

La Música del Alma
22-24 Agosto- 1997
Grosse Ladder—Alemania
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.

Saludos fraternales de corazón hermanos y hermanos que se han reunido esta tarde. Le doy las gracias a nuestra hermana Ú. por haber dicho unas buenas palabras. Tengo la impresión de que debemos estar agradecidos a los Maestros de Sabiduría, que nos han hecho posible que sea sencilla la Sabiduría para que la sigamos. Así se ha simplificado no solo para que sea bien comprendida, sino también practicada. Todo lo sencillo es bien aceptable para el alma, mientras que la complicación es el campo de la mente. Todos estos años hemos podido sentir en nuestra propia consciencia la verdad del sendero y estamos intentando irlo trabajando, en sintonía con un plan que podemos conocer o no conocer.

Hoy vamos a presentar dos libros impresos por la fraternidad alemana. Es muy apropiado que estos dos libros los presente al público nuestra hermana J., así como I., que se han tomado todas las molestias y los dolores que les ha podido producir el venir hasta aquí. Estos libros se han publicado también en español y los presentamos en público la semana pasada. Y después de la presentación de los libros diré algunas palabras acerca de ellos. Gracias. Así que les pido a la hermana J. y a I., que vengan hasta aquí. Este libro se titula “El Cuerpo etérico” y pido que lo presentéis en público y se lo regaléis a quien queráis. Dice, que también para los hombres, que los hombres también pueden recibirlos, dicen por allá. Los mismos libros se han presentado en España sobre “Venus, el principio de la inmortalidad” y el otro sobre “El Cuerpo Etérico” y también una pequeña publicación, un librito acerca de M.ª Magdalena. Estos dos libros pequeños están contenidos en el libro de Venus.

El cuerpo etérico ha sido publicado a parte para un propósito. El propósito de todos los discípulos es el de desarrollar el cuerpo etérico, a partir del cuerpo denso y pesado que tenemos, el cuerpo físico. A partir del cuerpo denso, físico que tenemos podemos adquirir este cuerpo sutil y eso nos permitirá apreciar la muerte.

Todos estamos entrando en la era de Acuario, en la que se espera que el ser humano trascienda la ilusión de la muerte. Podremos superar esta ilusión solo cuando hayamos adoptado una práctica, que hayamos desarrollado en consecuencia el cuerpo etérico. Si vemos los dictados provenientes del Maestro Djwhal Khul, el énfasis se pone en el cuerpo etérico. Si observamos los escritos de Madame HPB veremos que ella habla también del desarrollo del cuerpo etérico, nos presenta el concepto del cuerpo etérico, así como la necesidad de preparar ese cuerpo.

El Yoga del Maestro CVV es el sendero de la inmortalidad. Hay una práctica específica que nos lleva a la inmortalidad y no es nada diferente de la sabiduría que estamos aprendiendo, con la sola diferencia que nos sugiere que no nos quedemos enredados en la objetividad, mediante la mente objetiva, los sentidos y el cuerpo.

¿Para qué sirven la mente, los sentidos y el cuerpo objetivos? Para ser apreciados y ser utilizados acordemente para experimentar la objetividad, pero no quedar enredados en ella. El ser humano es esencialmente la consciencia que se expresa a través de la mente, los sentidos y el cuerpo, pero uno no se puede quedar atrapado con su propio aparato. Si

nos quedamos atrapados con conceptos, quiere decir que estamos atrapados en nuestra propia mente.

Los conceptos siguen siendo conceptos, aunque sean nobles. Recordemos que por muy noble que sea un concepto, sigue siendo un concepto. Y somos nosotros quienes hemos formado el concepto y que nosotros somos la conciencia a través de la cual ha tenido nacimiento ese concepto, y que nosotros solemos hacer nuestros propios gustos y aversiones mediante los conceptos y con el aparato secundario llamado los sentidos, desarrollamos gustos y aversiones, y lo mismo hacemos con el cuerpo físico.

Pero esencialmente la mente, los sentidos y el cuerpo han de ser entendidos como el aparato a través del cual actúa la conciencia humana. Y hemos de comprender también que existimos incluso más allá de los conceptos. Así es como el cuerpo triple conocido como mente, sentidos y cuerpo es un aparato triple y nosotros podemos seguir existiendo con esos aparatos o sin ellos y utilizamos el cuerpo solo como vehículo para hacer las cosas, para actuar a través de él.

Así que desarrollar el cuerpo etérico nos permitirá vivir por la eternidad, teniendo una continuidad de conciencia. Aquellos a quienes nosotros veneramos como Maestros de Sabiduría son almas elevadas que han desarrollado esa consciencia y que continúan viviendo mediante nacimientos y muertes. Teniendo un conocimiento consciente de lo que son y de lo que están haciendo. La sabiduría en Oriente siempre puso el énfasis en adquirir la inmortalidad como primer paso, para que haya la continuidad del trabajo del alma y eso es lo que se llama el principio de la inmortalidad. Vemos como principio, el aspecto sutil de la materia, la tierra como principio es un aspecto más denso de la materia.

La ciencia de la sabiduría nos dice que Venus es la hermana mayor de nuestro Planeta Tierra. Todos los seres que ayudan a este Planeta vienen hasta nosotros mediante Venus. Para conectar con los seres que descienden a través de Venus, el viernes es considerado como el día de venus, el día más importante. El viernes ha de ser tenido como muy importante para estar en contacto con las energías sutiles de Venus.

En la naturaleza se considera como el día de la Madre Divina y a la Madre Divina se la considera como la formación en la luz y la base de esta luz es Dios Absoluto. De modo que para experimentar las energías venusianas el viernes es considerado como el más importante en todos los Sistemas. Aquellos que deseen entrar en los aspectos sutiles de la existencia han de utilizar de la mejor manera el principio de Venus que se presenta el viernes. Así entramos en el aspecto venusiano de la Sabiduría que es el aspecto más sutil de la Sabiduría. Lo denso no es sino la manifestación de lo sutil en lo denso.

Todo lo que vemos lleva encerrado en ello tres principios invisibles. Está el aspecto del color que precede a la forma, el aspecto del sonido que precede al color y el aspecto número que precede al sonido. Nombre, sonido, color y forma es el teclado cuádruple de la creación. Solemos ver lo que es visible, pero la práctica ocultista consiste en ver lo que está detrás de lo visible. Ser capaces de ver más allá del velo, de la forma es posible si adoptamos un modo de vida. A eso se le llama el sendero. Estudiar la ciencia de la Sabiduría es una cosa, pero caminar por el sendero o practicar es otra cosa diferente. Muchos de nosotros buscamos o perseguimos muchos aspectos de Sabiduría, pero muy pocos

caminan por el sendero. Aquellos de vosotros que estuvierais en el seminario en Gunten, en Suiza, habéis podido ver lo que es caminar por el sendero o acumular la Sabiduría.

A uno se le llama Teosofía, es decir la Sabiduría Divina, al otro se le llama Ocultismo, o el Sendero de la verdad. En India, llamamos al primero como Vedanta y al segundo Yoga. Vedanta es un amplio campo de Sabiduría, al fin del cual no podemos llegar nunca. Yoga es el sendero por el que nos damos cuenta de que nosotros somos la fuente de la Sabiduría y que la verdad está en nosotros, como nosotros y que necesitamos experimentar lo que somos, como cada uno de nosotros existimos y como nos hacemos conscientes y como esa conciencia que somos se desarrolla a su vez en Budhi, mente, sentidos y cuerpo.

El Sendero o Sendero del Yoga es un paso o un sendero específico que debemos adoptar, que podremos ver si todavía hay algo en la objetividad que nos tiene agarrados. Estamos agarrados por algo que vemos como diferente de nosotros, a eso se le llama **Aitareya**. **Aitareya** se llama a aquello que vemos como diferente de nosotros. Todo lo que vemos en la objetividad, suponemos que es diferente de nosotros.

Y si algo de la objetividad nos tiene agarrados, sea a nivel de Plano físico, emocional o mental estamos atascados con la objetividad. A eso se llama estar prisioneros dentro de las cuatro esquinas de la objetividad, a eso se le llama también el agarre del cocodrilo. El agarre del cocodrilo, el poder de agarrar se considera que es el mayor de todos. Ese tipo de agarre también está en el campo emocional, cuando a uno le gustan o aborrecen las cosas, con mucha vehemencia ese es un agarre que nos tiene prisioneros a nivel de los sentidos. El agarre más fuerte del que puede caer prisionero una persona es el agarre del concepto.

Debido a que nos aferramos fuertemente a los conceptos, preferimos diferir de los demás, pero más allá de los conceptos somos todos columnas de consciencia. Si nos damos cuenta de que somos columnas de consciencia, nos pondremos a flote en la vida y enseguida nos pondremos en la corriente que sigue con la ayuda de los conceptos y los sentidos y el cuerpo. Pero si estamos vehementemente aferrados a nuestros conceptos, gustos y aversiones y si estamos aferrados o prisioneros en algo del mundo físico, hasta este punto estamos atados. El flujo natural de la consciencia cesa y nos encontramos en nuestra situación de condicionamiento.

La doctrina de vairāgya o conjunto de enseñanzas como el amor, la sexualidad y la justicia, sirve para quitarnos de nuestro ser esos agarres. Por eso, junto, además del cocodrilo se nos sugiere otro animal para contemplar en él, que es la tortuga, que sabe cómo retirarse de la objetividad.

La consciencia humana ha de ser capaz de agarrar la mente, los sentidos y el cuerpo para manifestarse en la objetividad y ha de ser capaz de retirarse de la objetividad, de las emociones y de los sentidos, así como de los conceptos de la mente, que no es la retirada del cuerpo. Todo, es un canal para la exteriorización. Una vez hecho el objetivo ese mismo canal ha de ser utilizado para volver, es una práctica del Sendero. Al retirarnos hemos de ser capaces como vivir en nuestra gruta del corazón. Eso es lo que se llama la técnica de la meditación, lo que en sánscrito se llama Abhyasa. Si conocemos la técnica de la meditación estamos desapegados aceptablemente de la objetividad, ambas actúan como

las dos alas del ave, para ponernos en vuelo e iremos por la vida sin estar condicionados y sin sufrir el condicionamiento de la muerte y del nacimiento.

La importancia de Venus como principio y su práctica para experimentar nuestra existencia etérica es lo que se enseñó en el seminario sobre Venus en Gunten, en 1994. Esto es lo que se ha publicado en forma de este libro y la práctica específica es lo que se ha presentado en este librito. Este librito es la suma total de esta práctica. Mientras que el gran libro habla de Venus y de su funcionamiento en la creación, contiene la información, así como también la práctica, este libro pequeño se ha dado separado, para que uno se focalice en la práctica.

Esta es la necesidad del momento, porque necesitamos dar los pasos hacia la inmortalidad y eso nos permitirá actuar como almas, mediante series de nacimientos y muertes, experimentarnos a nosotros como el alma eterna. Todo depende de si dejamos que el flujo del prana en nosotros fluya, o si lo detenemos con nuestras emociones.

Siempre que dejemos que las emociones jueguen su papel eso desarrollará grietas en el cuerpo etérico y lo destruirá y como consecuencia experimentamos la muerte. Si detenemos el flujo de las emociones, el flujo del prana del cuerpo etérico será en mayor proporción o cantidad. De modo que el cuerpo físico que vemos está sostenido por el cuerpo etérico de por vida, sostenido por el cuerpo vital en nosotros. La vitalidad en nosotros fluye a través de los centros etéricos del cuerpo. ¿Os acordáis de los seis chacras de los que hablamos en la Sabiduría? El flujo de la vida es a través de estos chacras y de sus glándulas correlativas.

Si el cuerpo se mantiene intacto nos permitirá practicar el yoga. Si nosotros dejamos que las emociones desempeñen su papel, jueguen, detengan el flujo del prana o de la vida, la red del cuerpo etérico se ensancha, se va de si y desarrolla grietas o aperturas y el cuerpo se vuelve débil, se contagia de enfermedades y como consecuencia, la práctica del yoga queda obstaculizada.

Que Madame Blavatsky pudiera ver los seres invisibles, se debe a que había desarrollado el cuerpo etérico. La capacidad de ver a los seres etéricos de luz depende del cuerpo etérico, vivo y vibrante que tenga uno. Y una vez que hemos desarrollado tal cuerpo etérico, podemos ser capaces de salir de este cuerpo y ver nuestro cuerpo objetivamente. Ese es el sendero que existe ya desde los tiempos más antiguos. Y ese es el sendero que los Maestros de Sabiduría desean que sigamos. Es una práctica diaria y es contrario al hecho de acumular conceptos de sabiduría sin más. Este libro se presenta para que una vez más nos focalicemos en el sendero.

Cuando nos damos cuenta de quiénes somos, toda la Sabiduría se nos manifiesta de camino. Si no nos damos cuenta de quiénes somos y solamente nos desarrollamos en la Sabiduría, nos habremos desarrollado solo en el plano intelectual. Entonces se convierte en un morador en el umbral para nosotros, que no nos permite la entrada a nuestro propio ser.

Recordemos, por favor, que estamos en un período de tiempo en el que la posibilidad de experimentarse a sí mismo mediante la práctica del yoga es muy elevada. Eso se debe a que este tiempo nos ofrece esta oportunidad. Con Urano en Acuario y con Júpiter en

Acuario hay una gran posibilidad de que la conciencia se expanda. Luego al año que viene, cuando Júpiter entre en Piscis, las posibilidades aumentan aún más. Y cuando Júpiter transite por Aries se nos habrán cerrado, por este tiempo, las oportunidades.

Si recordáis, desde diciembre del 1994 os llevo diciendo que cuando Júpiter entró en Sagitario debíamos de aprovecharnos de este tránsito de Júpiter en Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Eso se debe a que Sagitario, cuando pasa por Piscis, representa a Sushumnā. Este sendero de Sushumnā es liderado primero por Saturno, al que siguen Urano y Neptuno.

Mientras Urano y Neptuno están todavía en el sendero de Sushumnā, Júpiter está todavía transitando todos los signos del zodiaco. Así que el tiempo más oportuno empezó el 9 de diciembre de 1994 y ello ha de permitirnos también entrar también en el Sushumnā, que es la columna de conciencia en nosotros.

Para entrar en la columna de conciencia necesitamos meditar regularmente y para poder meditar regularmente hemos de tener una actividad objetiva aceptablemente adecuada, estructurada. Por eso el primer paso consiste en arreglar bien la objetividad, es decir que nuestros aspectos económicos, familiares y sociales han de estar bien arreglados, han de estar bien organizados. Cualquier persona que tenga bien organizados estos cuatro aspectos de la vida, la vida individual le permitirá practicar la meditación. De no ser así, cerramos nuestros ojos y solo pensamos en los problemas objetivos. Esa es la necesidad de organizar la vida objetiva mediante una actitud de desapego.

Luego hemos de aprender la técnica de meditación para entrar en el centro de nuestro corazón, con la ayuda de la respiración podemos llegar hasta el principio del corazón en nosotros. Aplicando la mente sobre la respiración regularmente dos veces, sino tres al día, nos permitirá entrar en nuestro propio ser. Con la respiración llegaremos al principio pulsador que funciona en el chacra del corazón, que es lo que se llama el principio del corazón. Entonces, cuando estamos ocupados con la pulsación, en el principio del centro del corazón, podremos encontrar el doble del aspecto del sonido trabajando, que produce el funcionamiento centrífugo y centrípeto, produciendo el sonido correlativo.

Y se espera que estemos allí todos los días, hasta que la pulsación deje paso a la pulsación sutil. Esto es lo que llamamos como la espera del aspirante a la puerta del Maestro.

El Maestro no es otro sino nosotros mismos. Sólo al otro lado de la pulsación existimos como Maestros. Y es esa la maestría que lleva a cabo la pulsación, la pulsación sutil, que es la que realiza la pulsación densa. Eso es lo que realiza la pulsación densa y el principio de la pulsación es el que realiza el latido del corazón, la respiración y la circulación sanguínea. Y mediante ese principio pulsador la mente surge también.

Así que, de este lado de la pulsación, existimos como el hombre mortal, pero al otro lado de la pulsación estamos como el hombre de los cielos. El Principio pulsante es la puerta que tenemos que abrir desde ese lado. El foco en la meditación, hecho regularmente hay que llevarlo a cabo. La focalización en el centro del corazón mediante la meditación regular nos hará centralizarnos en el centro del corazón, que se llama 'la apertura', a través

de la cual el hombre exterior llega hasta el hombre interior y se experimenta así mismo como Hijo de Dios.

Si estamos en el lado exterior de la puerta de la pulsación, somos hijos del hombre, pero dentro de la puerta de la pulsación somos Hijos de Dios. *Así que cuando pasamos por esa apertura y entramos, nos damos cuenta de que somos Hijos de Dios, nos daremos cuenta de que somos una forma de luz en miniatura. Y que esta forma densa, no es otra cosa, sino un vehículo, que incluso sin este vehículo seguimos existiendo. Esto es lo que hemos de experimentar mediante una práctica regular.*

Este tiempo es oportuno para esto. Este tiempo es muy oportuno para la segunda y tercera iniciaciones. La segunda iniciación es llegar al centro del corazón, lo que significa dejar libre nuestro karma obligatorio en la objetividad. No se trata de liberar por completo todo el Karma, respecto a la objetividad, sino hasta un punto aceptable, lo que nos permitirá asentarnos regularmente durante largos periodos. Eso se llama la segunda iniciación.

En el sendero tendremos muchos obstáculos y decimos que no somos capaces de meditar regularmente. Cuando se dice esto quiere decir que no hemos sido capaces de dar este paso, entonces tenemos que trabajar más en la objetividad. Para aquellos que se interiorizan pueden tener una oportunidad para que se abran las puertas internas. Eso puede ocurrir durante las horas de Luna Llena, especialmente durante la Luna Llena de Leo y durante la Luna Llena de Acuario, porque ese es el aspecto superior de la Cruz Fija.

Ahora mismo también puede tener lugar durante la Luna Llena de Tauro o de Escorpio o durante la Luna Llena de Géminis o de Sagitario. Y en general, también puede ocurrir también durante todas las Lunas Llenas.

El primer grado es Leo-Acuario. (...) La segunda es la de Tauro- Escorpio, (...) es Géminis -Sagitario y luego las demás Lunas Llenas. Así que tenemos que asegurarnos de que nos prepararnos para experimentar las energías de Luna Llena, para sintonizar con las energías.

Hace 100 años se dijo y se ha repetido una y otra vez que, al final del siglo XX ofrecerá la iniciación de grupo. Si hemos leído bien los libros del Maestro Djwhal Khul encontraremos esto. La segunda y tercera iniciación serán probables en la última mitad de la década del siglo XX, es decir a partir de 1995. La segunda mitad de la última década de 1995, pero Júpiter llegó incluso 21 días antes.

Si tenemos que utilizar la astrología, tenemos que utilizarla de esta manera, porque cuando el tiempo nos ofrece oportunidades damos grandes pasos. Un salto hacia delante es posible cuando el tiempo está de nuestra parte. Por eso se dice que, durante este tiempo, la segunda y tercera iniciaciones tienen lugar en grupo. Eso es como decir que las puertas del cielo se han abierto para aquellos que se han preparado en tal consciencia y por eso hay necesidad y por eso el foco sobre este libro del cuerpo etérico.

