

SRI SUKTAM
WENGEN –SUIZA – 2002
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 a los hermanos y hermanas que se han reunido aquí esta noche.

Os doy la bienvenida a todos a las celebraciones del 93º May Call y a las celebraciones del 15º May Call en Europa y Argentina. Nos esperan buenos días desde el punto de vista espiritual, con la luna llena de Géminis en la que estamos entrando, seguida por el Festival del May Call del Maestro.

Dependiendo de la orientación que llevemos, podemos experimentar la Presencia del Maestro. Es una cuestión de orientación de la personalidad hacia el Alma lo que decide la experiencia de la Presencia. Sin duda, el Maestro nos guía para estar aquí, y cuanto más centrados y orientados estemos, mejor podremos experimentar la energía del Maestro.

La personalidad siempre busca cuestiones secundarias y, por lo tanto, condiciona la energía del Alma. La actitud de un aspirante debe ser no dejarse distraer por la personalidad. La aspiración a experimentar la Presencia del Maestro debe ser lo más completa posible.

El mes de Géminis del año 2002 tiene una gran importancia global y cada uno de nosotros tiene que contribuir a su manera al establecimiento de la paz y la armonía y a la neutralización de los conflictos emergentes. En este mes de Géminis, como todos sabéis, se celebra una conferencia planetaria a la que se oponen Plutón y el Antinodo. Puede dismantelar muchos valores e «ismos» a los que nos aferramos con fuerza. Es un período en el que el poder y el dinero relacionado con el poder se verán sometidos a muchos retos.

Eso es solo el comienzo, y continuará durante un período de siete años a partir de ahora. Cada vez más se cuestionará el poder. Cada vez más se cuestionará también el instinto de acumular dinero y los recursos asociados. Es una especie de umbral que la humanidad tiene que atravesar y, por lo tanto, hay dos aspectos que cobran gran importancia para los aspirantes y discípulos.

El primero es servir con amor, lo que incluye compartir y distribuir los recursos en beneficio de los que no tienen. Esto permitiría abrir las arcas del Dharma.

El segundo aspecto importante es rezar. Rezar con intención hará bien. Los acontecimientos de la vida individual no son tan importantes. Cuando la humanidad en su conjunto atraviesa un período de crisis, lo importante no es cuán importante soy yo. Lo importante es cuánto más me he incluido en el Plan. Se requiere humildad y modestia, no autoengrandecimiento ni autoafirmación. La voluntad de la personalidad es tan fuerte que tiene que enfrentarse a la crisis del momento.

Lo poco que hemos estudiado y escuchado debe incorporarse a nuestras acciones diarias. Nos reunimos a pesar de tantas dificultades, y todos estos días espiritualmente importantes que llamamos festivales solo sirven para fortalecer la energía de nuestra Alma, y no para desarrollar demasiado la personalidad.

La medida del conocimiento de cada aspirante es cuánto es capaz de superar los instintos de su propia personalidad. Requiere introspección, autoanálisis y una especie de retiro en silencio. Tiene que haber un impulso constante para realinearse con el Alma.

Por esa razón, hemos estado llevando a cabo vidas grupales durante 14 años. Cada uno tiene que mirar dentro de sí mismo cuánto le ha ayudado y cuánto él ha sido útil para el trabajo de Buena Voluntad. Nunca se debe estar satisfecho con lo que ya se ha hecho, porque lo que se ha hecho es poco comparado con lo que hay que hacer.

Por lo tanto, reunamos la Voluntad para caminar hacia la Presencia del Alma. El otro nombre para eso es «la Presencia del Maestro».

El Maestro puede experimentarse en lo más profundo del ser, siempre y cuando uno supere su propio orgullo y prejuicios. Tenemos que llevar la guerra a nuestro interior en lugar de luchar una guerra en el exterior. La humanidad libra guerras en el exterior desde tiempos inmemoriales. Los aspirantes espirituales son aquellos que llevan la guerra dentro de sí mismos y salen triunfantes frente a sus propios celos, odio, malicia, prejuicios, posesividad, engrandecimiento personal, ilusiones y energías similares asociadas a ellos. Es fácil caer en tales energías porque están abundantemente presentes en el mundo de los pensamientos creados por la humanidad.

Un aspirante es aquel que no se deja perturbar por ello, que no se contamina con ello y que no se desvía del camino. Por lo tanto, necesitamos recapitular diariamente la fuerza de lo Divino y centrarnos en ella.

Incluso los Maestros pueden caer en las ilusiones de la Madre Naturaleza. ¡Qué decir entonces de los aspirantes! Las ilusiones de los aspirantes son muchas, y la comprensión es muy poca. La actitud de juzgar es muy elevada. Esa es la razón por la que para este seminario he seleccionado un tema, «La naturaleza y las características de la Madre del Mundo», tal y como lo propone el *sūkta* del *Rig Veda* llamado *Srí Sūktam*.

Se habló de ello en 1984 en Ginebra en un pequeño grupo de personas durante unos nueve días. Lo volveré a hacer con detalles elaborados dentro de esta vida de grupo, lo que nos permitirá obtener la luz y limpiar nuestras impurezas, y así permanecer firmes en la luz y no ser arrastrados por las ilusiones. Este tema fue seleccionado considerando las fuertes energías de Géminis que prevalecen.

Los dos hermanos están en guerra: la persona y la personalidad. Es la historia común de todo aspirante y discípulo. A menos que los dos encuentren un punto de encuentro, las soluciones no se producen. Las soluciones que la humanidad debe elaborar en los próximos años decidirán el curso que tomará esta humanidad durante el próximo siglo. Las ilusiones de la dualidad, que es un aspecto de Géminis, y las diferencias y discordias relacionadas con ella pueden superarse una vez que experimentemos la naturaleza y las características de la luz del mundo, que se llama la Madre del Mundo.

El tema es uno de los aspectos más sublimes y sagrados de la Sabiduría. Se relaciona con la luz primordial, la base de «Todo lo que es». Esa misma luz es vista por los Videntes védicos como la Madre, porque está iluminada. Hay algo que causa la luz. Ese algo se llama «más allá», que no es definible. No es ni ÉL ni ELLA. Es la base de los dos. Es AQUELLO que es eterno y es AQUELLO que se llama eternidad. De AQUELLO surge la emergencia, y esa emergencia se ve como luz. AQUELLO que está más allá se llama *Sat*. Es la existencia eterna, más allá de todas las calificaciones, más allá de todas las descripciones y más allá de cualquier cosa que podamos pensar. AQUELLO es el trasfondo y de AQUELLO surge la aparición. Se llama el estado dinámico de la existencia. Es aparentemente estático y dinámico. Cuando es dinámico, lo vemos como luz. El otro nombre para ello es Conciencia y en sánscrito se llama *Chaitanya*.

El primer estado, que está más allá, es nuestro estado esencial, y la emergencia de la Conciencia es lo que ocurre cuando nos despertamos por la mañana. Eso significa que nos hemos vuelto conscientes. Nuestra Conciencia emergió de algo que no conocemos. No lo sabemos porque somos AQUELLO. Solo podemos comprenderlo, pero no podemos saberlo, porque no hay un conocedor en el sueño.

El conocedor emerge de sí mismo. Hasta que el conocedor emerge, no hay proceso de conocimiento. Entonces, ¿cómo sabemos, si el conocedor aún no ha surgido? ¿Y cómo puede el conocedor surgir de la nada? De la nada no puede surgir nada. Por eso los videntes védicos nunca aceptaron que el espacio fuera un vacío. El espacio no es un vacío. Es estático y puede ser dinámico. Periódicamente se vuelve dinámico. Así es como existe la ley de la periodicidad. Alternativamente, es estático y dinámico. A medida que se vuelve dinámico, pulsa. Así es como surge la ley de la pulsación. Cuando se vuelve dinámico, se convierte en luz, se convierte en Conciencia y no puede permanecer en silencio.

Tiene que hacer algo, y así es como se producen las manifestaciones. Esas manifestaciones se explican como la ley de la involución. Luego está el retroceso de estas manifestaciones, que está relacionado con la ley de evolución.

Estas leyes cósmicas fundamentales han surgido del mismo modo.

Si eres un buen estudiante de *La Doctrina Secreta*, las entiendes muy bien. De lo contrario, ¡no existen para ti! Lo que existe para nosotros es nuestro pan de cada día y nuestras opiniones, nuestras fuertes diferencias con los demás, nuestros acuerdos y desacuerdos.

De vez en cuando, si nos elevamos para concebir ideas sobre estas leyes, eso nos alejará de las cosas mundanas. Esta es una gran libertad, libertad de los pensamientos mezquinos, las acciones y los discursos mezquinos. Cuando somos mezquinos, la Sabiduría es un vacío para nosotros. No existe. Cuando estamos en la Sabiduría, las cosas mezquinas no existen para nosotros. Por lo tanto, tenemos que ver si las cosas mezquinas existen para nosotros o no. Si las cosas mezquinas existen para nosotros, hay un gran vacío de Sabiduría a pesar de todo el tiempo, el dinero y las energías que se gastan en la Sabiduría.

Para la señora Blavatsky, las cosas mezquinas no existían. Ella estaba más en sintonía con estas leyes, las leyes del cosmos. Ella fue quien le dijo a la humanidad moderna que el espacio pulsa, igual que nosotros pulsamos. También informó a la humanidad sobre las leyes de correspondencia. La ley de la pulsación funciona con nosotros, la ley de alternancia funciona con nosotros y alternativamente nos despertamos y nos dormimos. La ley de periodicidad actúa sobre nosotros.

¡El hecho de que nos dirijamos periódicamente a la mesa para comer también está relacionado con la ley de periodicidad! ¡Periódicamente nos reunimos, periódicamente estudiamos y periódicamente discutimos! Así pues, hay acontecimientos que se producen de acuerdo con estas leyes. La ley de involución y la ley de evolución actúan sobre nosotros.

Lo que intentamos desarrollar en la vida en grupo es la ley de evolución, y tratamos de conocer la Sabiduría a través de la ley de correspondencias. Lo que hay en el átomo también está en el universo. ¿Qué es? Es AQUELLO. AQUELLO no tiene definición. La señora Blavatsky dice: «Si los científicos dicen que el espacio es un vacío, solo hablan del vacío que llevan en su cerebro. El espacio no es un vacío, pero hay mucho vacío en los cerebros de los científicos, y poco a poco comprenderán que el espacio es la inteligencia absoluta y que todo emana de él. Lo que aparentemente es algo es realmente aparente y lo que aparentemente no es nada (el espacio) lo es todo».

Tenemos que ocupar nuestros cerebros con estas afirmaciones, de las que hay millones y millones en el *Veda*. Nos hacen pensar. Son conceptos alucinantes o conceptos asombrosos. Ya es hora de que dejemos de lado nuestras mezquinas mentes y vivamos con la grandeza del cosmos.

Una de esas grandes dimensiones presentadas por el *Veda* es el *Srī Sūktam*.

Su Uktam significa buena expresión. Esto es contrario a las demás manifestaciones que hacemos. Ser capaz de expresarse bien es el aspecto más importante del discipulado, porque se relaciona con el centro de la garganta. El centro de la garganta puede llevarnos al *akasha*, a la existencia etérica. Queremos cuerpos etéricos, pero no queremos cambiar la calidad de nuestra habla. Para sintonizar a los verdaderos buscadores con las mejores expresiones, de modo que el centro de la garganta se purifique, se vuelva magnético, radiante y también eléctrico, se conciben y distribuyen fórmulas sonoras para que se pronuncien con regularidad.

Todos sabemos que el nombre sánscrito del centro de la garganta es *Vishuddhi*. *Suddhi* significa pureza, puro. *Vishuddhi* significa especialmente puro. *Visishta Suddhi* es *Visuddhi*. *Visishta* significa muy especial. Si tu garganta es muy especialmente pura, es apta para pronunciar la Palabra. La Palabra es Dios. ¿Cómo podemos pronunciar la Palabra, a menos que hayamos preparado *Vishuddhi*, nuestro centro de la garganta? Esa es la razón por la que toda teología habla de la gran responsabilidad relacionada con el habla.

Esta es la decimoquinta luna llena de Géminis que celebro con vosotros en Occidente. Durante cada luna llena de Géminis, he hablado sobre la garganta, el sonido y la responsabilidad relacionada con ellos, porque lo que el sonido puede hacer para

transmutar las células del cuerpo, otros instrumentos no pueden hacerlo. El sonido puede ser la única arma a través de la cual el hombre puede destruirse a sí mismo mediante un habla manipuladora, un habla impura, un habla falsa, un habla inútil, un habla crítica, etc. Muchas veces se ha dicho esto, ¡pero los hábitos son difíciles de cambiar!

Para esta luna llena de Géminis, pensaremos una vez más en un buen *sûktam*. Si pronunciamos regularmente mantras como el Gayatri o *sûktams* como el *Purusha Sûktam* y el *Srî Sûktam* durante aproximadamente una hora todos los días, la garganta y la lengua alcanzan la pureza adecuada. En el momento en que algo en ti tiende a ser puro, rechaza las cosas impuras. La forma ignorante es esforzarse por deshacerse de las cosas impuras. Esa no es la manera.

Los Videntes védicos, los *Rishis*, dieron la clave. Su técnica siempre ha sido positiva, nunca negativa. Nunca dijeron: «Deshazte de las cosas impuras». Siempre dijeron: «Intenta adquirir una mayor pureza. Entonces, las impurezas se disolverán automáticamente». No luches por deshacerte de la oscuridad. Enciende la luz y la oscuridad desaparecerá. No intentes deshacerte de tus malos hábitos y vicios. Cuanto más te propongas hacerlo, más fracasos sufrirás. En lugar de eso, adquiere un par de buenos hábitos.

Un buen hábito también tiene sus acciones en cadena. Un buen hábito trae consigo otro buen hábito, y el segundo trae el tercero. Poco a poco, si eres un buen aspirante, los hábitos que te rodean van cambiando uno tras otro y, en retrospectiva, te das cuenta de que eres una persona sustancialmente diferente. Solo entonces puedes llamarte aspirante. He conocido a personas que han cambiado así incluso en nuestro grupo, pasando de comer de forma indiscreta a comer de forma casta, de fumar a no fumar, de levantarse tarde a levantarse temprano. Del mismo modo, vemos a personas que adoptan una forma de vida mejor.

