenemos el Sonido Cósmico. Los oídos están hechos para el Sonido Cósmico. Aprendamos lo que es el Sonido Cósmico y cuál es su poder. Así que la boca, la nariz, los oídos, y después los ojos, los dos ojos se relacionan con la luz solar y lunar. Existe la luz solar y la luz del lunar, como las luces femenina y masculina. La luz solar se relaciona con el principio de la Luz Cósmica y la luz lunar se relaciona con la fertilización, el crecimiento y el desarrollo de la forma.

Después tenemos a Indra, no el Indra de los Puranas, que es llamado Sakra en los Vedas, es el principio ejecutante, es el Principio Ejecutante Cósmico y después en la frente tenemos la Voluntad Cósmica que se llama Shiva, que en los vedas se le llama Rudra. Así que nuestra cabeza está llena y trabaja por medio de todas estas Inteligencias Cósmicas.

La Sabiduría es ver el funcionamiento de estas Energías Cósmicas en nosotros y en el cosmos, en la creación. No solo no se trata de leer libros y ver qué tipos de milagros hizo cada Maestro. Todas las historias de los Maestros escritas por personas mundanas se refieren a milagros, que realmente no son milagros, si una persona tiene fiebre y el Maestro lo mira y la fiebre desaparece, entonces decimos que es un milagro. Esto hace que se desarrolle la fe y más adelante una fe emocional. Esto no es conocimiento, el conocimiento es aquello que nos permite expandir nuestra conciencia, nuestra de Sabiduría.

¿Nos ayuda en estas dimensiones pedirles el pan y la mantequilla diarios? Esto es una cosa de niños, esta no es la forma, porque tratamos de usar las cosas más preciosas para las cosas más mundanas, más insignificantes, esto no es discipulado. Dar vueltas alrededor de un Maestro para nuestras necesidades personales, esto no es discipulado. Nosotros nos ponemos en la ilusión de que estamos siguiendo a un Maestro ¿para qué? Solo para que Él cumpla nuestras necesidades personales, tener mejor trabajo, mejor salud, tener buenos hijos, una buena casa, promociones o sea ascensos ¿no es así?

Dar cumplimiento a nuestros deseos personales, esto es puro hueso para un Maestro y no tiene nada que ver con el discipulado. El Maestro está a disposición nuestra para conducirnos al Sistema Cósmico y nos lleva a los sistemas Cósmicos Solares y Planetarios, es una corporación del conocimiento.

Por esto les mostré a la mañana una tarjeta que decía esto: *Este es el sendero del conocimiento*. No lo leí completamente por la mañana, porque al final el Maestro dice: *no permito los Bajams*, aquellos que hacen Bajams, están llenos de fe, pero no de conocimiento, porque hacemos Bajams pidiendo cosas y nos sentimos espirituales. Así que esto es otra ilusión. ¿Cómo podemos decir que estamos haciendo cosas espirituales cuando solo estamos buscando progresos personales o siguiendo a una cabeza espiritual? ¿Esto no es acaso una ignorancia total?

Si un instructor dice esto, va a perder todos sus seguidores. Los instructores o los Maestros falsos tienen su propio glamour, más discípulos, más discípulos más y más, y la gente se reúne alrededor de ellos para nada porque no pueden hacer mucho.

Hoy he recibido un email de Sudamérica diciendo que cómo puede ser que Kali está trabajando tanto, cuando están sucediendo tantos trabajos de buena voluntad y le contesté, la persona que preguntó es una mujer, le dije querida hermana, sin duda Kali es más rápida que los grupos de buena voluntad. Los grupos de buena voluntad son solo buenas personas y solo siendo buenas personas no podemos hacer nada, porque también debemos ser efectivos. Solo ser bueno no es suficiente, sino que también se necesita ser efectivo. También se necesita habilidad ¿De dónde viene la habilidad?

El Maestro le dice a J. *No pongas tu mano sobre la cabeza, la cabeza no es sitio para guardar tu mano porque no recibes cosas, si mantienes la mano sobre la cabeza obstruirás cualquier recepción, si te veo poner la mano sobre la cabeza te voy a atar la mano a otro sitio. J. es una hermana tan querida para mí que me siento libre con ella. La primera vez que me encontré con ella en Argentina, esto es un poco de tu biografía, es interesante para las personas porque inspira, saben la inspiración de J. es Madame Blavatsky, cuando se encontró conmigo en el 92 me dijo que su modelo era Madame Blavatsky y le dije que así*

sea, y desde entonces que se le suministró inspiración y ahora está trabajando en el sendero desde el 92. Ya está un poco cansada... un poco de humor.

Así que ¿dónde estábamos? Con las habilidades, las habilidades que son tan importantes como las virtudes, las habilidades sin las virtudes son hacen una cosa sin sentido para la sociedad, una molestia y sin éstas vamos a ser solamente una persona egoísta. Virtudes sin habilidades va a resultar que seamos una buena persona e inefectiva. Nadie necesita personas inefectivas, buenas personas inefectivas.

Los Maestros de Sabiduría están buscando instrumentos efectivos que no dependan, independientes, solo buenas personas son como equipaje para ellos, solo buenas personas son un equipaje horrible, porque van a preguntar por todo, a preguntar por todo. Si yo tengo que ir a Bangalore tiene que preguntar hasta que tipos de ticket tienen que comprar. Si tengo que ir a Bangalore y me encuentro con personas ¿lo primero que va a decir es cómo tengo que ir? lo primero que van a preguntar es cómo va a venir a Bangalore y si tienen que sacar un ticket de primera o ticket normal, ¿qué tengo que tren tengo que coger? ¿Qué tipo de ropa tengo que llevar al evento? Se mantienen preguntando por cada simple cosa, y pensando que esto es entrega, pero esto no es entrega, ¿cómo puede ser eso?

A ningún Maestro le gusta que le entreguemos nuestros tickets de tren, a Él le gustaría que usemos nuestro cerebro mejor que antes. Él no nos saca el chip del cerebro. Hay un entendimiento erróneo de la entrega. Por cosas no esenciales buscan consejo y por las cosas esenciales no lo piden. Donde se necesita el consejo del Maestro allí no lo vemos y dónde no se necesita ahí es donde lo vemos, esto es el problema con las personas que son simplemente buenas. Las personas buenas son un equipaje pesado. Buenas y efectivas.

¿Cómo puede uno ser efectivo? La efectividad proviene de la habilidad para mejorar nuestra habilidad. Lo que es importante es expandir la conciencia cerebral, la habilidad de percibir debe mejorar para ser una facilidad. Si paramos de percibir y paramos de concebir ¿qué tipo de ayuda podemos ser? Es por eso por lo que establecer buenas habilidades y virtudes son prerequisites para el discipulado. Todo el proceso del discipulado, como dije, es expandir la conciencia. De año a año debe haber una expansión de conciencia.

Júpiter representa la expansión de la conciencia, el nombre de Júpiter en sánscrito es Gurú. Así que el Maestro juega el rol de Júpiter y nos da la tecnología para causar la expansión de la conciencia.

A pesar de todas las técnicas que se nos dieron relativas a las plegarias y a las meditaciones, al estudio de las Escrituras y las enseñanzas, si uno permanece como es dónde está, el Maestro siente simpatía. El Maestro no descarta a nadie. En los esquemas del Maestro no existe algo así como descartar. La naturaleza de Júpiter es ser inclusiva, pero no exclusiva, Él tiene enorme paciencia. Saturno es su amigo.

Así que a través de la paciencia y la tolerancia Él continúa informando, pero para un estudiante, para un discípulo que le gusta ser un discípulo, él debe esforzarse y debe trabajar duro para incrementar el nivel de la percepción y esto puede suceder si tenemos el hábito y la virtud correctos, debemos practicar estas dos cosas. El buen hábito no es una virtud, buena virtud es ayudar a otros. Un buen hábito es levantarse temprano pero el

levantarse temprano no es una buena virtud, puede que nos levantemos temprano, pero hagamos mal las cosas.

Los buenos hábitos nos permiten la expansión del tiempo. El tiempo se expande cuando tenemos buenos hábitos. Hay personas que por el buen manejo del tiempo hacen miles de cosas y hay personas que no tienen tan alto nivel de hábito y entonces hacen solo unas pocas cosas. La queja común de un estudiante promedio es ¿dónde está el tiempo? El tiempo está en todas partes, tenemos que encontrar tiempo. Si tenemos los hábitos correctos, lentamente el tiempo se expande y si tenemos las correctas virtudes, el tiempo se expande. El tiempo es como la serpiente, puede causar constricción o puede causar expansión.

Hay una forma de darnos cuenta de la expansión del tiempo, podemos hacer la plegaria, podemos leer, por eso que digo que recen por 15 minutos, estudien por 15 minutos, en 24 horas de tiempo ¿no tenemos 15 minutos para la plegaria y 15 minutos para leer? Eso es nada más que media hora, si comenzamos a encontrar media hora regularmente, si somos regulares, poco a poco la media hora de meditación, de plegaria, puede crecer hasta 1 hora y 15 minutos de estudio pueden llegar o conducirnos a 1 hora, porque a través de la plegaria regular nos energizamos.

Entonces encontramos tiempo para hacer algún servicio de forma regular y encontramos tiempo para muchas otras buenas cosas, nuestro estudio se multiplica, en aprender astrología, en aprender homeopatía, en aprender acerca del sonido, acerca de los colores, acerca de los símbolos, acerca de los nombres, acerca de los ciclos de tiempo, de los Manvantaras, en cuestión de 10 años hemos aprendido muchísimo. ¿cómo pueden haber sucedido tantas cosas? Pueden ser hechas cuando tenemos el hábito correcto.

¿Cuántas horas necesitamos dormir? 6 o 7 horas. En cuanto nos energicemos más y más, incluso 5 horas van a ser suficientes. Cuánto hay más energía utilizada de la forma apropiada entonces va a haber menos y menos letargo. Las células del cuerpo se recargan y reciben cargas eléctricas, impactos magnéticos y nuestro cuerpo completo tiende a ser diferente a como era antes. Si tomamos una fotografía 10 años antes y vamos realizando la verdadera práctica y tomamos una fotografía 10 años después, va a ver un mayor brillo en la cara, esto es así. Por eso que un hombre que tenga buena percepción, mirando solamente la cara, va a ver si un estudiante está haciendo las prácticas correctas o no.

Hay una forma de realizar esto gradualmente, es por eso por lo que el maestro Djwhal Khul dice: *date prisa, pero despacio, no corras, sino que comienza lentamente y en cuanto te encuentres confortable, todo va a tomar su propia velocidad*. Algunas personas comienzan muy rápidas y luego paran.

Incluso cuando veo algunas personas conduciendo un coche, aceleran tan rápido y después paran, esto no es un buen conductor, sino que está mostrándonos cuáles son sus patrones de vida. Conduce lentamente y elévate lentamente, que sea de una forma suave y gradual, uniforme, de manera tal que no haya paradas. Así en la vida comienza temprano, conduce despacio, lentamente y llega de forma segura, esto es Sabiduría.

Conté tantas veces la fábula del conejo y la tortuga. Saltar de aquí para allá, la inconsistencia en la energía no es de ayuda. Si vemos un flash de luz y vemos una luz

normal, cuando la prendemos la normal muestra la luz en el mismo momento, pero la luz de flash comienza lentamente y cuando se ilumina realmente, completamente, no se puede comparar con las bombillas normales. Observado una bombilla normal si la prendemos muestra al mismo tiempo toda la luz, una luz de flash, de bajo consumo, comienza con una luz baja y lentamente después de algunos minutos ¡wau! podemos ver.

Lo mismo ocurre con la luz del Sol. El sol necesita 6 horas para mostrarse con su total iluminación ¿no es acaso algo gradual?, pero es seguro. Vemos las plantas como crecen lentamente, pero cuando crecen, crecen más alto que nosotros. De hecho, en Tapovana todos los árboles crecieron más que nosotros. Cuando esparcimos las semillas y cuando estaba en crecimiento era tan pequeñas, solíamos tener cuidado de ellas, pero hoy los árboles tienen cuidado de nosotros. En la naturaleza todo es suave, lento y tiene crecimiento uniforme.

Por eso que el discípulo tiene que empezar humildemente, no haciendo pompa en lo que hace. Para comenzar no debe hacer demasiado ruido y no molestar tanto a lo que nos rodea. Cuando comenzamos a andar el sendero, somos tan molestos a nuestros alrededores. Debemos crecer de una manera oculta, ni siquiera nuestro vecino debe saberlo ¿quién es nuestro vecino? Nuestra pareja, nuestro compañero de vida, la persona que tenemos más cerca de nosotros no tiene por qué saber lo que estamos haciendo. Es por eso por lo que el verdadero crecimiento es en silencio. El verdadero crecimiento es en secreto. Nosotros no notamos cuando la planta está creciendo, no notamos cuando un capullo surge de una planta, sino que lentamente aparece, y seguro que aparece.

Las transformaciones también son así de seguras. Así que el que crecimiento lento, uniforme y constante es lo que es más importante frente a las habilidades y a las virtudes. Lentamente habilidad tras habilidad se va a desarrollar en nosotros. Virtud tras virtud van a llegar a nosotros. Permanezcamos en el trabajo regularmente y en cuestión de 12 años vamos a haber reunido las necesarias habilidades y virtudes de manera tal que podamos servir a los alrededores de forma efectiva.

Todas las grandes manifestaciones siempre comenzaron de forma muy secreta, muy silenciosa y sagrada. Es por eso por lo que todo buen trabajo debe ocurrir en silencio y en secreto, esto es lo que se llama Masonería. Masonería significa construir conscientemente la estructura en nosotros para una gran manifestación. ¿Saben cómo comenzó Rockefeller? En una habitación muy pequeña y hoy es una gran fundación. ¿Saben cómo comenzó Ford? Hay ciertos grandes masones que comenzaron ciertas actividades para beneficiar a las sociedades, con la buena voluntad como motivo. ¿Saben cómo comenzó TATA?, que es un empresario indio, de una forma tan simple.

El discipulado tiene que ser todavía más simple. El discípulo se transforma gradualmente en un Maestro y nadie se da cuenta de esto y muchas veces no es reconocido incluso por su propia gente. Es por esto que Jesús dijo: *no hay profeta en su tierra*.

Cada Maestro es una gran luz en la distancia, pero no para la gente que está más próxima ¿no es así como ocurre en Kumbakonam? El maestro CVV es conocido en casi todos los continentes hoy día, en cada continente hay algunos grupos que conocen acerca de Él. Pero con Kumbakonam nadie lo conoce ¿no es eso una paradoja?

Lo que dijo Jesús es tan verdad. Krishna no fue reconocido por su propio clan, el Maestro MN tampoco fue conocido por las personas que lo rodeaban, solo en lugares distantes se le conoció y continúan viviendo e inspirando. Es así como son conocidos.

La frase dice *que no sepa tu vecino las prácticas sublimes que realizas*. Así que establecer las correctas habilidades por medio de los hábitos y las virtudes correctos, nos permite la expansión de la consciencia y por lo tanto es un prerrequisito para el discipulado. Lo que no se requiere es la expansión del cuerpo. El cuerpo se expande, pero la consciencia también debe hacerlo, no pensemos que por qué se expande el cuerpo la consciencia se reduce. Sino que debemos focalizarnos en la consciencia.

¿Cometemos menos errores que antes? Esta es una medida, ¿estamos haciendo más cosas que antes? ¿hacemos muchas más cosas buenas que antes? ¿Las actividades de buena voluntad se multiplica? ¿Somos capaces de reunir alrededor nuestro más gente significativa? ¿Somos capaces de percibir mejor? ¿Se reduce nuestra confusión, nuestras prisas? Si se redujo, estamos sobre el sendero. Algunas cosas se reducen y otras mejoran, no podemos simplemente ser los mismos.

Así que tiene que haber una expansión gradual de la consciencia, solo así puede ser llamado discipulado. Los discípulos son instrumentos de los cuales se puede depender, lo que se necesita para el trabajo son instrumentos de los cuales se pueda depender, pero no los inconsistentes, los que corren con prisas, los que están confundidos, los emocionales, los histéricos, los fanáticos, los encontramos a todos.