Trabajemos y veremos la oportunidad que este tiempo nos está ofreciendo. Puede que esta oportunidad no vuelva a venir, al menos no muy pronto. Para que Júpiter vuelva a venir a Sagitario tardará como mínimo nueve o diez años, pero para ese momento, Urano habrá transitado por Acuario y Neptuno estará transitando en Capricornio. Cuando Neptuno

está en Capricornio y Acuario es una gran oportunidad. Hasta qué Urano pase por Acuario tenemos que experimentar 84 años para que vuelva a pasar. Durante el último tránsito de Urano por Acuario tuvimos la energía de síntesis que vino a esta tierra. El anclaje de la energía de síntesis en este Planeta, o sea la energía de Acuario en este Planeta ocurrió cuando Urano pasaba por el último ciclo por Acuario y durante este siglo hemos experimentado una tal expansión de conciencia y una gran evolución, una muy rápida evolución en todos los aspectos de la vida.

Pues ahora se nos está ofreciendo una semejante oportunidad, así que hemos de hacer un buen uso de ella. Y por eso este concepto del Cuerpo Etérico, se ha dado por separado en un librito, así titulado. Y por eso repito la misma afirmación de la misma cosa, mientras seguimos en nuestra vida de grupo, vuelvo a decir que no olvidemos el énfasis sobre este aspecto. Muchas gracias.

* * * * *

Mis saludos fraternales a todos los hermanos y hermanas que nos hemos reunido aquí esta mañana.

En esta vida de grupo vamos a entrar a entender la Jerarquía tal como está constituida. Lo que significa que vamos a retrasar nuestra historia de 5000 años, donde nos encontramos entre las horas del Crepúsculo de Dwapara y Kali Yuga. Vamos a completar ahora dos ciclos. El advenimiento del Kali Kuga hace 5000 años fue seguido por la venida de Cristo aquí en Occidente, y de Buda en Oriente. Eso fue cuando entramos en la Era de Piscis, ahora nos encontramos en la Era de acuario. Y estamos entrando en la energía de Acuario, tal y como se nos presenta.

El tema que tenemos hoy es la formación de la Jerarquía para este ciclo, que está más o menos descrito en el libro “La Música del Alma”, escrito por el maestro EK. Este libro es muy importante ahora para todos los aspirantes que persiguen la segunda y tercera iniciaciones, habiendo escogido la luz.

Cuando tenemos el gusto por la existencia sutil, como contrario a la existencia densa, para cada alma, hay un comienzo del viaje. La unidad autoconsciente empieza su búsqueda de la fuente de origen de su propia existencia. Cuando esta búsqueda es sincera y no se detiene y cuando el hombre en su búsqueda de la verdad intenta contactar con las Escrituras o con los conocedores, con los que saben, se produce el nacimiento de la conciencia en el centro del corazón y siempre que continúe la aspiración habrá una continuidad de búsqueda. En el curso de la búsqueda la persona encuentra mucha información, relativa a los libros, relativa a las personas que parecen tener el conocimiento, así como también los lugares que han sido considerados como lugares de iluminación. De modo que los libros, las personas y los lugares le siguen informando a aquel que está buscando la luz. Habrá una enorme colección de información, hasta el momento en el que el hombre se dé cuenta de que tiene que trabajar con esa información. Eso es lo que llamamos tomar las herramientas para la autotransformación.

Si se adoptan algunas prácticas en relación con la luz, en relación con el sonido y en relación con los símbolos sobre los que el sonido y el color son aplicados, un tiempo, dinero y energías sustanciales son empleados para ello. Hasta el momento en que el hombre llegue al punto en el que el conocimiento viene desde dentro de él y no desde fuera, cuando está claro y convincente que el conocimiento surge desde dentro y que no es una colección de los libros del exterior, o de cualquier otra información proveniente del exterior, se dice que el ser humano se está preparando para la segunda iniciación.

Lo que significa ya, que empiece la búsqueda dentro de sí mismo, en vez de buscar afuera. Cuando empieza a introducirse en sí mismo se encuentra con las emociones que tiene, que han de ir siendo superadas mediante prácticas específicas y más tarde se encuentra con sus propios conceptos que ha ido acumulando durante vidas. De la limitación de las emociones y los conceptos, poco a poco llega a alcanzar a sí mismo, como la luz que tiene lugar las emociones y los conceptos.

Este es el tipo de actitud que uno adopta cuando entra en el ocultismo. Intenta ver dentro de él, la variedad de las fuerzas y su interacción. Simultáneamente ve también la interacción de las fuerzas en la naturaleza que lo rodea. Así, la búsqueda se intensifica y el nacimiento de un punto de luz empieza poco a poco a expandirse, dando lugar a entender sus propias limitaciones. Y ya no está preocupado más por las limitaciones que puedan tener los demás, ya no se preocupa más por las emociones de los demás, no se preocupa más por los puntos de vista de los demás. Detiene el flujo de su energía y no entra en las opiniones que puedan tener los demás y se coloca a sí mismo en un proceso de hibernación, para llevar a cabo en sí mismo las necesarias transformaciones.

Se preocupa sobre todo por el juego de las emociones en él mismo. Y mediante el fuego de la respiración intenta destilar las aguas impuras de la emoción y ve también la limitación de los fuertes conceptos que todavía tiene dentro de él. Así, se da cuenta de los conceptos antiguos que le han sido impuestos desde su niñez, que son los que han dado lugar a los -ismos y a las consiguientes separaciones.

Se da cuenta además de que cada uno de nosotros no es sino un agregado una suma de pensamientos y que cada uno se moldea a sí mismo, según el patrón de pensamientos que tenga. Así que llega al punto de neutralizar el punto de vista derivado de los conceptos. Y poco a poco llega al punto en el que su propia consciencia se transforma en concepto. Y él mismo es la fuente del nacimiento de esos innumerables conceptos y él se da cuenta. Y sin todos estos conceptos, él es el pensamiento original y el pensamiento original es yo soy.

Eso está en relación con su propia existencia, teniéndolo a él como base, se da cuenta que se produce una promoción de pensamientos en él, que son complementados aún más por los pensamientos que nos vienen de los alrededores, desde los pensamientos provenientes de sí mismo y los provenientes del exterior y se crea su propia vida, una red. Y ve claramente que el flujo de energía proveniente de sí mismo mediante sus propios pensamientos, cristaliza su vida alrededor de él, produciendo el necesario aprisionamiento.

Como consecuencia se da cuenta que debe remodelar la manera en que emite el pensamiento y su energía consiguiente o relativa e intenta permanecer o quedarse como maestro de su propio pensamiento. Este paso se consigue mediante una meditación más

profunda, en la que la respiración deja paso a la pulsación. En el estado de pulsación se da cuenta de que el pensamiento y la respiración están unidos entre sí y dentro de sí.

De este modo, el aspirante que se vuelva hacia su interior, a medida que va interiorizándose más profundamente a su propio ser y llega a las áreas de la luz del alma, está más allá del plano de pensamientos e intuitivamente encuentra mucha Sabiduría que se despliega dentro de él. La Sabiduría se desplegó en un iniciado y ello se convirtió en libros. Las Escrituras Sagradas han provenido o salido de aquellos que se han encontrado a sí mismos. Estas Escrituras Sagradas nos inspiran y nos permiten caminar dentro de nuestro propio ser.

El aspirante vive durante largos años en el campo de la Sabiduría, eso significa que ha ascendido ya tres pasos. Se ha retirado ya de expresar sus opiniones o de hablar críticamente, con respecto a la objetividad y ha destilado sus emociones y retenido las aguas puras de por vida, mediante la práctica respiratoria. Mediante una práctica más profunda de la respiración ha llegado a quemar los puntos de vista y llega a la visión que le produce la respiración. Este programa dura de por si unas cuantas vidas, porque debido a las viejas costumbres, el aspirante sigue teniendo estas costumbres en la objetividad. No puede superar el hablar críticamente de otros y no le resulta tampoco fácil no juzgar a los demás.

Mientras uno siga estando en esta área estará solo merodeando en la objetividad. Siempre que el hombre esté concernido para transmutarse y transformarse a sí mismo se aparta progresivamente de usar indiscriminada y negativamente su lengua en la objetividad. Hasta el punto en que haya responsabilidad y deber y haya trabajo mínimo en la objetividad y a la más inmediata oportunidad se retira hacia su interior, porque la transformación es posible solo mediante el proceso de hibernación.

La oruga se transforma en una mariposa mediante el proceso de hibernación. Cuando vemos por separado una oruga y una mariposa no nos podemos imaginar cómo esa oruga se ha podido convertir en una mariposa. Si esa oruga, camina por la piel de nuestro cuerpo nos pica enormemente. Siempre que nuestras palabras y nuestras acciones piquen a los demás, bueno, no es sólo picar, sino casi atravesar, entonces, seguiremos estando muy mucho en la vida externa. Podemos presumir de que hemos aprendido muchas cosas. Podemos vivir en el espejismo de haber leído de que vivimos en los conceptos de muchos libros que hayamos podido leer, pero seguiremos siendo orugas. La única manera es retirarse hacia nuestro interior, crecer en nuestra conciencia antes o en prioridad a crecer o a meternos en los asuntos de los demás.

Cuando uno desarrolla el gusto por la vida interior se da uno cuenta bien de la inutilidad de las conversaciones y acciones inútiles que hacemos exteriormente y se produce la segunda iniciación. Es decir, que desde el momento en que le tomamos el gusto a la vida interior ya es el comienzo de la segunda iniciación. Nadie va a venir y nos va a dar un certificado que nos diga, ya estáis en la segunda iniciación. Uno se da cuenta en su interior de los certificados. El gusto limitado de la objetividad es sustituido por una vida de más grandeza. Y por eso se empieza a vivir más dentro que afuera.

Nada más que entramos en nuestro propio ser nos encontramos con muchos rufianes. Hay muchos rufianes en nosotros que han hecho de nuestra vida una pena. *El confort o la comodidad es uno de esos rufianes. El dinero es otro rufián, si no se utiliza de una manera adecuada. Y luego los otros rufianes son los sentidos que nos sacan hacia fuera. A medida que nosotros intentamos interiorizarnos ellos intentan exteriorizar a nuestro ser, porque les hemos enseñado a los sentidos a cómo exteriorizarse, pero no a cómo interiorizarse a través de sí mismos. De modo que nos encontramos con nuestras propias costumbres en forma de nuestras propias emociones y pensamientos. Nos encontramos con tales rufianes, como la ambición, el miedo, la envidia, el orgullo, el perjuicio, las tendencias separatistas. Esto se debe a que hemos estado viviendo con todas estas cosas en relación con la vida exterior. De modo que cada persona sabe por sí misma cuáles son las cosas que tiene que eliminar.*

El ocultismo es un proceso de eliminar lo indeseable dentro de uno mismo. Con frecuencia se describe como un proceso de auto-cincelamiento, para encontrar la escultura interna. Entonces todo el entendimiento pasa por una inversión. Ya no se trata de reunir cosas del exterior, sino que se trata de expulsar cosas que hay dentro y que obstaculizan el sendero de la luz o el paso de la luz. Por eso, cuando uno entra en el lado interno de las cosas se le da un cincel y un martillo, para que cincele lo que hay de indeseable en él. Y allí es donde se encuentra con su propia conducta. A medida que uno está dispuesto a trabajar consigo mismo mediante el proceso de cincelamiento se encuentra enfrentado ante su propia crisis.

Así, en el proceso de discipulado se produce la crisis y el conflicto que ella conlleva. El verdadero estudiante acepta la crisis. Y mira a ver cuál es la manera apropiada de responder, de dar una respuesta a ello. Ni escapa de ella, ni intenta manipularla, sino que consulta el a su propia consciencia para encontrar un camino de salir de ella. Este es un proceso que dura mucho tiempo, en el que uno trabaja con sus propias emociones, trabaja con sus propios conceptos establecidos y concretizados y emplea largos años en encontrarse con ellos y en solucionarlos. Así encuentra el camino hacia su propio ser.

Y al ir liberando sus propias emociones y propios conceptos, poco a poco ve la luz en él y ve una luz similar en los demás. Y entonces alcanza un punto en el que intenta gobernarse a sí mismo y deja que los demás se gobiernen a sí mismos. No permite que nadie le gobierne, ni tampoco tiene el instinto de gobernar o de manipular a los demás. Así es como uno adquiere la cualidad leonina, cuya nota clave es: *“Yo gobernaré y dejaré que los demás sigan viviendo, yo no causaré agresión alguna ni física, ni emocional ni mental”*. Agresión mental es la peor de todas las agresiones. Es peor que la agresión física.

Mediante el intelecto, el hombre intenta poseer y manipular a la gente que le rodea, controlar y poseer a la gente que le rodea. Se da cuenta entonces de la inutilidad de estas acrobacias e intenta focalizarse en la luz interna que es lo que él es y al darse cuenta de la luz en su interior, bueno es en realidad darse cuenta de la presencia de la luz. A esa persona, la luz que hay en los demás le resulta igualmente visible y ve la diferencia de radiación que hay en la luz. Acorde, se pone en sintonía con los alrededores sin disturbar a los demás y se comporta de tal manera que llega a tener una vibración constante, estando siempre él en la luz. Al llegar a ese punto se produce el despliegue de la Sabiduría, porque

la Sabiduría no es sino la luz del alma. Y a medida que se va desplegando cada vez más en la Sabiduría, se da cuenta de la unidad de patrones o formas de manifestación. Y se da cuenta de los patrones celestiales que actúan en el interior, así como en el exterior.

Y llega, poco a poco, a tomarle el gusto a esos patrones y se acerca a la fuente de la luz. Y se da cuenta finalmente de sí mismo como la luz. Al darse cuenta de que él mismo es la luz se da cuenta simultáneamente de que las otras formaciones son también formaciones de luz. Se da cuenta de la unidad de todo lo que existe. Mediante ese darse cuenta de la unidad el amor fluye. Para tal persona, el amor es un flujo natural de la energía. Ya no es un acto de amar. Amar es una acción de la personalidad, pero en el momento en que uno vive como alma, el Amor fluye. Es como un imán que siempre emite la corriente magnética. El imán no emite la corriente magnética un momento y luego se detiene.

Así que a medida que se da cuenta de que él es la luz, se da cuenta de que la Luz, el Amor y el Poder se emiten desde el alma. Se da cuenta además de que el alma es una proyección del alma única. Así es como vemos que el alma una, universal está actuando a través de muchas. Al igual que el océano uno, se expresa a través de las muchas olas. Y la electricidad una se expresa mediante muchas maneras de funcionar a través de los instrumentos. Y así se da cuenta de que ya no existe individual ni separadamente y vive en sintonía con lo total, con la totalidad.

Se da cuenta de que aquello que impregna todo el universo existe en él, como él mismo y sonríe a su anterior ignorancia de creerse una unidad individualista, se da cuenta de que él es verdaderamente la energía una que actúa a través de muchos como muchos y que antes de eso era simplemente un concepto de la opinión que tenía de sí mismo.

Se da cuenta del mito de la existencia individual, que es un mito tanto como lo es la ola, existiendo independientemente del océano. A menos que haya océano no puede haber ola y en verdad, la ola en ese océano, a no ser por el hecho de que tiene una periodicidad, un movimiento y una forma temporal, pero en esencia es el océano. Así que uno se da cuenta de que él es el océano y que periódicamente se expresa como una ola.

Estos son los pasos subsiguientes a medida que nos vamos interiorizando. Una vez que uno se da cuenta en sí mismo de que él es la ola y de que los demás son tanto como él, olas y que periódicamente se expresa, pero vive eternamente. Se dice entonces que ha adquirido la inmortalidad.

Eso es lo que se ha dado en los libros más recientes, como la tercera iniciación.

La cuarta iniciación no es, sino el darse cuenta de la universalidad. Habiendo comprendido qué es la energía universal, que actúa a través de patrones o modos de funcionamiento, el iniciado intenta cooperar de la misma manera. Actúa dentro del (...) del tiempo y el espacio, según la voluntad y sigue viviendo eternamente. Este proceso es lo que se llama el sendero de ascenso, el sendero de la verdad, o el sendero del yoga. Entrar en el sendero consiste en mirarse así mismo, mirar en su interior y empezar a trabajar consigo mismo.

El conocimiento nos llega desde fuera y desde dentro mismo, cuando empezamos a trabajar con nosotros mismos. La guía nos llega también desde dentro y desde las fuentes

del exterior y cuando uno se da cuenta de una conciencia universal. La conciencia total, el depósito de conciencia que actúa en uno mismo, la conciencia individual y el depósito de conciencia.

Llegado a ese punto, uno se encuentra con personas que han alcanzado ya ese estado y se da cuenta de que él no es el primero en haber logrado eso. Se da cuenta de que están los predecesores, los antecesores que lo han conseguido, así como los antecesores de estos antecesores que lo han conseguido, así como los antecesores de estos últimos. De modo que uno se va volviendo cada vez más humilde y sigue su manera de hacer las cosas.

Para transmitir este conocimiento hace 5000 años, se fundó una Jerarquía y es el trabajo de la Jerarquía, el dar guía a los que han recibido la chispa inicial. Todas las escuelas que hablan de la luz, del amor y de los conceptos relativos a ellas, son los puntos de salida mayores y menores de la Jerarquía, para seguir dando inspiración a las almas que buscan. Y esto se pensó que era conveniente hacerlo con la llegada del Kali Yuga. Porque el Kali Yuga es la cuarta parte del ciclo total del tiempo, en el que la materia domina sobre el espíritu y es tan oscuro como la medianoche. Así que para marcar una especie de luz en la oscuridad se pensó que era conveniente instituir una Jerarquía de luz, que proporcionaría la guía necesaria a las almas que buscan.

El Kali Yuga es definido en las escrituras védicas, como un estado en el que uno busca la luz a la sombra de la lámpara. ¿Veis la sombra de la lámpara o de la vela? Es el único lugar en el que la luz no da. La luz está por todos lados, excepto en el mismo lugar donde hay sombra en esa vela. Negando toda la luz y estando dentro de la sombra, el hombre busca la luz y así es apto para dejar que la luz se le escape. Y por eso se creyó conveniente establecer una Jerarquía.

Los detalles relativos a ello, es lo que se contiene en el libro “La música del alma”. Este libro habla de la vida de la personalidad de una persona, tal y como ocurre en cada vida y termina con esa vida y el hombre como alma, no como ya personalidad con su continuidad de propósito a lo largo de las vidas. El hombre que ha elegido trabajar consigo mismo y dentro de sí mismo, vivirá paralelamente dos vidas. Una vida relativa a la objetividad, que es la vida de la personalidad. Y la otra vida, que es la vida del alma que tiene una continuidad de propósito.

El libro habla de una vida de dos canales del aspirante. De modo, que el aspirante trabaja tanto en la objetividad como en la subjetividad. Hay un punto en el que ambas corrientes se encuentran y el hombre a partir de entonces se da cuenta conscientemente a lo largo de toda una serie de nacimientos y de muertes, se encuentra a sí mismo, sabe quién es. Este conocimiento se describe bien en el libro titulado “La música del alma”, así como la Jerarquía que ha sido instituida para dar el conocimiento necesario.