Esto es posible si seguimos trabajando con el sonido. Solo en el *Rig Veda* hay 11 600 *sûktams*, y hay otros *Vedas*.

El *Rig Veda* se refiere a la expresión, el *Sama Veda* se refiere a la pulsación, el *Yajur Veda* se refiere al plan de acción y el *Atharva Veda* es el producto de la actividad de los tres. He hablado muchas veces de los *Vedas*, de que los cuatro existen en nosotros y de que nosotros somos la copia original del *Veda*. Eso es lo que dice *La Doctrina Secreta* en su primera frase: «Solo existe el original. No hay copias disponibles».

¿Puedes ver una copia de ti mismo en algún otro lugar de esta creación? Ni siquiera tu hermano o tu hermana gemelos pueden ser una copia de ti. Él o ella son, de una forma u otra, diferentes de ti. Tú eres el original y ese original es un compendio de los cuatro *Vedas*. Pulsa como el *Sama Veda*. Se expresa como el *Rig Veda*. Tiene su propio plan de acción como el *Yajur Veda* y su mundo se construye a su alrededor; bueno, malo o feo, como si fuera su propia vida. Nuestras expresiones en el plano del pensamiento, en el plano vocal y en el plano de la acción construyen el mundo en el que vivimos. Cada uno de nosotros tiene su propio mundo y ese es el producto de nuestros patrones de pensamiento, patrones de planificación y patrones de expresión. Por lo tanto, nosotros somos el *Veda*.

PREPARACIÓN DEL CENTRO DE LA GARGANTA:

Para poder expresarnos adecuadamente, es mejor que nos sintonicemos con la expresión que ya está ocurriendo en la creación, de modo que los mismos patrones también se produzcan a través de nosotros. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: «Padre, hágase tu voluntad, no la mía». Este tipo de rendición se menciona con frecuencia en la relación Maestro-discípulo. Rendirse aquí significa rendirse a la Voluntad Divina.

Pero ¿cómo nos rendimos a la Voluntad Divina, nos sintonizamos con ella y actuamos, si no sabemos qué es? ¿Cómo conocemos el Plan? El Plan desde los círculos superiores puede conocerse si nuestro instrumento está bien afinado. Esta afinación del instrumento es lo que se denomina «la preparación del centro de la garganta». Si el centro de la garganta se purifica y se pone en forma, entonces el músico puede tocar el instrumento. Incluso aunque el músico quiera tocar un instrumento que no es lo suficientemente bueno, el instrumento no puede expresar el plan de la canción que el músico pretende.

Es posible que desees que la Jerarquía o el Maestro al que sigues te comunique el Plan, para que tú lo lleves a cabo. El Maestro también quiere darte a conocer el Plan, pero no puedes recibirlo debido a una preparación inadecuada de la garganta. Esta está ocupada con otras expresiones. Por eso, una de las seis claves del *Veda* recomienda encarecidamente purificar la garganta con un mínimo de una hora pronunciando los sonidos sagrados.

Lo mejor que se puede pronunciar es sobre la Persona Cósmica o la Naturaleza Cósmica. El *Srî Sûktam* se refiere a la Naturaleza Cósmica. El *Purusha Sûktam* se refiere a la Persona Cósmica. Cuando hablamos de la Naturaleza Cósmica, lo hacemos desde el momento en que emerge de lo desconocido y, por lo tanto, el *Purusha Sûktam* y el *Srî Sûktam* se consideran el rey y la reina de los *sûktams* del *Rig Veda*.

El deseo del Maestro EK era que todos los grupos que siguen a la Jerarquía aprendieran y pronunciaran estos dos *sûktams*, porque hacen un bien inmenso. Él mismo explicó el *Purusha Sûktam* en Ginebra durante dos años a un pequeño grupo de miembros que sabían inglés. No hubo necesidad de traducción, y al año siguiente el Maestro EK iba a hablar sobre el *Srî Sûktam*, pero por alguna razón se marchó. Ese año yo di el comentario sobre el *Srî Sûktam* en Ginebra a ese pequeño grupo de miembros.

Ahora, 18 años después, volvemos a ese gran aspecto de la Sabiduría solo para estar en el reino de la luz durante la semana que viene. La luz objetiva está ahí y la luz subjetiva también está ahí. ¡Mientras exista el universo, la luz existirá! Se puede ver dentro y se puede ver fuera. Durante el día se puede ver como la luz del sol. Durante la noche se puede ver como la luz de la luna. Durante la noche, cuando no hay Luna ni Sol, se puede ver la luz como el fuego. Si llueve en una noche de luna nueva, el fuego se puede ver en ti. El fuego que hay en ti nunca se puede apagar. Por eso se considera que la mejor manera es acercarse al fuego desde dentro. La luminosidad del fuego es la luz. Esta luz se explica en 15 himnos del *Srî Sûktam*.

El *Purusha Sûktam* se explica en 27 himnos en sintonía con las 27 constelaciones. El *Srî Sûktam* se explica en 15 himnos en sintonía con los 15 aspectos de la Luna, desde la primera fase lunar hasta la luna llena, porque se relaciona con la luz. Las Escrituras se transmiten de acuerdo con la ley de correspondencias. Ninguna Escritura sobrevive al tiempo, a menos que esté en sintonía con las leyes universales.

El *Bhagavad Gita* tiene 18 capítulos. Os he explicado muchas veces la importancia del número 18. El *Bhagavata* tiene 12 cantos. Se relaciona con los 12 signos solares, con el gran concepto del dodecaedro. El *Ramayana* se explica en 7 cantos que representan los 7 chakras del cuerpo. Las Escrituras Sagradas se conciben en sintonía con las leyes de la naturaleza, y ese detalle se puede apreciar incluso en la más mínima presentación de una Escritura.

El *Purusha Sûktam* se presenta en 27 himnos y el *Srî Sûktam*, en 15 himnos más uno, como una bendición. El aspecto «más uno» se debe a que, dentro de las 14 fases lunares, se alternan la luna llena y la luna nueva. Esencialmente, hay 14 fases de la creación, y estas 14 fases de la creación emergen de la aparente nada, lo que se llama desde la luna nueva hasta la aparente plenitud. Una es la aparente nada. Estas palabras fueron concebidas de manera muy hermosa por los Maestros. La aparente nada no es la nada. La aparente plenitud es plena, pero es como parece. Es la obra de la luz.

Son muchas las cosas que suceden en una película, en la gran pantalla. La pantalla de cine no se toca. La pantalla de cine no se ve afectada. Si hay un león en la pantalla, puedes poner un dedo cerca de la boca de la imagen del león y no le pasará nada a tu dedo. Así es como, a través de las imágenes, en la pantalla de cine se crea algo imaginario.

Requiere vidas de contemplación sobre estos grandes conceptos. Esta obra de luz se considera una gran obra de teatro. Te hace sentir que todo es real, pero en realidad no lo es. Pero si no es tan real, ¿por qué debería serlo? ¡Solo por el placer de hacerlo! ¡Por diversión! Tómallo como un juego. ¡Un juego es un juego!

Una vez que el juego ha terminado, no es necesario que continúes con los roles del juego. Un portero de fútbol solo es portero en el campo de juego. No intenta ser portero fuera del campo. Un actor en una película o en una obra de teatro está interpretando un papel. Todos somos intérpretes de diversos roles. Pero si tomamos el papel como real, nos quedamos estancados. Olvidamos que estamos interpretando papeles. Si te dan el papel de Hanuman (el Dios mono) en una película, te ponen una cola y te pintan una cara de mono. Una vez que sales del papel, no puedes salir a la calle con la cola y la cara de mono. Solo el «YO SOY» es real.

Todas las relaciones se desarrollan solo por el placer que proporcionan, y no por el dolor que causan. ¿Por qué deberíamos desarrollar relaciones que son dolorosas? La idea original era ser felices. ¿Quién obliga a un hombre y a una mujer a estar juntos? Es la alegría inherente a los seres lo que une a dos personas. Ser feliz y dichoso es la cualidad del alma. Se esfuerza por alcanzar la alegría y termina en tristeza.

Hay tres niveles de felicidad. En sánscrito tenemos tres palabras para ello. En inglés son *happiness*, *joy* y *bliss* (felicidad, alegría y dicha).

Lo que llamas felicidad se relaciona con los sentidos y el cuerpo. En un clima fresco, el calor es reconfortante y somos felices. Si tenemos una vida en grupo en las montañas y no llueve, somos felices. En un clima muy frío, una taza de café nos hace felices, y en un clima muy caluroso, un agua de coco o una Coca Cola nos hacen felices. Este tipo de felicidad está relacionada con los sentidos y el cuerpo. Es muy temporal.

Luego tenemos el siguiente grado, que es la alegría. La alegría está relacionada con la mente y el *Buddhi*, al contrario que los sentidos y el cuerpo. Cuando se está alegre, no se presta atención a los placeres sensoriales. Si se está absorto en un buen pensamiento, no importa perderse una comida. Así es como las personas que viven en los reinos del *Buddhi* o la Sabiduría no se preocupan por el agua o la comida. Esto es muy natural para ellos. Están ocupados con algo más interesante.

Supongamos que un niño está gravemente enfermo en el hospital y la situación es de vida o muerte. Los médicos están operando y es la hora del almuerzo. El padre puede ir, pero la madre no irá a almorzar. ¿Cuál es la diferencia? La madre está ocupada con algo más importante. El bienestar de su hijo es su alegría.

En el plano búdhico o mental, cuando estás con alegría, descartas ese tipo de felicidad. Todos los conceptos de Sabiduría nos llevan a ese tipo de armonía relacionada con la alegría de la Sabiduría. ¿Por qué os reunís tantas veces para escuchar al mismo hombre durante 14 años? ¿Qué es lo que os hace venir hasta aquí? ¿Qué es lo que me hace venir hasta aquí? ¿Cuál es el puente entre nosotros? ¿Es la comida o es la ropa? ¿Qué es exactamente? El puente entre nosotros es la Sabiduría. El Maestro y el alumno están unidos por la Sabiduría. Por el bien de la alegría de compartir y vivir en Sabiduría, dedicamos tiempo y dinero e intentamos superar muchas dificultades para llegar a este lugar.

No se gana nada en términos de beneficio material. Al contrario, ¡se pierde! Pero ¿por qué lo haces? Es la alegría que da la Sabiduría. Por eso a los Sabios no les importan tantas cosas mundanas. Son felices por dentro. Otros no son felices por dentro. Siguen corriendo detrás de cosas externas. El que es feliz es estable. Ya no tiene necesidad de correr detrás de las cosas. Las cosas correrán detrás de él. Así es como las cosas cambian.

La dicha se relaciona con el Alma. Esta dicha se debe a la Presencia, donde no hay Sabiduría, donde no hay esplendor material y, sin embargo, el Alma se regocija en la Presencia. En ese estado ni siquiera necesitas libros de Sabiduría, enseñanzas de Sabiduría ni contemplaciones de Sabiduría. Estos son los tres niveles en los que experimentas la Sabiduría, en los que experimentas la vida.

Está la experiencia física burda, que surge de la actividad de los sentidos, y está la experiencia de la luz de la Sabiduría y, finalmente, está la experiencia de la Verdad misma. La experiencia de la Verdad se llama *Ananda*, la experiencia de la Sabiduría se llama *Sukha* y la experiencia de algunos placeres a través de los sentidos se llama *Boga*.

Los ejercicios de Sabiduría deben alejarnos de las cosas mundanas. No se trata de huir de ellas, sino de que pasen a ser secundarias. Los ejercicios de Sabiduría deben permitirnos acercarnos más a la cualidad del Alma. Hasta que uno experimenta el Alma, la Sabiduría es el refugio. Pero una vez que experimentas el Alma, no hay discursos. Estás allí. Estás allí, en la Presencia, y la Presencia emana a través de ti. Así es como alcanzas ese paso de ser silencioso y deseas realizar actos más grandes que los que hablan. A medida que te adentras más y más en la luz, las palabras se reducen proporcionalmente e incluso se extinguen.

Todos sabemos que Sanat Kumara pronuncia una palabra semilla al año y que grandes seres como Maitreya el Señor y el Maestro Morya pronuncian muy pocas frases. Luego, los Maestros que trabajan con nosotros pueden pronunciar un párrafo durante todo un año. ¡Pero nosotros hablamos mucho! Cuanto menor es la medida de la luz, más vocabulario sale.

Ahora caminamos hacia la luz, lo que puede desplazar nuestra conciencia de las cosas mundanas a la Sabiduría, y de la luz de la Sabiduría a la Luz misma.

Por esa razón, se deliberará sobre los 15 himnos. Me gustaría presentaros cuán sutil y sencillos se presentan los aspectos más profundos de la luz. No es fácil conocer la profundidad y la sutileza de la presentación, a menos que se tengan las claves relacionadas. La clave para los *sûktams* es una clave etimológica. Se llama *Nirukta*. La clave métrica se llama *Chandas*.

PRIMER HIMNO

HIRANYAVARNÂM HARINÎM

SUVARNA RAJATASRAJÂM

CHANDRÂM HIRANMAYÎM

LAKSHMÎM JÂTAVEDO MAMÂVAHA

Hiranyavarnâm: El halo dorado, el cuerpo etérico.

Harinîm: La impregnación de la consciencia.

Suvarna: El halo diamantino, el cuerpo causal.

Rajatasrajâm: La guirnalda de diamantes.

Chandrâm: Principio lunar, reflectante.

Hiranmayîm: Los rayos de color que la Madre manifiesta.

Lakshmîm: La Madre del esplendor, el símbolo de la creación.

Jâtavedo: ¡Oh, Dios del fuego!, de quien nace el Veda.

Mamâ: A mí.

Avaha: Otórgame.

“¡Oh, Señor del fuego! De quien la Sabiduría de los Vedas ha nacido. Otórgame la Madre de esplendor, la Diosa de la creación, el principio lunar, la del halo dorado. Ella, la que está adornada con guirnalda de diamantes, la que otorga la impregnación de la Consciencia”

En los dos primeros himnos del *sûktam* se hace una oración al Fuego Cósmico. Os di una oración relacionada con el fuego en tres pasos, cuando os enseñé el *Ishavasya Upanishad*. Ahora hay una oración que pide al Fuego Cósmico que nos conceda esa luz, que es dorada, que también es el tono plateado, que cambia constantemente y sin embargo es estable, que lo impregna todo y que también refleja y es reflectante.