Hay fanáticos en los grupos y deben salir de su fanatismo. Hay emociones. Si trabajamos bien las emociones se van a evaporar y se van a recolocar como devoción al trabajo. La histeria, el fanatismo, la confusión, la emoción, la inconsistencia van a caer. La habilidad de la consistencia, pero una habilidad todavía mayor, es el hecho de que se puede confiar de nosotros.

Yo puedo depender de J. Puedo confiar en J. no solo para que traduzca al español sino para que tome dictado de artículos de muchos temas. Ella se esforzó por tomar dictados, por escribir en inglés. Tiene que haber algo nuevo que podamos hacer para contribuir con estabilidad en el trabajo. Si le pregunto a alguien si puede traducir y dice más o menos, entonces sabemos que no. Más o menos no es bueno, porque si te pones a traducir así es peligroso. Si hacemos menos es mejor. Hay un dicho popular en español que dice “más o menos”. Más o menos No, hacemos las cosas bien o no las hacemos, si hacemos de más no somos útiles y si hacemos de menos tampoco se nos necesita. Eso es lo que ellos dicen y (*señala a los Maestros*). (...) si esto se aplica ustedes yo también me aplico esto a mí mismo.

Si estamos confusos, estamos con prisas, somos emocionales, si hacemos por demás o por de menos, hará que no tengamos trabajo. Deben elegir mejor los instrumentos. Un Maestro mira a través de quién puede trabajar y busca instrumentos de los cuales pueda depender, pueda confiar. Es por eso por lo que necesitamos desarrollar una luz estable.

Una luz constante es importante, pero una luz que parpadea constantemente, esa no es necesaria. Algunos estudiantes parpadean, algunos son como un flash que se iluminan

de golpe y después desaparecen porque se funden, son inconsistentes y la inconsistencia, esa luz inconstante, debe ser reemplazada por una luz constante, una luz estable.

En 1979 el maestro EK me envió un telegrama para que hablara por Él y me dijo: *yo sé que tú tienes una vibración constante y puedes hacer este trabajo*. Primero me alabó y después me dio la responsabilidad, así que en realidad lo que me dijo es que tengo que ser constante en mi trabajo y mantener constante en la vibración. Estas son los requerimientos de discipulado.

Voy a parar por hoy porque hay otro programa, pero déjenme decir algo más: *ritmo*. *ritmo*, *ritmo*, es el mandato en los tres mundos. El ritmo nos trae muchas habilidades, tres veces ritmo, el ritmo físico, el vital y el mental, en todo esto debemos tener ritmo. Nuestra vitalidad no debe tener subidas ni bajadas. Si exactamente en el momento de la convivencia de grupo desciende nuestra vitalidad y en otros momentos esta alta.

Constancia y consistencia en la actividad física y una vibración mental constante y no cansarse demasiado rápido. Estas son las cosas que se necesitan en este momento. Nuestra conciencia y nuestra vida deben ser como amigas. La vida nos da la vitalidad, así que nuestra vitalidad y nuestra actividad deben ir de la mano.

Que seamos como testigos de las enfermedades y que éstas no disturben nuestro trabajo, no paremos porque estamos enfermos, si estamos involucrados en el trabajo, incluso que estemos enfermos, la enfermedad espera. Esto es verdad, todo lo menos importante espera cuando estamos en un trabajo más importante. Así es el discipulado.

Puedo cubrir de alguna forma 14 estanzas, les dije 18, pero en este momento hay algunos estudiantes que tienen prisa. Me voy a mover en esta dirección, pero no voy a dejar los 4 puntos que faltan, voy a continuar porque todavía tenemos 3 charlas más.

Gracias.

Hay unos bonitos souvenirs para los hermanos. Hay varios hermanos viniendo de Europa, Alemania, España, y también de Argentina de Sudamérica y de Norteamérica, hay una gran representación de Norteamérica a través de una sola persona. Hay souvenirs para estas personas y también hay un souvenir par una pareja mayor. Esto va a suceder en 10 o 15 minutos.

* * * * *

(Archivo 6)

Estamos en la estancia número 16 que habla de la clave de la neutralización. La neutralidad, eso, una clave maestra. No existe el yoga sin neutralidad, uno no puede decir que esté trabajando con el yoga a menos que no trate de esforzarse para lograr la neutralidad.

La neutralidad es la clave maestra (*el Maestro recita en sánscrito*) y todo esto es muy sublime. Existen los términos sánscritos que hablen de la neutralidad. La neutralidad es un proceso de llegar a un cero, en todo momento debemos transformarnos en un cero, porque es a partir del cero que todo proviene.

Por eso se dice que el cero es el número de la realización y se denomina Purnam. Aparenta ser la nada. De la aparente nada todo emerge y por lo tanto no es nada ¿cómo puede ser que siendo nada las cosas emergen de Él? Sí estamos en esa nada todo surge de ella. La vasija de Acuario. La vasija de Acuario es una vasija vacía, pero de ese aparente nada surge todo. Esa es la magia de Acuario.

Se dice que cada uno de nosotros en el yoga debemos neutralizar aquello que conocemos y lo que no conocemos. La neutralidad es un estado en que aquello que se sabe es absorbido en lo que no se sabe, de manera tal que de lo que no se sabe, algo nuevo fresco surge. Para que cualquier cosa surja nueva, fresca, lo que existía debe ser eliminado. Es como que cualquier cosa que empecemos arreglamos la balanza a cero. Cuando estamos en una balanza para pesarnos nos aseguramos de que la aguja está en el cero, de manera tal que no nos muestre demasiado peso e incluso tratamos de poner la aguja un poquito más del otro lado del cero, pero nuestro vecino no lo va a aceptar, nos va a decir, no, no está en el cero.

Ese llegar hasta el cero es muy importante si queremos estar en el yoga, si no estamos en este estado de cero o de naturalidad, no podemos ver correctamente, sino que vemos distorsionado y vemos a través de nuestras presunciones y a través de las cosas que presuponemos, que suponemos. De la misma forma escuchamos con presunciones y con las cosas que suponemos, quiere decir que escuchamos con prejuicios y vemos con prejuicios y cuando escuchamos con prejuicios no podemos escuchar bien y cuando vemos con prejuicios no podemos ver bien. Solo cuando somos neutrales vemos bien. Si estas gafas no son neutrales, si tienen por ejemplo un color, cualquiera que sea, cuando te las pones vemos las cosas de forma diferente. Si miramos con lentes de color amarillo, el azul aparece como rojo y el rojo aparece como azul y lo que está allí en realidad no aparece, sino que aparece lo que queremos ver.

Normalmente escuchamos lo que queremos oír y vemos lo que queremos ver o no vemos lo que no queremos ver y escuchamos lo que lo que queremos oír. Una situación similar ocurre con el sentido del olfato. Una nariz sana huele mejor y una nariz enferma huele algo distinto. De la misma forma una lengua sana saborea apropiadamente, lo que es salado para uno, no es salado para nosotros. Es por eso que cuando comemos algunos dicen que hay demasiada sal, otros que tienen poca sal y otros dicen que está correcto. El gusto está de acuerdo con la lengua, lo que es sabroso puede que no sea sabroso y lo que no tiene sabor puede ser sabroso. Algunos dicen esta no es una vida agradable, pero vive una vida no agradable porque cree que es una vida agradable.

Lo que es pureza para uno, no es pureza para el otro. Hay diferencias en la percepción cuando no somos neutrales. Para algunas personas a la hora del amanecer está muy frescas y para algunas personas las horas del atardecer son más frescas. Después del atardecer algunas personas están muy activas, mucho más activas que antes. Algunas personas antes del amanecer son mucho más activas. Algunos dicen que a las 3:00 h de la mañana es un tiempo excelente pero no todos pueden aceptar esto.

Así que tenemos diferentes percepciones, diferentes experiencias, dependiendo de nuestro estado de conciencia. Independiente como sea el estado de nuestra experiencia presente, definimos, decidimos y juzgamos. Esto es lo que ocurre normalmente.

Si vemos sobre una pantalla, cuando ya tiene algo escrito sobre ella, si es que escribimos algo sobre esto, no será legible, no estará claro. Sí en un plato ya hay comida salada, y le ponemos una comida dulce, en realidad ese alimento no va a ser dulce. Cuando viajamos al oeste, ellos utilizan diferentes platos para diferentes gustos, tienen un plato para la comida salada y lo retiran y después viene otro plato con las cosas dulces, después tiene un tazón para la sopa y después otro bol para la ensalada y después otro para los curry, otro para los chutneys y después otro para los pickles y después un plato totalmente distinto para el arroz y el yogur. ¿Saben por qué lo hacen? Para que tengan una comprensión correcta del gusto, pero aquí no hacemos esto, porque aquí todo se mezcla, pickles y yogur se mezclan.

Así que, en la mente, que es como un plato, cuando hay tanta información, cualquier cosa fresca que le arreglemos a esto, se mezcla con lo que está acumulado en la mente. Supongamos que la mente tiene basura acumulada en ella, si tenemos información en la mente que no nos sirve, que es basura, sin haber primero limpiado, por ejemplo, si damos informaciones acerca de Jesús, de Saint Germain, de Madame Blavatsky, del Maestro Djwhal Kool, otro ejemplo, si vemos una película de horror y después de esto venimos a la meditación de la luna llena ¿cómo va a ser la meditación? o si vemos una película romántica y después venimos a la meditación ¿qué vamos a percibir en la meditación?

Cuando un estudiante se encuentra por primera vez con la espiritualidad, lo primero que aprende es a desaprender todo aquello que ha aprendido. Lo que aprendió es un cúmulo de confusión y este cúmulo está ya muy bien formado y él es muy educado conforme algunos aspectos de la sabiduría y le dice al Maestro que ya sabe y ahora quiere saber más. Este estudiante nunca puede aprender y puede continuar duplicando los conceptos de sabiduría, pero no da nada resulta esto. Lo que hemos aprendido por nosotros mismos sea lo que sea, tiene que ser desaprendido.

Cuando nos encontramos con un Maestro, el Maestro primero mira la pantalla de nuestra mente y con algo con un limpiador la limpia, con algo para desempolvar la limpia, porque todo lo que está reunido allí está invertido, boca abajo, es una inversión porque las cosas fueran entendidas boca abajo. ¿Qué enseñanza posterior puede ser dada a una persona que está al revés? Nada se le puede dar.

Es por eso por lo que el Maestro clínicamente mueve todo lo que está y revierte las inversiones. Así que las inversiones tienen que ser revertidas. Hasta este momento el estudiante no puede percibir nada, todo es entendido por medio de la mente que está a como a nivel tope del agua, el nivel del agua de la superficie. Si ponemos un palito derecho se ve distorsionado como quebrado.

Les puedo contar algo, todo lo que ven como una línea recta no es una línea recta, lo que piensan que es derecho no es derecho, es una ilusión de un estado de estar recto creada por la mente a través de la bola del ojo, porque desde el ojo interno tenemos una percepción diferente lo que vemos, es como una curva que no es una curva. Si digo esto pueden enloquecer, pero si pueden entender si les digo que ponen un palito en un vaso de agua y en la superficie del agua vemos que el palito tiene una distorsión y aparece

como desde ese punto el palito se doble y vemos el palito en una posición inclinada pero el palito no está inclinado.

Solo un Maestro de la altura del Maestro CVV pueden ver este estado. El planeta no está trabajando tan correctamente como debería, no solo este planeta sino muchos otros planetas están en el mismo estado. Él llegó incluso a decir que toda la creación es defectuosa. ¿No nos asombra una cosa así? ¿No parece ser una cosa altamente arrogante decir una cosa así? Parece ser una declaración altamente arrogante cuando alguien dice, toda la creación es defectuosa.

La creación del hombre por medio del Manú es defectuosa, esto fue lo que dijo. La pituitaria está formada de una forma defectuosa.

Este es un tema diferente. Pensemos en nuestra mente defectuosa. En el punto de la mente todo se distorsiona. Existe una distorsión en la superficie de la mente. Por eso el yoga trata de elevarnos más allá de la mente y es por eso que los Maestros de Sabiduría dicen: *no trates de entrar en la sabiduría a menos que hayas desarrollado una mente elevada*. El trabajo más importante y el más alto es desarrollar una mente elevada donde vamos a ver cómo son las cosas más allá de la refracción.

Así como dije que en la superficie del agua todo se distorsiona, cuando todo es recibido por la mente todo se distorsiona. Es por eso por lo que toda Enseñanza dada por un Maestro se distorsiona. Las enseñanzas de krishna son distorsionadas y las de Buda son distorsionadas, las de Cristo son terriblemente distorsionadas. Cada Enseñanza nace para ser distorsionada. Es por eso que los Maestros de Sabiduría creen más en entrenar a las personas que en darles y aportarles información.

El entrenamiento es más importante que la aportación de información. Él nos entrena para ver que la mente sea elevada, que se eleve. La mente superior no carga en sí tantos prejuicios, no llegan tantos prejuicios y ahí es más fácil impartir información. El Maestro trata incansablemente de entrenar la mente del estudiante para que gane la pureza, solo cuando se gana la pureza es cuando la mente gana la virginidad, entonces algo ha sido adquirido y en una mente virgen las cosas se imprimen y las impresiones van a ser como son arriba y cuando hay una enseñanza impresionada no va a haber distorsión de las cosas.

La verdadera enseñanza es la enseñanza por impresión. Un proceso donde las impresiones pueden ser dadas a una mente virgen, pero no a un ambiente que no es virginal. Para una mente virginal y una mente limpia. ¿qué es una mente limpia? Otra forma de decirlo es como mente abierta, cuando estamos en el perjuicio no somos una persona de mente abierta, cuando tenemos opiniones no somos una persona con mente abierta, cuando hemos definido todo de una manera muy estricta y clara no somos una persona de mente abierta. Una mente que define estrictamente las cosas es una mente llena de prejuicios. En este contexto les cuento una pequeña historia

Había un Prajápatis llamado Kardama. Él era responsable de crear al planeta y a los seres planetarios en un estado semi líquido y semi sólido. Los Puranas dicen que Él era el suegro de todos los Siete Sabios Videntes. Él estaba casado con la hija del primer Manu. El primer Manu era Swayam-bhuva y surgió de sí mismo desde lo más alto, desde

el Creador. Este primer Manu tenía una hija, era una mujer de una categoría muy elevada, ella puede responder a cualquier llamado de los demás Devas. Ella podía responder a cualquier Inteligencia Cósmica simplemente con ser llamada y ella podía despertar a Las Inteligencias Cósmicas a voluntad. Por eso su nombre es Devájuti. Tal era el estado de esta dama. El Prajapati estaba solidificando la creación partiendo de su estado líquido y su mujer podía convocar a todas las Inteligencias Cósmicas a voluntad.

De ellos nacieron 9 hijas y un hijo. El nombre de este hijo era Kapila, que era el mismísimo Señor, la primera Encarnación del Señor sobre el planeta fue Kapila. Cuando Kapila llegó a la existencia, Kardama, el Prajapati, informó a la dama que su trabajo había terminado y por eso iba a retornar al Brahmán. Entonces la mujer le pidió a su marido que por favor le dejara saber el camino a Brahmán.

Una dama que tenía tal habilidad de reunir a las Inteligencias Cósmicas buscaba conocimiento de su esposo, ella buscaba la clave para poder retornar a Brahmán. El esposo le dijo: *tu hijo te va a enseñar, ahora no tengo tiempo*, dijo no tengo tiempo porque me voy a retirar, así que le dijo: *aprende de tu hijo, él conoce el camino de vuelta a Brahmán*. El padre conocía, el hijo conocía, la madre sabía más o menos. Ella quería simplemente aclararlo y entonces el marido le dijo: *aprende de tu hijo*. El hijo tenía 7 años, ¿que debe sentir una madre cuando el marido es el mismísimo Brahmán y había creado una naturaleza séptuple?