Los Puranas dicen que ha sido Krishna el Señor, el que ha establecido esta Jerarquía para este ciclo. Krishna tenía un propósito triple, hablando ampliamente. Dar la bienaventuranza a las almas que han estado buscando la verdad, para permitirles experimentar la música del alma. Buscadores innumerables se les ha dado el contacto de

la experiencia, de la música del alma, para ello él utilizaba la flauta como medio. Como descenso de un avatar, estableció la ley en aquel tiempo.

Utilizó a los cinco hijos de la luz y a Draupadi, como los medios para transmitir la luz. Por lo general se le conoce a Krishna por haber establecido la ley a través de los cinco hijos de la luz, pero la experiencia trascendental que otorgó a muchos seres es menos conocida. Y lo que no se conoce en absoluto es el tercer aspecto, según el cual revisó y reorganizó todos los conocimientos expresados en los Vedas, en los Upanishads y en los Brahmanas.

Él volvió a clasificar todo el conocimiento del tiempo en cuatro Vedas y dio las explicaciones elaboradas a través de los Puranas. Así, simplificó todo el sendero del yoga mediante el Bhagavad Gita y con este fin o propósito utilizó como mediador a Veda Vyasa. Por lo tanto, en las escrituras, a Veda Vyasa se le llama también Krishna, su nombre es Krishna del Dwaipayana, Krishna del Aisha. Krishna Dwaipayana, es el nombre de quien conocemos como Veda Vyasa. A través de él, Krishna seleccionó la Sabiduría conveniente para la gente en el Kali Yuga y mediante los cinco hijos de la luz y Draupadi estableció la ley para el presente, para el tiempo actual.

El nombre de Draupadi es también Krishna. Así que durante el tiempo de la vida de Krishna hubo tres Krishna. El Krishna que conocemos. El Krishna como autor de la sabiduría de libros y Krishna como la fuerza que estableció la ley en la guerra del Majabhárata. Luego está el Krishna de la flauta, que es el que hacía que los seres entraran a tener una experiencia trascendental. Y hay un aspecto más, que hasta ahora no se conocía, que se ha preservado muy bien en las escrituras orientales. Y es que Krishna fundó una Jerarquía en beneficio de las almas, eligiendo a Maitreya el Señor como el Maestro del mundo, y desde entonces, la Jerarquía está funcionando en el Planeta.

En torno al Maitreya, el Señor, se han congregado iniciados muy avanzados del momento y han estado realizando la actividad de la luz en el período de la oscuridad. Krishna, Él mismo, se quedó como Principio en el Planeta, con Maitreya, el Señor. La presencia o el contacto de Krishna es dado en el Planeta a través de Maitreya. Este es un aspecto del que he pensado informaros hoy y mañana. Y también poneros en conexión psíquica con esta Jerarquía. Así que durante la próxima hora vamos a intentar comprender a Krishna, lo que es Krishna. Y más tarde consideraremos el trabajo que Él hizo para la posteridad, en el que, la información dada en el libro *La Música del alma* se hará importante.

El propósito de haber elegido este tema es de ponernos en sintonía con una energía sublime en el Planeta, especialmente a la vista de la configuración planetaria que tenemos, en que nos encontramos, como ya os expliqué ayer tarde, Neptuno, Urano y Júpiter se encuentran en tal posición, que se nos hará posible recibir iniciaciones en masa, en la segunda y tercera iniciación. Este momento es oportuno para la interiorización, así como para experimentar la inmortalidad.

El libro dado por el Maestro EK tiene las necesarias conexiones psíquicas, por eso tomé el coraje, durante el último seminario de decirlos de trabajar con el libro, *“La Música del alma”*, todos los viernes y de irnos a dormir la noche del viernes con el tema de este libro. Así que, hoy y mañana vamos a elaborar más detalladamente este tema, para que aquellos de vosotros que trabajéis con este libro, el viernes por la tarde, podáis tener una

focalización mayor para experimentar esa parte de la vida que se llama la vida del alma, saliendo de la vida de la personalidad, pues ese es el propósito de este seminario y de la convivencia de grupo.

Entremos ahora a considerar ciertos aspectos de Krishna. Narrar la gran historia de Krishna lleva años y no creáis que estoy exagerando. He estado intentando el viaje simbólico de Krishna en este Planeta desde hace 5 años en India y he llegado a cuando tenía 11 años y él vivió 126 años. En su cuerpo físico, con la energía en la presencia de Krishna, yo me pongo a hablar de Krishna en India. Así que voy a compartir con vosotros algunas cosas, según yo lo entiendo, antes de narraros los acontecimientos de la segunda y tercera iniciación del Maestro Djwhal Khul.

Nosotros sabemos que este Planeta tiene el Señor. El logos de este Planeta es Sanat Kumara, y su nombre es Sanat Kumara. Él vive en el segundo éter, que rodea a este Planeta, en el Ashram más sublime del Planeta llamado Shambhala. Muchas veces os digo que Shambhala no es el sonido original, sino que es *“Siama Bala”* y con el tiempo se ha convertido en *Shambhala*. Y ahora también se dice *Shaaambala* en los libros occidentales. *“Siama Bala”* significa el niño azul, el joven azul. *Siama* significa el color azul, *bala* significa el joven niño.

Los Puranas hablan de un niño azul en el Ashram de Shambhala. Ese niño no es sino el principio venusiano en esta tierra. Cuando dimos el seminario sobre Venus, os expliqué como el logos de este Planeta viene desde Venus. De modo que esta tierra tiene su señor proveniente de Venus, porque Venus es el aspecto sutil de esta tierra densa. Así también el Sol tiene su logos. El logos del Sol es conocido hoy día en occidente como Neptuno. Neptuno como principio, como centro, igual que tenemos al Sol como centro del sistema solar. Hay un sistema solar superior que está gobernado o regido por Neptuno. Y hoy hay mucha conciencia acerca de las energías neptunianas, para experimentar la existencia profunda a través de la música.

La música no es sino la colocación de ciertos sonidos según ciertas escalas o metros. Las vibraciones de los sonidos se arreglan según ciertos metros y esas son las dos claves de los Vedas. Una es la vibración del sonido. Y la otra es el metro relativa al sonido. Así que es una disposición métrica de las vibraciones del sonido en forma de música. Lo que puede ser experimentado profundamente dentro de la gruta del corazón de cada uno. Eso es lo que llamamos el logos del Sol, el logos solar.

Veis el Sol que vemos es el Planeta, que teje al Sistema Solar. Y este Sol tiene como base al Sol central. El Sol de nuestro Sistema Solar corresponde a nuestro corazón físico.

El Sol central corresponde al principio del corazón en nosotros, que es lo que permite el funcionamiento del corazón físico.

Y luego en el Centro Cósmico, está el Principio de Urano, que es el que crea la creación y la disuelve. Así que está el Principio de Urano, que es el que produce la reestructuración. El Principio de Neptuno, que es el que da la bendición de la existencia dentro de la creación. Y está el Principio del Sol, que es el que teje la conciencia entorno al Sol.

El Sol, Neptuno y Urano son los tres Principios correspondientes en orden descendente Urano, Neptuno y el Sol. La conciencia Supra-cósmica se expresa a través de Urano, Neptuno y el Sol que conocemos. Urano produce la reestructuración y el establecimiento del Nuevo Orden. Y Neptuno permite experimentar lo que se ha creado de nuevo. La belleza de la creación es profundamente experimentada y mediante el Principio del Sol se produce el tejer de la luz.

Por eso a nuestro Sol, según las escrituras védicas se le llama Vivasvata. Vivasvata significa el que teje y es asistido por su hijo, que se llama Vaisvavata. Vaisvavata no es otra cosa que la mente del alma, que se llama Budhi. Así que está la consciencia supra-cósmica, que se manifiesta gradualmente a nivel Cósmico, Solar y Planetario. Así que los tres Principios es lo que se llama el Sol triple, que en la escritura védica se llama Aditya Sabitru y Surya. Y eso mismo es conocido en una lengua que hoy día está extinguida, como SAL, OM, AM. Estos son los tres principios de la luz una universal.

A Krishna se le considera como el Principio que descende del Séptimo plano del mundo Supra-cósmico. A este plano de existencia se le llama GO. Por eso dondequiera que este Principio esté presente, lo consideramos sagrado. Este principio existe en el rayo de Sol, porque el rayo de Sol es el vehículo del descenso de la energía del Séptimo plano del plano Supra-cósmico. Esta energía es también experimentada en los sabios en la vaca y por eso a la vaca se le llama Go o Cow. Aquellos que miran a una vaca a los ojos, quedan neutralizados en su equilibrio y salen de su estado de inercia o de dinamismo.

Así, Krishna ha llegado a ser conocido como GOPALA. Es decir, el Maestro que preside sobre el principio de GO. GO es G + O. O es el sonido del alma y G, el principio de la impregnación, así que el alma lo impregna todo, y las almas de la creación están presididas por el Uno de la creación, que llamamos Go Pala. Y también se le llama Govinda. Escuchamos esos dos sonidos en la música Govinda, Gopala. Govinda significa el propietario de todo lo que existe en la creación. El Maestro del Universo es el propietario del Universo. Las almas le pertenecen porque todas las almas surgen de Aquello. Y todos los Planetas surgen también de Aquello. La variedad de reinos surge también de Aquello. Por eso, aquel que tiene conocimiento no posee nada, no se agarra a nada.

Todo pertenece a Aquello y Él también forma parte de Aquello. Y en gratitud hacia Aquello, Él expresa las gracias por lo que se le ha dado. Por eso, a Krishna se le conoce como Govinda y Gopala, con la idea de recordarnos de que es el Principio que descendió, desde el Séptimo plano del Supra Plano Cósmico. Él tenía en Él, el principio de Urano para organizar y reestructurarlo todo y mantenerlo todo en equilibrio. También tenía en Él la energía de Neptuno, para dar la música del alma, de su flauta. Y aquellos que le miraban a través de sus ojos de una manera focalizada, y una vez que lo miraban y cerraban sus ojos, solían ver dentro de ellos a Krishna, como su Yo Superior, que es el principio del Sol o el Principio del alma. El Maestro Djwhal Khul experimentó estos tres aspectos de Krishna durante su tercera iniciación, tal es la energía sublime que visitó a este Planeta a través de Venus.

Todos sabemos que Sanat Kumara, el Señor de nuestro Planeta, no toca la tierra física, sino que vive en el Segundo nivel etérico de esta Tierra. Tal es la sutileza y pureza de la materia en la que vive. Y preside toda la actividad de la Tierra. Podemos ver esto en

los libros dados por Alice Bailey. Podemos comprobar que es el ser más puro de todos los seres que hay en la Tierra. Él no puede aterrizar en lo denso de esta Tierra debido a la sutilidad de la materia que tiene. Semejante es la situación de los Devas. Los Devas no caminan sobre la tierra, sino que flotan sobre la tierra.

La gente de Kumbakonam pudo tener una misma experiencia, cuando vieron al Maestro CVV caminar por las calles de Kumbakonam. Cuando tenemos tal energía que nos permite caminar con esta energía sublime, flotamos sobre la tierra, no la pisamos y mucho menos la golpeamos. La Tierra lo siente mucho cuando hay personas que la golpean con los pies. La misma Tierra siente el contacto agradable de aquellos que simplemente flotan sobre la tierra. Tal es la pureza de Sanat Kumara, que es el logos de este Planeta.

Ahora imaginarnos cómo crear un cuerpo para el Logos, que va a descender desde el plano Supra-Cósmico. Así que los Sabios Videntes de aquel tiempo hicieron un esfuerzo muy grande, guiados por el entonces maestro del mundo, en los Himalayas. Parasara, que era el nombre del Maestro del Mundo, entonces existente, que tenía un equipo de discípulos con él, cuyo equipo formaban parte también Veda Vyasa y Maitreya. El Maestro Kuthumi y el Maestro Morya que eran conocidos como Devapi y Maru, trabajaban todos juntos para proporcionar los sonidos necesarios para el descenso del cuerpo del señor a un cuerpo.

Los siete tejidos de este cuerpo fueron preparados con la pronunciación de sonidos cósmicos. El detalle de todo este proceso le fue transmitido a este Equipo a cargo del Arcángel San Miguel, Narada. Para pronunciar ciertos sonidos durante siete días para crear los siete sonidos sublimes del cuerpo, para que el Señor pudiera ser invocado en ese cuerpo y con ese cuerpo de luz se impusiera sobre la forma en la que estaba creciendo, en la que iba a ser la madre de Krishna. Esto es lo que se conoce como la Inmaculada Concepción.

Este Equipo de Sabios Videntes realizó el ritual durante siete días para preparar los tejidos. El primer día, el Equipo vivió a base de fruta. El segundo día el Equipo realizó el ritual viviendo a base de zumo de frutas. El tercer día realizaron el ritual viviendo a base de las hojas maduras que habían caído de los árboles. El cuarto día se alimentaron a base de la fuerza vital proveniente de la respiración. El quinto día vivieron de la luz del Sol proveniente del rayo de Sol. Y el sexto día se alimentaron de ciertos sonidos cósmicos que habían entrado en ellos después de invocar la invocación de Plenty of prana. Y el séptimo día experimentaron la Voz del Silencio como su alimento.

Todos los días vivieron tan focalizados de este modo, que realizaron el ritual de los sonidos, conducidos para el entonces Maestro del Mundo Parasara. Y como consecuencia, se preparó un cuerpo tan sutil, tan lleno de magnetismo, de irradiación y vibración. Estas son las cualidades esenciales del Cuerpo Etérico, que brilla y por eso tiene la luz, que tiene su efecto irradiador y tiene su efecto magnético.

La base de la Luz tiene su efecto vibratorio, por eso, cada vez que el Maestro Djwhal Khul habla del Cuerpo Etérico, está hablando de un Cuerpo Etérico radiante, vibrante y magnético. Entonces, mediante los sonidos, se preparó este cuerpo, que es lo que se llama en sanscrito Aprajita Sarira. Aprajita, es la materia que se manifiesta a partir de los cinco elementos que componen esta Tierra. Así que, a Krishna, el Señor, se le proporcionó la

preparación de un cuerpo preparado a base de sonido, que era superior a cualquier otro cuerpo que se hubiera podido preparar a partir de los cinco elementos de la Tierra.

El aspecto lunar del Señor estaba creciendo dentro del vientre de la madre y cuando la madre dio a luz, el Señor, en cuerpo divino se impuso sobre el cuerpo del bebé, recién nacido. Tal es la situación de todo Iniciado que ha pasado por la tercera Iniciación con la excepción de que su cuerpo etérico no es tan radiante, tan vibrante ni tan magnético como el de Krishna. Los Iniciados no sufren en el vientre de la madre cuando su cuerpo está sujeto al periodo de formación.

El aspecto solar del Iniciado reside en la cabeza del padre. El aspecto lunar del Iniciado reside en el vientre de la madre Y cuando el niño nace, el Iniciado se impone sobre el recién nacido-bebé. El señor se les aparece a los padres antes de imponerse sobre el bebé recién nacido. Y él les guía de cuál es el paso a seguir de cuando él entra en el cuerpo. Esta es una manera de encarnación conocida en los templos de Iniciación.

Hoy día parece que fuera una ficción. Porque la ficción de hoy es la ciencia de mañana. Así que, a su debido tiempo, cuando estemos en la cúspide de la era de Acuario, tendremos el conocimiento de esta ciencia. Un ser inmortal no experimenta el sufrimiento del nacimiento o de la muerte, sino que entra y sale del cuerpo como si entrara o saliera de una casa. Conoce su propia existencia, antes de entrar en el cuerpo de la casa. Y conoce su propia existencia antes, incluso, de salir del cuerpo de la casa. Igual que nosotros sabemos que existíamos antes de entrar a esta casa y después de que salgamos de ella.

Ellos viven más en el cuerpo etérico que en el físico y por eso no comen como los seres de la tierra. Las costumbres alimenticias de los Iniciados son diferentes de las costumbres alimenticias de los demás. Krishna vivía de leche y de productos lácteos, de fruta y de zumos de fruta, así como de vegetales tiernos, vegetales frescos, pero no de raíces, ni de patatas, no de tubérculos. Y vivió 126 años y siempre pareció joven, pareciendo un niño de 16 años. Así de único era su cuerpo y todo aquel que se sentía atraído hacia él y anhelaba su contacto, él solía darle el contacto de su cuerpo etérico para colocar a esa alma en trascendencia. Así le dio la bendición del alma a la gente que lo buscaba, aunque solo fuera para tener un contacto corporal con él.

La mayoría de gente que estaba alrededor de Krishna pudo experimentar a Krishna en ellos mismos, como ellos mismos. Cuando experimentaban a Krishna en ellos mismos, veían a Krishna en los demás seres. No sólo en los demás seres humanos, sino en los demás seres. Por eso, para todos ellos, todos los demás eran Krishna.

Este éxtasis de experiencias es lo que encontramos en el décimo canto del Bhagavata. Quien, todo el que vio a Krishna, encontraba a Krishna en su propio ser, como su propio ser. Y simultáneamente encontraban a Krishna en los demás seres de alrededor. Así que la vaca era Krishna, el ternero era Krishna. Para el marido, la esposa era Krishna, para la esposa, el marido era Krishna y para ambos, los hijos eran Krishna. Su presencia les dio a los seres de alrededor la presencia neptuniana, que eleva. Él hizo que todo el mundo se estableciera en su propio ser. Mostró el sendero a todos, e hizo que se encontraran a sí mismos, dentro de su propio ser, en sí mismos.

Muchos de los seres experimentaron la conciencia de alma, no dependiendo de su capacidad, sino de la presencia de Krishna. *Así vemos que la residencia de Vrindavan, estaba siempre en la experiencia de la consciencia de Krishna, dentro de ellos y a su alrededor. A esto se llama el principio del Sol en gran manifestación. Y luego el principio de Neptuno del éxtasis, que provenía de la música de su flauta, especialmente en la estación de Sarat.*

El año de doce meses se divide en el Ecuador en seis estaciones de dos meses. La estación de Sarat corresponde al tiempo de Libra y Escorpio, que según la astrología es la Luna Llena del año. La creación se encuentra en su floración total en las regiones tropicales del globo. Todo está en su punto óptimo de manifestación. La Luna Llena simbólicamente representa lo óptimo de la manifestación. Así que los meses de Libra y Escorpio fueron utilizados por Krishna, para elevar a las almas a los planos supra cósmicos, mediante la música y la flauta. La flauta que él tocaba, la tocaba a la orilla del río Yamuna y sobre todo por las noches. Y los seres se sentían atraídos hacia las orillas del río Yamuna y entraban en el sonido de la música. Entraban en la música del sonido de la música y entraban en la bendición, perdiendo la noción del tiempo. Y para su sorpresa se daban cuenta de que había llegado el alba, cuando abrían los ojos, sin darse cuenta.