En primer lugar, el himno habla de *Jataveda*. *Jataveda* significa «Aquel de quien nace el Veda» y también significa «Aquel que nace del Veda». Quién es el Padre y quién es el Hijo es un enigma. De la existencia, a quien llamamos el Padre, nace el *Veda*. Del *Veda*, el Padre vuelve a nacer como el Hijo. Por eso se considera que el Hijo es la repetición del Padre. El Hijo no es otro que el Padre representado. Dios se presenta a través del Hijo de Dios, porque ÉL no puede presentarse ante vuestra percepción. ÉL se presenta a través de un Hijo de Dios. Se dice que el Fuego Cósmico nace del *Veda* y que el *Veda* mismo nace de ÉL. Por eso en el *Veda* a ÉL se le llama Agni.

Agni significa el Primero. Él es aquel sin el cual nada existe. Si tomamos el número 1 000 000, ¿Cuántos ceros tiene? Tiene 6 ceros. Supongamos que, del 1 000 000, eliminamos el 1, ¿Cuál es el valor? Solo hay un número que sea importante. Si se elimina ese número 1, ¡El resto no es nada! Por lo tanto, le pedimos a Agni, el Altísimo, que nos conceda su luz, la luz de la creación. Rezamos.

Jataveda: ¡Oh Agni!

Mamavaha: Concédenos

Avaha: Por favor, asegúrate de que la luz me envuelva como un vampiro, es decir, que, aunque quiera salir de ella, no pueda. La palabra *Avaha* es una invocación muy poderosa. Le estás pidiendo al fuego que te lo conceda de tal manera que nunca te abandone. ¿Qué estás pidiendo que te conceda? ¡Es *Hiranyavarnâm*! En cada letra de la palabra hay una profunda Sabiduría. La interpretación habitual es oro. Es como pedirle al Dios del Fuego que nos dé oro. El himno también dice: «Por favor, danos algunas vacas y danos algunos caballos».

Algunos grandes eruditos que desconocían la clave etimológica del *Veda* comentaban que estos antiguos indios eran todos agrarios. Pedían vacas, toros, caballos y se inclinaban por lo material, porque pedían oro y plata. Al igual que nosotros rezamos por el pan, ellos rezaban por el oro hasta que llegó Blavatsky y puso en evidencia su ignorancia. Desde el punto de vista jerárquico, estos eruditos han cometido un gran error con el *Veda* al realizar interpretaciones ignorantes.

Hiranya: Oro

Hiranya significa oro en su capa superficial. También significa el tono dorado, que es la base misma de toda manifestación material. Detrás de vuestro cuerpo material de carne y hueso, de huesos y médula, hay un cuerpo dorado, que se llama el cuerpo sutil, el cuerpo etérico. El objetivo de todos los indios conocidos era buscar y trabajar para que el cuerpo dorado quedara al margen de la amenaza de nacimiento y muerte, para tener continuidad de conciencia y estar en la alegría eterna de trabajar con el gran plan. En los libros de Sabiduría esto se llama hoy en día «la Tercera Iniciación».

Quizás también hayáis leído el libro *Autobiografía de un yogui*, donde el Maestro Yukteshwar explica a Yogananda el mundo de tono dorado que precede inmediatamente a la manifestación material.

Este color dorado está muy relacionado con la energía de Leo. La luz de Leo es de tono dorado. Esa es la razón por la que la Jerarquía dice que la futura fiesta de la humanidad será la Luna Llena de Leo. Incluso algunas de las montañas que conocemos como sagradas resplandecen con formas doradas ocultas entre las rocas. De hecho, todas las formaciones ocultan el aspecto dorado. Algunas son más resplandecientes y, por lo tanto, se las considera sagradas. Por lo tanto, se nos recomienda meditar sobre el disco dorado del globo solar. Esto es lo que hacemos en la tercera oración del *Ishavasya Upanishad*.

Tres veces he hablado sobre *Ishavasya* y he recomendado encarecidamente realizar regularmente la plegaria relativa a *Agni*. En el primer paso se le pide a *Agni* que destruya

todo nuestro *karma* pasado. En el segundo paso estamos pidiendo el retiro de la actividad excesiva en la objetividad, que nos permitiría la experiencia del disco dorado del globo solar en el centro del corazón o en el centro del entrecejo. En el tercer paso de la plegaria le pedimos al fuego que nos deje ver ese disco de halo dorado para experimentar la verdad última.

**AGNE NAYA SUPADHÂRÂYE ASMÂN
VISWÂNI DEVA VAYUNÂNI VIDWÂN
YUYODHYA ASMAJ JUHURÂNÂM ENO
BHÛISTÂN TE NAMA UKTIM VIDHEMA**

«¡Oh, Señor Agni! El más destacado, el conocedor de los intrincados caminos de la creación. Guíanos por el camino más sencillo y recto hacia la felicidad. Destruye nuestro karma pasado; elimina de nosotros la atracción por los caminos dudosos e ignorantes. Te ofrecemos nuestra adoración en obediencia».

**PUSHAN EKARSHYE YAMASURYA PRAJAPATYA
VYUHASMIN SAMUHA.
TEJO YETTE RUPAM KALYANATAMAM.
TATTE PASYAMIYOW SAVASOW PURUSHAHA. SOHAMASMI.**

«¡Oh, Dios solar, tú eres el hijo de Prajapathi! Tú eres el llanero solitario del cielo. Tú lo nutres y lo regulas todo. Vidente solar, el fomentador, el regulador, el tejedor de la existencia sistémica, el dador de vida. Por favor, retira tus brillantes rayos para que podamos experimentar la belleza de tu espléndida forma y darnos cuenta de que yo no soy otro que Tú».

**HIRANMAYENA PATRENA
SATYASYA APIHITAM MUKHAM.
TATVAM PUSHAN APAVRUNO
SATYA DHARMAYA DRUSHTAYE**

¡Oh, Dios Sol! La Verdad es ocultada por tu brillante disco dorado lleno de encanto. Sé amable y descubre el disco, te suplico que me dejes ver la Verdad, si estimas que soy merecedor de ver por mi recta conducta.

La oración se dirige al fuego para que nos conceda la percepción y la experiencia de Hiranyavarnâm, el color del oro ardiente. El oro ardiente es más resplandeciente que el oro solidificado. A continuación, la oración habla de

Suvarna Rajatasrajâm.

Suvarna: El buen color, el mejor de los colores.

Rajata: El blanco.

El blanco no es un color. Es la combinación de los siete colores y la fuente de todos los colores. Es como la manifestación de la luz de diamante, como la luz pura que precede a la luz dorada. Este tono diamantino es el cuerpo causal relacionado con vosotros y se llama Karana Sarira en sánscrito. El Maestro Djwhal Khul dice: «*El cuerpo causal es de tono diamantino, y el cuerpo sutil o etérico es de tono dorado*».

En el primer himno del Srî Sûktam buscamos en el fuego, la manifestación del cuerpo sutil y el del cuerpo causal.

El cuerpo causal de luz diamantina es el que tienen todos los Maestros de Sabiduría, llamado la gloriosa túnica blanca. El Maestro Jesús siempre se refería a la gloriosa túnica blanca. Esa gloriosa túnica blanca es el cuerpo causal o el cuerpo de luz diamantina también llamado Templo de Salomón. Hay muchos nombres para lo mismo. Y después está el cuerpo dorado y después el cuerpo físico que todos podemos ver.

Estos son los tres cuerpos que todos los Maestros de sabiduría tienen. Dependiendo de la necesidad del momento pueden funcionar a través de cualquiera de esos tres cuerpos. También encontrareis en los escritos del Maestro *Djwhal Khul* que tiene tres cuerpos y puede actuar con toda facilidad a través de esos tres cuerpos. Lo que significa que puede funcionar a tres niveles diferentes. Pero no sólo el Maestro *Djwhal Khul* sino todo Maestro de ese orden tiene esos tres cuerpos y sus facilidades.

Como nosotros sólo tenemos un cuerpo, le estamos pidiendo estos dos cuerpos a *Agni* el Señor del fuego. Ese es el curso a seguir por el hijo del hombre para convertirse en Hijo de Dios. Estos dos cuerpos están escondidos en dos palabras: una es *Hiranyavarnâ*, el de oro y la otra es *Rajatasrajâ* el de diamante.

Srajâ – la guirnalda

Es la guirnalda de flores que tenemos en nosotros. Es una guirnalda de lotos que existe en nuestro cuerpo causal desde *Sahasrâra* a *Mûladhâra*. Desde *Sahasrâra* hasta *Mûladhâra* hay muchos lotos.

Sólo siete son popularmente conocidos, pero hay muchos descritos. Están todos entrelazados, conectados entre sí por aquella Luz que llamamos *Srî*.

Srî – La Madre de Esplendor o Lakshmi

Srî significa también la Madre de Voluntad, la Madre de Amor y la Madre de Luz. La Madre de Voluntad es llamada Durga en la terminología india. La Madre de Amor y Esplendor es llamada *Lakshmi* y la Madre de Luz o Sabiduría es llamada *Saraswati*. Las tres juntas son la Madre del Mundo.

La Luz Cósmica es Voluntad, Amor y Luz al mismo tiempo. Es la Luz Una detallada en tres luces, detallada en los tres Logos. Cuando pensamos en la Madre del Mundo, estamos pensando en la fuente de la trinidad que es la trinidad de manifestaciones subsiguientes. La primera manifestación es la Luz. Es el medio de la Voluntad Cósmica o Fuego Cósmico.

Esta Luz tiene tres aspectos: la Voluntad, el Amor o el Conocimiento y la Luz o la Sabiduría. A estos tres se les atribuye como fuente de origen a la Madre misma. Cuando decimos *Srī Suktam* estamos hablando de aquella Inteligencia Cósmica que es Voluntad, Amor y Sabiduría al mismo tiempo.

Srī significa también veneno. Esta es la belleza del sánscrito. No sólo los tres Logos, sino el agente que puede neutralizar todo lo que está en la manifestación también es llamado *Srī*. Estos cuatro aspectos juntos son llamados *Srī*.

La sabiduría Védica es completa en el sentido de que no deshecha ni siquiera la oscuridad, el mal o la ignorancia. Esa es la belleza de la síntesis de la sabiduría. La sabiduría que diferencia entre izquierda y derecha, luz y oscuridad, conocimiento e ignorancia, no es sabiduría completa. Si tenemos luz, también tenemos sombra. Son hermanos gemelos. Ambos se han manifestado de la misma fuente. La capacidad de sintetizar los aparentemente opuestos es la verdadera sabiduría, la sabiduría completa.

Srī en sánscrito también significa *Lakshmi*, *Sarasvati*, *Parvati* o las tres trinitades y también el así llamado mal, todo junto. Mal significa ignorancia. Pero ya la tenemos, no hemos de buscarla. Hemos de buscar cosas que no tenemos. Ignorancia tenemos en abundancia. ¡No hemos de pedírsela al Señor del Fuego! En cuanto salgamos de este salón, allí mismo en la puerta nos está esperando. De modo que lo que estamos pidiendo son las tres luces: la luz absoluta, el halo de diamante y el halo dorado.

De hecho, la creación misma salió de esa misma luz que se llama también *Aditi* en los Vedas o la luz blanca, que es la base para las siguientes manifestaciones de los colores. Este es otro aspecto de la Madre. Los cuerpos tienen que ver con la Madre, eso debemos saberlo. El cuerpo físico denso, de carne y hueso, también tiene que ver con la Madre. Los contenedores en todos los siete planos tienen que ver con la Madre. Los *Devas* tejen los siete planos de luz con la ayuda de la Madre. De modo que para estructurar los cuerpos la energía de la Madre es muy importante y no tanto la energía del Padre.

El Padre se queda quieto en todos los planos de Existencia. Él es el contenido de todos los planos, pero la actividad y las formaciones en cada plano pertenecen a la Madre. Así que el mundo le pertenece a la Madre y Ella hace las cosas con la ayuda del Padre. La ayuda del Padre es la Presencia. Simplemente presta su Presencia y eso es suficiente para la Madre. La Madre emergiendo del Padre desarrolla todos los detalles de la creación, forma la actividad consciente de la creación y produce las existencias mayores.

La verdadera trabajadora es la Madre, ¡como en casa! Ella cuida al marido y también a los hijos. El marido está quieto. Los maridos no cuentan. En casa quien gobierna es la madre. En la creación quien gobierna es la Madre. De hecho, lo que llamamos Dios en la creación, es la Madre. En Ella está contenido el Padre y por eso Ella es dual, por eso se dice que Dios es masculino y femenino. Sin el Padre o la Existencia Absoluta no hay emergencia.

Si no existimos no podemos despertarnos. Sabemos que estamos en la Existencia sólo cuando estamos despiertos. Cuando nos despertamos, es el estado dinámico de lo que antes era estático. De modo que es un cambio de estado. Así que la Existencia está en la

Consciencia. No hay Consciencia sin la Existencia por eso la Existencia y la Consciencia están juntas cuando la Consciencia es.

Igual que la electricidad que se convierte en luz y si no hay electricidad no puede haber luz, sin embargo, puede haber electricidad sin encender nada. Del mismo modo la Existencia siempre existe y periódicamente surge en forma de luz. Cuando surge como luz, sólo entonces puede haber Consciencia. Sólo entonces puede haber proceso de conocimiento.

Durante las horas de la mañana cuando nos despertamos todos conocemos el Yo Soy. Si no nos despertamos seguimos siendo Yo Soy, pero no hay nadie para conocer que somos tal cosa. Por eso en la Consciencia están juntas la Existencia y la Consciencia. Esta Consciencia es llamada luz. La luz primordial es la base de las subsiguientes manifestaciones triangulares. La trinidad viene después.

Cuando la luz emerge, nacen otros hermanos de la luz. Es importante saberlo. Simultáneamente nacen con la luz. Uno de esos hermanos es el Tiempo. El reloj se fija, se pone en hora. Hay un periodo en el que la consciencia existe, después se retira a la fuente. Así el tiempo es hermano de la consciencia. Lo mismo ocurre en nosotros. Cuando nos despertamos miramos la hora en el reloj, pero antes de ese momento no existía la hora para nosotros porque estábamos en la Existencia y nos volvimos conscientes. De modo que el tiempo nace junto con la Consciencia. Ese es el hermano de la luz.