Las 9 hijas eran las 9 capas de la creación y aquel estaba sobre de ellas, era el hijo que era el décimo, que era el mismísimo Brahmán. El padre era Brahmán y el hijo era Brahmán y la mujer era la Naturaleza Cósmica de la que provinieron las otras naturalezas. Así que la historia dice que la mujer quería saber el camino de vuelta hacia Brahmán y entonces el marido le dijo, apréndelo del niño. Ella ya sabía ir más o menos, ya sabía el camino.

Es de la misma forma que más o menos conozco el camino a Tapovana, he venido a Tapovana muchas veces, pero si me dicen por favor venga por su cuenta, no sé, quizás más o menos sabré llegar, el camino es tan difícil como llegar a Brahmán.

Así que la mujer sentía que sabía, pero también sentía que no estaba muy segura. Entonces pidió ayuda a su marido si le podía dar la dirección correcta, pero él le dijo: *no tengo tiempo, aprende del niño*. Entonces la mujer entendió qué clase de hijo tenía. Así que se acercó a él después de que su marido hubiera partido, y no le dijo al hijo que ella casi sabía el camino, le dijo simplemente, si le daba un consejo ella podía llegar, mi querido hijo no sé nada, nada de nada, mi situación es *Nil None Naught Levels*. no sé, ¿puedes por favor, mostrarme el camino a Brahmán? y entonces el hijo comenzó a enseñarle y esta fue la primera Enseñanza sobre el planeta.

En este planeta la primerísima enseñanza fue la enseñanza de Kapila y eventualmente la madre alcanzó Brahmán.

La forma en que ella se acercó a su hijo es un gran mensaje para cada estudiante cuando se acerca a un Maestro. Cuando un estudiante se acerca a un Maestro tiene que acercarse borrando todo lo que sabía de antemano, de manera tal, que puede recibir

nuevamente de forma fresca el conocimiento directo a través de la impresión que es un conocimiento muy claro, borrando el conocimiento confuso de lo que sabía antes.

No podemos mezclar dos clases de alimento, si tenemos un alimento a medio cocer y vamos al lado del cocinero, el cocinero nos dice, déjalo de lado, vamos a cocinar algo nuevo juntos. El cocinero no cree que pueda trabajar más un alimento a medio cocer y como está a medio cocer, ya en el camino algo se distorsionó, así que dice, déjalo, vamos a cocinar algo fresco, algo nuevo. Esto es el disciplado.

Debemos comenzar con la neutralidad donde la neutralidad demanda *Nil None Naught Levels* y entonces solo así el estudiante está listo para recibir la instrucción. Hasta este momento el Maestro solo entrena para hacer que el estudiante gane una mente virginal.

Le doy una anécdota más. El Maestro EK estudió astrología por cuenta propia desde su juventud. Cuando se encontró con el maestro CVV, el Maestro CVV le dijo que se tenía que olvidar del conocimiento de astronomía que ya tenía y que debía enseñársele astrología partiendo de cero. Lo que conocemos hoy en día como La Astrología Espiritual es la que proviene del maestro CVV, que es contraria a todos los otros libros de astrología que tenemos.

La Astrología Espiritual lleva en sí abundancia de claves. El toque del Maestro da un poco de frescor a cualquier nivel de la sabiduría. De la misma forma el Maestro EK ya desde los 7 años se había ocupado de estudiar el Bhagavad Gita, conocía todas las 700 estrofas, todas las 700 estrofas. Estudió tantas veces el Bhagavad Gita. Pero en su primer encuentro con el Maestro, este le dijo lee Bhagavad Gita. ¿Qué quiere decir esto? Desde los 7 años hasta los 27, el Maestro EK estuvo con el Bhagavad Gita, pero después cuando el Maestro Kotomi se encontró con él, le sugirió al Maestro EK el leer el Bhagavad Gita.

El Maestro EK dijo, yo conozco el Bhagavad Gita, pero de nuevo el Maestro Kotomi le dijo, *lee el Bhagavad Gita*. La misma frase con el mismo énfasis.

Fue como un rayo de luz que con esa frase llegó al maestro EK, entonces el Maestro EK pensó, lo voy a estudiar una vez más. El Bhagavad Gita que estudió en ese momento fue totalmente diferente al Bhagavad Gita que estudió antes.

En el Bhagavad Gita está la Cosmogénesis. El Bhagavad Gita también contiene todo el plano de la creación y entonces al Maestro EKK se le desveló una gran película relativa al Bhagavad Gita, no piensen que lo estoy diciendo yo, Él mismo lo escribió en el libro. Hay una diferencia entre aprender de un Maestro de Sabiduría y aprender con nuestra mente que no es una mente limpia. Una mente limpia es neutra y no tiene prisa por definirse y no tiene prisa por juzgar y no critica nada, es pura y amorosa.

Una mente así es el primer requisito que se necesita antes de pensar tocar la Sabiduría. Una vez que adquirimos una mente virginal el trabajo de aprender de los libros ya no está allí, no hay trabajo al leer los libros, no es difícil leer de los libros, sino que una vez tenemos una mente virgen viene de una forma fresca por parte de los Maestros. En una mente virgen no hay gustos ni aversiones fuertes. Cuando tenemos gustos y aversiones fuertes y cuando ya tenemos conceptos decididos en la mente, ya no es

sumamente virgen. Si hemos decidido acerca de cualquier cosa quiere decir que no estamos abiertos. Si tenemos opiniones no estamos abiertos.

Tener una mente limpia no es una cosa tan simple como la gente piensa. Madame Blavatsky tenía una mente muy clara qué podía ver a través, pero para recibir la gran Sabiduría, el Maestro cada día solía exprimírle el cerebro de la misma forma que nosotros exprimimos una naranja. El Maestro exprimía el cerebro de Madame Blavatsky.

Madame Blavatsky es una dama de extraordinario coraje y de una voluntad extraordinaria. El grado de dolor que ella podía soportar no lo puede soportar nadie. El dolor que ella podía soportar era enorme. Ella escribió mientras el Maestro le exprimía el cerebro y casi no podía soportarlo. Ella era lo suficientemente fuerte para soportar el dolor, pero la forma con que el exprimía era insoportable. 30 días, durante 30 mañanas, el Maestro le exprimió el cerebro a Madame Blavatsky en su ashram en los Himalaya y después de esto Él dijo ahora estás preparada para recibir la Sabiduría.

Sabiduría de los Manvantaras, la Sabiduría de las razas, la Sabiduría de todo lo que ha sucedido sobre el planeta hoy durante 30 millones de años, y vas a escribirlo en detalle, cómo qué fue lo que pasó y cómo se formó este planeta. Como los humanos fueron transportados hacia aquí.

Todo esto pudo ser dado por ella con referencias dadas sobre Escrituras que están en todos los templos-cuevas repartidos por el mundo. Sus colegas buscaban para comparar lo escrito por Madame Blavatsky con la escritura original. Incluso ella reprodujo las Escrituras hasta en su puntuación y las Escrituras estaban en lugares remotos. Esto era asombroso para personas como Henry Olcott que fue su colega en el trabajo.

¿Por qué digo todo esto? Para marcar la importancia de desarrollar una mente limpia.

Ayer estuve hablando de nuevo de no alargar las pronunciaciones en diferentes contextos, pero cuando llegamos a mente pura creo que tenemos que decir “*cleannnn*” “puuuura” porque “*cleannnn*”, hay que decirlo en inglés, (*el Maestro corrige es un sonido sanscrito*) es un sonido simiente. Hay que decirlo en sanscrito. Es un sonido simiente y no tiene lenguaje,

Y así decimos: “Klim Krishnaya”. Así que este Klim tiene un impacto de limpiar todo, de manera tal que podemos sentir el impacto de Krishna. De cualquier forma, si tenemos una mente limpia se abre todo el cosmos hacia nosotros.

Así que antes de que pensemos en la Sabiduría es importante que limpiemos nuestra mente y que pensemos en un plan. En una mente limpia, no hay ni gustos ni aversiones. Los gustos y las aversiones son neutralizados, y no hay una ley ni superior ni inferior

De la misma forma que nos relacionamos con lo superior, con un amor igual, nos relacionamos con lo inferior. Es importante que tengamos ecuanimidad, porque aquel que nos gusta es tan alma como aquel que no nos gusta. Tenemos diferencia de tratamiento entre las personas que nos gustan y las que no nos gustan, pero aquella persona que no nos gusta es también un alma, lo único es que tiene una envoltura diferente. Las envolturas son superiores o inferiores pero el contenido es el mismo, la

misma alma. Si vemos el alma no vemos la diferencia entre las personas, si miramos con el mismo amor, con la misma sonrisa, lo que vemos permanece igual.

Sea lo que sea que veamos, nuestra cara no se va a contraer ni a expandir de acuerdo con las personas o de las situaciones. Pero no es tan fácil que nos sobrepongamos a los gustos y a las aversiones.

De la misma que respetamos a un elefante, debemos respetar un cerdo porque es el alma en la forma de un cerdo y es el alma en la forma de un elefante. Cuando tenemos una actitud así es el sama darshan. Los nobles son ecuanímenes esto es fácil de decir ¿no es cierto? Si queremos entrar en el conocimiento debemos inculcarnos el hábito de ver al alma en todas las formas que encontremos. Esto es una práctica que puede traernos neutralidad.

Todos los yoguis y los Maestros de Sabiduría no condenan a nadie solo ven el alma y la variedad de envolturas alrededor de ellas. Esto parecería ser una virtud no fácil de alcanzar, de lograr, pero esta es la clave.

Si vemos un hombre o una mujer, masculino o femenino ¿cambia algo en nuestra energía? Si vemos a una mujer o a un hombre, si es una forma femenina o una forma masculina, es un alma. Si vemos una serpiente o un escorpión tenemos un cambio de vibración en nosotros, esto es algo con lo que debemos familiarizarnos cada uno de nosotros. No tenemos por qué ir tan lejos como con la serpiente o los escorpiones.

Solo si vemos una persona que no nos escucha ya cambiamos la cara, es lo primero que se nos ocurre cuando vemos que esta persona no nos escucha. Así que la energía en nosotros cambia. Si una persona nos escuchó por mucho tiempo y de pronto para de escucharnos, esto es algo todavía más difícil. ¿por qué tiene que ser así? Si vemos el alma, no se produce ningún cambio en nosotros. Esto es lo que se llama constancia en la vibración. Debemos tener una vibración constante tanto como nos sea posible. Poder tener cien por cien de constancia es algo no alcanzable, pero debe haber una buena cantidad de constancia y de consistencia.

Si una pequeña cosa nos disturba esto quiere decir que ni siquiera estamos a nivel de guardería. Cuando pasa algo que no nos gusta o que no está de acuerdo con nuestra idea ya vamos a vivir un tsunami dentro nuestro, una molestia emocional. Tan rápidamente nos molestamos porque tenemos fuertes aversiones. Esto debe ser superado y es aquí donde se sugiere la neutralidad. Seamos neutrales

Cuando nos enfrentemos con aquello que nos gusta o con aquello que no nos gusta, con aquello que vemos como superior y con aquello que vemos como la inferior, lo que nosotros vemos como puro y lo que vemos como impuro, cada par que vemos en la vida debe ser visto en su unidad. Todos los opuestos se unen en el aspecto alma, luz y oscuridad se unen en el día, debemos ver el punto neutro desde donde parte la divergencia.

Esto debe ser una práctica. Esta práctica se da en el este, viendo al alma en todas las formas. Ver al alma no quiere decir ver a través de los ojos sino ver a través del pensamiento porque cuando vemos algo debemos acordarnos de que también es un

alma. Puede que algo sea grande, puede que algo sea pequeño, pero a nivel del alma los dos son iguales.

La igualdad se encuentra solo a nivel del alma y no a otros niveles. Algunos saben más, otros saben menos y algunos no saben nada. Estos son los niveles de conocimiento. Pero dejando esto de lado el alma es una. Este acercamiento de ver el alma en otros, esto es lo único que nos trae neutralidad, no hay otra forma de experimentarla.

Se hacen muchos esfuerzos para ganar la neutralidad y en última instancia los Maestros de Sabiduría encontraron que la única clave para ganar la naturalidad es ver el alma en todo, sea una planta o un planeta, sea una persona divina o diabólica es un alma. Es por eso por lo que cuando descienden los avatares van a atraer a las almas muy fácilmente. Cuando la persona de pensamiento se encuentra con un diabólico no ve primero lo diabólico que tiene, sino que ve al alma. De alma a alma hay un contacto. Si vemos al alma entonces vamos a obviar lo otro.

Es por eso por lo que se dice que Krishna tenía una guerra para Arjuna, la guerra del Mahabhárata no fuera ganada por Arjuna, sino que fue ganada por Arjuna por medio de Krishna

Krishna estaba viendo desde el lado opuesto y cuando vio a los oponentes Él estaba mirando a las almas de todos ellos. El alma de Krishna solía atraer al alma de los oponentes. El alma de por sí es Divina porque es un alma. Así que el alma de Krishna pudo atraer a todas las almas hacia así. Así que cuando las almas son atraídas lo que queda es la personalidad que está casi muerta cuando el alma se retira y con esas personalidades muertas es con las que peleó Arjuna.

Sentado en el carruaje miraba simplemente a las personas que trataban de pelear con Arjuna. Así que cuando Él miraba, cuando Krishna miraba a través de los ojos, los otros a través de la mirada se transformaban en uno con Krishna. Por eso se dice transformarse en uno con la mirada.

Cuando yo te miro a ti y sonrío, el alma en ti me responde así que una vez ganada el alma lo demás es fácil de ganar. Así es como Krishna actuó en la guerra, Él miró el alma a su alrededor y todas las almas fueron atraídas y las almas encontraron su elevación y Arjuna hizo el resto del trabajo.

Es por eso por lo que mirando el alma nos pone en otro estado de seidad. Ya estamos por naturaleza en el Reino de Dios cuando nos mantenemos viendo almas. Cuando vemos las personalidades estamos en el aspecto mundano. Es por eso por lo que un Maestro de Sabiduría vive eternamente en el Reino de Dios, incluso cuando está en la tierra. En cualquier plano que Él esté, Él solo ve el alma. Así que Él continúa viviendo en el plano del alma y se relaciona con los otros planos.

Es así como la neutralidad nos ayuda. Cuando tiene lugar la neutralidad el Libra en nosotros se neutraliza. No hay alto ni bajo, no hay arriba ni hay abajo. Géminis se neutraliza, no hay derecha ni izquierda, no hay masculino ni femenino, es el estado andrógino. Es por eso por lo que un iniciado no es ni masculino ni femenino. Los hombres pueden ver lo femenino en Él y ser atraídos y las mujeres ven lo masculino en Él y son

atraídas porque Él es tanto mujer como hombre, porque los dos están neutralizados en Él.

Por eso la gente enloquecía alrededor de Krishna, no solo a las mujeres, los hombres también, incluso Maitreya estaba enloquecido por Krishna ¿Cuál era el secreto? El secreto era la neutralidad. Lo mismo ocurrió con Rama, los diabólicos y los Divinos, los dos fueron atraídos por Él, las mujeres y los hombres, los dos fueron atraídos hacia Él, y pasó lo mismo con Cristo.

Cristo es un estado andrógono. Para personas tales, en el círculo zodiacales existen solo 8 signos. Normalmente el zodiaco contiene 12 signos zodiacales, pero si nos transformamos en un ser femenino - masculino, cuando lo masculino y lo femenino son vírgenes en nosotros, no existe ni Libra, ni Géminis. Cuando Libra y Géminis desaparecen, Virgo y Escorpio que son dos signos zodiacales se transforman en uno y Tauro y Cáncer se transforman en un signo zodiacal.

Así que aprendemos en un estado de 8 signos zodiacales, solo 8 signos zodiacales trabajan para nosotros. Para una persona que está en el estado de Cristo el círculo zodiacal ya no tiene 12 signos y para muchos discípulos solo funciona un círculo zodiacal de 10 signos, porque Libra no existe para ellos.

La diferenciación entre femenino y masculino ocurre en los humanos entre los 7 y los 14 años, por esto es por lo que los niños son considerados puros hasta los 7 años, porque en ellos no hay bifurcación entre femenino y masculino. Libra toma lugar entre los 7 y los 14 años. Y separa Virgo-Escorpio en dos signos zodiacales, esto es una iniciación.