Cuando Krishna tocaba su flauta, no solo los seres humanos se sentían atraídos a estar cerca de él, sino también los animales del bosque. Las vacas y los terneros también. Y hasta las plantas de flores, se desplegaban para dar lo mejor que tenían. Y cuando su corazón se ponía en flor, los árboles daban los frutos mejores y los mejores brotes que cargados de fruta, los árboles solían llegar sus ramas hasta el suelo.

Los pájaros que volaban por el cielo solían detenerse, posarse sobre una rama y prestarle oídos a la música. Los terneros se olvidaban de beber la leche de las vacas, hasta las nubes pasajeras se detenían en el cielo durante el día para hacer de parasol a Krishna. El río solía crecer de nivel y mediante sus ondas llegaba hasta los pies de Krishna que, junto con las ondas del río, tocaban los pies de Krishna; los tallos de loto solían doblarse y tocar con sus flores los pies de Krishna. La gente que vivía en el pueblo donde vivía Krishna, buscan siempre la noche y se olvidaban del día. Y puesto que sus corazones estaban repletos de la música del alma, no sentían necesidad de comer.

Así se experimentaban estos dos meses del año con una experiencia trascendental. Su aparición misma era tan magnética y mucho más lo era su música, la música de su flauta.

El principio de Urano, que es el Centro del Sol Cósmico, permitía que apareciera y desapareciera instantáneamente. Y que diera múltiples apariciones al mismo tiempo.

La era de Acuario le ofrece también tales posibilidades al ser humano. Cuando el hombre aprenda como pasar por su tercer ojo y por el tercer ojo de Shiva, que en nosotros es lo que se llama el conducto de Acuario, conocerá la técnica de aparecer y desaparecer, podrá disolver las partículas densas de su cuerpo a voluntad y volver a reunir de nuevo esas partículas a voluntad. Hubo un gran iniciado llamado Apolonio de Tiana, contemporáneo de Jesús, el Cristo. Apolonio de Tiana demostró esta facultad de aparecer y desaparecer. Le es posible a todo Maestro de Sabiduría que ha pasado por la cuarta

iniciación. Así, Krishna aparecía y desaparecía a voluntad, en cualquier lugar distante. Y quien quiera que pensase en él de una manera profunda, Él solía darle su presencia. Así protegió a Draupadi, de no ser sometida a la vergüenza de la desnudez.

Todas estas son las potencialidades de Acuario en relación con Urano. Por eso, esta era de Acuario es vista como una gran oportunidad para un sustancial ensanchamiento de la consciencia del ser humano. A la conclusión de esta era, el ser humano experimentará también la inmortalidad. Y, por eso la información inicial nos la está proporcionando ahora la Jerarquía y poco a poco, las técnicas relativas a ello se nos están dando ahora para que el ser humano entre en el plano etérico y experimente el Reino de Dios, que precede inmediatamente a la existencia física que conocemos hoy.

Así que, durante el principio de Urano, Krishna llevo a cabo todas estas apariciones y al mismo tiempo reestructuró la ciudad de su tiempo. Krishna demostró tener mucho valor en su vida, para eliminar el mal y establecer la ley. Y eso es también un principio de Urano, doblarse o romperse es el principio de Urano. Doblar hacia la ley de la naturaleza o romperse.

Así que aquellos que no sintonizaron con la ley fueron rotos, o sacados de su vida física, lo que hoy se conoce como el trabajo de primer Rayo. Destruir para construir de nuevo, para construir nuevamente.

Krishna también demostró el recuperar a las almas que habían muerto, personas que habían muerto hacía tiempo en beneficio de su Maestro y de sus padres. En los tiempos antiguos, todos los estudiantes solían pagarle o demostrarle su gratitud a su Maestro. A voluntad del Maestro, el discípulo, el estudiante recibía lo que quería recibir. Normalmente el Maestro no desea nada, todo pago era por gratitud, pero el estudiante persistía, diciéndole, *“lo mucho que habían aprendido de él, y por lo tanto como señal de gratitud le debo repagar de algún modo.”* Entonces, Krishna insistía en que el Maestro debía entonces pedirle un favor.

El Maestro de por sí ya era un ser iluminado, y sabía bastante bien que Krishna era la Consciencia Cósmica, en forma humana. Y decía: *“El hecho de que tú seas mi estudiante es ya un gran favor que se me ha hecho, así que yo no deseo nada más. Mi nombre ha de ser tan eterno como el tuyo en este Planeta. Eso es porque tú me has dado la gracia de ser mi estudiante. Así que no deseo nada más que esto”*. Pero Krishna insistía. Entonces, para estar en sintonía con la tradición, le dijo al Maestro, que pidiese algo. El Maestro contestó: *“No se me ocurre ni siquiera una idea de lo que podría pedir. Si todavía insistes, puedes preguntarle a mi esposa”*. Entonces Krishna se aproximó a la esposa, y le preguntó si podía hacer algo para ella. La mujer dijo que sí. *“Hemos tenido un solo hijo y lo perdimos. Estaba bañándose en un río y nunca volvió a aparecer, alguien hizo que muriera. En lo profundo de mi corazón siempre siento el cariño por él. Yo sé a través de mi marido, que tú eres el Señor del universo. Si quieres dar plenitud a un deseo mío, me gustaría si puedes devolver la vida a mi hijo”*. Y Krishna lo hizo.

En su duración de 126 años, Krishna dio la vida a niños que habían desaparecido de su pueblo y de esta tierra física. Esa es la mejor demostración, la demostración óptima del principio de Urano. Y esto lo hizo en sintonía con el plan y no de otra manera. El mantuvo

los buenos valores de la tradición y destruyó sin piedad los valores tradicionales superficiales. Así trabajó con aquellos que buscaban la verdad y que buscaban la ley y dio la experiencia de la verdad a quienes buscaban la verdad. Dio la experiencia del Ser a quienes buscaban la verdad, dio el poder de la ley para establecer la verdad y utilizó a Urano como principio para su propósito, utilizando a Neptuno. Trabajó a través de Veda Vyasa, para trazar un sendero factible y comprensible.

El Bhagavata Gita que consta de 18 capítulos y de 700 versos, es una sinopsis completa de las Vedas, de los Upanishads, así como del sendero del yoga. Así que el dio en la Bhagavata Gita el sendero del Yoga, una sinopsis de los Upanishads, así como una sinopsis de los Vedas y trazó una autopista, para darnos cuenta del Brahmán o de lo Absoluto. En todo este trabajo acomodó a tres variedades de gente. Los buscadores de la verdad. El clan regio, que siempre estaba deseando establecer la ley, así como el campo de Sabiduría, como también el sendero del Yoga. Todo esto constituyó una parte. El sembró las semillas para el trabajo de la Jerarquía y para ello eligió a Maitreya, como vehículo suyo.

El principio neptuniano, que Krishna tenía se lo otorgó a Maitreya, el Señor, antes de que Krishna desapareciera de su cuerpo físico. Y así es como Maitreya, el Señor, se convirtió en el pescador de las almas y así readmitiendo a los buscadores de la verdad, en el sendero, en el Reino del alma. Y desde entonces ha seguido reclutando a los buscadores de la verdad en el Sendero de la Luz. Y así se convirtió en el primero que heredó el Principio de Neptuno en la Tierra, pero no así, el principio de Urano, porque el trabajo de Maitreya es el de atraer a las almas humanas al reino dévico y así se convirtió en el Maestro del Mundo.

La destrucción no es parte de su trabajo. El enseñar e iluminar a la gente, el introducirlos en el Sendero hacia la verdad, guiarlos y alimentarlos hasta que encuentren el alma, para más tarde, utilizarlos como exploradores o scouts en el Reino de Dios. Este fue el trabajo que se instituyó hace 5000 años.

En lo que respecta a esta Tierra, Maitreya el Señor, es el custodio de las energías de Neptuno. Ahora llega otra energía, la energía de Urano, a través de otro canal. Así que mientras tenemos a Maitreya el señor que representa Neptuno, y tenemos a Agastya, el gran Sabio representado por el maestro CVV, que ha introducido la energía de Urano e inaugurado sustancialmente la Era de Acuario, la que resultó en cambios acelerados desde comienzos de este siglo XX.

Hoy, no vamos a hablar del Maestro CVV, esto será el día del May Call Day. Entonces la energía de Neptuno actúa a través de Maitreya, el Señor. La segunda persona que pudo referir esta energía y asimilarla durante este ciclo fue Gautama Buda. Y ambos desde entonces han estado trabajando, formando una orden. En las dos próximas clases aprenderemos como Krishna fundó esta orden. Y esto será narrado en relación con las dos iniciaciones del Maestro Djwhal Khul. Muchas gracias.

Habiendo comprendido una dimensión de Krishna, vamos a entrar ahora a considerar algunas partes de “La Música del Alma”. En el libro, “La Música del Alma, encontramos a tres héroes. Un héroe es el Señor mismo, Dios mismo. El segundo héroe es el Maestro del mundo quien es Maitreya el Señor. Y el tercer héroe, a tercer nivel es el Maestro Djwhal

Khul, que va a tomar la tercera Iniciación. Así que en este libro encontramos tres héroes a tres niveles. El Maestro Djwal Khul estaba bajo la formación directa del Maestro Kuthumi, que según la literatura puránica se llama Devapi. Por muchos ciclos del tiempo se le ha conocido como Devapi. Y cuando Madame Blavatsky exteriorizó al Maestro en aquella encarnación, el nombre del Maestro era Kuthumi.

Eran las horas del crepúsculo entre dos luces, entre Dwapara y Kali y había una influencia inicial de Kali. Se estaba produciendo una influencia naciente de Kali y como consecuencia, se está produciendo dar una falsa imagen de la sabiduría eterna. Se buscaba enseñar una falsa imagen de la libertad. Y tanto los Vedas como la literatura correlativa, se ponía en tela de juicio. Así que se formó una escuela para destruir sistemáticamente la sabiduría antigua, lo que forma parte de la actividad de Kali.

Los Sabios vieron esto como un acto de maldad, pero el Señor decía, no veáis el mal ya que cuanto más veáis el mal, más difundís entre vosotros el mal, después de todo Kali tiene que hacer su trabajo. Así que seamos desapasionados y continuemos con el trabajo de la Luz y asegurémonos de que la Luz prevalezca, a través de la crítica del trabajo de los demás.

Los Maestros de Sabiduría estaban ocupados en difundir la Sabiduría antigua mucho más efectivamente. Y ese fue el tiempo en el que Veda Vyasa escribió el Mahabharata. Se le considera como el quinto Veda, y es el que contiene la esencia de los Vedas. Así que la escuela de magia negra quería destruir la mismísima copia original, pero previendo esta situación, antes de que se destruyera la copia original, se hicieron cinco copias más.

El Maestro Djwhal Khul, se encargaba de distribuir la escritura del Mahabharata en distintos Ashrams y se le había dado también la tarea de entrar en la escuela de magia negra, para inspirar a los estudiantes de esa escuela, en los correctos principios de la Sabiduría. Esta es la tarea que se le encomendó al Maestro Djwhal Khul cuando estaba en la Segunda Iniciación, mientras se encontraba bajo la supervisión y guía directas de su Maestro.

Así se le daba la tarea a todo discípulo para que trabajara para su raza, para su grupo de gente, y que contribuyera sustancialmente al bien de esa raza, mediante ellos cumplir con las obligaciones en la sociedad. La medida del buen trabajo hecho es lo que hace que el discípulo se acerque a la tercera iniciación. Así es como todo iniciado pone de manifiesto un bien sustancial en los tiempos contemporáneos, en el tiempo contemporáneo en el que vive y con ello cumplir con su karma conforme a la sociedad. Y así, convertirse en candidato para adquirir los pasos hacia la Inmortalidad.

En la vida en la que el Maestro Djwhal Khul tomó su tercera iniciación nació en una familia de Brahmanes y su abuelo materno era uno de los administradores, principal en la Administración de Krishna, el Señor. Y su nombre en aquella vida era Guiri Sarma, así que él se conocía así mismo como Guiri Sarma. No conocía el nombre de su alma, solo conocía su maestro. Guri Sarma aprendió las lecciones del maestro y se hizo sobresaliente en la literatura védica y en el yoga. Y una vez que estaba completamente equipado con el conocimiento y había adquirido la formación necesaria, el Maestro lo envió en una tarea de servicio.

En tanto que Guiri Sarma tenía la misión de entrar en una escuela del Noroeste de India, donde se enseñaba la anti-Sabiduría Védica. Él tenía que entrar en el Ashram, haciéndose pasar por un estudiante. Al mismo tiempo que era Maestro de la literatura védica, era Maestro también de la otra literatura. En la clase respondía muy bien a los profesores, con lo cual se ganó su buena reputación. Los maestros le conocían como el mejor de los estudiantes del Aryavarta, es decir la antigua India. Así que era el niño azul a los ojos de sus Maestros.

Pero luego al mismo tiempo, con los estudiantes les empezaba a enseñar los aspectos verdaderos de la Sabiduría védica y se conocía así mismo como Guiri Sarma. Guiri Sarma, trabajó en esta escuela de la frontera del Noroeste de la India.

Al mismo tiempo, la vida subjetiva de Guiri Sarma estaba bajo completo control del Maestro. El cuerpo etérico relativo a Guiri Sarma, durante las horas de la noche era utilizado por el Maestro para distribuir las Escrituras de los Maestros en los Ashrams del Norte, del Sur, del Este y del Oeste de la India. Ese es el estado del discípulo en la segunda Iniciación. Subjetivamente está con el Maestro haciendo y aprendiendo cosas y objetivamente está en una tarea de servicio de trabajo hacia la sociedad.

Cuando está en la vida objetiva no tiene conocimiento de su actividad a nivel subjetivo. No sabe que está bajo la guía de un Maestro y que se encarga de la distribución de las Escrituras. Cuando está en la actividad subjetiva, él no sabe que es Guiri Sarma en relación a su personalidad, no sabe ese nombre. Así, la vida fluye en dos corrientes, pero estas dos corrientes no están interconectadas. Así es como Guiri Sarma actúa en los Planos Subjetivo y Objetivo. Pero en un punto del tiempo, los dos canales de la vida confluyen, se unen. Y con ello el Maestro Djwhal Khul, se conoce así mismo como Maestro Djwhal Khul y sabe que Guiri Sarma es solo el nombre de una de esas encarnaciones innumerables por las que pasó con nacimientos y muertes.

Hoy vamos a observar el trabajo de Guiri Sarma y Djwhal Khul. Mañana vamos a narrar la interacción entre Krishna el señor y Maitreya el señor y como Maitreya adquirió la síntesis de la Sabiduría y el papel o para qué sirven las cosas en la creación.

La vida relativa al lado interno de las cosas de Guiri Sarma comienza en el décimo capítulo, en el que un joven estaba durmiendo bajo un árbol, al lado de un río, cerca de una cueva de los Himalayas, en la que se está teniendo lugar el amanecer. El Maestro vino a él y le dijo: *“Despierta hijo correcto de la Madre Santa. Despiértate con el creciente amanecer del alba. Elévate por encima de los horizontes. Despierta y cumple con tus deberes para con el Dios del día”*. Así es como el Maestro bendice al estudiante. El joven se despertó de su profundo sueño, abrió sus ojos, se levantó en veneración con sus manos juntas, se fue derecho al pequeño lago de cristales brillantes, terminó su baño matutino y sus oraciones de la mañana y luego se acercó al gurú.

Entonces el gurú, el Maestro, dijo: *“Ese mismo brillo de la mañana, puede recibir para estimular tu voluntad, para tu contribución hacia el Mundo”*. Eso es lo que el Maestro desea que el estudiante consiga, que su voluntad sea estimulada para que contribuya con el mundo, no se trata de contribuir para uno mismo en nombre de las prácticas espirituales.

Ahora el tiempo es de buen augurio, el momento ha llegado. Daos cuenta de cómo el Maestro se preocupa por el estudiante. El Maestro siempre busca la respuesta por parte del estudiante en el momento adecuado. Muchas veces durante el momento apropiado, el estudiante no está presente o no está despierto, muchas veces se duerme en el momento apropiado, o se ocupa de hablar de una manera inútil, como consecuencia de lo cual a uno se le escapa el momento adecuado. El Maestro está siempre preocupado por la vigilia de los estudiantes, del estado de alerta, como un buen perro. Todo oído, todo ojo y todo preparado, para escuchar la pauta del Maestro. Esa ha de ser la cualidad del estudiante.

El joven era así de ágil, así de vigilante y así de atento. Entonces el Maestro le dijo: *¿“Ves aquella gruta que hay delante de ti?”*, le estaba enseñando la gruta al estudiante.

Cuando leamos cualquier escritura, hemos de aplicarla a nosotros mismos. Ver una gruta ante nosotros significa ver la gruta del corazón, porque cuando entramos en ella nos conduce al lado subjetivo de ella.

Y aquí la gruta que se le mostraba al estudiante, era la gruta de Kalapa, que le lleva a uno hacia las grutas sagradas de Zagasthi que llamamos nosotros y que en sanscrito se llama Saraswati. Saraswati en sánscrito, es la verdadera versión, que es el hábitat de los Maestros de Sabiduría.

En los tiempos recientes, sólo dos personas tuvieron la suerte de entrar en la gruta de Saraswati. Una fue madame HP Blavatsky y la otra fue Nicolás Roerich. Estas dos personas entraron físicamente en las grutas. Hay muchas personas que entraron a través de sus cuerpos etéricos, pero estos dos, son dos casos especiales que pudieron entrar con su cuerpo físico.

Así que el Maestro estaba diciendo que, el momento ha llegado, no hay mucha pausa, no hay mucho tiempo, ves esa cueva, es una de las cuevas sagradas del mundo. Mediante ella podrás ir al pueblo etérico de Saraswati. Dóblate con las manos juntas y póstrate con todo tu cuerpo, al espacio ante ti. El espacio etérico del pueblo etérico de Saraswati, parecía no tener ningún ser ante él, a menos que uno adquiriera la visión por dentro. Solo porque únicamente hay espacio aquí, la manera normal de pensar es la de creer que no hay nada. La existencia sutil de los Seres nobles no es conocida normalmente. Para que el estudiante no se olvidara el Maestro, le dijo: *“Póstrate delante el espacio etérico de este pueblo Sarawasti, ahí es donde vive Maitreya al señor. Y el estudiante puede que no lo reconozca”*.

Así que tanto si lo reconocía como si no, el Maestro le dijo: *“Muéstrate ante el espacio, así con una reverencia ante el espacio. Medita en la presencia de Maitreya y la puerta se abrirá, entra y sigue adelante. Un chico te recibirá y te conducirá al pueblo místico de Kalapa. Podrás ver llamas doradas que huelen a dulce, sobre el altar ardiendo en la dirección a las agujas del reloj”*. Eso es lo que tenemos que observar cuando tiene lugar el Ritual del Fuego, el movimiento del fuego, en forma de las agujas del reloj, que es lo que se llama Dárshana Rudra, lo que traerá muchos ángeles, y su bendición.