Después la Voluntad es otro hermano de la luz y el tercero es la Vida. La vida es un aspecto muy misterioso. Nosotros creemos que ya no hay vida cuando se declara a alguien oficialmente muerto. Eso es cierto para el cuerpo físico, pero el principio de la vida también existe en el plano etérico.

Aunque no existiera el plano etérico, la vida existe en el plano causal.

Esta mañana os hablé del concepto de la pulsación del espacio, esa es la vida del espacio. Cuando tiene lugar el despertar, en el mismo punto surge también la vida. De modo que la vida, la fuerza, que se llama voluntad, y el tiempo son hermanos de la Consciencia. Cuando estamos conscientes, somos conscientes también del tiempo y de toda la fuerza necesaria para mover el sistema y de la vida que trabaja activamente. Todos estos detalles se han dado en el libro *Sankhya* en las primeras etapas de la enseñanza. Pero estos son conceptos sublimes que necesitamos recordar una y otra vez.

La vida es otro aspecto que surge de la emergencia de la Madre. Los Sabios Védicos realizaron muchas prácticas, muchos experimentos y llegaron a la conclusión de que hasta que no se produce el surgir, la vida está dormida. Todo está en estado potencial pero no manifestado.

Harinîm – el siempre dinámico y cambiante ser

Cuando nos despertamos ¿podemos quedarnos tan estáticos como cuando dormíamos? La única manera de estar en equilibrio es llegando a altos estados de contemplación. De otro modo no podemos contener la actividad de la Consciencia. Durante

el día se nos empuja a todo tipo de actividades hasta altas horas y después la Consciencia se retira en la Existencia y los seres están en paz.

Cuando la Consciencia se despierta está en continua actividad. No puede quedarse estática. Esa es una cualidad de la Consciencia. La gente que bulle con mucha consciencia tiene que hacer una cosa u otra y estar ocupados durante todo el día por la fuerza de la Consciencia. Este eterno movimiento de la Consciencia es una característica de la Madre, teniendo al Padre como base.

Entendamos que cuando hablamos de Dios en la creación es de esta Consciencia de la que estamos hablando. ¡Nada tenemos que hacer con el Dios Absoluto en la creación! Ella está en todas partes. Está también en la piedra y lo que nos mantiene en equilibrio o en excesivo dinamismo o excesiva inercia. Cuando hay excesiva inercia o dinamismo, causamos nuestros propios problemas, cuando estamos en equilibrio estamos en sintonía con la voluntad de la Madre. Estar en equilibrio es una cualidad importante.

Las tres cualidades de la naturaleza: *Sattva*, *Rajas* y *Tamas*, nos someten a una triple actividad y esa actividad es continua. Eso es *Harinîm*.

El sonido *Ha* es el sonido relativo a la Madre. En la palabra del mantra *Soham*, el sonido *Sa* es relativo a la Persona Cósmica y el sonido *Ha* es relativo a la Naturaleza Cósmica. Por eso el *Purusha Suktam* empieza con *Sahasra Sirsha Purushaha* y el *Srî Suktam* empieza con *Hiranyavarnâm*. Aquí se le da importancia a la consciencia de la luz del mundo.

Ha es la primera expresión que sale de la garganta. Cuando volvemos a casa después de un largo viaje y nos dejamos caer en el sofá hacemos una expresión: ¡ha! Ese sonido viene de más abajo de la garganta. Ese sonido no se puede expresar a menos que las dos cuerdas vocales hagan contacto. Los Sabios han visto que el sonido HA corresponde al sonido de la Madre. Y el sonido RA es relativo a su fuerza. Así tenemos los sonidos *Hara*, *Hari* o *Hrîm*. Al sonido *Hrîm* se le considera el sonido semilla básico de la Madre.

Hrîm indica la manifestación del fuego y del correspondiente halo dorado. *Harînim* es la palabra que denota la impregnación de la fuerza de la Madre junto con su luz.

La cualidad de la impregnación tiene que ver con la Consciencia. La Consciencia impregna. Tanto como se la permita ser pura, tanto más impregna. Por eso aquellos que se encuentran en un estado profundo de consciencia impregnan el planeta. Los grandes Maestros de Sabiduría impregnan incluso más allá del planeta. Sus energías impregnan de forma interplanetaria.

Ya veis el campo de acción de una hormiga; de una hormiga a un gran Maestro la diferencia está en la dimensión del campo de acción. Esta diferencia de dimensión del campo de acción está en relación a la medida de consciencia que contiene una forma. Dado que la Consciencia lo impregna todo, buscamos esa cualidad de la Madre. Si queremos ser impregnados con amor, con magnetismo, con radiación, con un efecto electrificante, eso es trabajo de la Madre. De modo que, el que venera está alabando o pidiendo esta cualidad de la Madre.

Harinîm significa el movimiento que causa la impregnación total del universo. El Gran Ser está en sintonía con la disciplina de la Madre, él gana los favores de la creación.

Hiranmayîm significa los rayos de color que la Madre manifiesta a través de la variedad de formaciones. Con la ayuda de cada color Ella crea los planos sucesivos de existencia. Los siete planos de existencia están gobernados por los siete colores provenientes de los siete rayos y los siete rayos proceden de la Luz Una que esencialmente es la luz blanca. Los siete planetas tienen también siete colores diferentes. Los siete centros del cuerpo tienen colores diferentes. Estos son los siete rayos de la Madre.

El que venera a la Madre adquiere las características de los siete colores y las cualidades de los siete rayos. Ella es la base de todas las manifestaciones del color.

Pero ¿qué es el color? Dependiendo, de la densidad de la materia el mismo color blanco aparece como diferentes colores. Cuanto más densa es la materia, más denso es el color. Cuanto más sutil sea la materia más vibrante será el color. Lo que llamamos azul no es sino blanco profundo, en el que la materia se encuentra en su nivel más sutil. Por eso a los dioses en la creación se les describe en las escrituras védicas como seres azules porque su materia es la más sutil. Así describen a *Krishna* o a *Rama* de color azul. El azul no es sino blanco profundo. Cuando el blanco es profundo, parece azul.

Y luego hay una gradación de manifestaciones, del azul al aguamarina, del aguamarina al amarillo dorado, del amarillo dorado al naranja, del naranja al rosa y del rosa al violeta y después al marrón y después al marrón oscuro. Todas estas manifestaciones son debidas a la sutileza o densidad de la materia. A través de la variedad del color se preparan los diferentes grados de materia y para ello hay Siete Sabios que trabajan para la Madre en los siete planos y llevan a cabo un trabajo triangular y así se convierten en veintiuno. Así es como hablamos de los 3 x 7. Los creadores existen en los siete planos. Así es el trabajo relativo a la palabra *Hiranmayîm*. Muchos de estos términos se repiten en las estrofas subsiguientes. Si los comprendemos ahora será más fácil después.

Chandra – principio lunar, principio reflectante

Chandra toda la gente común sabe que significa la Luna. Pero *Chandra* en los Vedas se refiere al principio lunar. ¿Qué hace la Luna? Recibe luz del sol y la distribuye a los otros. ¿Qué hace la Madre? Recibe del Padre y lo distribuye entre los otros. La Luna refleja. Recibe y distribuye y durante ese proceso permanece brillante. El brillo de la luna que está en plenitud transmite por completo los rayos del sol. Así es como podemos ver la agradable luz de la luna en la luna llena. Es tan agradable que nos sentimos complacidos cuando vemos la plateada luz de la luna, especialmente cuando la plata se refleja en la superficie del agua.

Chandra indica transparencia. Si una persona es transparente, está llena de brillo. Si tiene algo que ocultar, no puede brillar. Esta es una verdad ocultista. Debemos intentar ser tan transparentes como sea posible. Aceptando que no somos transparentes, intentamos ser transparentes en todos los aspectos de nuestra vida. La transparencia permite la transmisión de la luz. Si tenemos pensamientos secretos, un pensamiento que no se puede poner en palabras, se dice que no somos transparentes. Todo ser humano tiene muchos

pensamientos que no pueden expresarse por decencia social e intenta mantenerlos dentro de sí, ese es un estado en el que la luna no funciona. Es una luna con problemas. Como la luna es una réplica de nuestra mente, tenemos una mente con problemas.

Una mente con problemas es una mente que no tiene capacidad de ser transparente. Hombres poderosos, hombres con mucho dinero, personas con lujuria y las personas con toda clase de cualidades negativas como envidia, odio, etc., dejan de ser transparentes y ese es el problema.

Chandra indica la cualidad de la Madre de ser transparente. Ella es tan transparente que transmite la energía que recibe en forma de toda la creación. Es el Uno que ha formado todo esto a través de la mediación de la Madre o la luz. Si la Madre no es transparente, el Padre no se puede mover. El vehículo del Padre es la Madre. El Dios Absoluto no puede moverse en absoluto, a menos que esté la Madre. La Madre surge y el Padre lo impregna todo.

Chandra es el principio reflectante que actúa en todos los planos de existencia. Que la Luna está muerta es un error inaceptable. Cuando las mentes están enfermas se oyen tales afirmaciones. Si la Luna estuviera muerta ¿cómo estaría la mente? Se nos consideraría lunáticos. Si la Luna estuviera muerta, el planeta sería una cosa loca. Eso no puede ser. La luna a la que nos referimos en las escrituras es el principio lunar y todos aquellos que transmiten la luz son lunas.

No sólo la Luna es luna, sino que el Sol también es una luna. El Sol recibe del sol central y distribuye al sistema solar. Es un dador respecto al sistema solar, pero es un receptor del sol central. El sol central es un dador respecto al sistema solar, pero es un receptor del sol cósmico. El sol cósmico también recibe de la Luz Absoluta porque todos estos soles son formaciones de la Luz Absoluta.

El principio lunar existe en todos los planos. En el plano supra cósmico, en las escrituras se le llama *Soma*. En el plano cósmico se le llama *Indra*, en el plano solar se le llama Neptuno y a nivel planetario actúa a través de la luna. En todos los lugares, las escrituras tienen como norma usar la palabra *Chandra*. Incluso para la Madre que es la fuente misma del principio reflectante se utiliza la misma palabra.

Según el contexto, un estudiante inteligente entenderá de que plano del principio reflectante está hablando el autor. Cuando estamos recibiendo sabiduría, somos la luna que propaga esta sabiduría a aquellos que desean saber a través de nosotros.

Cuando yo recibo para dar o transmitir a vosotros, estoy actuando a la vez como receptor y como dador. Esta actividad, en cada paso, es el principio masculino-femenino y es una característica importante de una creación esplendorosa.

Si deseamos que nuestra vida sea esplendorosa como la Madre, la cualidad que debemos adquirir es recibir para dar y no acaparar. Nosotros creemos que somos inteligentes si recibimos y poseemos. Aquellos que poseen lo que reciben sufren de posesión. Aquellos que distribuyen lo que reciben son siempre tan brillantes como las luminarias del cielo. Si recibimos dinero, asegurémonos de que somos depositarios para que sea usado por otros. Si se nos ha otorgado poder, hemos de entender que será usado

para el beneficio de otros. Si recibimos algunos poderes místicos, como sanación, hemos de usarlos para sanar a los demás. Si recibimos sabiduría ocultista, debemos distribuirla a aquellos que nos siguen. Las cosas llegan a nosotros solo para ser dadas. Si recibimos un cuerpo, hemos de dar un cuerpo. ¡Así es! Todo lo que recibimos, debemos pensar en dárselo a los demás. Esa es la mejor manera de obtener la Presencia de la Madre.

Todos los cuerpos planetarios tienen también el principio lunar. Reciben para dar. Todas las existencias celestiales están recibiendo y dando. A través de ese proceso permanecen en equilibrio. Cualquier desequilibrio en ese proceso de recibir y dar causará problemas.

¿Sabéis por qué la gente sufre mucho de estreñimiento? Ellos tienen la característica de recibir, pero no dar. Están estreñidos. Todos los problemas de salud son debidos a nuestro comportamiento. Así, a la Madre se la venera como el Uno que recibe sólo para dar. Su agenda es dar. Eso es lo que cada gran Maestro de Sabiduría demuestra. Recibe sólo para dar. No se lo queda para él, sino que lo da. Esta es una cualidad de la Madre, *Chandra*.

Lakshmi – el símbolo

Ella está presente como símbolo. El Señor está presente como la Madre y la Madre está presente en forma de símbolo. Todos nosotros somos sus símbolos. ¡Estas flores son su símbolo! ¡La maceta es su símbolo! ¡La tierra en la maceta es su símbolo! ¡El papel es su símbolo! Todo lo que hay en la creación es un símbolo que nos transmite el mensaje de la energía de la Madre. La creación no puede suceder sin el símbolo.

De modo que la creación no es sino un compendio de símbolos y según la potencia del símbolo, la forma del símbolo, el color del símbolo y la vibración del símbolo podemos experimentar la Presencia de la Madre. A través de las flores nos da su Presencia en forma de belleza y fragancia. Cuando miramos las flores, nos sentimos atraídos por su belleza y su fragancia.

Lakshmi representa los símbolos. Cada forma es un símbolo de su presentación. De modo que, las formas son la Madre, pero el contenido de las formas es el Padre. La actividad de cualquier forma es de nuevo de la Madre.

Simbólicamente se representa a sí misma y al Padre en nosotros. Si queremos verlo, Ella está allí, Él está allí. Esto es así porque Ella dice en el *Sarasvati Sûktam*: “*Me ves a Mí, pero no me ves a Mí. Me escuchas, pero no Me escuchas*”. Cuando vemos la forma, identificamos la forma con algo. Este es J., este es D., pero ¡básicamente es la Madre! El Padre y la Madre están presentes allí. La belleza de la Madre es que no solo se presenta a Ella, sino que también presenta al Padre. No podemos llegar al Padre de otra forma. Si lo experimentamos es solo a través de la Madre, a través del símbolo. Necesitamos algún medio para experimentar al Padre.

Así, Ella se presenta a sí misma, Ella presenta su esplendor y verdaderamente Ella presenta también al Padre. Es una representación simbólica de sí misma y del Padre. Para aquellos que pueden ver, es un gran esplendor. Por eso se la llama *Lakshmi*.