Las iniciaciones nos muestran el zodiaco, como que se realiza una recopilación del zodiaco. Para un niño no hay instinto sexual, para un niño no hay atracción por el otro género, todos sienten la misma atracción por todo. En la mente de un niño no hay distinción entre femenino y masculino.

En el mismo estado se encuentra un discípulo que ha neutralizado Libra. Él se siente tan confortable con hombres o con mujeres El sentimiento de hombre y de mujer no existe. En tanto que exista, estamos todavía en un estado dividido. De la misma forma en Géminis también desaparecen las lateralidades. Diabólico o Divino se responden a ellos de forma igual. Lo diabólico no va a funcionar como diabólico para un niño.

Un iniciado es aceptado para un diabólico tanto como es aceptado por una persona Divina. Es por eso por lo que los verdaderos iniciados nunca son molestados por los diabólicos porque los iniciados tampoco los molestan. Cuando no molestamos a los demás no recibimos molestias de ellos. ¿Por qué digo todo esto? Es por la importancia de ver las almas y de ganar la naturalidad.

Veamos el alma de manera tal que permanezcamos neutrales. Si no vemos al alma caemos en variedad de conceptos que pueden ser o no verdad, lo que es verdad para nosotros en un momento puede que no lo sea en otro.

El nombre de la persona que está al lado mío es Sanat Kumara. Hubo una vez que este Sanat Kumara, no el que está arriba, me estaba escuchando, diciendo: Sanat es un

buen chico y después de un tiempo y ya no me escuchó, entonces yo dije: no, no es bueno y ahora él me escucha y de nuevo digo Sanat es bueno. Entonces algo está mal en mí porque algunas veces digo que es bueno y otras veces digo que es malo ¿cómo puede ser que cambie la opinión tan rápidamente? Si cambiamos la opinión tan rápidamente es que estamos en la personalidad, pero Sanat como alma es siempre aceptable. No solo Sanat, sino que toda alma debe ser aceptable.

Nuestra aceptabilidad depende de la actividad de los otros ¿no es así? Esto es un estado de conciencia muy pobre. Si ustedes no me aceptan, de todas formas, ustedes son aceptados por mí, este es el estado más elevado.

Esto puede llegar cuando practicamos ver el alma. Veamos al alma y observemos a la personalidad, no mezclemos a los dos.

Creo que debemos terminar por hoy.

Podemos ver el alma, que podamos llegar a esa conclusión. Podemos ver al alma, pero también podemos ver la naturaleza de la personalidad. así que debe ser vista la personalidad.

Hay una historia acerca de esto. Un Maestro o instructor les estaba enseñando a los estudiantes a ver las almas, a ver solo un alma como muchas y de hecho existe solo un alma y no existe otra cosa y cuando decimos no a otra cosa esto es Advaita.

Así que les fue enseñando y los llevaba de un sitio para otro y así que fueron a un bosque como grupo. El Maestro estaba enseñando acerca de almas y los estudiantes estaban escuchando acerca de almas y en el bosque de por sí hay tantas cosas, la planta es un alma, el animal es un alma, esto es almas como algo parecido como tenemos ahora, y de repente vino un tigre, y los estudiantes dijeron *¿esto también es un alma?* y el maestro dijo: *sí es un alma, pero subamos a los árboles*. Entonces los estudiantes se sintieron confundidos, *si él es un alma y usted es un alma ¿por qué se sube al árbol?* y entonces el Maestro dijo: *yo sé que él es un alma, pero él no lo sabe. Yo tengo aceptabilidad por el tigre, pero respeto su personalidad*.

Así que primero tenemos que observar el alma y después vamos a poder ver mejor a través de la personalidad. Cuando vemos al alma, la personalidad se ve más fácilmente. De acuerdo con las personalidades de los otros nos relacionamos. Así que la personalidad y el alma, cuando aceptamos al alma todo es aceptable. La aceptabilidad como base nos podemos relacionar con la personalidad en un momento determinado, la personalidad es algo mutable y se mantiene cambiante cuando tenemos también la personalidad la amistad por la personalidad, nos subimos al árbol, podemos ser amistosos con el tigre y entonces no tenemos que subir al árbol.

Así que el alma nos da como base estar de acuerdo y observar la personalidad nos da la clave para relacionarnos. Así que nos relacionamos apropiadamente a través de una clara precepción de la personalidad de otros porque nos relacionamos con el alma entonces podemos ver claramente la personalidad.

Es así como un iniciado se relaciona de diferente manera con diferentes personalidades. Si alguien es testarudo, entonces testarudo en su la personalidad y él

es testarudo con algunos. El Maestro es blando con algunos y duro con los otros, disciplina a algunos y no disciplina a otros, y eso juguetea con algunos y no juguetea con otros, pero dentro tiene el mismo amor. Hace esto para *Meet Levels*, para encontrar niveles con las otras personas, *Meet Levels*.

La forma que se relaciona Krishna con los pueblerinos era diferente a la forma que se relacionaba con los Reyes. Es así como los iniciados se relacionan de distinta manera con diferentes personas, pero no porque dentro vean la diferencia.

Jesús se puso furioso con los sacerdotes y los mercaderes del tema y fue muy amoroso con las personas simples, comunes, ¿Eso quería decir que Él odiaba a los sacerdotes y a los mercaderes del templo? No era así, sino que Él reaccionaba de acuerdo como eran los otros. Encontrarse estos niveles Meet Levels es posible cuando funcionaban como almas, porque el alma es una entidad con vibración constante. La personalidad no lo es.

Podemos decir muchas cosas acerca de la neutralidad y requiere de una elaboración tremenda. A menos que ganemos la ecuanimidad y la habilidad de la neutralidad. El mejor de los iniciados se relaciona también de forma diferente con diferentes personas, no porque veía diferencias en ellos, pero para encontrarse con el otro al mismo nivel.

Krishna era intelectual con los intelectuales, era trabajador con los trabajadores, era un Dios para sus devotos, era amigo para sus amigos, y era enemigo para un enemigo. De acuerdo con lo que sea el otro somos, pero no quiere decir que eso lo tengamos dentro, esto es también es parte de la ecuanimidad, es una dimensión más elevada de la ecuanimidad. Cuando nos encontramos al mismo nivel, cuando es tierra caminamos y cuando es agua tenemos que coger un bote y si es fuego nos tenemos que poner guantes, que cuando hielo nos tenemos que poner ropa de abrigo. Todo es alma. El alma es el alma y la personalidad es la personalidad.³

Relacionemos con el alma e interactuemos con la personalidad. Mejor que no rechacemos nada y aprendamos a relacionarnos de una manera en una determinada situación, debemos relacionarnos de forma diferente con diferentes personalidades.

Continuemos en la tarde quiero decir por la tarde. Gracias

* * * * *

(Archivo 7)

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas.

La clave de la neutralidad es la gran clave que limpia la forma de la personalidad de todas sus impurezas. Cuando uno tiende a ser neutral, esta persona no encuentra enemigos, puede que algunos tengan enemistad con él, pero él no la tiene. Es amigo de todos y no tiene ningún enemigo. Para una persona tal muchas veces los enemigos se transforman en amigos y para una persona tal ningún amigo se transforma en enemigo.

Normalmente para un hombre que vive en la personalidad, pierde amigos, pero un hombre que está en un estado avanzado de discipulado y ha alcanzado ya el umbral de la tercera iniciación que otorga la inmortalidad, para él los enemigos se transforman en amigos y los amigos no se pierden y gana más y más amistad a su alrededor. Aquellos que estaban en desacuerdo con él comienzan a estar en acuerdo, incluso cuando hay algunos que todavía están en desacuerdo con él, él sigue manteniendo un pensamiento de bendición hacia ellos.

En él nada permanece que pueda maldecir a otros, esto se llama en las escrituras indias Ajatashatru, que significa que no hay enemigos que hayan nacido para él, que no hayan nacido para él, esto quiere decir que él nos es la causa de que haya nacido ningún enemigo porque él no tiene ninguna aversión por los seres. De cualquier manera, que se comporten no hay aversión. Cada alma que está envuelta por la forma de la personalidad se comporta de una manera diferente y gana entendimiento.

Que el alma está atada por la personalidad, condicionada por la personalidad que sufre de las fases lunares. Algunas veces están alegres y otras veces no lo están. A veces les gustamos, a veces no les gustamos y los estados de ánimo continúan existiendo como las fases lunares.

No hay algo como un estado de constancia para aquellos que están maniatados por la personalidad. Cuanto más vemos al alma, esa persona puede visualizar el triple aspecto del hombre. Cada persona es un alma que tiene una personalidad y una envoltura que se llama el cuerpo. Existe la forma del cuerpo, existe una forma de comportamiento y existe el alma. El alma, la personalidad y la forma de la personalidad. Es por eso por lo que digo Atma recubierta por una personalidad, dominada por la mente y la mente tiene sus propias fases de subidas y bajadas. Su entendimiento no es un verdadero entendimiento, tiene subidas y bajadas. A veces nos miran y nos sonríen, a veces no nos miran, a veces nos odian, a veces les gustamos. Muchos de los estados de ánimos de los hombres que están manejados (...)

El discípulo es aquel que va desde la mente, a la mente superior y de la mente superior al Budhi y en tanto que toca el umbral de Budhi se da cuenta que el alma que está envuelta por la personalidad se desempeña de una forma inútil. Es por que tiene la idea de que no saben, por qué por ignorancia se comportan de esta manera, de esta forma y tienen simpatía hacia estas personas porque conducidos por la ignorancia es por lo que se están comportando así.

Lentamente el discípulo va generando amor, simpatía y compasión y no sufre de las limitaciones de los otros y él juzga a las personas por sus limitaciones. Es algo normal que las personas sufran limitaciones porque están conducidas por la mente.

Así que él permanece normalmente silencioso delante del comportamiento de los demás. No hace comentarios no reacciona. Él responde de una forma positiva si ellos se relacionan con él y si no se relacionan con él, él no se relaciona con ellos y permanece neutral.

Por qué tenemos que molestar a otros relacionándonos cuando ellos están ocupados en su personalidad. Cuando se relacionan, se relacionan de una forma positiva y cuando no se relacionan, él permanece en silencio. Él debe responder cuando es preguntado y ayudar cuando se le requiere y cuando no le preguntan, no lo hace. Si no se lo piden, no lo hace. Es por eso por lo que adopta una posición silenciosa y calma y solo responde cuando se le pide y no inicia ninguna acción. Esto en el Bhagavad Gita se dice Aparigraha. Eso se dice en el Bhagavad Gita.

Él no comienza ninguna actividad por sí mismo, sino que por pedido de nosotros es que él comienza algo o porque hay una orden de la Voluntad Superior, no de otra manera, porque no tiene ansiedad por actuar. Él no está conducido por Rajas y no tiene muchos programas personales. Él responde al programa del otro si es que tiene algún sentido y no responde si este no tiene ningún sentido. Por medio de hacer esto él para de crear consecuencias para sí mismo.

En su vida tiende a ser secuencial pero no consecuencial, quiere decir que sigue la corriente consecuencial, esta es la corriente que se mueve en círculos, el encuentra su propia paz en sí mismo y responde a los eventos que le llegan y en su mente hay tal quietud que la mente no es hiperactiva. Una persona hiperactiva tiene muchas propuestas que le llegan a la mente. Si hay una propuesta entonces debe ser sometida a la discriminación y uno debe ver cuáles son las consecuencias de esto y ver si esto es de ayuda a otros, si va a beneficiar a otros o si hay un toque de egoísmo en ello. Si hay un espolón de egoísmo en el acto, esto lo va a atar y condicionar. Cuando no tiene el toque del egoísmo entonces el acto no lo va a condicionar. Cuando uno busca dentro de uno mismo, en cualquier acción que uno haga, si hay beneficio para nosotros y no hay un motivo egoísta oculto se libera del karma obligatorio y también cuando tiene propuestas propias estas son neutralizadas y también se neutraliza los pares, los gustos y las aversiones no tienen lugar.

Los hombres somos conducidos por gustos y aversiones. Los gustos y aversiones pertenecen a la categoría de los deseos. En cuestiones de voluntad, que es una dimensión superior del deseo, no existe cosa tal como para beneficio personal, sino que el trabajo es puramente para beneficio de los otros. Así es donde uno se descarga del karma, de otra forma no vamos a ser capaces de liberarnos o de descargar karma.

Para personas tales, los gustos y las aversiones desaparecen lentamente y son capaces de ver el alma en nosotros y responder a la necesidad. En un estado avanzado de consciencia del alma, ellos corrigen la personalidad de los otros si es necesario. La corrigen con amor y esta corrección sucede en una gran variedad de formas.

Es por eso por lo que dije por la mañana que al Maestro está interesado en entrenar al estudiante más que en darle conocimiento, porque una vez que están corregidas estas imperfecciones el conocimiento llega sin esfuerzo. Aquel que puede ver y diferenciar la personalidad del alma, el estado es avanzado e incluso corrigen a la personalidad para ayudarlos.

Hoy por la mañana les conté la historia del Maestro, los estudiantes y el tigre. De cómo ver el alma, pero también ver a la personalidad y cómo actuar apropiadamente. El Maestro se subió al árbol para dar una clase de enseñanza a los estudiantes, porque los estudiantes

no estaban preparados para relacionarse con la personalidad y neutralizar las personalidades. El Maestro sí que puede. Si el Maestro quiere, puede domar al tigre, puede ver el alma en el tigre y domarlo. Hay muchos de estos casos.

El Maestro Morya incluso cuando veía tigres feroces los miraban y ellos se transformaban como gatos. El Maestro del cual yo les hablé esta mañana también tenía estas habilidades. Él puede domar a un tigre mirándolo, su nombre es Shankaracharya. Pero al día siguiente, el estudiante que está aprendiendo ver al alma piensa que también él puede ver el alma y tocar al tigre. Pero el Maestro va a perder a un estudiante. Así que algunas veces el Maestro muestra entonces distintas dimensiones. Shankaracharya podría incluso entrar dentro del alma del tigre.

Por favor remítanse al último capítulo de “La Doctrina Secreta” donde Madame Blavatsky escribe sobre Shankaracharya. Él tenía la habilidad de relacionarse con un alma, entrar en el alma y desde allí corregir a la personalidad.

Esto es lo que hace al Maestro CVV cuando dice *Miller Form Centre*. Cuando invocamos Él entra en nosotros si estamos orientados, pero si somos casuales en nuestra invocación no entra. ¿Cómo entra si invitamos a alguien a casa y no le abrimos la puerta? Así es cómo puedo entrar. Si yo les invito a casa debo estar listo para recibirles cuando ustedes llegan, mantengo la puerta abierta y dependiendo de la importancia que tengan, entonces tengo que hacer los correspondientes saludos, y hacerlos cuando un Maestro llega a nuestra casa dependiendo de nuestra devoción.

Yo les hablé sobre la forma de devoción. Hay estudiantes y discípulos que preparan un camino de flores para que pase el Maestro y después lo reciben con gran honor y llevan al Maestro dentro de la casa y le ofrecen el mejor asiento y lugar de la casa y después de ofrecer esto incluso ofrecen un almohadón confortable para los pies, lavan los pies y le ofrecen una guirnalda y después le dan algo bueno de beber y se sientan a sus pies.

De esta misma forma, debemos recibir al Maestro en nuestras plegarias. No podemos ser tan casuales cuando estamos invitando en nosotros a un ser tan elevadamente alto.

Imaginemos que el presidente o el primer ministro de nuestro país visita nuestra casa, cuántas preparaciones vamos a hacer, pues el Maestro es todavía más elevado que estos, y no podemos ser casuales. Así que, si abrimos nuestro corazón y le recibimos, Él entra.

Este es un aspecto. Pero si Él quiere entrar, incluso cuando tengamos la puerta cerrada Él va a entrar. Él puede también entrar atravesando la pared. Para un Maestro de Sabiduría pasar a través del muro es un juego de niños. Un Maestro del orden como el Maestro CVV o el Maestro Shankaracharya o el Maestro Morya, o todos estos Maestros a quienes colocamos una guirnalda y les mostramos nuestro respeto, son personas a los cuales los cinco elementos no les pueden ofrecer resistencia. Así que ellos pueden entrar.