Nuestro hermano L. es muy bueno en capturar estas formas con su cámara fotográfica. Ya me ha enseñado cinco ángeles de ese tipo captados durante el Ritual del Fuego. Él los capta muy hábilmente a esos Ángeles del fuego. Los Ángeles dan su presencia cuando la llama se mueve en dirección de las agujas del reloj.

Entonces el Maestro le dice: *“Puedes ver cientos de manuscritos en hojas de palmeras que están ardiendo sobre esas llamas. Son las copias de la literatura de Chárvaka, que son sometidas al fuego para ser destruidas. Una vez que te asegures de que todas las escrituras han sido quemadas, se te llevará a una tercera cueva”*.

Así que hay un niño que lo conduce a la segunda cueva. Este niño, es un niño místico, que sigue existiendo en los Himalayas. Es el Maestro de Maestros que sigue viviendo en esa tierra, que prefiere vivir con forma de niño. Es él a quien, los indios llaman [Buja](#). Tiene el aspecto de un niño de cinco años, pero es un gran Kumara y es venerado como “el Niño de la Cueva”. Y dirige todos los momentos de necesidad con la voluntad. Al acercarse a la tercera cueva, esa cueva lleva directamente a Shambhala.

“Ahora te nombramos para que cumplas con una misión específica y por eso no tienes tiempo de visitar Shambhala, de momento. Si al llegar a la tercera cueva, se te pregunta, puedes responder diciendo que te ha enviado Devapi, para que se te permita la entrada a la cueva. Un gran sabio te mostrará el camino. Está teniendo educación a manos de Veda Vyasa, de uno los discípulos de Veda Vyasa por orden de Krishna, el Señor. Y está bien formado en dos artes sagradas, que son la invisibilidad y el viaje espacial. Te entregará unos mazos de haces de hojas de palmera que están guardados en una gran caja. Son manuscritos relativos al sexto libro de Majabhárata. Han sido copiados por los cien sabios bajo la supervisión de Veda Vyasa. El sexto volumen del Majabhárata contiene el mensaje directo de Krishna el Señor, bajo el título del Bhagavata Gita.

La escuela negra tiene un plan para destruir este libro. Ha formado un equipo para destruir estos manuscritos relativos al Bhagavata Gita. Al jefe de la escuela se le conoce como Locayata, que está también intentando destruir el Majabhárata.

Antes de que pudiera hacer eso, discípulos de Veda Vyasa pudieron hacer cinco copias del Majabhárata. Una copia fue enviada inmediatamente a Dwaraka. Dwaraka es otra ciudad sagrada en las orillas sagradas del Oeste de la India, que hasta incluso hoy existe en el Plano etérico, mientras que las estructuras físicas fueron sumergidas en las aguas al comienzo del Kali Yuga. Otra copia del libro está en las cuevas de Kalapa. Y la tercera copia es enviada a las cuevas de las Montañas Azules del Sur de la India. Y cada una de estas tres copias han dado lugar a 100 copias más cada una.

De los manuscritos de los que debes tener cuidado en la gran caja son las copias originales de Veda Vyasa. Tú tienes que distribuirlos en tales escuelas de Sabiduría, como Avanti, Varanasi, Srinagar, Kanchi. Has de volver a tu cueva una hora antes del amanecer”.

Así que después de haber distribuido los manuscritos en las ciudades más importantes de la nación, tenía que volver a la cueva una hora antes del amanecer. *“Ahora entrarás en un sueño profundo en la cueva y podrás despertarte solo después del atardecer”*.

Así que durante el día el Maestro le dice de dormir. Una buena situación, a nosotros también nos gusta dormir durante el día, pero una instrucción espiritual dice que el estudiante no debe dormir durante el día. Ahora, el Maestro mismo le estaba diciendo al discípulo que tenía que dormirse al amanecer y despertarse al atardecer. Porque durante el día tiene que trabajar en aquella escuela, a nivel subjetivo.

“Después del atardecer, te despertarás y llevarás a cabo tu tarea y volverás otra vez a tu cueva una hora antes del alba. Esto se debe a una causa misteriosa que no puede ser revelada ahora. Hasta que no completes nuestro trabajo, dormirás durante el día en la cueva y por la noche, con tu caja realizarás un trabajo por el espacio, un viaje por el espacio. No has de ponerte el anillo mágico mientras duermas, has de quitártelo, ten cuidado de quitártelo. Acuérdate de quitártelo antes de dormir, guardarlo en tu caja y nuevamente por la noche antes de empezar el trabajo has de ponértelo otra vez”.

El yogui ha de mantenerse despierto, cuando todos los demás se van a dormir. Eso dice Krishna, el Señor y eso se ha hecho verdad de una manera extraña. Esta afirmación de Krishna el Señor es muy simbólica. El día para los seres normales es su despertar al plano de la mente y de los sentidos y del cuerpo físico y de la objetividad, pero el yogui no vive para ninguno de esos tres planos, por eso se dice que duerme en relación con estos tres planos.

Así que el día para un hombre en común, se vuelve noche para el discípulo, es decir que no está ocupado como están otros ocupados, con la mente, los sentidos y el cuerpo. Y para el yogui la hora de dormir no es tampoco hora de estar dormido. Cuando los demás duermen, él está despierto en su conciencia de alma y realiza las cosas en el Plano Sutil.

Así que el entendimiento del día y de la noche es diferente para el iniciado o yogui. Pero en este caso para este estudiante, la instrucción es que esté despierto durante la noche y duerma durante el día. El joven escuchaba con mucho cuidado y puso la siguiente pregunta: *¿Por qué nombre soy conocido en este trabajo?* El Maestro Devapi dijo: *“Djwhal Khul”*. Djwhal Khul significa una guirlanda de fuego. Es un ser, un hombre muy fogoso. Era un hombre muy de fuego, por eso es el Maestro de los tres aspectos de fuego. Más tarde aprendió los himnos del fuego del Maestro Morya y es el más activo de los Iniciados hoy día en el Planeta.

Así que el significado del nombre Djwhal Khul es la suma o unión de llamas en forma de una guirnalda de fuego. Entonces Djwhal Khul dijo: *“Ahora, después de mucho tiempo quedo libre de decir mentira”*. Ahora todavía tiene que ser iniciado a la vida subjetiva, para la que se le da la Iniciación. Él se recuerda a sí mismo como Guri Sarma y para este trabajo se le llama Djwhal Khul. Así que él cree que es una mentira, algo que no es verdad. Y dice después de mucho tiempo, *estoy libre de decir la no verdad. Ahora puedo decírselo a cualquiera que este es mi nombre*.

Y el Maestro le dijo: *“Si tú crees eso, pues que así sea”*. En verdad su nombre es Djwhal Khul y él cree que es Guiri Sarma. Igual que nosotros creemos que somos nuestro nombre, pero nuestro nombre es algo que se nos ha dado con un fin objetivo, pero ese no es el nombre relativo al alma, por el que se nos conoce en el Ashram del Maestro. Él dice: *“Bueno, no importa mucho, todo esto forma parte del trabajo. Él es responsable, por lo que nosotros le hemos nombrado. Ahora descendiendo al Valle de Kulu y voy a mi trabajo, puedes encontrarte conmigo al cabo de unos días solo. Yo también estaré trabajando días y noches y puede que no esté disponible”*.

Entonces Djwhal Khul dijo: *“Yo sé que tú estás ocupado llevando las riendas de carruajes con caballos por las calles de Dwaraka”*. El Maestro Kuthumi dirigía las carrozas

con caballos, para apresar a los sospechosos de Dwaraka, trabajaba durante las noches en el Ashram. El Maestro le explica que no solamente él hace esto, sino todos sus colegas. Y todos, como conductores de carrozas o de coches con caballos, tienen que informar al abuelo de Guiri Sarma, de Djwhal Khul. Y el Maestro dice jugándole una broma traviesa a Djwhal Khul: *“Sabes, ese Sudama, gran amigo de Krishna tiene un nieto que se llama Guiri Sarma, que está en las escuelas de magia negra”*.

Entonces, cuando oyó el nombre de Guiri Sarma, le pareció que ya había oído ese nombre alguna vez antes. Y dijo: *“has nombrado el nombre de Guiri Sarma y me da la impresión de que ya lo he oído en algún sitio”*. En el Plano subjetivo había una memoria un tanto velada del nombre, pero cuando estamos en lo subjetivo no recordamos nuestros nombres. Y cuando estamos en lo objetivo no sabemos quiénes éramos en lo subjetivo. Entonces el Maestro le dijo: *“Tú tienes la impresión de que lo has oído todo. Yo también me sentí así cuando era como tú. Tu no conoces a Guiri Sarma. Es un cabeza dura, al principio era un buen chico, pero ahora ha tomado un rumbo malo”*. Y siguió describiendo cosas acerca de Guiri Sarma, solo para poner en funcionamiento su conciencia.

Así se da el primer paso para funcionar tanto en el plano subjetivo como en el objetivo. Entonces, Guiri Sarma tenía que trabajar en la escuela de magia negra, para restablecer a los estudiantes inocentes del embrujo de la magia negra. Luego, en el Plano subjetivo, tenía que trabajar mediante el viaje espacial, para distribuir los manuscritos del Majabhárata y del Bhagavata Gita, en varias escuelas de Sabiduría. Así seguía adelante el trabajo y a partir de ese día se le encomendó el Maestro Djwhal Khul, al Maestro Morya. El Sabio Maestro que le dio la caja mágica y el anillo mágico, que le permitirían el viaje espacial, no es otro, sino que, el Maestro Morya.

Así que el trabajo está ahora bajo la supervisión de otro Maestro. El maestro Djwhal Khul completó su formación con el maestro Devapi, Kuthumi y con el Maestro Morya y después fue a las montañas Azules a aprender su formación en este Ashram.

Hay muchos capítulos en los que tanto como Guiri Sarma, como Djwhal Khul el iniciado, completa las tareas que se le encomiendan. Tal vez, una vez completada su tarea, aparece en el Plano subjetivo ante el Maestro Morya. Y el iniciado dice: *Namaskarams*, que significa, saludos. Entonces el Maestro Morya dice: *“Prospera en presencia del Señor”*. Esa es una afirmación en la que hay que meditar. Sólo cuando estamos ocupados o metidos en la Presencia que nos rodea, nosotros como iniciados podemos avanzar por el sendero.

Vivir en la Presencia, es lo que se llama el sendero del Agni Yoga, cualquiera que estemos o lo que quiera que hagamos, debemos estar en Presencia del Uno. Y hemos de recordar que estamos viviendo y moviéndonos en la Presencia. El Señor está presente alrededor de nosotros, no solo como forma de ser, sino como el espacio que hay entre los dos objetos. El Señor está también presente en nosotros como nosotros mismos, como nuestro interior. Esta es la afirmación clave del Agni Yoga, proveniente del Maestro Morya.

Antes con el Maestro Kuthumi, el estudiante era bendecido a que contribuyera con la sociedad. Y le dice: *“estimula tu voluntad en la contribución hacia la sociedad”*. Muchas veces leemos libros, pero no recibimos o no sabemos lo que quieren decir. Estas afirmaciones, tenemos que hacer una pausa, cada vez que leamos una frase proveniente

de la boca de un Maestro. El Maestro Kuthumi le dijo: “Crece en contribución con el trabajo del mundo”. El énfasis se pone en el servicio. Y aquí el maestro Morya le dice: “Prospera en presencia del Señor. Tu gurú Devapi y yo, estábamos en Dwaraka hace solo unos minutos, yendo por las calles con carrozas y lanzas en las manos”.

Así intenta el Maestro ver qué lejos está el discípulo en su consciencia. Le pone al discípulo en el Plano subjetivo y le dice que piense en Dwaraka, porque Guiri Sharma nació y creció en Dwaraka, pero la cuestión era ahora si, en tanto que Djwhal Khul recordaba eso o no. Entonces después de haber hablado de Dwaraka, el Maestro le dijo: *¿“Has estado tú alguna vez en Dwaraka”?* Djwhal Khul le dijo: *“No, Señor”.* Con eso, el Maestro sabe que los dos canales están intactos y que todavía no han confluído entre sí. *“Hoy me vas a seguir y vamos a ir a Dwaraka”.*

Es decir que, Djwhal Khul va a visita Dwaraka por primera vez. Como Guiri Sarma, Dwaraka es su ciudad natal. Y dice: *“tu Maestro, tu gurú está allí todavía. Incluso en el Plano subjetivo, el discípulo sabe, conoce a su Maestro, y el Maestro, a quien se le ha encomendado”. Dwaraka es la ciudad donde vive Krishna el señor.* Entonces Maru dice: *“Krishna, el Señor ha montado un gran Ritual de Fuego durante la próxima Luna Llena. Ha estado llenando el espacio con las vibraciones de la música de Su flauta, durante el amanecer, el atardecer y el mediodía. Durante los últimos siete días ha estado limpiando y reconstruyendo el espacio entorno a Dwaraka. Esta mañana caminará a pies desnudos por las calles de Dwaraka hasta el amanecer. Todas las calles se han limpiado y se han hermoseado. Las calles se han iluminado todas por completo. Tu gurú está muy contento de ti y de tu trabajo. Te aprecia por haber distribuido apropiadamente los manuscritos sagrados, por todos los centros de Sabiduría y los centros de aprendizaje y por eso me pidió que te llevase a Dwaraka”.*

Djwhal Khul se puso muy contento por dos razones. Una es que iba a ver a su gurú de nuevo y la otra es que iba a ver a Krishna. En tanto como Djwhal Khul no había visto a Krishna, como Guiri Sarma había visto la forma externa de Krishna muchas veces, pero ahora ésta es una manera diferente de ver a Krishna. Eso es lo que planean nuestros Maestros para el joven iniciado. Entonces planearon para hacer posible su viaje a Dwaraka en el Plano subjetivo.

Entonces Djwhal Khul dijo: *“Es una gran bendición para toda la gente, que el Señor de los huéspedes vaya a caminar por entre toda la gente de la calle”.* El señor de los huéspedes significa Vasudeva, es decir, el Uno que reside en todos. El Uno que reside en todos está también presente en una forma, esa es la belleza de la situación. Y va a caminar a pies desnudos en medio de la gente.

Entonces, Djwhal Khul dijo: *“al mismo tiempo tengo miedo de una cosa, toda la gente de Dwaraka va a estar por las calles durante la noche. Va a haber mujeres, niños, ancianos entre ellos y de vez en cuando la atmósfera de Dwaraka es insegura, debido a los disturbios políticos. ¿Es acaso bueno eso que se exponga a la gente”?* El Maestro Morya dijo: *“Apreciamos tu amabilidad hacia la gente, al mismo tiempo, conocemos solo una cosa, que es obedecer las órdenes del Señor.”*

La mayoría de las veces somos nosotros los que sugerimos mejores alternativas a los seres que tienen mayor consciencia que nosotros. Lo que ocurre es que esos seres han tomado esas decisiones ya, antes que nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de sugerencias a quienes tienen una consciencia mayor que nosotros, ellos nos sonríen y por ser agradables nos dicen, gracias. Y eso quiere decir que es suficiente, no tienes por qué sugerirme más cosas.

Así que hubo un diálogo entre los dos. Y Djwhal Khul dice: *“Entonces habla bastantes frases al respecto y aunque no debe haber ansiedad ni curiosidad hacia las cosas, mi alma se está volviendo cada vez más curiosa por escuchar la música de la flauta del Señor y la noche pasada en el sueño, oí esa música de la flauta”*. Entonces Maru, le dijo: *“Quién sabe mi joven amigo, ¿puede que hayas oído la música, mientras dormías?”* Entonces le dijo: *“estás listo, preparado para proceder con tu anillo hacia Dwaraka?”* Djwhal Khul dijo: *“Sí.”* Morya dijo: *“no te saques el anillo de tu dedo en ningún lugar durante el camino”*.

El anillo es la magia del Maestro Morya que le permite a Djwhal Khul que permanezca en el plano etérico y pueda viajar por el espacio. Si se quita el anillo, estará durmiendo simplemente en esa escuela del Noroeste como Guiri Sarma. Entonces van a Dwaraka donde se le da al Maestro Djwhal Khul una oportunidad que vea a Krishna el Señor mientras anda.

Estoy evitando las hermosas narrativas, que nos cuentan la historia que podéis leer vosotros. Ahora estoy leyendo los pasajes que nos hacen entrar en contacto con las almas de los Maestros. Krishna paseaba por las calles de Dwaraka con un tacto dulce y lentamente todo lo que veía, se fijaba en sus ojos y en su mente. Miraban ansiosamente a Krishna y la figura de Krishna se fijaba en sus ojos. Y la gente podía ver la misma cosa cuando se miraban entre sí, con los mismos ojos que habían visto a Krishna, cuando los cerraban y los abrían veían a otras personas, pero veían a Krishna. Todo el Mundo veía a Krishna cuando miraba a otra persona. Pies como de loto, se diseminaron por los pisos, muchos Krishnas se unían a otros muchos Krishnas. El marido miraba a la esposa y la veía como a Krishna. La madre miraba al hijo y se sentía ella misma como el océano de Krishna. El hijo miraba al padre y se sentía Krishna.

Krishna caminaba por las calles de Dwaraka y cuando pasó cerca, el Señor le miro a los ojos a Djwhal Khul, iban por el aire, suspendidos en el aire. Entonces, el señor le dio una mirada a Djwhal Khul, al que habían traído para el festival. Cuando Djwhal Khul lo estaba mirando, el Señor le miró también directamente a él y le sonrió al mirarle a los ojos. Los ojos de Djwhal Khul se llenaron de lágrimas de alegría y se cerraron. Después de una pausa, abrió sus ojos y volvió a mirar de nuevo. El Señor le volvió a mirar y le sonrió. Miríadas y miríadas de seres vivientes dan vueltas por el cosmos, dan vueltas por las series de cosmos que se despliegan.

Así que, cuando le miró por primera vez, sus ojos, se cerraron. Porque cuando le miró por segunda vez, vio todos los seres del cosmos pasar como una película sobre la pantalla de la conciencia. Los ojos de Djwhal Khul se cerraron de nuevo; al cabo de una pausa los volvió a abrir y miró. El señor le miró y sonrió. Se produjo el brillo de millones de relámpagos, en forma del Señor, en forma del tamaño del dedo pulgar.

Recibió tres veces, tres diferentes visiones de Krishna, el Señor. La primera visión es como expliqué esta mañana acerca del principio de la Tierra. La segunda visión es acerca del Sol Central. Y la tercera visión es acerca del Uno, que es la base de toda la creación. A los que en la literatura sánscrita se llama *Vishnu, Vasudeva y Narayana*.

Narayana es el Señor cósmico. Vasudeva es el señor que existe, como todos los seres. Por eso la segunda vez dice: *“miríadas de seres vivientes pasando por la pantalla de su memoria”*. La tercera mirada le permite ver al señor como la luz de mil relámpagos, de un brillo cegador y en la forma o tamaño del dedo pulgar. Así tuvo las tres visiones.