Podemos experimentar la presencia de la Madre en todas las formas, con una práctica de recuerdo, podemos ver las maneras tan espléndidas por las que Ella está actuando a través de tantas formas y los Videntes no encuentran palabras para describir su esplendor. *Lakshmi* requiere que veamos el aspecto Madre-Padre a través de cada símbolo que se nos presente.

Estas son las palabras del primer himno:

***HIRANYAVARNÂM, HARINÎM, SUVARNA RAJATASRAJÂM, CHANDRÂM,
HIRANMAYÎM, LAKSHMÎM.***

Son seis cualidades de la Madre. Le estamos pidiendo al Señor del Fuego que nos otorgue estas seis cualidades de la Madre. Tal es la profundidad de la plegaria. Asimismo, a través de 15 estrofas son presentados una gran variedad de aspectos de la Madre Cósmica o la Madre del Mundo.

SEGUNDO HIMNO

**TÂM MÂ AVAHA JÂTAVEDO
LAKSHMÎM ANAPAGAMINÎM
YASYÂM HIRANYAM VINDEYAM
GAMASVAM PURUSHANAHAM**

Tâm: Tú

Mâ: A mí

Avaha: Otórgame

Jâtavedo: ¡Oh! ¡Señor del fuego! De quien la sabiduría de los Vedas ha nacido

Lakshmîm: Diosa de esplendor

Anapagaminîm: Ella es impredecible

Yasyâm: Por quien

Hiranyam: El esplendor de oro

Vindeyam: Poder obtener

Gam: Vacas

Asvam: Caballos

Purusham: Personas

Aham: A mí

“¡Oh, Señor del Fuego! Agni. Otórgame la Madre que es verdaderamente el símbolo de la creación, el Ser al que no podemos predecir, el Ser que se difunde a través de sus rayos de luz y que otorga el Verbo, la impregnación de la Consciencia y el favor de la Persona Cósmica”

Vamos ahora a intentar comprender el segundo himno del *Srî Sûktam*. Recordemos que el propósito de este himno es invocar la luz en nuestro interior a todos los niveles.

El punto de entrada de la luz en nosotros básicamente es el chacra *Ajna*, donde está la glándula pineal. Cuando la glándula pineal es estimulada, puede haber impregnación de luz a través del sistema nervioso y convertirnos en un ser iluminado. La iluminación es el proceso de iluminación de la pineal. La pineal es el interruptor principal de la casa. Recibimos electricidad desde afuera al interior de la casa a través de un interruptor principal y desde allí toda la casa es electrificada a través del sistema de cableado. Si el interruptor principal no recibe electricidad, no se puede distribuir la luz en la casa. Los distintos equipos eléctricos que hay en la casa no funcionan. De la misma manera en los seres humanos, de acuerdo a la ciencia del Yoga, la glándula pineal es el interruptor principal que necesita ser

conectado a la luz del entorno. Por eso, meditar en el Este, en el centro del entrecejo, se recomienda encarecidamente. Esto cumple todos los propósitos.

En el *Ajna* están incluidos todos los demás centros. Las energías de *Mûlâdhâra*, *Swâdhishtâna*, *Manipûraka*, *Anâhata*, y *Vishuddi* están todas mucho más integradas en *Ajna*. Es como cuando el interruptor principal trabaja que se ilumina toda la casa. La cocina, el baño, el dormitorio están todos iluminados a la vez.

Es por eso por lo que trabajar individualmente con estos centros etéricos, no es tenido como una gran sabiduría por los Sabios Videntes Indios. Si la gente medita en el centro del corazón o en el centro de la garganta los Sabios de India sonríen y dicen: “Buena suerte”, porque los hindúes no creen en desechar nada. Cualquier cosa que hagamos, ellos dicen: “Bien, adelante”, pero si les preguntamos con devoción y con sinceridad nos dirán lo que tenemos que hacer. Ellos no tienen ansiedad, ni celo misionero, ni actitud militante para difundir la Sabiduría.

Cuando nosotros estamos invocando la luz ¿dónde tenemos que invocarla? Tenemos que invocarla dentro de *Ajna*. El *Bhagavad Gita* habla de la contemplación y meditación en el centro del entrecejo, donde estamos próximos a la luz. Todas las prácticas espirituales finalmente han de llevarnos a la apertura del tercer ojo, por el cual seremos iluminados, en el sentido de que la luz entrará en todos los rincones de nuestro sistema.

Para el sistema nervioso del cuerpo, en sánscrito, hay dos nombres diferentes manifestados por separado. Están el sistema de fluido de sangre y el sistema de fluido de luz. El sistema a través del cual fluye la luz es llamado *Nadi*, y el sistema a través del cual fluye la sangre es llamado *Nara*.

Todo el sistema eléctrico es iluminado inmediatamente cuando la luz es recibida en el interruptor principal de nuestra casa. Cuando estamos invocando la Luz del Mundo, la Madre del Mundo, tenemos que hacerlo a través de *Ajna*, y entonces se suministra suficiente luz a los seis centros del cuerpo y desde los centros, vía los *Nadis*, la luz fluye hasta las partes más diminutas de nuestro cuerpo. El proceso es la invocación de la luz, que puede ser la luz dorada o luz diamantina. El lugar donde la tenemos que invocar es el *Ajna*. Se recomienda también visualizar la luz en ese centro. Ese es el centro.

En el segundo himno *Jatavedo* es repetición del primer himno.

Jatavedo - Aquel de quien la Sabiduría de los Vedas ha nacido y Aquel que ha nacido del Veda como Agni o Fuego Cósmico. Se le hace una petición.

Tam – Tú

Ma Avaha - Asegúrate de concedérmelo

Lakshmi – El símbolo

¿Qué representa la Madre? la Madre es la representación de lo Absoluto. Lo Absoluto está simbólicamente presente en forma de luz. Por eso se venera a la luz, se venera al fuego. Todo lo que es luminoso es atractivo. *Lakshmi* es el símbolo relativo a la presencia del UNO. Cuando la Madre está presente el Padre también está presente porque la Madre

es una expresión del Padre, una expresión luminosa del Ser Absoluto. No hay otra manera de experimentarlo a Él. Él solo puede ser percibido como luz y sonido.

Se necesita un vehículo para que se presente a sí mismo y este vehículo es la Madre. En todos los niveles se prepara un vehículo para el descenso y también para el ascenso y esto está dentro del ámbito de la Madre. Por favor recordemos que todo lo que vemos en la forma es una representación de la Consciencia. Eso es *Lakshmi*. Veamos a *Lakshmi* en todas las cosas con las que nos encontremos.

Toda forma es esencialmente Consciencia. La única diferencia está en el grado de vibración, de color y de radiación, y en la consiguiente formación.

Todos hemos leído en los libros y hemos hablado muchas veces que toda la creación es obra de la luz y el sonido y ambos aspectos surgen de la Madre. Ahora cada vez que veamos algo hemos de saber que eso es una representación simbólica de la Consciencia. Así nos estaremos asociando más y más con la Consciencia que hay en las formas y no con la forma como tal. Algunas formas nos resultan más atractivas como un loto blanco, un caballo blanco, un perro blanco o una paloma blanca. ¿Por qué nos sentimos atraídos hacia estas formas? Porque la Consciencia está presente mucho más abundantemente en ellas. La Consciencia es obvia en esos casos. Lo mismo ocurre en ciertas personas por las cuales nos sentimos profundamente atraídos. ¿Qué es lo que nos atrae? No lo sabemos. Eso es precisamente la representación de la Madre a través del símbolo de la forma.

Y nosotros crecemos cada vez más en la Consciencia a través de cada forma.

La Madre a su vez es un símbolo de lo Absoluto. La ciencia de los símbolos se deriva de la Madre. Por eso la Madre es la divinidad que preside la ciencia del *Tantra*, porque Ella es el símbolo y la Madre es la divinidad que preside el *Yantra*. Y la Madre es la divinidad que preside todo *Mantra*. Así es como la Madre está en la raíz y *Mantra*, *Yantra* y *Tantra* son todos símbolos.

El sonido es un símbolo, la luz es un símbolo, la vibración es un símbolo, el color es un símbolo, el hombre es un símbolo, la mujer es un símbolo, los animales y las plantas son símbolos también. De modo que todo lo que está en la creación debe ser visto como *Lakshmi*. No creáis que *Lakshmi* es sólo la forma que se representa en aquel cuadro, al lado del altar. Volveré a describir esa forma porque también se menciona en este himno.

Anapagaminîm – Ella es como el mercurio

Anapagaminîm es un aspecto muy interesante de la Madre. Significa que Ella es como el mercurio. ¡Ella está y no está!

Eso lo sabe la gente especialmente cuando está trabajando con el dinero. La gente que trabaja con el dinero siempre está en tensión y ansiedad. No saben cuándo lo van a perder. Lo ganan con muchísimo trabajo durante años y pueden perderlo todo de la noche a la mañana.

Las riquezas, nadie sabe cómo vienen y cómo se van y tampoco se sabe cómo ni por qué le llegan a cierta gente; son gente aparentemente estúpida, pero tienen muchísimo

dinero y hay gente muy inteligente que conoce bien la ciencia de la economía, pero no recibe ni una rupia. ¿No es eso extraño?

Por eso, desde el punto de vista humano el esplendor o las riquezas de la creación parecen ser muy variables. No es fácil saber cuándo estaremos rodeados de ellas, o cuándo no. Hubo emperadores que se convirtieron en mendigos y hubo mendigos que se convirtieron en emperadores. El dinero y el poder, cómo fluyen hacia dentro y cómo fluyen hacia fuera ¡nadie lo sabe! Hay un dicho en telugu: *“Las riquezas o el esplendor en la vida vienen de una manera misteriosa, tan misteriosa como la acumulación de agua dentro de un coco”*.

El coco es el único fruto que lleva dentro tanta agua y su agua es muy nutritiva. A otros frutos hay que exprimirlos para sacarles el jugo. Cómo entra el agua dentro del coco, es un trabajo ingenioso de la naturaleza. Hasta que el hombre no rompió el primer coco, no podía imaginar que hubiera agua dentro de él. Los Sabios comparan la llegada de las riquezas y el esplendor de la vida con la llegada del agua dentro del coco. La manera como las riquezas desaparecen se compara con un elefante que come un fruto piedra.

Hay un fruto que crece en los trópicos, el fruto piedra, que comen los elefantes. Los humanos también pueden comerlo. Es muy sabroso.

También puede consumirse como un vegetal para preparar chutney y curry. Los humanos tienen que romper la cáscara para sacar la parte comestible del fruto, pero los elefantes no tienen ningún método para romper la cáscara por lo tanto se lo tragan entero. Después al día siguiente lo expulsan tal y como es. Ese es otro misterio de la naturaleza. Expulsan el fruto tal como es, pero con una diferencia, se han comido el interior del fruto, solo han expulsado la cáscara. Así el elefante tiene la capacidad de absorber la pulpa que hay dentro del fruto que es dulce y agria al mismo tiempo. A través de una tecnología especial el elefante crea una presión suficiente para absorber la pulpa de dentro y expulsar la cáscara. Y en telugu dicen: *“Así es como se marchan las riquezas”*.

La aparición de las riquezas y el esplendor en la vida la comparan con el agua de coco y para la desaparición de las riquezas y el esplendor de la vida lo comparan con el fruto piedra que come el elefante. Cómo vienen y cómo se van, el dinero viene y el poder viene, son juegos peligrosos. Peligrosos en el sentido que, de la noche a la mañana, nuestra situación puede cambiar. Del mismo modo, puede haber cambios súbitos causados por la naturaleza. Nadie puede predecirlos, nadie puede preverlos, excepto los Sabios Videntes que pueden adivinar y ver hasta un cierto punto. Los demás no pueden ni imaginarse los modos de la naturaleza. Cuando predijimos los cambios geológicos, no ocurrieron. Cuando dejamos de pensar en ellos, puede que ocurran.

Los Sabios le preguntan a la Madre de vez en cuando: “Madre, ¿cómo serán las cosas? ¿Cuándo serán? Y Ella responde: ¡Ya lo sabréis cuando ocurra! Cada persona puede imaginar o ver hasta un cierto punto, pero nadie puede verlo por completo. Así, la Madre es impredecible. La actividad de la Consciencia que prepara esta creación es impredecible. Sus movimientos son impredecibles. Están más allá de nuestra comprensión. Las cosas se pueden volver boca abajo. Eso puede ocurrir. Nada es imposible.

Un Sabio le preguntó a la Madre: *“Si todo es tan incierto ¿cómo podemos permanecer estables y yóguicos en nuestra consciencia?”* La Madre le respondió: *“Acepta simplemente una frase y entonces estarás estable. Todo puede ocurrir, a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Acéptalo”*. Cualquier cosa puede ocurrir, a cualquier ser, en cualquier momento y en cualquier lugar. Si aceptamos esto, estaremos estables. Entonces estaremos en certidumbre total porque habremos aceptado la incertidumbre total. Así ya no tendremos más incertidumbre, porque nos habremos establecido en la verdad de que en la creación sólo hay incertidumbre y permaneceremos erectos, aunque los mundos de vuelvan boca abajo.

Un Sabio preguntó a la Madre: *¿Hay alguien que nunca se sienta así, a pesar de todo lo que ocurre? ¿Tenemos algún ejemplo de ello? ¿Tenemos algún modelo a imitar?* La Madre dijo: *“Sí, los hay, son los moradores de la Isla Blanca, porque ellos han aceptado la verdad de esta afirmación ocultista”*.

Si damos una cita y alguien viene diez minutos antes, nos alteramos y si alguien llega diez minutos tarde, también nos alteramos. Con cualquier pretexto nos ponemos tensos, porque somos civilizados.

Nuestra civilización ha crecido paralelamente con nuestra irritación y somos muy frágiles. Somos tan frágiles por naturaleza que basta con la punta de la uña de un dedo para ponernos en movimiento. Por cualquier cosa nos alteramos. Así que por lo general estamos boca abajo. Pero hay Sabios que nunca se vuelven boca abajo, nunca se alteran. ¿Por qué? Porque ellos lo ven todo como el juego de la Madre. Por eso hay una expresión en India que dice: *“Chalta hai” “Todo está bien, todo sigue su curso”*. Los tiempos buenos pasan, los tiempos malos pasan.