Así que Shankaracharya en otro contexto entra en un tigre, entra en un rey, entra en las personas para rectificarlas. (...), si quiere. En una emergencia para relacionarse con una persona, a pesar de la confusión de la persona ellos van a entrar de todas maneras. En una crisis, el estudiante está generalmente con mucha tensión y está confundido, pero como es

un seguidor del Maestro, Él entra y lo salva. Pero esto no es una actividad diaria, porque diariamente no hay emergencias.

Esto lo digo porque para aquel que llega a lograr ver el alma y la personalidad, puede entrar y puede causar rectificaciones. Pero para los estudiantes, hasta que hayan aprendido a ver el alma en todo, para este estado de conciencia se imparte otra disciplina, de manera tal que el estudiante no actúe por demás y se dañe a sí mismo

Les voy a dar algunos ejemplos.

Mi padre, podía ver a lo Divino en los seres alrededor. Era un oficial que regulaba a los conductores de los autobuses y de camiones y se aseguraba de que los pasajeros y los bienes que se transportaban estuvieran a salvo. Si un conductor no seguía las reglas y era un peligro para los pasajeros, normalmente él tenía el derecho de cancelar la licencia y entonces el conductor se quedaba sin trabajo, y si él se quedaba sin trabajo debido a su irresponsable trabajo ¿cuál eran las consecuencias? Para él cómo oficial si cancelaba la licencia de alguien, él no sufrirá consecuencias, pero él llevaba en sí, este aspecto Divino y solía ver y pensar en la familia del conductor. Si cancelaba la licencia al conductor, se quedaba éste sin trabajo y debido a su irresponsabilidad su mujer y sus hijos iban a sufrir.

Así que él solía parar el auto, hacía bajar al conductor y le hablaba de una forma muy severa, tan fuerte, que ningún conductor podría aceptar que se le hablase así y a veces les daba un sopapo en la cara. Eso es algo que en realidad no se puede hacer en esta profesión, él no tenía el derecho de pegarle a una persona porque podría ser llegar a ser un caso policial y no tenía derecho tampoco a reñirlo. Pero es lo que él solía hacer.

Normalmente si el conductor quería, podía devolver el golpe o podía conspirar en contra del oficial, pero no ocurrían estas cosas. Cuando reñía o le da un sopapo, esa persona solía cambiar y desde ese momento nunca más repetía estas acciones. Los otros que también realizaban estos trabajos cuando preguntaban cómo pudiste aceptar que te pegaran un cachete. *Hay algo en su mano que me transformó.* Él solía usar la mano izquierda. Había algo en su mano que me he transformó, yo sentí una diferencia. Normalmente no puedo aceptar que nadie me pegue pero cuando él me pegó fue algo diferente y decidí nunca más volver a repetir eso.

Solo debido a mi devoción y admiración por esta persona, incluso después de que mi padre dejó el cuerpo, algunos de estos conductores de camiones y de autobuses cuando se encontraban con nosotros nos contaban cómo habían sido totalmente transformados y se habían convertido en buenos ciudadanos. Los hermanos, cuñados y cuñadas de mi padre le solían preguntar ¿cómo es que haces estas cosas que no están permitidas? Y mi padre solía decir, no están permitidas, pero están hechas con amor, y nada me va a suceder. Hay un libro cerca de esto.

Es porque cuando nos relacionamos con el alma en el otro podemos verla y no hay consecuencias.

Lo mismo sucedió con el Maestro EK. Él también era un homeópata. Cada día comenzaba a dar medicina incluso desde la mañana temprano. Todas las mañanas abría el dispensario a las 7:00 h de la mañana y trabajaba hasta las 9:00 y después de esto Él

solía comenzar con otras obligaciones. A veces cuando estaba en el dispensario, llevaba un paciente, la medicina que le daba no era una medicina homeopática, si no que le decía cosas por la derecha o por la izquierda, no importaba quién fuera él, les solía hablar estrictamente.

Él era un homeópata muy popular y llegó un oficial de alto grado y pidió para recibir medicina, el Maestro le dijo: *no doy homeopatía a los burros*. ¿Cómo puede ser esto?, cuando escuchamos cosas así y el que está escuchándolo es un oficial, *mi dispensario homeopático no es para burros, ni para monos*. Le habló por 15 minutos y después le dio la dosis y él se transformó en un seguidor. ¿Es esto posible? ¿cómo puede ser posible? Desde el punto de vista lógico no es posible. Esto es porque en realidad Él veía el alma y Él hacía un trabajo de cirugía a través de la palabra.

Viendo este tipo de trabajo hecho por los Maestros, alguno de sus colegas homeópatas que vieron esto en el dispensario, en ausencia del Maestro querían hacer las mismas cosas. Entonces el paciente le pegaba por la derecha y por la izquierda. Entonces los otros le decían déjalo, déjalo, algo le está pasando en la cabeza.

Lo que el Maestro puede hacer no lo puedes hacer tú. Esto fue si, esto ocurrió. Tengo un ejemplo en mi hermana, una vez le picó un escorpión. Saben, cuando un escorpión pica, el veneno penetra y es muy doloroso. Normalmente, cuando una persona afectada iba al Maestro EK, normalmente lo que hacemos cuando un escorpión pica, es hacer un torniquete para evitar que el veneno suba con el torrente sanguíneo. Ella fue al Maestro y le dijo: *Maestro me ha picado un escorpión*, Él miró la mano, miró el torniquete y le hizo sacar el torniquete. Si sacamos el torniquete, instantáneamente el veneno va a circular por las venas, pero Él le dijo: *no te preocupes saca el torniquete*.

Debido a la confianza que tenían el Maestro, las personas que iban allá, si Él les decía esto, ellos lo sacaban y no pasaba nada. El dolor se había ido y no le había dado ninguna medicina.

Uno de esos seguidores vio esto. Así que cuando ella fue picada por un escorpión, ella también se hizo un torniquete y se fue al dispensario, pero el Maestro no estaba allí, pero había un seguidor y también le dijo sácate el torniquete que no te va a pasar nada. Así que ella se sacó el torniquete y todo el veneno subió. Inmediatamente se hizo otro torniquete, pero más hacia arriba. Entonces llegó el Maestro y le dijo: *¿Qué pasa?* Entonces le contó lo que había pasado, Él miro a su seguidor y le dijo: *estúpido, no hagas estas cosas*. Y le reprimió diciéndole: *estúpido no hagas estas cosas*.

Entonces él miró a mi hermana y le dijo sácate el torniquete. Entonces ella comenzó a dudar mucho porque de la muñeca para arriba ya había subido el veneno, pero le dijo de nuevo: *sácate al torniquete* y se lo sacó y el veneno se fue, lo que tenía se fue. Pregúntele porque ella está aquí.

Por eso la historia que narré por la mañana estaba incompleta y quería terminarla por la tarde.

Esta es la diferencia, entre uno que ve el alma y se relaciona y el otro que no ve el alma y se relaciona. El seguidor quería imitar al Maestro, pero no podemos imitar al Maestro. Mejor seguimos sus instrucciones y nos transformaremos en un Maestro.

De esta forma hay muchas historias. Si el Maestro quiere incluso a través nuestro Él puede hacerlo. En emergencias invocamos al Maestro y tratamos de ser de alguna ayuda, esto funciona. Así que aquel que está trabajando, tratando de neutralizar los pares de opuestos, está en mejor posición para poder visualizar al alma en los alrededores, y más y más se ve al alma a nuestros alrededores. El alma puede ser vista en un perro que está pasando y puede ser vista en un escorpión y puede ser vista en una serpiente y puede ser vista en también en una persona a la que no le gustamos y puede ser vista en una persona a la que le gustamos. El funcionamiento es ver el alma.

Tengo alguna experiencia en el aspecto de ver el alma. Una vez cuando era estudiante, estaba estudiando en el portal. Yo estaba estudiando un tema profundamente y después vi sobre mi pie un escorpión negro. El escorpión negro es muy peligroso, si mueves la pierna te va a picar y si nos pica es fatal. ¿Qué podía hacer? No tuve otra alternativa que ver la Divinidad en el escorpión, no había otra forma, sino que ver la Divinidad en él. Así que se me ocurrió que la Divinidad también existe en forma de escorpión y no moví la pierna. Le miré en silencio se quedó allí un rato, como si fuera una casa de tránsito, y después lentamente se movió. Lo mismo pasó con una serpiente.

Con estas cosas somos afortunados si podemos acordarnos en este momento de la Divinidad, normalmente nos acordamos de otras cosas. Así que la habilidad de ver el alma, muchas veces nos salva.

La habilidad de ver el alma, de visualizar el alma en nosotros, es la enseñanza que tenemos hoy desde la mañana, en último día del año y también del mes. Así que a partir de mañana vamos a tratar de ver el alma. ¿Porque para todo decimos mañana? ¿Por qué mañana? Desde hoy mismo, desde ahora mismo. Tratemos tanto como podamos de ver primero al alma y después a la personalidad. Lo primero es nuestra propia personalidad y va a ordenarse, va a ganar un mejor orden. Corregir las personalidades de otro, esto viene en otro momento. Primero corregimos nuestra personalidad y la mejor forma de corregir nuestra propia personalidad es ver el alma en nosotros. Nunca pensemos en corregir a los otros a menos que nos hayamos corregido nosotros mismos. Nunca, nunca, lo hagan. Si tratamos de hacer esto, la otra persona se va a resistir, se va a enojar, y también se va a enfrentar a nosotros y va a tener algo que ver con nuestra personalidad.

Hay muchas historias relativas a ello.

Todos conocemos a Ramakrishna Paramahansa. Una vez una madre le llevó a su hija y le dijo: *esta niña come demasiados dulces y está teniendo problemas estomacales y no puedo evitar que ella coma dulces, es tan fuerte, ella come solo dulces y el doctor me dice no le de dulces. Así que por favor haz algo por mi niña.* Él miró a la niña y sonrió y le dijo ¿comes dulces? y la niña dijo sí, *por favor come* y le dijo a la madre *por favor vuelve el próximo mes, hoy es 31 de diciembre por favor ven el 9 de febrero.* La madre dijo *¿por qué el 9 de febrero?* Ramakrishna le dijo: *por favor ven el 9 de febrero. (...)* Ella se puso a mirar

astrología pensando si el 9 de febrero era un día sagrado, porque ella tenía sus propias ideas.

Así que la criatura comió alegremente dulces hasta el 9 de febrero. El Maestro le dijo: *come*. El 9 de febrero regresaron a Ramakrishna y Él miró a la niña y le preguntó si estaba comiendo dulces. *Por supuesto, ahora está comiendo más*, le dijo, entonces Él miró a la niña y le dijo: de hoy en adelante no comas dulces, come solo los dulces que te dé tu madre. *¿está bien esto?* y la niña dijo: *sí. Llévate a la niña de esa casa, ella no va a comer más dulces al menos que se los des tú*. Después de un mes volvió con la niña, miró a Ramakrishna y le dijo: *mi niña no está comiendo dulces*, Ramakrishna sonrió y la madre le preguntó: *¿porque no le dijiste esto la primera vez que vino?* y Ramakrishna respondió: *si se lo hubiera dicho aquel día, ella no hubiera parado*. Entonces la madre preguntó *¿por qué no hubiera parado?* Sin embargo, ahora paró. Entonces Ramakrishna dijo: *en aquel momento yo también estaba comiendo dulces. Un hombre que come dulces si le dice a otro que no coma dulces, no, no va a funcionar, así que paré de comer dulces por 40 días. 40 días es un ciclo de Marte, por 40 días no toqué un solo dulce. Así que con esa boca pronuncié lo que dije y por esto funcionó*.

Es por eso por lo que un hombre que está en la personalidad, si le aconseja a otro hombre que está en la personalidad no obtiene resultados.

Siempre estamos prestos a dar un consejo. La cosa más barata es dar un consejo. Un hombre sabio nunca da un consejo a menos que se lo pidan. Incluso ni siquiera habla si no se lo pedimos. No va a dar un consejo y no va a hablar si no le hablamos antes, porque no es un hombre que está relacionado con las cosas de abajo, sino que está relacionado con lo Divino, prefiere estar con Aquello. Sí requerimos algo de él, se va a relacionar con nosotros y si no pedimos nada de él, aunque esté aquí, él va a estar allí.

Cuando los hombres están fuertemente estancados en la personalidad, cuando dan un consejo, el consejo no sirve, por eso un padre que no tiene buena conducta no puede disciplinar a su hijo.

El maestro EK era muy estricto en estas cuestiones. Una vez un padre trajo a su hijo y le dijo: *Maestro dele alguna medicina homeopática. ¿para qué?* le preguntó, *es que no me escucha*, y el Maestro le preguntó, *¿tú escuchas a tu padre?* y él no respondió. *Si tú no has escuchado a tu padre él no te va a escuchar a ti, porque viene del mismo árbol. Cómo puede ser que el árbol tenga una fruta diferente, el limonero no va a dar como fruto un mango*. Primero comienza a escuchar a tu padre, entonces, después tu hijo te va a escuchar a ti. Es una cosa simple ¿no es así? Lo que no somos capaces de hacer no tenemos que darlo como consejo a otros.

Una persona que nunca hace ninguna contribución o donación si dice: donen, contribuyan por una buena causa, nadie lo va a hacer. Hagámoslo primero nosotros y cuando nos vean a nosotros van a recibir la correcta inspiración y entonces lo van a hacer. No tenemos derecho a dar como consejo aquello que no hacemos.

Así que cuando vemos el alma en los otros, ellos vienen a nosotros para pedir consejo. Hay muchos padres que me piden un consejo a mí ¿por qué no se lo piden a su propio

padre? Porque no ven la luz en su propio padre, lo respetan, pero no la ven. Los consejos se buscan en aquellas personas que han demostrado algo en la vida y no en las personas que no han demostrado nada.

Si alguien ha demostrado una virtud entonces puede hablar acerca de esta virtud. Un hombre de virtud no va a hablar por cuenta propia, el habla sugiriendo. Si alguien está practicando regularmente un acto de adoración y alguien llega a él y le dice: *¿puedo yo también hacerlo?* él va a decir: *puedes si quieres*. Ese es el refinamiento que uno gana a través de la virtud.

Así que tenemos el alma versus la personalidad. A menos que nos relacionemos con el alma en nosotros mismos y en otros, estamos en el espejismo de la personalidad. Las cuestiones de la personalidad generalmente no son cuestiones muy (...). Así que mantengámonos viendo el alma por qué esto nos va a dar la facilidad de ver el alma en nosotros y en los demás.

Sentir el alma en uno mismo es sentir el Yo Soy. El mantram en sánscrito es Aham Asmi y ese Yo Soy no tiene otro nombre, I Am no tiene género, Yo Soy no es ni viejo ni joven, ni joven ni viejo, no tiene nacionalidad, no tiene género, no tiene otra identidad más que Yo Soy. I Am, Yo Soy debe ser ideado. Yo Soy es Yo Soy. Es una posición de apoyo, es una proyección de Aquello, Aquello Yo Soy.

Así que mantengámonos recordando ese Yo Soy y de hecho el corazón lo dice. Regularmente el principio pulsante dice: Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy, Soham, Soham, Soham. Si escuchamos la inhalación detenidamente, cuidadosamente, escuchamos el sonido So y si escuchamos la exhalación cuidadosamente, escuchamos el sonido Ham.

Esto ocurre regularmente día y noche. Soham, Soham, Soham, esto es algo continuo que significa Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy. Así que relacionarnos con esto es lo que se llama relacionarse con el corazón.

El sonido del corazón es un sonido silencioso, no es un sonido que proviene del contacto de dos objetos, por eso se le llama el centro de Anahata. El sonido que proveniente del contacto de dos cosas es Hata. Anahata el sonido sin contacto, eso sucede, esto es la pulsación. Esto también es lo que causa los latidos del corazón. No es debido al corazón.