Djwhal Khul volvió a cerrar sus ojos, los volvió abrir y miró por cuarta vez. Volvió a ver la cara de Krishna, sonriente una vez más, caminando por el sendero gentilmente y se quedó grandemente lleno. Porque antes, en tanto que Guiri Sarma le había visto a Krishna el Señor, pero no había visto esta dimensión del Señor. Entonces con gratitud, Djwhal Khul abrió los ojos de Morya. Maru miró al cielo, puso la mirada hacia el cielo; quería que Djwhal Khul viera algo más. Por eso, cuando Djwhal Khul miró a los ojos de Morya, Morya, miró hacia arriba. Devapi y Djwhal Khul miraron también el cielo. Entonces, allí apareció un sabio con toda su sonrisa, tocando las notas de la música en las cuerdas de su laúd. El sabio que estaba en el cielo dijo pronunciando: *“Vasudeva, Narayana y Sir Krishna”*. Así Djwhal Khul recibió la Presencia del Señor en su propio ser.

Entonces, en el próximo encuentro, el Maestro Morya le preguntó a Djwal Khul: *“¿Recuerdas tu experiencia cuando viste a Krishna el Señor la noche pasada en Dwaraka? ¿Recuerdas cuando experimentaste la presencia de Krishna el Señor, la noche pasada en Dwaraka? Djwhal Khul dijo: “sí, Señor, lo recuerdo”. Morya continuó diciendo: “Creo que fue la primera vez que tú viste a Krishna?”* Siempre hay una pregunta de este tipo. Pero esta vez en su respuesta sintió que lo vio por primera vez, pero que sabía que no es por primera vez. Esto quiere decir que está haciendo aperturas en las capas que separan su vida objetiva de la subjetiva. *“¿Puedes recordar esa imagen en tu mente ahora?”* Djwhal Khul dijo: *“es imposible. Todavía no sé si tuve esa experiencia o no. Fue una escena que vi claramente con mis propios ojos. Sin embargo, no soy capaz de hacer una recapitulación. Fue como un sueño muy claro.”* Entonces, el maestro Morya le dijo: *¿Recuerdas haber observado muy de cerca la cara de Krishna?* Es decir, que poco a poco se lo está recordando en beneficio del estudiante.

Al darle esta pauta, Djwhal Khul empezó a recapitular y dijo: *“Tres veces observé su cara, su rostro de muy cerca. Tres veces se cerraron mis ojos. La primera vez que vi a Krishna caminar a pie, mis ojos se llenaron con lágrimas de alegría. La segunda vez abrí mis ojos y se volvieron a cerrar cuando vi a los seres vivientes, en forma de flashes en una sucesión cósmica y volviendo a replegarse. Y la figura de Krishna, por tercera vez, con el brillo de mil relámpagos, entonces tenía el tamaño del dedo pulgar mío, de mi dedo índice.”*

Recordad lo del tamaño del dedo pulgar o del dedo índice que yo he mencionado en el librito del cuerpo etérico, qué es lo que todos nosotros experimentamos cuando entramos en la pulsación sutil. Eso significa que aquí se ha visto ya a sí mismo como Krishna. *“Cuando volví a mirar, vi a Krishna caminar por la calle”*. Entonces el maestro Morya le dijo: *“Así que entonces te has dado cuenta del hecho de que hay tres Krishnas en un Krishna”*.

Narada y Veda Vyasa se dieron cuenta de Krishna caminando y lo llamaron el Señor de los huéspedes. La escena de los seres vivientes que se aparecían como un flash y luego desaparecían, fue la escena de su forma cósmica. La forma con el brillo de 1000 relámpagos es la forma de Narayana, el señor altísimo. Estos tres planos de la existencia del Señor se manifiestan a través de todo lo que hace en sus cosas diarias, incidentes diarios. Algunas conversaciones son pronunciadas por él en un plano, mientras que otras son pronunciadas en otro plano. Las conversaciones provenientes de Krishna son todas como trucos y traviesas. Solo el sabio Narada las conoce y nuestro Maestro Gurú Maitreya, el Señor es el único que puede comunicar con el Señor, en los tres planos de acuerdo con la consciencia de Krishna.

Esa es la proximidad que Maitreya el Señor tiene con Krishna. Puede Ver al Señor en la forma que tiene en un momento en particular e interactuar o relacionarse con él en ese estado de consciencia. Entonces Djwhal Khul dijo: *“¿Cómo es que Maitreya el Señor no estaba presente en la escena la noche pasada?”* Entonces el maestro Morya dijo, que él lo detuvo de hacerlo. Ya estaba allí y tú no lo pudiste reconocer. *La presencia de Maitreya le va a venir y le va a venir muy pronto, porque ahora ha sido bendecido por Krishna, el Señor.*

Solo para estimular a Djwhal Khul, la presencia de Maitreya sacó en la conversación a Maitreya el señor. Y dijo: *“estaba allí, pero tú no pudiste reconocerlo. ¿Te acuerdas de una persona que llevaba un turbante blanco, el que llevaba el paraguas o parasol blanco?”* Ese era nuestro Señor Maitreya. Narada estaba allí. Vyasa estaba ahí, con sus cuatro discípulos. Sólo un alma noble no estaba allí, era el Maestro de las montañas azules, Agastya. Estaba muy ocupado haciendo copias de los libros de Veda Vyasa.

Djwhal Khul dijo: *“cómo puede la curiosidad de Agastya por ver al Señor, ser satisfecha la curiosidad.* Toda alma elevada había venido a ver el señor, y acaso el Maestro de las montañas Azules no tenía curiosidad por ver Krishna el Señor. Entonces, el maestro Morya dijo: *“Él está más allá de toda curiosidad. Él nunca atraviesa al Sur para ir hacia el Norte, porque si no los cielos podrían explotar. Los siete sabios por un lado y el Maestro de las Nilgiri, por si solo en el otro lado equilibran la balanza”.* Así se le dio al Maestro Djwhal Khul, la experiencia de Krishna, debido al gran trabajo realizado con gran grado de alerta.

Mañana os recitaré la escena que se encuentra con él mismo en el plano subjetivo y objetivo, con la bendición de Maitreya el Señor y así adquiere la tercera iniciación. Eso concluirá el trabajo del Maestro Djwhal Khul por conseguir la tercera iniciación.

La mayoría de los discípulos participan de las escuelas esotéricas durante las horas del sueño, así existe una intimidad entre personas que de otro modo están muy distantes. Para algunas razones inexplicables, la gente se siente atraída hacia una o hacia otra, unos hacia otros y la razón de ello se sabrá solo cuando se conecten el plano subjetivo y objetivo.

Lo importante durante el curso de la segunda iniciación es realizar un bien sustancial, hacer mucho bien, en tal medida que se atraiga la atención de los grandes seres. Aunque nos esforcemos en demasía con nuestros ojos físicos para verlos, hay mucha gente que fuerzan sus ojos para mirar a los Maestros de una manera focalizada, como mucho, puede que consigan tener dolor en las temporales cerca de los ojos. Eso se debe a un acercamiento muy emocional, debido a la autocompasión.

Es la mejor manera y la más viril. Una manera viril quiere decir una manera muy valiente de verlo. Es la ley de la naturaleza que seres elevados se dirigen hacia aquellos que trabajan. Así ganó Djwhal Khul la presencia de los seres elevados o Santos. Mañana continuaremos gracias.

En virtud de su conexión anterior se sentía atraído hacia Devapi. Así aprendió él sus lecciones, que eran recapitulaciones de las vidas anteriores. Durante aquel tiempo se comenzó una escuela en la frontera del Noroeste de la India. Su nombre era “Stiha Ashram”, el Ashram de los Maestros. El nombre puede confundirnos. Si decimos el Ashram de los Maestros, muchos aspirantes se congregarán allí, pero lo que se enseña en ese Ashram es algo diferente. Estaban haciendo mucha publicidad de ese Ashram en la India, atrayendo a los jóvenes de las familias tradicionales indias. Se les enseñaba cómo tomar bebidas alcohólicas y cómo volverse más sensoriales, más a tono con los sentidos, libres haciendo sexo. Esto se enseñaba y se le llamaba libertad personal, hacer lo que nos exigen los sentidos, hacer lo que nos pide el cuerpo. Y decir que ese es el sendero de la liberación.

Los jóvenes en la India Antigua vivían bajo ciertas reglas. Entonces se les daba una doctrina de liberación, que era en verdad una doctrina de esclavitud para los sentidos y el cuerpo. Así que muchos jóvenes y muchas jóvenes se sentían atraídos hacia este ashram. Se les adoctrinaba en el nuevo sendero de liberación. Se les enseñaba a ser irresponsables, a vivir sin reglas, a no ser correctos. Esto se les enseñaba como el sendero de la liberación. Este ashram estaba adquiriendo importancia. Entonces, los Maestros pensaron que debían enviar a Guiri Sharma a ese ashram.

Así fue como él entró en el ashram de la frontera del Noroeste de la India; pero antes de que fuera se le enseñó por completo la doctrina de este ashram. Él sabía todo acerca de esta doctrina teóricamente. En el ashram se ganó la atención de los Maestros como el mejor estudiante. Cuando los estudiantes se reunían después de la clase, él solía enseñar cómo esta doctrina que se enseñaba en el ashram era inferior a la doctrina Védica. La meta del ashram era criticar en todo momento a Krishna. Eso era porque Krishna iba a establecer un orden, incluso para el Kali Yuga. Kali hizo un esfuerzo para asegurar que el plan de Krishna quedase neutralizado. Así que el ashram trabajaba para Kali y su meta era Krishna, su diana era Krishna.

Entonces, después de que se les enseñaba la clase normal, le preguntaban a Guiri Sarma acerca de Krishna. El solía darles algunas nociones de Krishna a la gente, sin darles toda la información durante las horas del crepúsculo. Cada vez que hablaba de Krishna, los estudiantes del ashram solían sentir una especie de vértigo. Solían sentir el vértigo y mediante ello cambiaban su conciencia de la mente mundana hacia la mente superior. Y solían sentir que por el valle venía una suave música de flauta hacia ellos, que solía dejar la mente absorta en esa música. Los estudiantes solían entonces escuchar la música del alma y empezaban a darse cuenta de que esa música era superior, a la experiencia del sexo que les enseñaban sus maestros. Hasta el punto de que los estudiantes se sentían más atraídos por lo que contaba Guiri Sarma, que por lo que les contaban sus maestros.

Entonces se reunían entorno a Guiri Sarma por la tarde para experimentar la música del alma, y se solía hablar sobre todo acerca de Krishna. Cuando el Sol se ponía y la luz del día daba paso a la oscuridad solían tener este tipo de experiencias. Especialmente, dos jóvenes muchachas se sintieron atraídas en especial, hacia esa música de la flauta. Eran muy bravas y con mucho coraje, y así comenzaron a hablar en voz alta cerca de las enseñanzas del sistema védico y de las cosas inútiles que se les enseñaban en ese ashram.

De hecho, esas dos mujeres, más tarde se convirtieron en discípulas del Maestro Djwhal Khul. Una de ellas es la que hoy la conocemos como la Madre María, la Virgen María y la otra es Madame Blavatsky. Sus nombres en aquel tiempo eran Prátichi y Ruta.

Pratichi fue la primera que quedó influenciada por la música del alma. Y pasó por una tal transformación que se les hacía muy fácil y evidente a los que la miraban, ver el cambio en ella. Era inocente y directa y además tenía coraje. Así que el cambio en ella era muy evidente para sus maestros. La otra mujer, Ruta era un poquito más diplomática. Era capaz de tener la experiencia y sin embargo dar una impresión diferente hacia el mundo externo.

El jefe del ashram se dio cuenta de que Pratichi, María estaba desarrollando unos síntomas peligrosos. Esos síntomas eran peligrosos para el ashram. Así que entonces pensó mediante un proceso de magia negra hacer que muriese. Entonces llevó a cabo un proceso de magia negra muy detallada. Pratichi, se levantó de su cama fue hasta la cumbre de un acantilado y se lanzó al vacío, exactamente en el mismo momento, esto sucedió por la noche, cuando Pratichi se tiró desde el acantilado de la montaña. Durante la noche Guiri Sarma estaba durmiendo y Djwhal Khul estaba trabajando. Mientras Djwhal Khul iba en su viaje espacial, vio a una mujer que se lanzaba desde del acantilado al vacío; la vio, pero no sabía quién era esa mujer. Porque Djwhal Khul no recordaba quién era Pratichi y, sin embargo, la salvó y la llevó al Ashram del Maestro Morya, es decir, a la gruta de Kalapa.

Hasta allí se cuenta la historia, ahora vamos a entrar en el libro La música del alma.

Me han dado otro libro, la Astrología Espiritual. En la Astrología Espiritual hay muy buena información acerca de Krishna el Señor, en el capítulo de Tauro y en el capítulo de Neptuno. Os pido que leáis estos dos capítulos para entender mejor a Krishna. Si estudiamos bien la Astrología Espiritual, nos daremos cuenta que las energías de Neptuno están actuando a través de los Himalayas y el trabajo relativo a ello está presidido por Maitreya el señor.

Mientras que el trabajo relativo a Urano está presidido por la Jerarquía de las Montañas Azules. Entonces las energías neptunianas de los Himalayas y las energías uranianas de las Nilaguiris. Y en Krishna tenemos ambas energías. Ya hablé cómo funciona el Principio de Urano a través de Él, para reestructurar y dar un nuevo orden. Y como el Principio de Neptuno funciona para dar a las almas la trascendencia.

En Krishna tenemos la culminación tanto del Ashram de los Himalayas, como el de las Montañas Azules. Para ponerlo de una manera más ligera, de una manera más sencilla, el Maestro CVV, más Maitreya El señor, es Krishna, el Señor. Esa es la ecuación matemática. Entonces recibimos la energía cuando estamos en contacto con estos dos Ashrams. La presentación se produce desde dos lados para una culminación mayor.

Entonces Djwhal Khul salvó a Prátichi, la llevó a la gruta de Kalapa y allí se puso a dormir en el Ashram quitándose el anillo. Al despertarse por la mañana se dio cuenta que ya no estaba más en el ashram anterior. Normalmente por la mañana, se debía despertar en ese ashram, pero ahora se despertaba aquí, en la gran caja de madera, del Ashram de Kalapa.

Esperaba que el Maestro Maru estuviera sentado sobre la piel de tigre, sentado en la mesa de piedra. Era un discípulo con mucha suerte ya que, una vez se despertaba, veía a su Maestro en la posición de Lotus, sentado sobre una piel de tigre. Se restregó los ojos y vio que en su lugar había una mujer durmiendo sobre la piel de tigre. El Maestro Djwhal Khul se acercó a esta mujer y la miró. Era una extranjera. Pero sintió que ya la había visto en algún lado. Esto sucede en estados elevados de conciencia, que nos parece haber visto alguien antes, aunque lo estamos viendo por primera vez. Entonces ella se movió despacio. Se restregó los ojos y se quedó maravillada y sorprendida de ver a Djwhal Khul. Ella le conocía, porque para ella era Guiri Sarma. Ahora Guiri Sharma tenía la conciencia de Djwhal Khul.

Ella, todo lo que sabía es que, contra su voluntad, se fue hacia un acantilado y se tiró de él. Ella, lo sabía, pero ahora se despertaba en una cueva donde veía a Guiri Sarma. Entonces le dijo: *“¿Guiri Sarma dónde estamos?, ¿cómo pudiste encontrarme y dónde me encontraste?”* Entonces Djwhal Khul dice: *“¿Antes de poder responderte, dime quién eres? ¿Y cómo has podido venir aquí a este lugar sagrado?”* Y ella dice: *“¿cómo pudiste traerme aquí mientras yo dormía? He tenido un mal sueño, vi como muchas serpientes se enroscaban en torno a mí y también soñé que me caía hacia un valle de una profundidad que no se puede medir desde el acantilado de una montaña.”*

Ella estaba en un canal y él estaba por otro canal. Él no entiende lo que ella dice y ella no entiende lo que él dice. Entonces Djwhal Khul dijo: *“Dios mío Dios mío, tengo dudas de que esté sana. Pero incluso así, ¿cómo ha podido ella venir hasta aquí?”* Estaba realmente sorprendido de cómo esta mujer había podido llegar hasta el Ashram del Maestro. La mujer dijo: *“Lo repito una vez más, ¿cómo es que estamos aquí?”* Ella no sabe cómo ella está allí y él no sabe cómo ella está allí. Guiri Sarma, ¿por qué no respondes a mi pregunta? Djwhal Khul dijo: *“no sé quién es ese Guiri Sarma. Yo estaba durmiendo en esta caja de madera y cuando desperté, te vi. Primero, dime cómo te llamas y quién eres.”* Entonces, la mujer le dijo: *“estás loco. ¿por lo menos dime dónde está Ruta?”,* preguntaba por su más querida amiga. Entonces Djwhal Khul dijo: *“que infierno de confusión. Aplicando toda mi cabeza, mi mente, no puedo comprender nada. Los más difíciles aforismos de Agni, enseñados por el maestro Morya, parecen ser más fáciles que este rompecabezas”.*

Todos los días en el Ashram, el Maestro Morya le enseñaba al Maestro Djwhal Khul los aforismos de Agni, que se llaman Agni suktams. Y esos son los mismos aforismos que una vez más dio a través de madame Bailey como “El Tratado sobre el Fuego Cósmico”, algo que se había aprendido hace 5000 años, fue dictado hace simplemente 50 años, para recordar durante tanto tiempo. Pues esa es la belleza, la continuidad de la conciencia. Esta continuidad de conciencia es la palabra preferida del Maestro Djwhal Khul.

El Maestro Djwhal Khul, dijo: *los Suktams de Agni son mucho más fáciles que la actual situación Y antes de todo, cómo es posible que no haya nadie aquí para conocer esta mujer.* El reverendo Maestro Maru me dijo que esta noche no tengo tour que hacer, no tengo gira que hacer y puesto que todo el Ashram estaba en paz, él me va a dictar los aforismos acerca del Fuego Cósmico. Yo no sé a dónde se ha ido él. - *¡Oh venerable reina de utopía dime dónde comienza tu historia!* Justo en ese momento entró Maru con una sonrisa y preguntó: *Parece que mi querido discípulo está haciendo nuevas entradas en nuevos*

compromisos. ¿Puedo creer que el número de mis discípulos incrementa día a día, debido a ti, joven amigo? - Maestro, tú eres el más sagrado, el más santo que puedes salvarme a mí de esta situación. ¿Acaso me viste alguna vez, sin ser capaz de entender nada de nada?

Veis, el Maestro Djwhal Khul era el deleite de sus Maestros. Era una alegría para los Maestros enseñar a tal estudiante. Le daban la Sabiduría una sola vez y él la absorbía en un instante, y los conceptos más intrincados eran comprendidos rápidamente, por el Maestro Djwhal Khul. Para deciros una verdad, el Maestro Djwhal Khul es el intelecto más grande que hay en el Planeta, no tiene nadie igual a él. Entonces el Maestro Djwhal Khul estaba diciendo: *“¿Me has visto alguna vez sin ser capaz de entender nada de nada?, pues ahora me encuentro en esta situación”*.