Todo es obra de la Madre. “No he de romperme la cabeza, navego sólo viendo el juego tan diestro de la Madre y eso es porque yo no puedo predecir lo que Ella hace”

Cuanto más estables intentamos ser respecto a lo externo, más inestables nos volvemos en lo interior. La manera de ser estables en el interior, es cuando tenemos a la Madre firmemente aferrada en nosotros.

Le estamos pidiendo a Agni el Señor que nos otorgue la luz de la Madre, sabiendo muy bien que Ella es impredecible. Pero hay una manera de hacer para que Ella se quede por siempre en nosotros. Este es el secreto que no da este término *Anapagaminîm*. El ser más impredecible se quedará con nosotros de la manera más estable y confiable.

Los Sabios quisieron saber de la Madre: *“¿Cuál es la manera de tener asegurada tu presencia?* La Madre dijo: *“La única manera es ser virtuoso. No hay otra manera. Yo estoy con aquellos que son virtuosos y estoy con aquellos que son rectos. Yo estoy con aquellos que siguen el Dharma y estoy lejos de aquellos que siguen los vicios. Estoy lejos de los que intentan ser manipuladores. Estoy lejos de aquellos que creen más en la inteligencia que en la virtud. Si deseas que esté contigo en todo momento, se virtuoso en tu vida y entonces no sólo estaré contigo, sino que mi brillo y mi esplendor estarán contigo. Mientras sigas siendo virtuoso, el brillo, el esplendor y la alegría serán tuyos. Y cuando dejes de ser virtuoso, puede que no te des cuenta, pero yo, ya te habré abandonado y ya no tendrás alegría interior. Puedes tener muchas cosas a tu alrededor, pero no tendrás alegría”*.

Entonces ¿de qué sirven las mejores cosas del mundo cuando uno no tiene alegría? Aunque uno tenga la mejor casa, en el mejor de los sitios, con las mejores comodidades, no significa nada para nosotros si no tenemos alegría. Cuando tenemos alegría todas las cosas que nos rodean se convierte en la fuente de nuestro disfrute. Pero esa alegría nos es negada en el momento en que abandonamos la virtud, en el momento en que preferimos el vicio a la virtud.

De modo que, *Anapagaminîm*, el aspecto impredecible de la naturaleza es un concepto importante a retener en nuestra mente para seguir adquiriendo virtudes vida tras vida. Todo lo que adquirimos lo perdemos, pero no las virtudes.

Una vez *Yudhisthira* le estaba enseñando a su nieto *Parikshit* acerca de la impermanencia de la vida y los valores temporales que tenemos y de que, nada ha de acompañar al alma cuando el alma se marcha del cuerpo.

Entonces hubo un trueno y el *Akasha* le habló a *Yudhisthira*: *“A pesar de ser uno de los seres más sabios no tienes razón. No digas que nada te acompaña cuando partes como alma. La virtud te acompaña y el vicio también te acompaña”*.

Hay acompañamientos que siguen yendo con nosotros. No le podemos enseñar al estudiante que puede hacer cualquier cosa aquí y después marcharse sin nada como alma. Si el alma quiere estar llena de alegría y experimentar la bendición suprema última, ha de adquirir necesariamente virtudes. De otro modo sufrirá. De modo que, decir que el alma no se lleva nada con ella es la doctrina de la ignorancia. No digamos eso. Del mismo modo, la Madre también dice: *“Si quieres tener el esplendor y el impacto magnético de mi Ser así como la correlativa radiación y brillo, la manera de conseguirlo es practicar virtudes todo el tiempo”*.

Normalmente la gente abandona las virtudes cuando les resultan inconvenientes. Y un aspirante es puesto a prueba de sus virtudes desde la segunda iniciación hasta que no completa la cuarta iniciación. En cada punto se le hace la prueba de la virtud y por tanto hacer que la mentalidad, voluble y de naturaleza impredecible, se convierta en fiable para él, que sea su amiga. Los sabios encontraron que el camino es la virtud y no la inteligencia. La inteligencia no es el camino. Por eso el Maestro E.K. dio esta afirmación en la invocación: *“Que la virtud sea la fuerza de mi inteligencia”*.

Muchas veces las personas virtuosas van por delante de las personas que son más inteligentes, pero no tan virtuosas. Arjuna no era tan capaz como otros guerreros que estaban en el otro bando. Había en el otro bando guerreros como *Bhishma*, su abuelo; *Drona*, su maestro y *Karna* su contraparte en el otro bando. Los tres eran muy valientes, muy capaces y sus capacidades eran superiores a las de *Arjuna*. Pero Arjuna era superior a todos ellos en una cosa que era la virtud y esa virtud hizo que *Krishna* estuviera con él.

Krishna y la Madre es lo mismo. Así que, la Madre estaba con él porque era virtuoso y como consecuencia de esto, los seres más capaces que él no le pudieron derrotar en la guerra.

La victoria es para los que son virtuosos y las virtudes requieren una práctica continua vida tras vida. ¡Virtualmente, la naturaleza debería volvernos virtuosos! Cuando somos

virtuosos, adquirimos muchos poderes místicos. ¡No le cojamos gusto a los poderes místicos, enfoquémonos más en las virtudes! Los poderes místicos llegan a nosotros por la práctica de las virtudes, que nos hacen puros. ¡Cuando abandonamos las virtudes, los poderes místicos desaparecen! Todos los poderes del hombre desaparecen en el aire, cuando las virtudes pasan a un segundo lugar.

La Madre dice: *“Yo estaré contigo mientras seas virtuoso y no estaré contigo si abandonas la virtud en preferencia de otra cosa”*. Otro nombre para la virtud, en sánscrito es *Dharma*. No podemos abandonar el *Dharma*, porque entonces, todo que hemos ganado a través del *Dharma* lo perdemos.

Hay algunos estudiantes de prácticas espirituales que ganan un poquito de capacidad de ver, capacidad de oír, capacidad de leer a los demás; no pueden usarlas incorrectamente. Todo les ha llegado en virtud de la pureza que han ganado a través de ciertas prácticas. Esa pureza y virginidad ha de ser mejorada continuamente. De modo que la focalización ha de ser para conseguir estas virtudes más que para conseguir otras cosas.

Hay muchas historias de iniciados que prefirieron morir antes que abandonar la virtud. Esos son los que se vuelven inmortales. Pero hoy a la gente no le importa abandonar las virtudes para poder vivir.

En Atenas, Sócrates enseñaba la doctrina del auto gobierno, de que cada persona se autogobernara. Decía que es de tipo animal que una persona gobierne a tantas otras. Pero eso lo hacemos todavía hoy. ¡Yo quiero guiar a la gente!, ¡yo quiero dirigir a la gente!, ¡yo quiero controlar a la gente!, ¡yo quiero poseer a la gente! Ese es el poder animal que tenemos en cada uno de nosotros.

Si alguien no está de acuerdo conmigo yo no puede estar de acuerdo con su desacuerdo. Es algo cultural, acuerdos con desacuerdos. “¿Tú no estás de acuerdo conmigo?, muy bien, ¡yo no estoy de acuerdo contigo!”.

La paz existe hoy día, si mucha gente está de acuerdo con una sola persona. ¡La nación nos pregunta qué hacer! ¡Si estamos todos de acuerdo, entonces hay paz! ¡Pero, la paz es para quien manda, no para los demás!

Yo estaré muy feliz si en este momento todos coméis *pickels* de mango. Porque a mí me gustan los encurtidos de mango yo estaré feliz si vosotros los coméis, pero no creo que vosotros estéis muy felices comiendo encurtidos de mango porque se os abrirán ciertos orificios. Entonces, para hacerme feliz a mí, seréis infelices vosotros. Ese tipo de cosas existen en el planeta hasta hoy en día.

Hasta las teologías sufren de esta energía. Tienes que aceptar mi teología si no te mataré. Esto es teología que existe en el planeta. Sócrates vio que eso era de tipo animal. Se debe permitir a todos los seres vivir por sí mismos, darles el código de conducta en relación a la naturaleza. Yo vivo y dejo vivir a los demás. ¡Me gobiernan a mí mismo y dejo a los demás que se gobiernen a sí mismos! Este debe ser el lema.

Lo mismo dijo hace 5000 años el padre de Krishna. Que era rey y comprendió que era de animales gobernar a los demás seres humanos. Dijo: *“Ellos son tan humanos como yo lo soy. ¿Por qué he de gobernarles? Estaré con ellos como uno más y les ayudaré a que*

encuentren el camino de acuerdo con la naturaleza y a que encuentren la alineación con Dios. Voy a ir con ellos, como uno de ellos y a nivel de amigos, poniéndome a su mismo nivel, compartiré con ellos lo que sé". Imaginaos hace 5000 años un hombre sabio ya demostró esto.

Así es como apareció *Brindavan*. El mismo concepto fue tomado de nuevo como las sociedades Pitagóricas y como el Kibbuz de los judíos y el mismo concepto está volviendo ahora mismo en forma de las sociedades de la consciencia de *Krishna*. Pero por todas partes existe el problema del instinto de controlar y la voluntad de gobernar.

Mientras el padre de *Krishna*, *Vasudeva*, fue rey, no hubo problemas y fue admirado por la gente. Creó pequeñas comunidades y les enseñó cómo vivir en armonía con la naturaleza y en alineamiento con Dios. Todo era bonito.

Pero en el caso de Sócrates, él no era rey. *Vasudeva* era un rey que se convirtió en maestro. Sócrates era un maestro y había un rey en ese tiempo y ese rey no estaba de acuerdo con él. El rey invitó a Sócrates y le dijo: *"No promuevas esas teorías o tendremos que declararte revolucionario"*. Sócrates le respondió: *"Puedes hacer lo que quieras, pero eso es lo que siento conscientemente y es lo que promuevo"*

El rey le dijo: *"No promuevas esto en Atenas. Puedes hacer esto en otros reinos, pero no en mi reino"*

Sócrates respondió: *"He nacido en Atenas, soy ciudadano de Atenas, no seré aceptado en otras partes tanto como lo soy aquí y como ciudadano, ¿no tengo el mínimo derecho de vivir aquí?"*

El rey le dijo: *"Puedes vivir aquí, si no enseñas esa doctrina o puedes vivir y enseñar la doctrina en otro lugar. Puedes escoger"*

Sócrates dijo: *"No hay ninguna elección. Tengo que vivir en Atenas"*.

El rey contestó: *"Si tienes que quedarte en Atenas, quédate en Atenas, pero cierra la boca"*.

Sócrates: *"No puedo cerrar mi boca. Sería falso conmigo mismo, si no dijera lo que conscientemente siento como verdad"*

Rey: *"Entonces tu única alternativa es morir"*

Sócrates: *"Prefiero morir a ser falso con mi gente. Moriré con la satisfacción de ser sincero conmigo mismo"*

¡Un tipo muy duro!, ¿no es así? Esto es la virtud. Solo la gente virtuosa puede permanecer de pie así. Si uno pierde la vida, puede tener vida de nuevo, pero si uno pierde la virtud puede que pasen vidas y vidas hasta que la recupere. De modo que este episodio ha sido para resaltar el valor de la virtud de las personas virtuosas.

Hoy día todas las virtudes están confundidas porque nosotros estamos confundidos. Nosotros estamos confundidos y vemos las virtudes de una manera confundida. Para las personas confundidas las virtudes cambian muy frecuentemente. Por eso, la Madre dice: *"No hay duda de que para vosotros yo soy la que cambia. Para vosotros soy como mercurio."*

Para vosotros soy como arenas movedizas, pero no así para los virtuosos. Los virtuosos siempre están seguros, a salvo”.

Hay muchas historias sobre esto, como los virtuosos fueron salvados por Noé. Lo único que nos salva cuando hay una calamidad es nuestra virtud. Nada más; no nuestro poder, no nuestro dinero, ni siquiera nuestros amigos. La única manera en que somos salvados según la naturaleza, es por la virtud que practicamos. Si practicamos una virtud de manera firme, ese será el asidero en las crisis y calamidades. Esa es la promesa de la Madre.

Seleccionemos una virtud que nos resulte fácil y tomemos la decisión de practicarla de por vida. No hagamos compromiso para eximirnos de ella en una situación determinada y podremos ver cuanta luz, amor y poder nos llega por la firme práctica de esa virtud. Hay muchas historias sobre esto en las escrituras.

Pero debemos pasar al siguiente término del himno.

Hay tres términos que describen las características de la Madre:

Yasyam Hiranyam Vindeyam – Cuyos rayos me otorguen

Gam – Grupos de vacas

Asvam – Caballos

Purushan – Personas

Aham – En mí

Yasyam Hiranyam Vindeyam Gamasvam Purushanaham significa: “Cuyos rayos me otorguen vacas, caballos y gente”. Este es el significado superficial que hizo pensar a los Orientalistas occidentales que lo único que querían los hindúes eran vacas, caballos e hijos.

“Que los rayos de la Madre me otorguen vacas, caballos y gente”

A menos que sepamos la etimología de los Vedas, no entenderemos lo que significa la vaca. La vaca representa al Verbo. Al Verbo que está con Dios se le llama la vaca. La vaca da leche. Tanto como nosotros ordeñamos al Verbo, tanto nos da. ¡Todo lo que se habla aquí no es sino ordeñar al Verbo! Es una operación de ordeño que ha durado dos horas. De modo que, al Verbo, en los Vedas, se le llama la vaca y podemos ordeñarlo para crear todo lo que existe en el universo. Los *Devas* ordeñan el Verbo y preparan la creación. Así que, definitivamente vaca es el Verbo. A la vaca normal la ordeñamos para obtener leche, pero esta vaca de la que hablamos es algo muy especial.

Podemos ordeñarla para todo y por todo. Podemos ordeñarla para obtener poder, amor, luz. Para cualquier tipo de bendición podemos ordeñarla. “¡Ese tipo de vaca es la que quiero!”, es la plegaria. ¡Los hindúes también son inteligentes! Están pidiendo una vaca que puedan ordeñar.

Es como la lámpara misteriosa de Aladino. La frotamos tres veces y el mago aparece y le podemos pedir todo lo que queremos. Aquí, el que venera está pidiendo el Verbo así: “Madre, yo sé que tú eres la Divinidad que preside sobre el Verbo, por favor, otórgamelo”.

Eso es todo. Entonces ya somos nosotros mismos un creador, siempre y cuando sigamos practicando las virtudes.