Las Escrituras hablan del principio del corazón como corazón y no a este corazón: al físico. A ese corazón pulsante se llama en sánscrito: Grit I Am. (*el Maestro me dice que no me preocupe porque está hablando en telugu, que a veces los tiene que mantener contentos*) Así que Grit I Am, quiere decir Aquí Estoy ¿dónde está el I Am? Hay libros escritos sobre el Yo Soy. Pero vamos a entrar cada vez en el aspecto mental si seguimos leyendo acerca del Yo Soy.

Relacionémonos con el Yo Soy en nosotros. Nosotros somos Yo Soy. Decimos ¿dónde está el corazón? Aquí estoy ¿qué es lo que dice? no dice yo amo a esta chica, yo amo a este chico, esto no es el corazón, esto es la emoción. Hoy se habla demasiado del amor ¿no es así? El amor del corazón es para Aquello. El canta la canción Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy, Soham, Soham, Soham. El sonido del corazón es Soham, la canción del corazón es Soham, el canto del alma es Soham. La música del alma significa la canción del alma.

Relacionémonos con ella. ¿Por qué nos relacionamos con tantos otros conceptos y no con nuestra propia fuente? Si vemos el alma en nosotros, significado con esto que observamos la pulsación y nos damos cuenta de que nosotros somos esta pulsación, también nos damos cuenta de que, porque la pulsación está allí, todo lo demás también lo está.

Porque si la pulsación para, todo para, ¿por qué es que está funcionando? funciona por medio de la pulsación, si no hay pulsación los ojos no pueden ver, los oídos no pueden oír, la lengua no puede hablar, la lengua no puede comer, las piernas no pueden moverse, nada puede moverse. Hay un Upanishad escrito acerca de esto, Kena Upanishad. ¿Debido a quien está todo funcionando? No podemos ver sin los ojos, podemos vivir sin ver y sin oír y podemos vivir sin el sentido del olfato, incluso hay personas que viven después de haber perdido brazos o piernas, incluso si perdemos la mente podemos seguir viviendo. Pero si perdemos esto no. *(y se señala al corazón)*.

Así que ¿cuál es el aspecto más importante en nosotros? Nosotros mismos y esto es lo que se piensa. Es por esto que se dice que el corazón es una unidad pulsante de conciencia.

El Maestro quiere que nos realicemos con él. Cuanto más nos relacionemos con él, más entramos en el campo del Anahata. Cualquier forma que respira tiene corazón. Así que cualquier forma que respira es un alma. El perro respira, el mono respira, todo lo que es animado respira. Tanto como respiramos nosotros ellos también respiran. Así que ellos son tanta alma como somos nosotros.

Por lo tanto, si visualizamos nuestra propia acción pulsante no es tan difícil visualizar la actividad pulsante en otros. En tanto como pulso yo, pulsan ustedes. La pulsación sucede en nosotros, no es que nosotros lo estemos haciendo, la pulsación está sucediendo debido a otra cosa, qué es esto se llama la Gracia. Es por la Gracia Divina que todos pulsamos.

De la misma forma ocurre con toda forma viviente. Todas las formas que respiran tienen la misma Gracia. Porque ellos también tienen la Gracia, ellos pulsan. Así que la Gracia Divina es para todos. Es por eso por lo que todas las almas pulsan. Así que relacionémonos con el aspecto pulsante de todas las formas y por medio de esto vemos las entidades pulsantes que nos rodean y expandimos nuestro campo.

Cuando vemos nuestro cónyuge también veamos la pulsación. El cónyuge por propio derecho es un alma, así también los niños, los amigos y todas las formas que respiran. Amar a todas las formas que nos rodean es el paso para amar a todos más tarde. Así que miren lo hermoso que es poder entrar en algo que es común a todos nosotros.

El Maestro también pulsa. Él puede unir su pulsación con nuestra pulsación y es así como Él nos brinda ayuda con su vida. En el vientre materno, el bebé está siendo ayudado por la pulsación de la madre, pero una vez que el niño nace, tenemos nuestra propia pulsación. Pero para un Maestro de Sabiduría, Él puede asociar su pulsación con la nuestra y hacernos vivir. Dependiendo de lo que Él crea que es necesario.

Es por eso por lo que un Maestro de Sabiduría puede extender la longevidad. Todo el trabajo de curación del Maestro es por medio de asociar su pulsación con nuestra pulsación,

mire la compasión que tiene, que comparte su vida con nuestra vida. No lo sabemos, pero Él refuerza nuestra vida con su vida, y Él nos da su identidad a nosotros y por este eslabón cordial, por esta conexión cordial, Él también nos provee de su conciencia. Así que nuestra conciencia gradualmente se convierte en conciencia maestra. Esto se produce solamente por el trabajo del Maestro en nosotros. Él se transforma en uno con nosotros y nos hace tanto como lo que es Él.

Quien quiera que ofrezca su saludo ardientemente, lentamente, Él se va a relacionar con nosotros por medio de la vida y entonces después nos va a llevar a su grado de conciencia. Así que los dos se transforman en uno. Esto es yoga. Cuando dos se transforman en uno eso es yoga. Nos hemos iluminado con el Maestro. El Maestro nos da la vida, nos da la luz y también nos da la voluntad. Una vez que esta conexión nos es dada, todo lo que está conectado con Él está conectado con nosotros.

La conexión eléctrica de este edificio está conectada con el poste de electricidad que está en la calle y la electricidad pasa a este edificio, así que pasa toda esta electricidad con nosotros ¿esto no es una facilidad? Y ¿quién nos ofrece esta facilidad? Si no hubiera un transformador afuera no habría luz para todo este grupo de casas.

Lo mismo ocurre con aquello que llamamos el Maestro, en tanto en cuanto nos conectemos con Él ardientemente somos transformados. Todos los pasos del yoga son llevados a la realización sin un proceso mental, es un contacto de corazón a corazón. Así es como las transformaciones tienen lugar y cuando somos cargados de esta manera, entonces comenzamos a funcionar como almas y funcionar como almas es una belleza.

Los tres centros superiores en nosotros se conectan con los 3 centros inferiores y nos transformamos en el centro para los seis centros. ¿Cuál es el centro de la voluntad? Ajna que funciona a través del Muladhara. El centro de la garganta y el centro sacral se conectan. El Sahasrara se conecta con el corazón. El amor fluye a través de la emoción, el plexo solar. El Muladhara y el Sahasrara están conectados. O sea, el centro sacral y el Ajna se conectan, el plexo solar y el corazón se conectan.

Así es como el triángulo superior se impone sobre el triángulo inferior. Este es el doble triángulo que se unen, esta es la belleza de este hexágono, de este símbolo, que es el símbolo que está en la bandera de Israel, la única diferencia es que en la bandera le falta el punto central.

La persona que funciona como alma, él es el centro y hay un triángulo superior y un triángulo inferior. Esto es lo que se llama el templo de Salomón. Entonces ganamos la luz dorada que está en el corazón. El campo del corazón es dorado, ese dorado y la vida se conectan, es por esto por lo que, si la vida es débil, en homeopatía se da aurum metallicum. Incluso en casos de cáncer pueden ser ayudados con una correcta aplicación de aurum metallicum. Aurum es oro y entonces tenemos un cuerpo dorado, este cuerpo dorado surge de este cuerpo de carne y hueso.

Eso quiere decir que el árbol dio frutos, el árbol tiene frutos o flores. La leche se transforma en mantequilla. (...) porque una forma se forma dentro de esta forma. La forma está dentro de la forma.

¿Así que cuantas formas tenemos hasta ahora? Comenzamos con la forma del medio ambiente, después hablamos de la forma de la devoción, después hablamos de la forma de la personalidad, ahora estamos hablando de la forma del cuerpo sutil. Cuatro formas, una forma dentro de otra forma. Una vez que se haya formado el cuerpo sutil, hay una mayor facilidad para funcionar con el cuerpo o fuera del cuerpo. Esta es la historia de esa alma que se transformó en Djwhal Khul.

Entonces durante el día funcionamos con la ayuda del cuerpo de carne y hueso y durante la noche funcionamos con ayuda del cuerpo sutil o del cuerpo dorado.

El dueño de este cuerpo, con una conexión del hilo dorado, sale del cuerpo y ayuda a las personas. Es así que salen del cuerpo y aparecen en otro lugar y bendicen o aparecen en otra pantalla y dan consejo. Eso hace que los estudiantes tienen la sensación de que el Maestro se les aparece en un sueño y les dice esto o les dice lo otro. Estos sueños son sueños muy vívidos para el estudiante. Él va y bendice y todo esto lo hace durante las horas del sueño, y durante las horas del día Él realiza el mismo trabajo.

Hace dos días que hablé de que el verdadero trabajo, en realidad es el trabajo de la ofrenda. Cuando hablé de la forma de la devoción dije, que el verdadero propósito para relacionarnos con la Divinidad es el ofrecernos a nosotros mismos y el no buscar nada para nosotros. Ofrezcamos el trabajo que realizamos durante el día. Un buen seguidor torna la vida diaria en una vida de ofrenda, él ofrece su ayuda a la familia, ofrece asistencia en la oficina de acuerdo con el trabajo que se está realizando, ofrece su asistencia a la actividad social, ofrece asistencia a los amigos, ofrece asistencia a los parientes de acuerdo con lo que requiere.

Es así como, incluso en los estadios preliminares de su vida es una vida de ofrenda. Solo así es que la relación con el Maestro se establece y cuando estamos asociados con el Maestro lentamente la personalidad se limpia y todas estas instrucciones de las que hablamos durante las últimas 3 o 4 clases resulta que un día nos encontramos en la posición de que trabajamos durante el día y trabajamos durante la noche. Por lo tanto, es bueno que nos vayamos temprano a la cama porque tenemos que trabajar durante la noche, yendo a la cama entre las 10:00 y 10:30 h.

Personas que hacen esto están permitiendo al Maestro que los utilice. Normalmente un Maestro hace uso de nosotros entre las 2:00h y las 4:00h, siempre después de medianoche y no antes. Así que podríamos llegar a estar hasta las 12:00h de la noche qué es lo que supongo que van a hacer hoy.

Pero si el Maestro quiere utilizar a los discípulos avanzados, estos deben tener que estar disponibles durante la noche. Los Maestros no utilizan aquellos que no han demostrado el espíritu de ofrenda durante el día. Durante el día si él está en realidad buscando al Maestro, y si se le da la oportunidad, él requiere cosas del Maestro durante la noche, así que personas así no son útiles.

Aquellos que demuestran el espíritu de ofrenda en cada fase de la vida, personas tales también son utilizadas durante la noche. Así que hay una vida doble, la vida sutil y la vida

densa y esto continúa, y es entonces que nos damos cuenta de que somos inmortales, porque podemos salir del cuerpo y no somos el cuerpo. Después el trabajo sigue después de haber adquirido la inmortalidad.

Había una pregunta de ayer: “después de la inmortalidad hasta que alcancemos Brahmán, cuál es el trabajo, cómo es, por favor explíquelo” Así que ahora entramos dentro de este tema.

Después de la tercera iniciación, que es llamada la trascendencia, que también se le llama salir conscientemente del cuerpo, trabajar durante la noche, trabajar durante el día en servicio, si hacemos esto y continuamos incrementando nuestro servicio de ofrendas, entonces el Maestro te utiliza durante el día y durante la noche.

Personas así son capaces de recibir impresiones frecuentes del Maestro y llevar a cabo el trabajo de acuerdo con las impresiones que reciben, después de esto, solo dedican su vida a realizar el trabajo de las impresiones que recibieron. No participan en cualquier trabajo, su trabajo será solamente lo que proviene de los Círculos Superiores. Si son impresionados para que escriban, escriben la escritura impresionada y son impresionados para la enseñanza, entonces hacen enseñanza y si son impresionados para que hagan actividades de servicio, con esa fuerza y esa fortaleza, hacen actividades de servicio y de esta forma trabajan por largos años, por largo tiempo, ¿por qué el largo tiempo? Hasta que el servicio en el plan sutil y en el plano denso haya alcanzado una gran dimensión y se les permite seguir haciéndolo y están solo en una simple meditación: Aquello Yo Soy y permanecen conectados con el Maestro.

Así que a través del Maestro ellos reciben su programa y entonces tienden a ser grandes peregrinos sobre el planeta. Peregrinos quiere decir que se mueven por todos lados haciendo el trabajo del Maestro en el mundo sutil y se mueven también en el plano físico. Es así como se gana el estado de Gran Peregrino. Este es un término que en los círculos de la Jerarquía es muy familiar.

Donde quiera que se les llame, entonces el Peregrino va a su campo de acción, se extiende por todo el planeta y su acceso al conocimiento es múltiple y tienen dimensiones sorprendentes de conocimiento, por qué se les suplementa el conocimiento, se les brinda el conocimiento. Donde quiera que vayan el conocimiento que necesitan les es dado, ellos lo reciben no es que traten de ver dónde está.

Si vemos a Arjuna, si solo colocaba su mano para atrás ya tenía la flecha, no tenía que llevar cargas y cargas de armas. La belleza de Arjuna era que cuando ponía su mano hacia atrás él recibía la flecha y la usaba, y cada vez que ponía la mano hacia atrás siempre encontraba una flecha, no se agotaban nunca, esto es una facilidad de un discípulo. Otros guerreros, en la guerra, si leemos el Mahabhárata, cada guerrero tenía grandes cargamentos de armas sobre la cabeza, como si fuera un tren de carga, detrás de ellos iban vagones de armas que las usaban durante el día. Los guerreros luchaban afuera y cuando se acababan las armas, los llenaban de nuevo y una vez que tenían el cargamento lleno seguían peleando. Pero Arjuna no tenía que hacer esto, no había vagones detrás de él, si cogía una flecha ya había otra que lo estaba esperando, tomaba esa la usaba y había otra

preparada. Cada vez que necesitaban las armas las encontraba, menos equipaje más confort.

Para el Gran Peregrino el conocimiento está al alcance de la mano porque está ayudando día y noche a la vida circundante. No está buscando conocimiento, no tiene problemas acerca del conocimiento, cualquier conocimiento que necesite, de acuerdo con la necesidad, le aparece. Es así como cualquier ciencia le está disponible de acuerdo con la necesidad. No está en disposición para ser almacenada, sino que llega de acuerdo con la necesidad y lo usa de acuerdo con la necesidad, eso es todo. Todo le llega y él continúa trabajando, trabajando y trabajando y no tiene prisa en alcanzar a Brahma porque la alegría de ayudar a los seres es tan grande.

Hay una alegría tan grandiosa cuando uno es el instrumento de ayuda para tantos seres.

Así que continuamos expandiendo nuestro campo de servicio y concurrentemente recibimos el conocimiento y la habilidad de servir de acuerdo con el conocimiento.

Plenty of Prana también se le da. Se le da no solamente el conocimiento, sino que, en la vida, el cuerpo continúa cooperando, la personalidad no da problemas y el medio ambiente que está alrededor de él siempre está en buena forma y la forma de devoción está siempre allí para el servicio. Así que miren lo bella que es una vida así.

De esta forma somos capaces de servir, servir y servir y estamos repletos de tanta alegría, de tanto regocijo que va a ser una realización a través del servicio. Esto sucede por largos años.

El cuerpo de luz dorada, proviniendo lentamente de él, desarrolla incluso otro cuerpo, a través de la luz dorada se transforma en un cuerpo de color miel y de un cuerpo de color miel se transforma en un cuerpo de color aguamarina y del cuerpo de color aguamarina nos vamos a un cuerpo de pura luz, eso es lo que se llama la luz diamantina, que también se llama el cuerpo causal.

Así que del cuerpo de carne y hueso proviene de la formación del cuerpo dorado y del cuerpo de luz diamantina. Sukshma Sarira es el nombre que tiene estos cuerpos de luz dorada y Karana Sarira es llamado el cuerpo de luz diamantina, que también se llama Linga Sarira. Srimathi Venkamma que fue la mujer del Maestro CVV, tenía un cuerpo de luz diamantina.