¿“Quién es esta mujer sentada en esta piel de tigre”? Maru le dijo: “Estaba esperando para preguntarte yo la misma cosa. Fuiste tú quien la trajo. Eres tú el que me tienes que explicar las cosas a mí. Me he sentido tímido de preguntarte, puesto que mi buen discípulo ha sido quien la trajo aquí”. El discípulo vino con una amiga y el Maestro se sintió tímido, de preguntar quién es. Así respondió Morya de una manera muy ligera. Así entonces Djwhal Khul dijo: *“¿Tú quieres decir que he sido yo quien la ha traído aquí? Maestro, yo soy muy pequeña cosa ante usted para gastarle bromas”*. Entonces Maru, dijo: *“Sí, pero ella dice que tu nombre es Guiri Sarma. Ella dice también, que tú eres colega suyo en el Ashram de Chárvaka”*.

Entonces, cuando el Maestro Morya pronunció el sonido de Guiri Sarma, la conexión tuvo lugar. Cuando Prátichi pronunció el nombre de Guiri Sarma, la conexión no tenía lugar. Esa es la diferencia de cuando un iniciado pronuncia el sonido o cuando lo pronuncia un no iniciado. La profundidad del sonido es incomparable. Uno lo tiene que experimentar para saberlo.

Cuando el Maestro Morya pronunció una vez el nombre de Guiri Sarma, Djwhal Khul sintió que conocía este nombre de Guiri Sarma y le dijo al Maestro: *“me parece haber oído este nombre antes”*. Entonces el Maestro Morya le dijo: *“Sí, sí, tú crees que ya sabes muchas cosas ya. Guiri Sarma es un cabeza dura”*. Se olvidó de aquello, pero ahora estaba pasando por una iniciación ante Krishna, el Señor. Ahora, cuando se pronuncia el nombre de Guiri Sarma, Djwhal Khul sintió un vértigo en su cabeza. Se sentó y cerró los ojos. Oyó en la distancia, en la lejanía la música de flauta y vio la escena de dos montañas distantes en medio de las cuales había un valle. Se vio sentado a sí mismo sobre una mesa de piedra al lado de un río de la montaña. Pudo recordar que había dos mujeres, sentadas a ambos lados de él. Y pudo recordar que el nombre de ella era Ruta y el de la otra Prátichi y esperaba también que hubiera alguno que se llamaba Gema. Abrió sus ojos y estaba de pie en una actitud defensiva y le dijo al Maestro Morya: *“Guredeva, ¿sabes cómo me llamo?”*

Ahora estaba confundido, porque se conocía a sí mismo como Guiri Sarma y como Djwhal Khul. Entonces, *¿cuál era su nombre?* El maestro Morya le dijo: *“Tú eres Guiri Sarma y yo soy Maru Sarma. El primero me dijo ella su nombre, y el segundo ya lo conocía. El primer nombre de Guiri Sarma y fue ella la que se lo dijo a Morya. Él estaba todavía gastándole bromas. Ahora Djwhal Khul sabía que era Guiri Sarma y Djwhal Khul”*.

Al principio, cuando se encontró con el Maestro, el Maestro le dijo: *“Su nombre es Djwhal Khul. Ahora el mismo Maestro, estaba diciendo que su nombre era Guiri Sarma. Y le decía; sé que te llamas Guiri Sarma, porque esta mujer te llamó Guiri Sharma. Djwhal Khul dijo: me confunde todo esto, ¿Me llamo Guiri Sarma, acaso no soy Djwhal Khul?”.* Maru le dijo: *“A ti te toca decidirlo y decírmelo a mí. “Yo siento que ambos son correctos, dijo Djwhal Khul. Esto es cierto al pie de la letra, dijo el Maestro. Durante el día eres Guiri Sarma y durante la noche eres Djwhal Khul. Ahora es de noche y ahora eres Djwhal Khul. La última noche antes del amanecer estabas viniendo con tu caja por el aire. Viste a esta joven caer hacia el vacío desde el acantilado y en virtud de tu anillo pudiste volar y recogerla. La salvaste y la trajiste en tu caja, la trajiste a la cueva. Al amanecer entraste en el ashram de Chárvaka, como Guiri Sarma. Y ella ha podido recuperar su consciencia solo esta tarde.*

Entonces Djwhal Khul dijo: *“Entonces, ¿qué pasa conmigo? El Maestro no habla acerca de él, sino acerca de una historia. Ahora se encuentra en un estado en el que sabe que es Guiri Sharma y Djwhal Khul, pero no puedo reconciliar ambos nombres. Ahora es por la noche, y tú eres Djwhal Khul. Ahora Djwhal Khul también recordaba que era Guiri Sharma. “Ahora recuerdo que yo soy también Guiri Sarma, el hijo de Sudama en Dwaraka, el hijo de la hija de Sudama en Dwaraka, recuerdo los días de mi infancia cuando partí de Dwaraka. Recuerdo que perdí a mi madre cuando tenía 3 años y de nuevo vuelvo a recordar que mi nombre es Djwhal Khul.”* Entonces, el Maestro le responde: *“Has sido programado por Maitreya el Señor, hoy, que seas iniciado en un nuevo despertar. Hace doce nacimientos o vidas que Devapi te incluyó como discípulo suyo. Hace tres vidas y nacimientos que apareció ante ti por primera vez”.*

Antes de que el Maestro se le aparezca al discípulo en el plano físico, sentía que le guiaba desde el plano invisible durante nueve vidas y al llegar la décima vida, el Maestro aparece físicamente ante el discípulo. Y a partir de entonces le pone al discípulo al servicio directo. *“Hasta ahora toda muerte borró tu memoria, junto con las células del cerebro. Solo una formación espiritual, una tendencia como continuidad que forma parte de tu conciencia. La conciencia espiritual corre por ella como un hilo, como el hilo que une a todas las flores en una guirlanda. En cada vida te nombraron por separado con un nombre diferente por tus padres. Pero aparte de eso, nosotros le damos un código por nombre al discípulo, cuando lo incluimos en el trabajo. Así que el nombre espiritual se lo dan los Maestros solo al estudiante, cuando le reclutan en su trabajo del Ashram. El nombre código que te fue dado fue Djwhal Khul”.* La práctica espiritual pertenece al alma y continua por todas estas vidas o nacimientos.

Así que durante todas estas vidas era conocido en el Ashram solo como Djwhal Khul, pero cada día tenía otro nombre, su propio nombre. En el plano mental tiene su propio programa en la mente por separado, pero fue borrado por los nacimientos consecutivos. La vida de la personalidad es borrada con cada muerte.

Así que todos nosotros, en tanto que alemanes o indios, españoles o belgas o israelíes, eso es todo solo vida de la personalidad. Eso no quiere decir que los belgas y los daneses estén excluidos, todos son esencialmente el alma, pero en la vida de la personalidad tenemos estas identidades, que se borran con cada muerte. Es mejor que yo

recuerde que soy el alma, que recordar que soy indio. Y lo mismo ocurre con vosotros. No creáis que vosotros sois alemanes, quien sabe, puede que la otra vez seáis otra cosa diferente, sino os gustan los españoles puede que nazcáis la próxima vez como españoles.

Así que la vida de la personalidad queda borrada con esta muerte, lo que queda es la conciencia del alma, así que no nos aferremos consciente ni fuertemente a los conceptos de nuestra personalidad. Esa es una manera más fácil de caminar por el sendero. Nuestra personalidad puede detenernos de progresar en el sendero. Es borrada por el nacimiento de los cuerpos consecutivos. Nosotros tenemos la responsabilidad del programa del alma. Para el programa de la personalidad somos enteramente responsables por nosotros mismos. Es el programa de nuestro gran Maestro, el de conectar esos dos niveles en ti hoy.

El programa del alma del discípulo es llamado como el *Plan Espiritual* y el programa mental de cada nacimiento es llamado el *Programa de la personalidad*, o la carrera humana. Hoy los dos quedan unidos en ti. Ahora has cruzado los portales de la tercera iniciación, así es. Esto es importante para todos los aspirantes, que desarrollemos el lado subjetivo mediante la meditación en la cueva del corazón y que nos aproximemos a la Presencia de los Maestros, para que se produzca un desarrollo de la vida subjetiva, que es el programa del alma.

Y al mismo tiempo seguiremos pasando por una serie de nacimientos y muertes, mediante los cuales la personalidad se pondrá al servicio del alma. Entonces, la personalidad quedará infundida por el alma. Entonces, a partir de ahí, habrá solo una vida que es la vida divina en el mundo mortal.

Hay pues algo divino en nosotros y hay también algo mortal. Nosotros tenemos los dos canales. El canal de la Vida Divina y el canal de la vida mortal. Poco a poco, la vida mortal se pondrá en sintonía con la Vida Divina. El conflicto está en que la vida mortal no siempre está inclinada hacia la Vida Divina, sino que tiene otros placeres. Así que lleva tiempo el tener que domar la vida mortal.

La vida mortal se compara a la cola de un perro, que nunca está quieta, siempre se mueve. Tenemos que hacer amistad con ella, domarla, hablar con ella, tomar contacto con ella, hablarla, alimentarla debidamente y hacer que se oriente hacia nosotros. Es un juego de paciencia. Muchas veces la cola gana y nosotros perdemos.

Por eso se dice que cuando elegimos, cuando jugamos a la moneda, cara o cruz, hemos de elegir la cara y no la Cruz. En inglés dicen cara o cola. Dice que elegimos la cara y no la cola, no la cruz. En ello se encierra una gran verdad espiritual, que dice que las caras ganan, las cruces, pierden. Es como la cabeza gana, la cola pierde. Todas esas verdades se han hecho parte de nuestra vida. Si pedimos a alguien que elija, elige la cruz. En una moneda tenemos cara por un lado y otra cosa por el otro lado. Instintivamente cuando estamos en la conciencia de alma, escogimos la cara y no la cruz, el reverso. Entonces, la cara y la cruz han de encontrar el alineamiento.

La cola ha de moverse según la dirección de la cabeza. En el caso del perro, la cola se mueve, aunque su cabeza no lo proponga. Entonces, cuando el alma propone y la personalidad dispone, es encontrarse en el estado del perro cuya cola se mueve sin parar. Eso significa que es una vida de perros.

Hasta ahora todo bien, de momento todo bien, vamos a seguir con el libro.

Entonces, hoy la cabeza y la cola se han conectado contigo. Esta frase no está ahí en el libro. Le dijo: *“el alma y la personalidad se han encontrado. Ahora has cruzado los portales de la tercera iniciación”*. *“Por la luz de tu gracia, ahora lo sé”*, dijo el maestro Djwhal Khul. *“Tú me has hecho la clarificación, pero yo ya sabía antes que era DJ y también Guiri Sarma”*. En presencia del Maestro, el discípulo nunca dice: *“ya lo sé”*. Por eso Djwhal Khul dijo: *“por gracia de tu luz, ahora lo he sabido”*. Ese ha de ser el acercamiento humilde hacia el Maestro. *“Pero me quedan algunas dudas. ¿Cuál fue la formación que se me dio cuando se me hacía dormir por el día?”* *“Acaso vivía yo allí con mi cuerpo físico?”*

El Maestro le dijo: *“Todos estos días has tenido tu cuerpo físico allí exclusivamente, eso o era así también cuando estabas con tus familiares en Dwaraka. Por todos ellos, tú eres conocido como Guiri Sarma. Este es el nombre de tu identidad física”*. *“No se necesita la identidad física alguna para el trabajo que tú haces con nosotros, ni siquiera esta caja de madera y este anillo de oro son físicos. El actual cuerpo que tienes es capaz de manifestarse como un cuerpo físico a voluntad, según la necesidad de la situación. Eso ocurre automáticamente sin que te des cuenta”*.

Así aparecen los iniciados en lugares distantes mientras están físicamente en otro lugar muy distante. Lo mismo les ocurre a todos los discípulos aceptados. Djwhal Khul dijo: *“Anoche, antes del amanecer, pude salvar a Prátichi su cuerpo físico, no me podía acordar yo de esto hasta que tú no me lo dijiste”*. El Maestro entonces le dijo: *“Ese es el verdadero significado de la palabra austeridad. La memoria y el recordar son solo vibraciones hasta que se permita que tenga lugar la vibración, uno no se puede acordar ni siquiera de su pasado inmediato”*.

¿Conoces a gente que pierde la memoria repentinamente, debido a un shock? Hay un muro de pensamiento. El pensamiento está separado por un muro. Hay un muro fuerte de pensamiento entre un incidente y otro. Solo la vibración de la materia mental es la única que puede atravesar este muro de materia mental. Por eso la materia de la mente tiene que hacerse cada vez más y más transparente, para que sea algo más fácil recordar, sino uno no puede recordar.

Cuando la materia de la mente se hace muy transparente podemos ver quién éramos en la vida pasada, sino nos olvidamos incluso de lo que hicimos ayer también. Ese es el muro que se construye debido a lo vasto, a la densidad de la materia mental. Tu existes entre un pensamiento y otro. Los pensamientos existen, pero tú no existes como tú mismo. Muchas veces eres transformado como tus propios pensamientos, la vibración de la naturaleza, pero tú estás más allá de la naturaleza. Así que ese muro fuerte de pensamientos es lo que conocemos como la muerte. El sueño es también un período de muerte.

Para los discípulos que son iniciados en el orden de la Jerarquía habrá una morada de la consciencia. Y esa morada constituirá la habitación individual, para que se practique la plenitud mediante la enseñanza del Yoga.

“Hay más hechos que te permiten que conozcas ahora. Decías que perdiste a tu madre cuando tenías tres años. ¿Sabes quién es esa madre hoy día? La misma mujer a

quien tú has salvado". Prátichi había sido su madre y ahora había vuelto a nacer como Prátichi. Así que María hizo que naciera, no solamente tres mil años después Jesús, sino que tres mil años antes había hecho que naciera Djwhal Khul. Bueno, hizo que naciera Guiri Sarma. Y ahora, en esta vida se convertía en su discípula.

Ella tiene que recibir las instrucciones en el plano mental en esta encarnación. Esta instrucción es la primera preparación para la primera iniciación. *"Es tu deber preparar y reestructurar la materia mental, introduciendo los conceptos correctos acerca del sexo, la sexualidad, el nacimiento, la muerte y del alma. Durante los últimos siete días lo has estado haciendo hasta cierto punto. A partir de ahora habrá una conexión inseparable entre vosotros dos y continuará durante nacimientos y muertes"*.

Las relaciones comienzan con asuntos mundanos y culminan en el despertar del Brahma Vidia. Es decir, en la ciencia del ser. Djwhal Khul dijo: *"la lista de relaciones a nivel de plano terminará con esta mujer, espero, que así sea, que no haya más"*. Entonces, el Maestro le dijo: *"es bueno que creas eso, pero hay mucho más que añadir en el futuro"*.

Daos cuenta cuántos tiene ahora por todo el Planeta, cuantos discípulos o familiares. Todos sus familiares están en el plano mundano. Le dice: *"¿No recuerdas que te tienes que casar?"* Djwhal Khul le dijo: *"quiero tu permiso y quedarme soltero. Quiero llevar una vida de célibe"*. Entonces el Maestro le dijo: *"¿Quieres vivir, como célibe o quieres vivir sin casarte? Son dos cosas diferentes, que no haya confusión entre las dos. Son bastante diferentes entes sí."*

Ahora estamos en la era de Kali. Y parece que los discípulos, interpretan sus deseos y dan por hecho que son cosas que los Maestros les van a otorgar. Así que los discípulos le dicen al Maestro, como debe él bendecirles, pero no es la prerrogativa del Maestro. No es el privilegio del Maestro. Entonces, el discípulo le guía al Maestro, cómo debe bendecirle.

El maestro Morya existe ya desde el Tetra yuga. Y le dice: *"Qué cosa más curiosa en este Kali Yuga que el discípulo viene al Maestro"* y le dice: *"Bendíceme de esta manera en particular"*. Y el Maestro dijo: *"No sabemos qué más nos espera en esta era de Kali. Este es el comienzo del Kali yuga y no sabemos que nos esperará en los años venideros"*. Djwhal Khul dijo: *"pido mis excusas"*, y se corrigió. Dijo: *"Nosotros, los jóvenes cometemos repetidamente errores, incluso después de saber las cosas"*. Así se corrigió a sí mismo.

Hay más conceptos de Sabiduría de los que se conversan entre Maestro y discípulo, los que voy a pasar por alto. El Maestro instruyó al discípulo que llevase a Prátichi de nuevo al Ashram. Entonces Djwhal Khul dijo: *"A mí, sólo me es posible ir al Ashram durante el día, cuando empecé a dormir aquí"*. El maestro Morya le dijo: *"Ahora olvídate de eso!"*

A cada paso, a cada momento tenemos que neutralizar el condicionamiento mental y eso es posible mediante nuestra constante consciencia de vivir. Cuando hacemos algo repetido en un momento dado, se vuelve en una buena costumbre, pero también en un condicionamiento. El Maestro le dijo: *"Vamos a ir ahora al Ashram de Shidi"*. Como resultado de eso, el hemisferio occidental del Planeta será expuesto con más fuerza a la música del alma.

Hace 3000 años, 3000 años a partir de ahora, el Señor vendrá a la tierra en cuerpo de otra Luz plena, otra Luz realizada y Prátichi nacerá como su madre. Hay otra alma bienaventurada en tu Ashram, es Ruta. Ella nacerá al cabo de 5000 años en el hemisferio occidental y explicará la doctrina del Señor y lo expondrá, la sacará a la luz del día y hará que sea fácil para la gente entender, tomar nota de la historia de las almas de todos los miembros de tu grupo.

A través de los siglos venideros están escritos como profecías en los manuscritos de hojas de palmera y se conservarán en las montañas de Nilagiris. Por eso en el Sur de la India tenemos esas misteriosas hojas de palmera que la gente lee para saber su futuro. En esas hojas leyeron acerca del maestro CVV y se quedaron atónitos los que lo leyeron, porque se dieron cuenta que descende desde el plano Supra-cósmico, para producir una elevación de las almas a la consciencia de alma. Y descubrieron que no es, sino un Avatar, nada menos que un Avatar. Así está escrito acerca del Maestro CVV en estas hojas de palmeras. Hay muchos occidentales que vienen hasta India para leer su propia vida en esos manuscritos.

Así, concluye el suceso relativo a la tercera iniciación.

Os leeré también la situación final entre Krishna y Maitreya. Esto tiene sólo la intención de exponeros a las elevadas energías de las almas elevadas del planeta, para que nos sintamos un poco más familiares con ellos. Eso nos permitirá ir leyendo a través del libro, no leer el libro completamente. Recordemos, tengamos en cuenta que los personajes de este libro están viviendo eternamente y siguen guiando a la Humanidad. Por eso pongo el énfasis en este momento, en este libro en concreto.

Hace 50 años el maestro Djwhal Khul dijo una cosa, que a final de este siglo habrá una configuración planetaria tal, que permitirá iniciaciones de masa de segundo y tercer grados. La presencia de la energía de los Maestros nos ayudará a dar ese paso más fácilmente.

Maitreya visitó a Krishna el Señor, y Krishna dijo: *“Mi querido Maitreya es una agradable sorpresa que hayas venido, que estés aquí ahora”*. Entonces, Maitreya replicó: *“No hay nada sorprendente para el Señor. El juego va muy rápido con Krishna”*. Cuando dice: *“Ohh qué agradable sorpresa que estés aquí...”*, pero Maitreya no viene ante Krishna, a menos que Krishna lo haya querido. Maitreya no hace las cosas así porque si, si se encuentra frente la presencia de Krishna el Señor, es porque Krishna, el Señor ha querido que viniera.