La base es la virtud. Si somos virtuosos, la Madre es tan compasiva, tan benevolente y amorosa que nos puede otorgar el Verbo. Entonces podemos hacer maravillas con Él. De este modo ha habido estúpidos que se han transformado en grandes poetas. Si la Madre nos otorga el Verbo, ¡todo es diferente!

Algunos de vosotros habréis oído hablar del gran poeta iniciado llamado *Kali Dasa*. Él es equivalente a *Veda Vyasa*. Pero nació estúpido. Era tan estúpido que cuando su madre le pidió un poco de leña para cocinar, cogió el hacha y se fue al bosque cercano, se subió a un árbol, decidió cortar la rama en la que estaba sentado y naturalmente se cayó al suelo con la rama. Su madre le esperaba y después fue a buscarlo. Encontró a su hijo inconsciente, lo recuperó, llevó a su hijo y la leña a casa y le alimentó. Todo el pueblo se reía de él y explicaban la hazaña que había cometido el día anterior. Él era un chiquillo y se sintió profundamente herido. *“¿Por qué tengo una mente tan estúpida que todos se ríen de mí? ¿Qué he hecho de malo? ¿Por qué he de sufrir esos insultos día tras día? ¿No hay otra manera?”*

Hizo una profunda introspección y reflexión. Lentamente se fue hacia el templo de la Madre y estando de pie ante la Madre empezó a preguntarle: *“¿Por qué me has hecho como soy? ¿No tienes compasión de mí?”* Así siguió venerando y venerando a la Madre y se olvidó del tiempo. La Madre se le apareció y le dijo: *“El mundo entero es estúpido por llamarte a ti estúpido. A partir de mañana ya te verán”*.

Entonces el chico volvió y empezó a hablar de las escrituras y poesía. Hablaba en tal tono musical con tan alta gramática, que no sólo la sociedad, sino todo el reino se quedó atónito. La Madre a quien el veneraba era Kali. Por eso se le llama el devoto de Kali: *Kali Dasa*. Como *Kali Dasa* revivió toda la Sabiduría escrita y se le consideró incluso más grande que *Veda Vyasa*. Tal es el poder de la Palabra que la Madre puede otorgar. Por eso a la Madre se la venera como *Saraswati*, la diosa de la Sabiduría que se asegura de que se nos otorgue el Verbo y no solo algunas palabras inteligentes.

La forma de hablar de *Kali Dasa* era mercurial. Podía vencer a cualquier académico de su tiempo incluso a los académicos que llegaban de Grecia. Había mucho intercambio de académicos entre India, Grecia y extremo oriente. Los que conocen la literatura y la literatura Oriental no pueden sino respetar a *Kali Dasa*. Tal es el trabajo que la Madre puede hacer con nosotros, si le rezamos ardientemente.

Los Sabios Védicos vieron que la Madre puede otorgar el Verbo. Eso es porque el Verbo no es de nadie más sino de la Madre. Así que, *“pedir vacas”*, significa pedir el Verbo y quien tiene el Verbo lo tiene todo. Toda la naturaleza coopera con aquel que conoce el Verbo y él puede ordeñar, para todos los seres que le rodean, cualquier cosa de la naturaleza.

Esta vaca llamada el Verbo es conocida como *Kama Dhenu*, la vaca que da beneficios y bendiciones. Hay Videntes que poseen semejantes vacas.

Vasistha tiene una de estas vacas. *Vasistha* es una de las siete estrellas, o sabios, de la Osa Mayor. Es el padre de nuestro sistema solar. Su personificación existe en el planeta

y tiene con él el Verbo. Una vez un rey fue al *ashram* de *Vasistha* con todo su ejército. Estaban muy cansados cuando llegaron al *ashram*. *Vasistha* llamó a aquella vaca y le dijo: *“El rey y su grupo están cansados, dales la mejor de las hospitalidades”*. Y desde el centro del entrecejo la vaca manifestó una hospitalidad digna de un rey. Hermosos lugares de descanso, excelentes piscinas, perfumes, artículos de aseo personal, comida muy sabrosa de acuerdo a las necesidades de cada uno, buenas camas para dormir y hermosas damiselas con abanicos para dar el confort de la brisa.

Vishwa Mitra vio la vaca y se volvió codicioso. Le dijo a *Vasistha*: *“Tú eres un simple brahmín que vives en la selva. ¿Para qué necesitas una vaca como esta? Dámela. Yo puedo utilizarla para muchas cosas”* *Vasistha* le dijo: *“Llévatela, si puedes”* El rey creía que era una vaca normal y ordenó a sus soldados que le trajeran la vaca. Los soldados no podían moverla. Incluso un grupo de soldados no podían moverla y entonces el rey mismo intentó moverla. Él tenía ciertos poderes celestiales que intentó usar en la vaca, pero nada ocurrió. Entonces su amor por la vaca se convirtió en odio. Intentó matarla y tantas flechas como lanzó a la vaca, las recibió en contra, y fue irremediabilmente derrotado.

Quedó maravillado de la vaca y le preguntó al Maestro *Vasistha*: *“¿Cuál es el secreto de esta vaca?”* Entonces *Vasistha* dijo: *“Es una vaca que uno ha de cultivar en sí mismo. Yo la he cultivado y se ha manifestado en forma de esta vaca que ves. No puede obedecerte a ti. Solo puede obedecerme a mí”* Entonces *Vishwa Mitra* le dijo a *Vasistha*: *“¿Por qué no le dices a la vaca que venga conmigo?”* *Vasistha* dijo: *“No puedo, porque tú no sabrías como usarla”* Entonces el rey quiso luchar con *Vasistha*. Pero *Vasistha* era una personificación de la sabiduría, él no luchó.

Cuando otros quieren luchar con nosotros y nosotros no respondemos a la lucha, la lucha se vuelve contra ellos. Así fue como *Vasistha* derrotó a *Vishwa Mitra*.

Vishwa Mitra dijo: *“Ahora ya sé que mi poder real no es nada comparado contigo. Dame la práctica por la que yo pueda obtener una vaca así y el mismo tipo de energía que tú tienes. Tengo que ser igual que tú. Toda la ira que sentía hacia ti se ha convertido en veneración. Deseo seguirte y llegar al mismo grado de consciencia y ser apreciado por ti. Quiero que llegues a apreciarme”*. Entonces *Vasistha* le enseñó el sendero de la meditación.

El rey les encomendó el reino a sus hijos y se fue a vivir a la selva. Era un hombre de primer rayo y llevó a cabo una meditación muy ardiente. Al pasar los años, se convirtió en un gran Sabio Vidente, y él fue quien dio el mantra de *Gayatri*, que todos cantamos ahora. Él también ganó el Verbo. Los *Devas* lo apreciaban y el Creador mismo le apreciaba, pero él no estaba satisfecho. Decía: *“Hasta que Vasistha no me aprecie y diga que yo soy tanto como él, no dejaré mi penitencia”*. Así que, finalmente, *Vasistha* llegó también a apreciarle, y él también ganó esa vaca, el Verbo. Al Verbo en los Vedas se le llama simbólicamente la vaca.

Según el contexto, la vaca también es usada como un símbolo de *Dharma*. La vaca también es usada como símbolo de la tierra, porque la tierra también nos da muchas cosas a medida que la ordeñamos.

Nos da alimento nutritivo, nos da muchas cosas, incluso oro y piedras preciosas. La gente recibe lo que quiere de la tierra y por eso, a la vaca también se la llama *Kama Dhenu*.

A todos los Sabios se les llama también *Kama Dhenu*, porque llevan el Verbo en ellos. Llevan en ellos la semilla y son capaces de otorgar tantas cosas como la gente de los alrededores necesitan. Pedir la vaca es una forma muy profunda de pedir la iluminación última.

Asva – Caballos

El caballo en los Vedas es también un símbolo de la fuerza vital. Cuando describen el rayo del Sol, le llaman el caballo. Eso es porque las escrituras dicen: *“El Sol tiene un carruaje de siete caballos que se manifiestan como siete rayos”*. Los rayos solares otorgan consciencia y también vida. Se le llama *Asva*. *Asva* tienen un significado muy profundo. *Asva* significa “no *Sva*”. *Sva* significa pasado o futuro. ¿Qué es aquello que no es pasado ni es futuro? ¡Es el presente!

Esa es la belleza de hablar a través de términos negativos. *Asva* es la conciencia que está focalizada en el presente. Es decir, el más alerta de todos. El ser que está pleno de vida es el ser más alerta. El caballo es el ser que está más alerta. Por eso no necesita tumbarse para dormir. Solo los caballos tienen establos. Pueden descansar estando de pie. No se conoce ningún otro ser que pueda descansar estando de pie.

Los caballos no se echan al suelo como los búfalos o como las vacas, ni como los elefantes y los leones. No existe la postura de sentado para los caballos porque están llenos de vida. Por eso al principio vital se le compara con una forma visible que es el caballo que está lleno de vida. La belleza del caballo es que, si una mosca se posa en su grupa, puede mover sólo esa parte del cuerpo, para hacer que la mosca se marche.

Los Sabios observaron la naturaleza y vieron que la fuerza vital es plena en el caballo. Por eso tomaron al caballo como símbolo de la fuerza vital y tomaron al rayo de sol como el transmisor de la fuerza vital. El sol no tiene siete caballos como los que vemos en la tierra, todo eso es simbólico. Es una belleza observar los siete rayos. Su movimiento es por impregnación y no por desplazamiento.

Si yo estoy en Suiza, estoy desplazado de India. Si yo estoy en India, estoy desplazado de Suiza. Cuando estoy en EE.UU. o América, ocurre lo mismo. Cuando vamos de un sitio a otro no podemos estar en ambos lugares. Yo no impregno todo el camino desde India hasta Suiza, no estoy presente en todo el camino. Nuestros amigos americanos tampoco han estado presentes en el Atlántico al venir aquí. Cuando están aquí, no están allí. Cuando están allí, no están aquí. Pero observad el rayo de sol. Emana del sol y llega hasta la tierra y no es por desplazamiento que está aquí. No está aquí y deja de estar allí, sino que está tan continuo allí como lo está aquí y al mismo tiempo durante todo el camino. A eso se le llama *Sva*.

Es impregnación, y la impregnación no permite pasado ni futuro. Esa impregnación, es lo que está pidiendo el que venera, aquí al recitar esta estrofa. Este término *Sva*, caballo, aquí está pidiendo la vida, está pidiendo la impregnación de la Consciencia. Como uno lo impregna todo en la consciencia, la consciencia unitaria, de Uno, ha de integrarse con la Consciencia Universal.

Entonces la Consciencia Universal, es una consciencia que todo lo impregna. Esto es lo que se quiere decir con *Hiranyam*. A través de los rayos Ella lo impregna todo. Ella está en todas partes. De modo que el que venera, está pidiendo esa impregnación de Consciencia de sus limitaciones. Todos nosotros estamos circunscritos en pequeños y diminutos círculos, tan pequeños como una semilla de mostaza.

Desde el punto de vista de la Consciencia Universal nuestro globo terráqueo es visto como una semilla de mostaza y nosotros somos una semilla de mostaza en ese globo. ¿Qué somos nosotros comparados con nuestro globo? Si comparamos nuestra unidad de consciencia y la unidad de consciencia de la Tierra, somos una semilla de mostaza de la tierra, quizá todavía más pequeños, a nosotros nos resulta muy pequeña una semilla de mostaza. Así que la Tierra tiene que buscarnos con lupa a nosotros. A la Tierra se la describe en el *Bhagavata*, como una semilla de mostaza dentro de la gran forma de la Consciencia.

De modo que estamos pidiendo una dimensión inimaginable de la Consciencia para salir de esos pequeños agujeritos en que vivimos que llamamos nuestro mundo. Agujeritos tan insignificantes como los poros de nuestra piel es nuestro mundo. Reconozcamos primero eso y veamos la grandeza de la Consciencia. La Consciencia es tan compasiva de vivir en esas cosas tan pequeñas e insignificantes llamadas los seres humanos. Y nosotros tenemos la facilidad de conectarnos con Aquello. Cuando nos conectamos con Aquello, si decimos que es pleno de alegría, ¡es decir muy poca cosa!

Decir que está lleno de bienaventuranza, también es poca cosa. Cuando estamos unidos a Aquello, no podemos decir lo que es.

El que busca, está buscando esa dimensión de Dios. A medida que pasan las edades, hemos ido reduciendo también nuestro nivel de comprensión del concepto de Dios. Realmente tenemos un concepto muy pobre de Dios. Por eso tenemos que ir a las escrituras originales, porque ellas rompen toda la pequeñez y la pobre perspectiva que tenemos. Así es como salimos de nuestra limitación y nos liberamos. De este modo, se piden caballos, se piden vacas y también se pide gente.

Purushan: Es el plural de Purusha, personas.

“Por favor, asegúrate de que la Persona Una en la forma de muchas personas se sienta atraída hacia mí”

El *Purusha Sûktam* dice: *Sahasra Sirsha Purushaha*.

La Persona Cósmica Una existe en forma de multitud de personas. Las diversas cabezas de las diversas personas son en verdad la cabeza de la Persona Una. “Que, a través de todas esas personas, la Persona Una se acerque a mí”. Es una forma muy delicada de presentación. Incluso si servimos comida, hay una forma delicada de arreglarla y servirla bien. Incluso el pan y la mantequilla pueden ser servidos de una forma delicada, mientras que, en un bufet, están allí tirados para que los comamos.

Cuanto más cultivados somos, servimos la sabiduría de una forma más delicada. No se trata de hacerlo de una forma casual. Hay una forma muy civilizada de presentar la sabiduría. De modo que, el que venera, está pidiendo ver a la Persona Cósmica a través de las personas.

Él dice: *“Que la Persona Cósmica me sea favorable a través de las personas que están a mi alrededor”*. Si las personas que están a mi alrededor me son hostiles, eso no es tan alegre. Entonces la plegaria es: *“Que la Persona Cósmica me sea favorable a través de las personas que están a mi alrededor”* ¡Es como matar dos pájaros de un tiro! O sea que, no solo el Señor, sino los seres del mundo me sean favorables ¡Oh Madre! Parece muy común y corriente lo que está pidiendo, sin embargo, esta plegaria es sumamente sutil.

En eso consiste el segundo himno.