Solo con la ayuda de este cuerpo diamantino fue que el Maestro pudo llevar a cabo todos sus experimentos y este cuerpo diamantino pertenece a Madame Blavatsky. El cuerpo de luz Diamantina de Srimathi Venkamma, era solo el cuerpo de luz diamantina de Mme. Blavatsky. Es ahí donde la cooperación entre el Maestro CVV y Madame Blavatsky existió, pero para el cuerpo causal de Srimathi Venkamma, si la ayuda de este cuerpo diamantino, el Maestro CVV no hubiera alcanzado los logros que alcanzó.

Porque necesitaba un cuerpo así para ser enviado a los sistemas más elevados y recolectar información acerca de planetas y del mismísimo origen de la vida para hacer descender la luz y establecer un canal de luz. Nuevamente con la ayuda de este cuerpo de

Madame Blavatsky pudo hacer encarnar a Chandu que era un alma de las más elevada de los planos más elevados y con la ayuda de este niño, Chandu, hizo algunos experimentos más.

Él es una encarnación de Urano, una corporización de Urano y por esto fueron todas sus actividades. Así que llevó a cabo muchos experimentos con el niño que nació de esta mujer y con la mujer misma, el concibió este yoga ¿para qué? Para beneficio de la humanidad en su totalidad. Esa era su urgencia, Él quería darle a toda la humanidad una ayuda sustancial, así que para eso necesitaba el cuerpo causal de una iniciada o de un iniciado de alto grado y el mejor cuerpo que estaba disponible era el de Madame Blavatsky.

Consecuentemente, Él pudo hacer tanto trabajo y así que, desde el punto de la inmortalidad hubo más refinamiento. ¡Tanto trabajo se puede hacer con la ayuda del cuerpo dorado, hasta que consigamos el cuerpo diamantino! Y así nos convertimos todavía en un peregrino más grande y nos transformamos en un trabajador planetario, en este punto existe una identidad simbólica de estas personas.

Una mano de estos altos seres está siempre en el corazón, porque se asegura la conexión a través de su Maestro con los planos cósmicos y con la otra mano bendice y ofrece bendiciones y también da las cosas a la gente. Con una mano sobre el corazón, es un corazón sagrado, es sagrado porque está conectado. Su corazón está conectado con el corazón del Maestro y con la otra mano hace actos de buena voluntad, es por eso que vemos esa imagen de Jesucristo que tiene una mano en el corazón y con la otra mano está ofreciendo. Esta es una expresión simbólica de un hombre que ha alcanzado el cuerpo de diamantino. Este es el cuerpo que podemos hacer milagros, grandes milagros.

Mañana vamos a continuar de cómo desde este estado llegamos a Brahmán. Cuando alcanzamos el cuerpo diamantino, alcanzamos concurrentemente desde el centro del corazón al centro Ajna. Todo está presente en mi comentario en las meditaciones ocultas. La única cosa, es que, cada vez se presenta la Sabiduría de una forma diferente.

Por favor vayan a las meditaciones ocultas y así también van a entrar en la cueva del León y donde vamos a encontrar alguna luz en la cueva y desde esa luz nos movemos, nos elevamos más y alcanzamos el Ajna, donde se nos da nuestra corona, nuestro trono y nuestro cetro. Esto es otra forma de presentar el estado del cuerpo diamantino. En este momento ya hemos pasado la cuarta iniciación en la garganta y está maduro para la quinta iniciación.

Estas son variedades de formas de presentación, pero el trabajo básico, el primero, es la vida como ofrenda y no en la vida como acumulación. Nuestra orientación debe estar en la ofrenda. Si las cosas nos llegan, esto es otra cosa, si las cosas se acumulan alrededor nuestro, entonces ofrecemos más. Todo lo que se reúne alrededor nuestro es para otros, ofrezcamos inteligentemente, discriminadamente, porque no podemos desperdiciar utilizando caminos erróneos.

Así que hemos llegado hasta este punto y vamos a continuar mañana y vamos a concluir con esto.

Pero cada vez que se da inspiración para reforzar la aspiración, la aspiración se evapora y lo que permanece es la transpiración. Así que la aspiración no se transforme en transpiración.

* * * * *

Les deseo un próspero, pacífico, progresivo, Año Nuevo 2012.

“Que la aspiración crezca y que podamos trabajar con la personalidad con la ayuda del Maestro y las bendiciones de la madre naturaleza”.

“Que tengamos la suficiente energía para no caer en caminos colaterales y no desviarnos en temas colaterales y no perder tiempo en cosas no esenciales”.

“Que las cosas no esenciales queden marginadas, sean dejadas de lado”.

“Que nuestro movimiento no se acelere en cosas no importantes”.

“Que lo que digamos no sean cosas sin sentido”.

“Que ganemos precisión en pensamiento”.

“Que tengamos como meta formar el cuerpo dorado, que demanda una plegaria intensa, un estudio significativo y un servicio efectivo”.

“Que respiremos para servir”.

El año 2012 está regido por el número 5. El número 5 es un punto medio y todo punto medio ofrece dos posibilidades.

“Que seamos lo suficientemente sabios para elegir lo correcto”.

Se sabe generalmente que va a ser un año de crisis, pero las crisis son siempre una oportunidad para la iniciación. Las iniciaciones no suceden en atmósferas pacíficas y alegres, sino que suceden en la cúspide de las crisis.

Arjuna llegó a la culminación de la crisis cuando se enfrentó a la guerra. Hasta este momento, nunca había pensado en aprender nada de Krishna. Él pensó que Krishna era un amigo, un primo y una persona amorosa, nunca había pensado que Krishna era el

mismísimo Señor que se movía por los alrededores. Cuando llegó la crisis, vio, en esa crisis, la única esperanza en Krishna y por eso buscó su ayuda y la guía que necesitaba.

En los buenos tiempos nos acordamos de los Maestros, en los tiempos difíciles nos acordamos de las dificultades, pero no de los Maestros. Benditos son aquellos que se acuerda de los Maestros cuando tienen una dificultad y también benditos son aquellos que piensan en los Maestros con y sin dificultad. Cuando hay crisis es una cosa buscar al Maestro. Cuando estamos en una crisis es una cosa, pero buscar al Maestro en todo momento, en tiempos de depresión, en tiempos de dolor y generalmente en todo momento, eso es disciplinado.

Se habla tanto acerca de la crisis de ese año y hablan de las profecías Mayas, se habla acerca del cambio el eje terrestre, los astrólogos han informado y los astrónomos también dicen eso. Pero la Jerarquía entiende esto de manera diferente. Cada crisis es un medio para una iniciación. Un discípulo blanco torna la situación de crisis en una iniciación y camina en una medida mayor de luz.

Los tiempos difíciles son vistos desde el punto de vista esotérico, como tiempo para la expansión de la conciencia.

Por lo tanto,” que el año 2012 nos ofrezca una oportunidad para la iniciación”.

“Que esto sea el pensamiento de estos tiempos”.

El entendimiento del mundo es generalmente un entendimiento inverso, el entendimiento de un hombre de sabiduría no sufre de esa inversión. Si verificamos la vida de aquellos hombres que se transformaron en Maestros, fue solo por medio de las crisis que llegaron a una medida mayor de luz.

Ramana Maharshi, tuvo una crisis de una fiebre muy muy alta y consecuentemente, se dio cuenta de la diferencia entre el cuerpo de carne y hueso y el cuerpo de luz dorada. Siri Aurobindo, tuvo una crisis en la prisión y en esta crisis es que fue iniciado. Sri Sathya Sai Baba, fue iniciado por medio de la picadura de un escorpión. Algún tratamiento de shock para que la luz interna reaccionara, para que esa encontrara una posición más elevada.

De la misma forma podemos dar muchos ejemplos. Así que las crisis pueden ser vistas como tiempos de iniciación.

La iniciación es para aquellos que están orientados tanto al lado subjetivo de la vida como al lado objetivo de la vida. El lado subjetivo es más estable que el lado objetivo. Toda la vida objetiva nos debe ayudar a ganar una mayor estabilidad en la vida subjetiva.

“Que cultivemos el hábito de percibir la vida interna”.

“Que la vida no sea solo entendida como la vida objetiva”.

Así que el año 2012, nos da la posibilidad de tornarnos subjetivos.

El número 5 divide los 9 números en dos grupos, un grupo es 1-2-3-4 y el otro grupo es 6-7-8-9. Así se dividen los 9 números en dos grupos. Y haciendo pares con estos dos grupos tenemos la experiencia del número 10. Si ponemos a un lado el 1, el 2, el 3, y el 4 y ponemos el número 5 arriba y del otro lado ponemos el 6, el 7, el 8, y el 9, este número 5 va a resetear, a volver a colocar estos números. Por un lado, están el 6, el 7, el 8 y el 9 y

en el otro lado, el 4, el 3, el 2, y el 1. El 5 permanece como el punto medio esto permite la relación del 6 con el 4, dando como resultado el número 10, de la misma forma permite la relación del 7 con el 3 y la experiencia resultante es 10, permite la relación del 8 con el 2 y este resulta en el número 10 y permite que el 9 se relacione con el 1 y la experiencia resultante es el número 10.

Así que el número 5 nos permite la experiencia del número 10 en todos los cuatro planos de existencia.

He estado informando que hay cuatro planos de existencia: el físico que es el estado de la acción, después del estado del pensamiento, el estado de la conciencia y después el estado puro de la existencia. Conciencia, Pensamiento y acción. El número 5 nos permite la experiencia del 10 en todos esos planos.

El número 10 representa a Brahmán y el número 5 representa el Hijo de Dios, por eso el número del Hijo de Dios es 5 y el número de Dios es 10. En toda teología, el número de Dios es 10. Pitágoras habla de la Década. Los Vedas hablan de Mándala que es el número 10 y el símbolo Védico para representar el número 10 es el círculo con el punto del medio. La cultura judía representa el número 10 como el árbol Sefirótico. En todo sistema el número 10 es el Dios absoluto. En los Puranas el número 10 aparece como los 10 Avatares.

Así es como el número 5 nos permite darnos cuenta y la realización del número 10 en todos los planos de la existencia. Esto es lo que se llama la realización simultánea de Brahmán en todos los planos. Esto es Brahmán y aquellos es Brahmán. Brahmán no está en algún lugar más allá de nuestra imaginación. Si proponemos eso entonces así será.

Los Upanishads dicen: si propones la distancia entonces es la distancia, pero si propones la proximidad entonces estará próximo. Si proponen otra persona que ustedes mismo, entonces es otra persona. Pero en el momento que pensamos que somos Brahmán en este mismo momento lo somos. Así que está lejos y está cerca, es otro y es no otro, está aquí y está allá, aquí y ahora y en realidad todo es Brahmán y nada más. Es cuestión de solo darse cuenta, no es un viaje enorme, no existe algo así como ir para darse cuenta de Brahmán, como hacer un viaje para darse cuenta de Brahmán.

Hay un pequeño libro en inglés qué es "Upanishad de la nueva era". Hay 10 estanzas en el libro y el nombre del libro es, "No existe una cosa sí como lejano".

En el momento que pensamos que somos Brahmán, somos Brahmán, pero si pensamos que debemos alcanzarlo, estamos en realidad proponiendo una distancia para alcanzarlo. Si proponemos la distancia, entonces existe la distancia.

Sobre un papel blanco, las personas describen los 9 planos de existencia alrededor de un centro. El primer plano en sí es un punto. El punto ya es un círculo. Cuando hacemos un punto ya es un círculo. Ese es el plano más alto, el primero. Después tenemos el segundo plano alrededor de este, un tercer alrededor de este y un cuarto plano alrededor de este, 5, 6, 7, 8 y 9 entre los planos hay cercano y lejano. Entre el punto y el último círculo existe una distancia, entre el primer punto y el primer círculo la distancia es menor.

Y cuando nos referimos a los estados de existencia, entonces, cada vez, como progresivamente, hay más distancia. ¿pero dónde pertenecen el punto en los círculos?

¿dónde es que estamos dibujando el punto y los círculos sobre el papel? Y ¿cuál plano está más cerca del papel y cuál está más lejos?, díganme, ¿está más cerca el punto al papel? y ¿el noveno círculo está más lejos del papel? El plano noveno está tan cerca del papel como el primer punto.

¿Nos habíamos dado cuenta de esto? Brahmán está en todos los planos. Cada uno de los círculos está igualmente distanciado del papel donde está dibujado.

Alcanzar a Brahmán nos somete a una ilusión. Cuanto más pensamos en alcanzar Brahmán, esto nos elude más. Es por eso por lo que no existe, así como alcanzarlo por medio de un sendero o de un viaje. La verdadera forma de alcanzarlo es a través de darnos cuenta.

No pensemos que tenemos que alcanzarlo, solo pensemos Yo Soy Brahmán. Brahmán existe como Yo Soy, Brahmán Aham Ashmi, este es el mantra. Constantemente recordamos Brahmán Aham Ashmi, diciendo con esto que Brahmán existe como Yo Soy, esto es lo que se dice en inglés y otros idiomas como That I Am y en español se dice como Aquello Yo Soy y en sánscrito decimos Brahmán Aham Ashmi. No digamos Yo Soy Brahmán, no nos pongamos antes que Brahmán, ¿quién está antes y quien está después? Brahmán se transformó en Aquello Yo Soy. Brahmán es la Seidad y I am, Yo Soy, es algo que llegó después de esto.

Primero está Brahmán y después hay como un brote de Brahmán en forma de Yo Soy. Es por eso que decimos Aquello Yo Soy. Digamos Brahmán Aham Ashmi esto es lo mismo, no digamos Aham Brahmán Ashmi, esto no es la realización. Brahmán Aham Ashmi es la realización. Yo Soy Aquello no es la realización, Aquello Yo Soy es la realización.

El océano existe en forma de ola, sin océano no hay hola.

Sin Brahmán, Yo Soy no está allí. Sin oro no hay anillo de oro, primero existe el oro y está existiendo, y va a existir incluso sin que tenga forma de anillo, sin este anillo. De alguna forma u otra el oro existe, puede ser un anillo, puede ser una pulsera, puede ser un collar o una cadena, o pueden ser pendientes, de cualquier forma, el oro existe. Pero lo que se hace partiendo del oro no es tan permanente.

Así que ese, Yo Soy tampoco es tan permanente en relación con Brahmán. Así es como debemos darnos cuenta de Brahmán y después que llegamos a nuestra realización o nos damos cuenta de que somos I Am, Yo Soy. El problema que tenemos es que no pensamos que somos Yo Soy. Si nos quedamos como presos de ese I Am y tenemos sufijos y nos quedamos con un sufijo de I Am, y tenemos prefijos de Yo Soy, entonces entre prefijos y sufijos el Yo Soy se pierde.

El Maestro cita el nombre de una persona de la sala J. y pregunta quién es ella, esa persona dice yo soy J. Yo soy Parvathi Kumar y si tiene que ser un poco más complicado ponemos el prefijo de Maestro y el sufijo de Garo, Máster Parvathi Kumar Garu y ¿entonces que sucede? Yo me olvido del Yo Soy, ¿Qué es lo que más recuerdo?, no me acuerdo más de Kumar, sino que me acuerdo de Maestro.

Es por eso que, si le preguntamos a alguien que está trabajando en un Banco, si le preguntamos quién eres, él dice soy un banquero, ni siquiera dice yo soy, dice banquero, si

es el director general, o el primer ministro, o el gobernador, la identidad cambia. Entonces nos distanciamos del Yo Soy y no nos acordamos del Yo Soy. Si alcanzamos el Yo Soy, alcanzamos el punto medio.

Cada uno de nosotros sabe que no somos nuestro nombre, pero no nos acordamos de esto. Sí escribo tu nombre en la pizarra y cojo algo y lo tiro contra el nombre de la pizarra, nos sentimos heridos, pero no somos nosotros, es el nombre, pero nos sentimos heridos ¿por qué? Porque estamos identificados con nuestro nombre. Si hay una fotografía nuestra en algún lado y alguien tira contra la foto mermelada o una pasta y cae sobre la cara de la foto, ¿somos nosotros la foto o somos nosotros nuestro nombre? Solo es en nuestra foto.