Entonces, Krishna dice: *“Sí, eso es sabido, pero hay que repetirlo”*, sabe que Maitreya está muy alerta. Sin embargo, siempre le pone la palabra, y le dice: *“Oh que agradable sorpresa”*. Cada vez que Maitreya responde, esto, no es una sorpresa para él. La interacción entre esas dos almas es a un nivel muy elevado. Maitreya le dice: *“Qué papel vas a representar hoy? ¿El de Dios en el hombre? ¿O es del Señor más alto? ¿A qué nivel o plano jugaremos?”* Krishna dijo: *“Hay tantos papeles que desempeñar como pares de ojos para ver. Según cómo tú lo veas, así encontraras el plano, para mí no hay planos. Pero no para hablar de los ojos, tengamos el punto.”*

Está de acuerdo en que no puede mirar y decidir. Lo mejor es venir al trabajo, porque es muy difícil estar al mismo nivel que Krishna en la palabra, en la conversación en un momento u otro. Y el otro se siente derrotado. Estoy oyendo que el Señor está reforzando su presencia por todos lados, no hay regla, no hay rima. Entonces el señor dijo: *“hacer más fuerte mi presencia es mi placer, es mi gusto. Así que si es mi placer no hay lugar para regla ni para rima. Solo los Santos y los sabios son los que ponen el pie aquí, como si se los aplicaran a Dios. Sólo encontramos un lugar en el que no se ponen las reglas, es el Ashram de Chárvaka. Allí todo es libre. La Libertad es la nota clave. Unos cuantos sabios hablan de reglas y de reglas. Es mejor que yo me vaya al Ashram de Chárvaka”*.

Maitreya dijo: *“Está bien, pero oímos algunas informaciones acerca de tu alegría”*. Maitreya ha venido porque se ha dado cuenta de que Krishna está dando su presencia en ese Ashram, de la frontera del Noreste de la India, el ashram de Chárvaka. Entonces le pregunta: *“¿Cómo es posible que des tu presencia a gente que no observa reglas ni regulaciones?”* Por eso le dice: *“No tienes reglas, ni rimas, haces lo que quieres”*. Entonces Krishna le contesta: *“Si intentas disciplinarme a mí, también me iré allí”*.

Es como la luz del Sol, que no hay parte del globo que no toque, a donde no llegue. Nada existe sin la presencia del más alto, cómo se puede negar. Cuando vivimos en dualidad vemos lo bueno y lo malo”. Maitreya dice: *“Ahora la gente del ashram de Chárvaka siente todos los días un vértigo. Puede ser el vértigo de tu presencia”*. Si se ofrece cuando es deseado, es bueno. De momento es ofrecido cuando no se desea y por eso las cabezas empiezan a dar vueltas. Esta es la experiencia de la Música de tu Flauta, que alguna gente tiene.

Krishna dijo: *“Maitreya, la gente se suele quejar de que yo favorezco a las mujeres que cuidan de las vacas y de los iletrados pastores. Esta es la alegación de los sabios, esta es la queja, lo que alegaban los sabios. Hay gente que después de haber leído mucho, tiene la cabeza hinchada y tienen la impresión de que deben recibir la Presencia del Señor, pero su cabeza está tan hinchada que no permite la Presencia. La Presencia es sentida por la gente sencilla, gente que no sabe ni siquiera cómo escribir, pero sí, puede sentir a Dios”*. Entonces, Krishna decía: *“Sólo busco la liberación!”* Maitreya le responde: *“Esto, es todo como un juego de niños, para ti. Tú eres como un niño jugando con las manos.”* ¿No ha llegado acaso el tiempo de la destrucción completa de los enemigos? Lokayata está sobrepasando sus límites, es el jefe de esa escuela y ha intentado magia negra contra Krishna también. Y eso le ofende a Maitreya más que a Krishna mismo. Eso es muy natural, ¿no?

Cuando nuestro Maestro es sometido a algún tipo de inconveniencia, nosotros nos sentimos más ofendidos que nuestro Maestro. Maitreya es un alma tan iluminada que si quisiera con sus poderes yóguicos, podría hacerse jefe de esa escuela, pero Él no puede hacer eso a no ser que el Señor lo quiera. Y el jefe de la escuela está gastándole magia negra a Krishna, pero Krishna no se siente disturbado, pero sin embargo Maitreya se altera.

Cuando el jefe de la escuela intentó magia negra por segunda vez contra Krishna, el proceso era el siguiente. Este mago negro le llamaba a Krishna a ir hacia la leche. Al invocar esta energía en la leche, Krishna bebiera de ella, y así, digerirla a través de su Plexo solar. Así planeaba este mago negro destruir a Krishna. Krishna se divertía con el esfuerzo de

esta persona. Lo consideraba como una gran broma. Es como un niño, un bebé que intenta golpearnos. Entonces, la segunda vez, cuando este mago negro lo invitó a la leche, Krishna entró en esa leche y el mago negro se sintió orgulloso de que había conseguido que Krishna estuviera dentro de la leche.

Lo vio a Krishna y Krishna lo miró a él, le guiñó un ojo y con el ojo le dijo: *“Hola”*. Y eso es todo, y esa persona entró en vértigo. Y recibió la misma experiencia de un valle que está en el centro del corazón y de una música de flauta suavizante, tranquilizadora y su mente quedó absorbida por su alma. Y se quedó en esa experiencia durante muchas horas. Al cabo de ello, abrió sus ojos y estaba enamorado de Krishna. Así magnetizó Krishna a este mago negro en mago blanco.

Pero al mismo tiempo, Maitreya estaba incómodo, porque este mago negro estaba haciendo esfuerzos por destruir a Krishna. Y dijo: *“Locayata está transgrediendo sus límites y está dando pasos de ofensa, incluso contra el Señor. Llega a infringir el trabajo del Señor. ¿Acaso tenemos que creer también que esto forma parte de tu juego?”* Krishna dijo: *“Tú hablas de enemigos y de la destrucción de los malos. Para ello, lo primero hemos de ver el mal en nosotros, para reconocer la presencia del mal en los demás. Todo el mal comienza en el momento en que uno reconoce la presencia del mal. Cuando vencemos el mal, que reconocemos dentro de nosotros, todo queda vencido. Y todo el mundo es tan verdadero como el otro”*. Todos son tan verdaderos, como los demás.

Puesto que todos son verdaderos como yo mismo, para Krishna no existen las personalidades, sino solo las almas. Todas las almas han surgido del alma universal. Él está en esa conciencia de ser alma universal, así que, por lo tanto, no puede decir que nadie pueda ser destruido. Aunque tuviéramos dos hijos, uno bueno, otro malo, no nos gustaría que el malo pereciera, ¿verdad? Sino que debido a nuestro amor mantendremos siempre la esperanza de que un día se vuelva bueno.

Este es el acercamiento que tenemos, cuando somos padres respecto a todos. Entonces Maitreya dijo: *“Los hijos del Señor trabajan contra el Señor. ¿Acaso, no es este un mal?”* Krishna dijo: *“No hay nada difícil, al menos que uno lo acepte como difícil. Ahora no se ha perdido nada. Yo propongo darle con gracia mi presencia, incluso a ellos. ¿Me estás recordando que no hay ni rima ni regla en dar mi gracia, o sea doy mi gracia sin ton ni son? Pues así es como trabajaré a partir de ahora. Seguiré dando mi presencia, a todo el mundo que le ayude a transformarse”*. Entonces Maitreya le dijo: *“¿Podemos entonces concluir que Kali será destruida con este paso?”* Todo el problema para los sabios estaba en que Kali Yuga había llegado, iba haber mucha oscuridad y ellos tenían que mantener la luz encendida siempre. Estaban muy ansiosos por este hecho de Kali.

Cuanto más piense uno en Kali, la presencia de Kali estará más con él. Así invitamos a cosas indeseables, meditamos en cosas que no queremos, que no deseamos y así las hacemos llegar hasta nosotros. Así que, en vez de fijar nuestra mente en Kali, es mejor fijarla en Kalki, pero no en Kalki que ahora conocéis, sino en Kalki como el Señor.

Maitreya dice: *“Entonces, si tu das tu presencia continuamente, Kali Yuga se acabará, ¿verdad? Kali quedara destruido?”* Krishna sonrió y dijo: *“Ahora es simplemente el amanecer de la era de Kali, después de todo, este ser, Kali, acaba de nacer ahora mismo”*.

Igual que todos los demás están viviendo, Kali también tiene su derecho a vivir. No puede ser su muerte matando a seres individuales. Por eso no me propongo matar a nadie”.

Entonces Maitreya dijo: “¿Cuál es la manera de traer la gente a tu sendero?” “La única manera es vivir en mi presencia,”- dijo Krishna: “Yo le ofrezco mi presencia a todos, uno por uno”. Entonces Maitreya dijo: “Pero uno, tendrá que practicar el yoga, ¿no es cierto? el yoga tendrá que ser practicado en sus 8 pasos, para recibir tu gracia y eso es lo que sabemos.”

Maitreya el Señor es el Gran Maestro del Sendero del Yoga, sabe cómo ese sendero lleva a la autorrealización. Ahora el Señor está preocupado por el sendero de la Presencia que le sucederá. Y Él le dice: “Este Sendero es solo para los yoguis y para vuestros discípulos, pero para quienes vosotros consideréis débiles o malos no hay sendero del yoga por practicar en la era de Kali”. Entonces le pregunto: “¿Cuál es el sendero que propones?”

La devoción es la preocupación de Narada y sus discípulos. Ellos van por ahí hilando el nombre del señor. Paráshara, el padre de Veda Vyasa tiene el placer de ir por ahí, hilando el nombre del Señor. Hay gente que hace mantras como hilar, como si hilaran, pero no quedan transformados porque no sintonizan con lo que dicen. El Vishnu Sahasranama que está formado por 1008 nombres del Señor, Vishnu; ellos fueron dados por Veda Vyasa. La gente recita el Vishnu Sahasranama sin retener la presencia del señor.

El propósito de los Mantras es sintonizar la mente con la Presencia del Señor. Pero cuando uno practica un Mantra, la mente hace que ese Mantra se practique como una costumbre para la lengua y le dice a la lengua, “tú sigue cantando y yo me voy a ir afuera. Eso es delegarle el trabajo a la lengua.

Entonces, el Señor, dice: “No basta con ser devocionales y cantar mantras. Presumir en relación con la práctica del yoga, tampoco sirve de nada. Lo que ayuda es retener la presencia del Señor en ti y en los alrededores. Esa es la única manera de transformarse”. El señor dice: “Hay otro sendero. La anatomía de Dios, es decir los hombres que diseccionan a Dios en muchas teorías. Son los intelectuales y los grandes sabios, que mutuamente mueven sus colas en guerra entre sí. Tú tienes un concepto de Dios, yo tengo otro y entre nosotros luchamos. Este concepto es producto de tu mente y el mío es concepto de la mía. Entonces, Dios desaparece y solo quedan los conceptos”.

Maitreya dijo: “¿Si borras todas estas alternativas que es lo que queda?”. Krishna dijo: “Eres listo, estás intentando adivinar mi nuevo sendero”. Entonces Maitreya dijo: “Solo si tú puedes liberar tu plan, a menos que tu hagas público tu sendero, en forma de propuesta, hasta que tú la hagas publica, la propuesta de tu plan, yo no tengo manera de recibirle ese plan. Si tú tienes ciertos pensamientos, yo puedo ver estos pensamientos, aunque tú no hables. Pero si no tienes pensamientos y te quedas solo como conciencia pura, no hay manera de que yo pueda recibir nada de ti en forma de pensamiento”.

Maitreya le estaba diciendo a Krishna, “A menos que tú des rienda suelta a esto, ¿cómo puedo yo saberlo? Antes de que tu exteriorices las cosas, nosotros, no las podemos imaginar nada.” Esta es la belleza. Solo Maitreya puede decir esto. Si nosotros estuviéramos en su posición no haríamos, sino que imaginar e imaginar.

Krishna dijo: “El verdadero paso, consiste en superar, trascender el espíritu de la era de Kali. Yo propongo dar la gracia de Mi Presencia. Y mediante esa Presencia, yo impregno a las almas. Kali es el juglar de las almas. El mago contra el cual yo soy el músico. Él hace que las almas caigan en la magia de la ilusión. Yo estimularé a las almas mediante mi música. No sirve de nada matar los vehículos físicos, para redimir al alma. En medio, está la mente que lleva en ella los aprisionamientos de la memoria entre vida y muerte. Cuando un cuerpo muere en la guerra, la mente registra este incidente con ganas de luchar. Y esa misma mente vuelve a nacer, cuando vuelve a nacer esa persona. Así que el hombre, continua con una mentalidad de guerra, por eso yo no me propongo matar”. Entonces Maitreya dijo: “En ese caso, ¿qué le hizo al Señor proponer la destrucción mediante la guerra del Majabhárata? ¿Es decir, si no te propones matar, pregunto, por qué tuvo lugar la guerra del Majabhárata?” “Yo ni propuse ni me opuse a esa destrucción, yo era solo un testigo pasivo. Yo no me opuse a que la gente se deleitara en matarse mutuamente. En la consciencia del hombre, el hombre propone y Dios dispone en forma de tiempo, con el tiempo”.

En la forma del tiempo todas las propuestas hechas por el hombre son llevadas a cabo o dispuestas por el tiempo. Cuando el hombre sube hasta Mi conciencia, entonces yo propongo y Yo dispongo. Cuando Yo propongo, nunca propongo matar. Por eso la persona que se eleva hasta el nivel de alma no puede pensar ni en matar a un mosquito, no es posible simplemente. Es el mismo en forma de mosquito también. Al mismo tiempo, el hombre está libre al proponer una propuesta de sus propios pensamientos psíquicos. Yo ni animo ni desánimo, siempre que el hombre siga proponiendo algo. Si la personalidad tiene propuestas, el alma espera. La personalidad cocina su propia sopa y sufre. Y aprende de ello.

De la necesidad se pasa a experimentar la personalidad y el experimento nos da la relativa experiencia, la experiencia correlativa. Y esa experiencia nos lleva a la Sabiduría. Hasta ese momento el alma espera, porque respeta la libertad de la personalidad. Le toca a la personalidad llegar hasta el alma y el alma no hace sino esperar. Ese es el amor que existe desde el punto de vista del alma. Yo sigo impregnándome en los seres durante la era de Kali.

Lo que significa que Él se establece en este tiempo durante toda la era de Acuario, en esta tierra como vehículo durante el tiempo de Kali. Y tengo tu conciencia como el vehículo mejor para el futuro. Así, el principio supra-cósmico decidió estar con la consciencia de Maitreya. Así, a través de Maitreya uno puede recibir la presencia cósmica de Krishna. Maru y Devapi siguen abriendo camino, haciendo que las almas se abran al camino de Dios.

“Maru y Devapi nacieron una y otra vez prácticamente en todas las regiones del globo para iniciar a la gente. Volvieron a nacer en Egipto, en Grecia, en Israel e incluso en Europa, con la idea de inspirar las almas en la vida de Dios, en la vida Divina. Darles la rectificación adecuada y necesaria, para sintonizar con Mi Presencia. De vez en cuando es necesario galvanizar métodos que se van a fijar en los patrones cambiantes, en la psicología. A medida que el ser humano progresa siglo tras siglo, hay unos modelos psicológicos, unos patrones psicológicos, que se van repitiendo. Así que, cambiando las necesarias técnicas tú tienes el deber de asimilarlo. La misma Sabiduría ha de darse en diferentes lugares, de

diferentes maneras, según el modelo, el patrón psicológico de esa región y de ese momento. Esta parte del trabajo la realizará Djwhal Khul bajo la guía de Maru y Devapi”.

Así, el Señor reveló el Plan, de que escogería a Maitreya como vehículo suyo y que iba a ser ayudado por Maru y Devapi. Maru y Devapi recibirían los servicios del Maestro Djwhal Khul. Así es como se estableció la Jerarquía inicial y al cabo de 50 años, dos grandes iniciados se unieron también a esta Jerarquía. Uno es Uddhava para promover el Sendero de la devoción Y el otro es Maha Chohan que es conocido en las Escrituras sagradas como Dibura, para hacer que las civilizaciones se comporten de tal manera que el ser humano se acerque más próximo a la Luz.

Krishna, al respecto, dice: *“En unos cuantos años, a partir de ahora Dwaraka se sumergirá bajo las aguas, pero antes de eso, yo mediante la música de la flauta estableceré Dwaraka en el plano etérico y seguirá inspirando a la gente”.* Y dijo: *“Yo a veces desciendo a la tierra en cuerpo físico y otras veces no, pero la música de mi alma sigue siendo mi lazo de amor para liberar a la gente. Ahora levántate y da tus pasos a lo largo de mi sendero”.*

Maitreya se puso en pie lleno de Dios. Lágrimas de éxtasis le caían rodando por los ojos, a lo largo de sus mejillas y se levantó y cayó postrado a los Pies del Señor. Esto sucedió justo al comienzo del Kali Yuga.

Estas son las partes más importantes que he pensado que, dentro del tiempo limitado que tenemos, compartir con vosotros.

Propongo que todos los grupos lean este libro lentamente y con atención todos los viernes. Esto hará que establezcamos lazos de conexión en el lado subjetivo de la vida.

Hay ya seres que están en el lado subjetivo de la vida. Para ellos podrá significar conectar el lado objetivo y subjetivo, es decir la tercera iniciación. Así que esas dos iniciaciones son muy posibles debido a la posición planetaria actual.

Viernes por la tarde es muy oportuna para esto, porque la gran Fraternidad Blanca, se reúne todos los viernes por la noche y transmite sus energías a las almas que aspiran. Podemos escoger un lugar para leerlo, podemos vestirnos de blanco, sentarnos en cuadrado o en círculo y leer el libro poco a poco, durante media hora, a la hora más conveniente para el grupo por la tarde. Esto nos hará mucho bien.

Porque el Maestro, a quien seguimos, el Maestro Djwhal Khul está disponible para una posible conexión. Si también profundizamos en nosotros mismos mediante la meditación, su presencia será sentida a un nivel muy tangible, durante las horas de Luna Llena.

Esto que he hecho ha sido solo una lectura periférica. Cuanto más se focalice uno a leer esto, más focalizada la Presencia de los Maestros será. Hay una gran magia relativa a este libro. Pido por favor, que lo leáis.

Gracias por la buena presencia que me habéis dado durante estos días, nos vemos esta tarde, durante la inauguración de la estatua de Krishna.

La convivencia ha sido muy corta pero muy dulce. Hubiera podido ser mejor, si hubiésemos tenido una sesión completa para preguntas y respuestas, pero esta vez no parece que sea posible.

Tampoco se ha podido por falta de tiempo tener consultas particulares. Personalmente, es algo que acaricio y aprecio. Sin embargo, voy a dar breves respuestas a lo que se me ha pedido por escrito.

Namaskarams.