Miren como nos hemos distanciado del I Am, del Yo Soy, con nuestra forma, con nuestra identidad de la personalidad, con la identidad doméstica. Si un niño en casa no nos escucha, cosa que en estos días es muy común. Yo soy abuelo y no escuchan, no existe esto de abuelo, ellos son Yo Soy y Yo Soy. Puede ser que incluso el perro no nos escuche, el mismo perro que hemos criado, a veces no nos escucha. Muchas personas tienen en casa gatos y perros porque sienten que le escuchan más que sus propios hijos.

Ayer telefoneé a una persona que dejó este lugar para irse a Visakhapatnam y le pregunté, cuándo volviste a casa después de tres días ¿cómo fuiste recibido en casa?, y él dijo, los perros me recibieron mejor. Realmente es verdad, porque el perro corre más rápido que los miembros de la familia y después salta encima nuestro y nos lame la cara, la mujer tiene que esperar porque el perro deja la cara lamida y a ¿quién le gustaría saludar así? Esto es solo para decir lo rápido que perdemos nuestra identidad.

Hay una obra escrita que trata sobre un caso de identidad equivocada, todo caso es así, todo caso es un caso de una identidad equivocada y nadie se acuerda del Yo Soy. Cuando recordamos ese Yo Soy, automáticamente nos damos cuenta de que todas las otras formas son Yo Soy y entonces ese Yo Soy es como una ola de un gran océano. El océano es Aquello y nosotros somos Yo Soy. Es por eso por lo que Aquello Yo Soy se convirtió en el mantram final. Esta es la última enseñanza.

Para comenzar el Yo Soy piensa en Aquello y di Aquello Yo Soy, Yo Soy Aquello. Y cuando continuamos relacionándonos con Aquello, nos damos cuenta de que es Aquello como Yo Soy, Yo Soy Aquello, Aquello No Soy.

Eso fue de lo que se dio cuenta Moisés y eso es de lo que se dio cuenta Jesús, Yo Soy Aquello, Aquello Yo Soy.

En el este decimos Aham Ashmi significando Yo Soy, Soham Ashmi, Aquello Yo Soy y Brahmán Aham Ashmi, mi significado Aquello. Yo Soy, Yo Soy Aquello, y Aquello, tres pasos.

Entonces habiéndose transformado en Aquello, desciende para servir al mundo como Aquello Yo Soy. Aquellos son a los que llamamos los soldados de Dios o las representaciones de Dios. Pueden estar en cualquier plano, pueden estar en el plano cósmico, o pueden estar en el plano físico, porque para ellos no juega ningún rol el lugar en el que estén, por qué en todo plano existe Brahmán y ellos mismos son Brahmán.

Es así como surge la estanza 18, Yo Soy Aquello, Aquello Yo Soy. No existe nada más, todo lo demás es nada. El resto es una mutación, una modificación sucesoria. Hay

demasiadas modificaciones, porque todas las mañanas el Yo Soy se transforman en el nombre y más tarde se transforma en femenino o masculino, y después en una persona joven o en una persona anciana y después se transforma en algo más en relación con los negocios, así que es una continua, una sucesiva transformación del Yo Soy en diferentes formas.

Cuando estamos enseñando nos transformamos en Maestros, cuando estamos viajando nos transformamos en viajeros, cuando tenemos un hijo nos transformamos en padre y en relación con nuestro padre nos transformamos en hijos o hijas. Cuando estamos con un amigo nos transformamos en amigos y cuando nos encontramos con alguien superior nos transformamos en un subordinado y así nos transformamos, transformamos y transformamos todo el tiempo. Pero nosotros somos un ser. Todo el juego se resume en ser y llegar a ser. El ser se transforma constantemente y sufre todo tipo de modificaciones.

Así que no nos identifiquemos con las modificaciones sino identifiquémonos con el original ¿cuál es el original? El original es Yo Soy, pero este original es a la vez algo que surgió de otra cosa y Aquello es Aquello y eso se llama Brahmán y no solo se llama Brahmán sino también que se llama That, se le llama That, se le llama Brahmán, se le llama aquel de que nada puede decirse, el Dios absoluto, de Él no se puede decir nada, porque no sabemos cómo es hasta que hayamos salido de Él. Cuando estamos en Aquello, no existe otra cosa como para saber que es, y cuando salimos de Él nos conocemos a nosotros mismos, pero no sabemos lo que Él es.

Es por eso por lo que se dice que de Él nada puede decirse y también no se puede pensar nada sobre Él. Cuando estamos allí, en Aquello, no existe pensamiento para nosotros, no estamos allí cómo podemos pensar en Él, tiene que haber un algo segundo para poder pensar. Es por eso que no se le puede medir, es inmensurable, *Aprameyam*. *Apratiarkam* que no se puede decir nada de Él, no podemos comprenderlo.

Si vemos que hay azúcar y lo comemos sabemos que es dulce, pero si nos transformamos en azúcar, el azúcar no es azúcar para sí mismo, si nos transformamos en azúcar ¿dónde está la experiencia? ¿quién está experimentándola? Decimos esto es salado, la sal no es sal para sí misma, si es sal para sí misma tendría que tener la presión alta y no tiene sangre. De la misma forma el azúcar no es azúcar para sí mismo.

Así que cuando Yo Soy se transforma en Aquello, no hay nadie más para experimentar. Podemos solo experimentar cuando salimos de esto y nos relacionamos con esto. Si mantenemos un espejo en frente de nuestra cara nos podemos ver en él y sentimos que somos bellos porque todos pensamos que nuestra cara es hermosa, cuando nos miramos en un espejo, más o menos apreciamos nuestra cara, pero si acercamos el espejo y lo ponemos directamente en la cara, cuando la imagen del espejo se une con la cara ¿qué es lo que vemos?

Así que Brahmán, a Él lo podemos experimentar si estamos un paso más alejado, pero cuando nos transformamos en Brahmán, no hay experiencia, tenemos que estar en la distancia, si estamos en la distancia experimentamos.

Cuando hay un novio y una novia, cuando son buenos el uno para el otro, se sienten alegres, gozosos, pero si los dos se transforman en uno ¿dónde está la alegría?

Es por eso por lo que Dios se transformó en femenino y masculino y es una danza eterna. Shiva y Parvati es uno que se transformó en dos y entonces gozan. La Naturaleza Cósmica y la Persona Cósmica es un estado doble. Prakriti y Purusha, entonces existe el gozo. Pero cuando uno se une con Brahmán no hay alegría. Después de haber llegado a ser Uno con Aquello, uno retorna para experimentar la alegría.

El gran Maestro de Advaita, Shankara por largo tiempo estuvo en Samadhi, se había transformado en uno con el Creador y lo encontró aburrido. Entonces hizo un paso más y comenzó a alabar y alabar a Aquello. Ese es el romance que uno tiene con Aquello, es mejor estar en romance con Aquello que transformarse en Aquello. Si nos transformamos en Aquello no hay diversión.

Así es como las personas tocan y vuelven y saben que ellos son el mismismo Aquello. Aquel que se transforma en Brahmán y experimenta la Seidad absoluta, da un paso al costado y comienza a gozar la danza Cósmica Divina.

Esta es la filosofía de Rada y Krishna y la filosofía de Shiva y Shakti. La filosofía del Dios femenino masculino, el Dios de los judíos, Jehová es un Dios femenino masculino, el Dios de los griegos Adonai era un Dios femenino masculino, Ardanari, el Dios de los hindúes, es un Dios masculino y femenino.

Así que lo primero que tenemos que recordar, es que nuestro nombre es Yo Soy, cualquier sufijo o prefijo causan ilusión. Si alguien nos pregunta quiénes somos, no digamos soy M. sino que digamos, Yo Soy y llamado M. I Am, Yo Soy, llamado Chandra S., I Am, Yo Soy, Sanat Kumara.

Que suerte que tenemos, que Sanat Kumara está con nosotros y que suerte que tengo yo que Sanat Kumara está escuchando lo que yo enseño. Hay tantos Dioses aquí, Rama, Vishnu, Sanat Kumara.

Así que lo que quiero decir es que no nos perdamos con nuestro nombre, no nos perdamos con nuestro género, no nos perdamos con nuestra nacionalidad, ni nos perdamos en nuestro provincialismo, sino que relacionémonos los unos con los otros como almas, de alma a alma. Este el primer paso de esta disciplina, con la cual mostramos cómo se sale de la personalidad para experimentar el Yo Soy. Así que ese Yo Soy no están verdaderamente (...) ese Yo Soy es verdaderamente Aquello.

Así que por lo tanto esta es la contemplación para aquel que ha ganado el cuerpo causal. Él es, Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy y no existe nada más. En ese estado Él continúa relacionándose y continúa sirviendo.

Permanezcamos en relación con Aquello y ¿cuál es el trabajo hacer? Hacer servicio. Esto es lo que se llama Yajña y en tanto que existe la creación, existe Yajña. Entonces siempre hay algo que puede ser hecho en beneficio del prójimo. Es así como los Kumaras, los 7 sabios, y los Manus, los Prajápatis se ocuparon todos del Yajña o de la ofrenda. Esta es la actividad última de los seres, estar en la verdadera identidad del Yo Soy, estemos allí y sirvamos. Así que, Aquello Yo Soy y nada más, ese es el verdadero estado de un gran peregrino.

Eso es lo que expliqué ayer acerca del gran peregrino, que el campo de acción pasa a ser planetario, a ir más allá de lo planetario. Muchas veces los Maestros de Sabiduría tiene ya una actividad asignada, cada uno está relacionado con un planeta distinto y comienzan a regular el funcionamiento y transmiten eso al planeta, y de tiempo en tiempo, cambian la posición por el gozo del trabajo.

Así que para aquellos hay solo una plegaria: yo coloco mi mano en Aquello, significando con esto, que por un lado está conectado con aquello, yo coloco mi mano en aquello del padre y sostengo la otra mano bendiciendo el mundo de los hombres. Con una mano bendice y con la otra sostiene la mano del Padre, este es el símbolo de Cristo, este es el símbolo del Maitreya el Señor, una mano en el corazón. Os he explicado como el corazón es la conexión con Aquello, así que una mano sobre el corazón y la otra mano bendiciendo y por lo tanto sirviendo.

A veces es con la mano bendiciendo hacia arriba y a veces es poniendo la mano hacia abajo para bendecir, la palma de la mano dando al frente, y para ofrecer con la mano hacia abajo, esa es la postura que adopta aquel que ha llegado a conocer al Brahma y si sirvo yo pongo mi mano en la mano del Padre y sostengo la otra mano bendiciendo al mundo. De manera tal que no sostengamos otras cosas, ¿qué podemos sostener cuando tenemos una mano sosteniendo al padre y con la otra mano estamos bendiciendo?

Que todo se despegue, que nosotros no lo sostengamos. Pero la belleza está de todas maneras alrededor nuestro. Todos los recursos de la naturaleza están a disposición de estos seres, pero no los sostienen. Ellos no necesitan sostenerlos, porque en realidad están a disposición de ellos y lo pueden usar si es que los necesitan. Cuando Rama recibió 15 armas celestiales, Él no las sostuvo.

Sintámonos libres donde quiera que estemos y estemos disponibles cuando se nos necesite para un servicio, esta es la belleza.

Para aquel que se ha decidido a servir, la naturaleza le hace disponible de tantos y tantos recursos. Él no busca nada de nadie, porque la naturaleza le ofrece todo lo que necesita pedir, no necesita mendigar para hacer un buen trabajo, no está buscando recursos para un buen trabajo, uno se ofrece a mismo para el buen trabajo.

Si lo hacemos, depende de nuestra constancia y de nuestra estabilidad, que las cosas no sean propicias, no hay necesidad de planear nada para obtener recursos, sino que los recursos encuentran su propio camino en nosotros cuando estamos en un gran servicio.

Por lo tanto, que todo no se nos pegue, y sostengo la mano del Padre y sostengo la otra para bendecir. Que el padre me tome, me agarre como yo me agarro a Él, nosotros nos mantenemos agarrados de Él y pedimos que nos sostenga. Él me sostiene tanto como yo sostengo su mano. Que los cinco dedos se sostengan mutuamente. Nuestros 5 dedos y los 5 dedos de Él se transforman en 10 dedos y está completo, todo se completa. Así que los 5 dedos de cada mano se entrelacen y que caminemos mano a mano, llevando a cabo el Plan.

El Padre necesita al hijo para llevar a cabo el Plan y el hijo necesita al Padre para llevar a cabo el Plan, sin el hijo el Padre no puede y sin el Padre el hijo tampoco. Así que ellos están juntos para llevar a cabo el Plan.

Es por esto que un Maestro es tan importante como el Maestro del Universo. Así que esta es la belleza del número 5.

En la astrología también, el quinto signo zodiacal se relaciona con el hijo de Dios y el signo zodiacal número 10 está relacionado con Dios. El signo zodiacal número 10 es Capricornio, ahora estamos en Capricornio, por eso el mes de Capricornio es un mes importante. En cualquier teología, el mes de Capricornio es el mes más importante, porque es la casa 10 del zodiaco. Es por eso que en el zodíaco personal la casa número 10 nos muestra cómo somos.

Así que la casa 10 es una casa de grandes consecuencias y la casa 5 es una casa de grandes consecuencias. La casa quinta es Leo y la casa décima es Capricornio. La mayoría de los Maestros nacen en el mes de Leo, Madame Blavatsky, Máster CVV, Máster MN, Máster EK, tantos Maestros que nacen en el mes de Leo.

En la rueda invertida del zodiaco, la quinta casa es Escorpio. Por favor refiéranse a la astrología esotérica. Es por eso que también Escorpio es la casa de los hijos de Dios y por eso, en la India el mes de Escorpio se considera el mes más sagrado. El Maestro Djwhal Khul dice que Leo y Escorpio son intercambiables. Normalmente en astrología normal están mostrados como en cuadratura, pero en la astrología esotérica son intercambiables.

Así que el hijo de Dios está en la quinta casa y Dios mismo está en la casa décima, esta es por supuesto una dimensión astrológica. Tengo que mencionar esto porque estamos en el mes de Capricornio, esta es la razón por la que el Diciembre Call se planea en el mes de Capricornio y ¿en qué mes se planea el May Call? En Géminis, porque Géminis es la casa décima en la rueda invertida del zodiaco, esto se me ocurrió solo hoy, nunca lo dije antes.

En la rueda invertida, la casa 10 es Géminis, en el zodiaco normal es Capricornio está la casa 10. Tenemos el December Call y tenemos el May Call y las dos casas le pertenecen a Brahmán y el Maestro es el mismo Brahmán. El Maestro dijo sin duda alguna Yo Soy Brahman. Así que él trabajó a través de Géminis, qué es la casa décima en la rueda invertida zodiacal y también trabaja a través del December Call, en Capricornio que también es la casa 10.

Miren la belleza de esto. Brahmán es Brahmán. Él trabaja solo a través de la casa 10, porque su número es 10.

Así que todos nosotros podamos sentir y realizar la presencia de Brahmán y que nos relacionemos con Brahmán, y si queremos tener una excelente expresión acerca de Brahmán, porque en realidad no puede decirse nada, por favor lean el proemio de “La Doctrina Secreta”, en 30 páginas, la Madame lo escribió de la mejor de las formas. Madame Blavatsky articuló con todo el poder de la expresión, lo relativo a Brahmán, este es el proemio de “La Doctrina Secreta”.

Es asombroso en la forma que ella pudo encontrar palabras. Dijo es una aparente nada, pero en realidad es todo, y la creación es algo aparente, pero en realidad es cero, Brahmán es cero, la creación es cero, todo es cero.

Por favor lean esto, porque en estas 30 páginas nos hablan de Aquel de que nada puede decirse, que no tiene nombre, que no puede ser medido.

Así que, gracias a todos, siento que hoy tengo que terminar más rápido y así sucede porque son las 8:00 h.

Concluimos este seminario, pensando y hablando acerca de Brahmán, porque de Brahmán no se puede decir nada, pero podemos hablar de Él. Solo basándonos en Brahmán podemos hablar de Brahmán.

“Que todos seamos bendecidos en el año 2012”.

“Que el año 2012 nos guíe bien y nos bendiga de buena forma”.

Namaskarams

*_**