Tâm Mâ Avaha Jâtavedo – “¡Oh, Señor del Fuego! Agni. Otórgame la Madre que es verdaderamente el símbolo de la creación, el Ser al que no podemos predecir, el Ser que se difunde a través de sus rayos de luz y el Ser que otorga el Verbo, la impregnación de la Consciencia y el favor de la Persona Cósmica”

Ese es el significado esotérico de este segundo himno.

TERCER HIMNO

ASVAPURVÂM RATHAMADHYÂM

HASTINÂDA PRABODHINÎM

SRÎYÂM DEVIM UPAHVAYE

SRÎRMA DEVI JUSHATÂM

Asvapurvâm: Ella, la precursora de la vida

Rathamadhyâm: La que toma el lugar dorado del medio en todos los planos

Hastinâda: El sonido de la trompa del elefante que se mueve hacia arriba

Prabodhinîm: Ella puede despertar ese sonido

Srîyâm: La que otorga el bienestar

Devim: La luz original

Upahvaye: Yo invoco

Srîrma: Me dé la gracia

Devi: La Diosa de todas las luces

Jushatâm: Favorezca

“Yo invoco a la Madre, la precursora de la vida, la que toma el lugar dorado del medio, la que puede despertar el sonido que se mueve hacia arriba. Ella la que otorga el bienestar, que es la Luz original, la Diosa de todas las luces. Que esa Madre nos favorezca, nos de la gracia y nos haga despertar en su consciencia”

Asvapurvâm – La precursora de la vida.

El primer día por la tarde os expliqué como tiene lugar el nacimiento de la luz en el Cosmos y como esa luz existe en los planos causal, sutil y físico. La vida es el resultado del surgir de la Madre a partir de lo Absoluto. Así tiene lugar el nacimiento de la vida y continua en todos los planos de existencia hasta el plano físico denso e incluso hasta el plano infernal y por eso no existe la muerte. Hay muerte con respecto a un plano, pero no para el alma que lo impregna todo a través de todos los planos de existencia. Las características de la vida, el principio de la vida y su capacidad de mantener la salud a través del plano vital es conocimiento común de todos aquellos que veneran a la Madre. Por eso la sanación es más fácil cuando va asociada a la veneración de la Consciencia Universal porque Ella es la precursora de la vida.

La vida y sus caminos, su manifestación, su invocación y su dirección es posible para aquellos que trabajan profundamente con la Consciencia Universal.

Aprender sanación como un tema, como una rama de la Sabiduría nos dará un conocimiento limitado, pero el árbol entero de la creación, el árbol entero de la vida nace de la Consciencia debido a su asociación eterna con la Existencia.

En la medida en que estemos cerca de la Consciencia en nosotros y a nuestro alrededor mediante la veneración y sus relativas prácticas, la fuerza vital se siente obligada a funcionar a través de nosotros, a ayudarnos para ayudar a otros y para tener un correcto conocimiento del principio vital tanto sutil como denso.

Aprender cada aspecto de la creación como la luz, el amor, la vida, la inteligencia, el color, el sonido, los símbolos, es una manera laboriosa de estudiar. Es mejor asociarse con la fuente, origen de todo esto que existe en nosotros en la forma de nuestra consciencia, entonces todas estas ramas de la sabiduría se despliegan desde nuestro interior. Este es el acercamiento de síntesis, donde ninguna rama de la Sabiduría es extraña para nosotros cuando nos aproximamos a la Consciencia, a la luz de la Consciencia, a la Madre, a la Consciencia Universal. En este himno el que venera, habla, del plano vital.

En los himnos anteriores habla del plano causal en nosotros y en la creación, que es de un halo diamantino y habla también del plano sutil en nosotros y en el universo que es de halo dorado. Ahora sin embargo está hablando del plano vital, del campo de la vida que actúa en todos los niveles. La Madre es la precursora de ese principio vital y por eso se la venera a través de este himno como la fuerza vital misma que construye el cuerpo vital.

Radhamadhyâm - El segundo término se refiere a la posición media que toma la Madre en toda forma, el lugar dorado del medio, cosa que se espera que también un yogui alcance.

Precediendo a la Consciencia está la Existencia y sucediendo a la Consciencia están las manifestaciones, tanto las visibles como las invisibles. Lo que es visible para los que están en el plano físico son manifestaciones físicas visibles. De la misma forma hay manifestaciones en los siete planos. La manifestación en cada plano sucede a la Consciencia y la Existencia lo precede todo.

Si nos colocamos con respecto a la Consciencia estamos equidistantes del espíritu y la materia en relación con cada plano. Estamos equidistantes de la Existencia y la formación relativa en cada plano. Esto es llamado el estado de equilibrio, cuando estamos posicionados a igual distancia entre el espíritu y la materia en relación al plano de Existencia. En la medida en que estéis con la Consciencia, como os estoy explicando desde ayer, estéis próximos a la Existencia. Podéis experimentar la Existencia por una parte y podéis también experimentar el saber hacer relativo a un determinado plano de manifestación. Por eso se dice que la Madre toma la posición del medio en todos los planos. En el ser humano también se dice que Ella toma la posición del medio, llamada el corazón.

Se venera a la Madre en el corazón como el punto medio entre los niveles del cuerpo y la Existencia. El amor, la compasión, cuidar de los demás y trabajar para el bienestar de los demás, son todas cualidades que surgen del corazón, mientras que el conocimiento surge de la cabeza.

Y si bien la Madre es la base para todas las manifestaciones, Ella prefiere tomar la posición del medio en todas partes. Esta es la belleza de la Consciencia y quien adopta esa posición del medio es considerado como un yogui. No estar demasiado próximo al Padre ni demasiado próximo a la Madre. El Padre y la Madre son respetados por igual. Materia y espíritu son respetados por igual.

La mujer de la casa está entre el marido y los hijos. ¿Quién está más próximo de ella, quién está más distante? Ninguno está en preferencia del otro porque los niños son su manifestación y el marido es su contraparte superior, a través de cuya cooperación recibió a los hijos. De modo que es una situación en la que no existen las preferencias.

Pues los yoguis tienen una naturaleza equidistante similar. Ellos no tienen preferencias. No prefieren una cosa antes que otra. Están equilibrados. Puede que los demás quieran crear sus propias distancias o proximidades, pero la relación del yogui para con todos es siempre la misma.

Por eso la madre no se siente distante de los niños que se comportan ignorantemente. Los niños ignorantes y los niños que saben, todos son sus hijos. No puede desechar a los ignorantes y tener preferencia con los que saben de los que no saben. Nosotros no podemos entender este amor, porque nuestro amor depende de que alguien nos caiga agradable o desagradable. El amor de la madre que es amor puro tiene la misma naturaleza cariñosa para cada hijo.

Suponed que una madre tiene dos hijos, uno que es muy obediente y va a la escuela con regularidad, estudia bien y es muy responsable y otro hijo que es rebelde, no obedece y no estudia bien. ¿A quién le da la madre la atención? La madre se preocupa por el bienestar del segundo, no lo rechazará o apartará como nosotros solemos hacer. Nosotros intentamos seleccionar, intentamos rechazar. Nosotros hacemos cosas muy raras, pero los que saben qué es el amor, siguen suministrando la misma energía a todos.

Os voy a contar una historia. Hay cuatro *Kumaras*, y uno de los *Kumaras*, estaba trabajando para el Plan en los tiempos de la llegada de *Krishna* el Señor. Estaba conectado con *Sanat Kumara*, *Maitreya*, *Veda Vyasa*, *Maru*, *Devapi* y con todos esos seres que conocemos por los libros. Este *Kumara* conocía el Plan del advenimiento del Señor para establecer la ley y él intentaba contribuir con toda su fuerza al Plan. El nombre de este *Kumara* es *Sanat Sujata*, la contraparte inferior de *Sanat Kumara*, el cuarto. El tercer *Kumara* es *Sanat Kumara*, el segundo es *Sanandana* y el primero es *Sanaka*.

Estos son los cuatro *Kumaras* que ya os he mencionado muchas veces. *Sanaka* es el *Kumara* que gobierna el plano Cósmico. *Sanandana* es el *Kumara* que gobierna el plano Solar. *Sanat Kumara* es el *Kumara* que gobierna el plano planetario. Y dentro del cuerpo planetario está *Sanat Sujata* que trabaja para iluminar a la gente.

Sanat Sujata, hace 5000 años, estaba trabajando para el Plan, preparando el camino para el advenimiento de *Krishna*. Durante sus movimientos por los Himalayas, una vez se encontró con la Madre montada en el león. La Madre le bendijo y le hizo algunos cumplidos sobre el buen trabajo que estaba haciendo. Entonces *Sanat Sujata* le hizo una pregunta: ¿Cuándo van a terminar las atrocidades del rey ciego?

Porque la guerra del *Mahabharata* se produjo por el apego emocional del rey ciego hacia sus hijos. Todo esto ya lo habían previsto con antelación los Maestros como *Sanat Sujata*. De modo que como la Madre es madre también para los grandes iniciados y para Ella todos son sus hijos y todos libres, como *Maitreya*, Buda, o cualquier Maestro de un gran orden, todos ellos son manifestaciones de la Madre.

Entonces *Sanat Sujata* se sintió comfortable en presencia de la Madre y le preguntó: “¿Cuándo van a terminar las atrocidades del rey ciego? Es un estúpido tan grande que está causando tan grandes problemas en el reino y todo está yendo mal”.

La Madre sonrió y le dijo a *Sanat Sujata*: *“Todos vosotros sois grandes sabios y sin embargo sois niños pequeñitos y seguís siendo niños. No hay duda de que sois conocedores, pero sois niños. No entendéis. ¿Por qué estás diciendo que ese rey es un estúpido? ¿Por qué no tienes compasión por él y reconoces que es ciego? ¿No tienes acaso compasión por los ignorantes? Es ignorante hasta un grado único, eso es verdad, pero es solo una diferencia en el grado de ignorancia. Recuerda que él también es hijo mío, igual que tú lo eres.”*

Nosotros los seres creemos que somos seres favorecidos y que los otros no son favorecidos. Los niños también piensan así respecto de sus padres. Los niños piensan: “De entre mis hermanos, yo soy el preferido de mis padres”. Muchas veces suele ocurrir que es, al contrario. Les damos todas las comodidades y todo el respeto a nuestros padres, pero ellos se preocupan más de los hermanos que son menos afortunados. Incluso todo lo que les damos, ellos se lo dan a los hermanos menos afortunados. El comportamiento de un padre no puede ser comprendido por un hijo hasta que éste no tiene hijos a su vez.

La Madre continuó: *“Bueno, también los estúpidos son hijos míos y es mi deber hacer que también adquieran conocimiento. Ahora que me has dicho esto, te propongo que tú seas su maestro”.*

Entonces, *Sanat Sujata* eventualmente se convirtió en el maestro de rey ciego y le dio una doctrina de sabiduría que es tan buena como el *Bhagavad Gita*.

Así es como la Madre adopta una posición y utiliza a los que saben en beneficio de los que no saben. En eso consiste el conocimiento, si no ¿para qué sirve? Sino para compartir con los demás. En la medida en que no se comparte, solo lo utiliza uno para su autoengrandecimiento. Un conocimiento tal, a fin de cuentas, se convierte en una maldición. Digo todo esto para mostrar el punto en que se encuentra la Madre con respecto a los seres.

Hastinâda – El sonido que emana de la trompa de un elefante.

La imagen que podéis ver allí es una pobre representación de un simbolismo profundo. En cada uno de nosotros hay una trompa de elefante. Si tomamos nuestra cabeza, oídos y la columna vertebral y lo visualizamos como luz, parece la cabeza y la trompa de un elefante. Esa cabeza y esa trompa es lo que se llama *Ganesha* y hay un sonido que emana desde esa trompa hasta llegar a la cabeza. Desde la punta de la trompa hasta la cabeza del elefante tiene lugar un sonido, a modo de zumbido, a ese sonido se le llama *Nada*.

Nada es un sonido nacido de sí mismo, desde la emanación de la Madre a partir de lo Absoluto y ese sonido es lo que llamamos *OM*. Se le llama el sonido del silencio. Se le llama

también la voz del silencio. Y también el siseo de la serpiente. Y, además, también se le llama la voz del elefante. Este es *Hastinâda* que se mueve hacia arriba.

Prabodhinîm – Ella nos inicia a nosotros en ese sonido.

La iniciación en el sonido que nos conduce a la Existencia Cósmica a través de los siete planos en nosotros es obra de la Madre. Esto es lo que se conoce como *Kundalini Yoga*, en el que se contempla el sonido en el centro base y se le pide a quien lo practica que escuche el sonido.

Aquel que es iniciado en el sonido es el que puede también transmitir ese sonido a un estudiante. Después el sonido surge, se eleva y se mueve hacia arriba y a cada nivel, *Mûladhâra* inferior, *Mûladhâra* superior, centro sacro, plexo solar, etc., en todos estos centros etéricos el sonido se mueve hacia arriba, centro por centro, limpiando los bloqueos del cuerpo del estudiante. Progresivamente el sonido se mueve hacia arriba y llega hasta el *Ajna*. Y allí se produce la iluminación del ser. Así tiene lugar el *Kundalini Yoga*.

El poder de *Kundalini* en cada uno de nosotros es el poder de la Madre. Ella puede iniciarlo. Ella puede ponerlo en alerta. Ella puede despertarlo y asegurarse de que se mueva hacia arriba. Este movimiento tiene lugar a través de la columna cerebro-espinal, desde la base de la columna hasta la cabeza. Eso es el báculo que Moisés sostiene en su mano simbólicamente. El caduceo o la vara de poder que le otorgó Dios.

Es una serpiente que se arrastra y también un poder que se eleva verticalmente. Ese cetro de iniciación también está en nosotros, pero dormido y la Madre puede producir su movimiento ascendente. Si cerramos nuestros ojos, visualizamos nuestra cabeza como un globo de luz y nuestros oídos como oídos etéricos, además visualizamos que ese globo está sosteniéndose en una vara, la columna vertebral y visualizamos esta columna vertebral como una columna de luz y también visualizamos un tenue sonido emergiendo de la base de nuestra columna vertebral y que va ascendiendo hacia arriba como una serpiente.

A aquellos que no tienen una posición favorable del nodo/antinodo no se les recomienda que hagan esto. Sentirán el miedo a las serpientes y tendrán la sensación de que tienen una serpiente dentro y no podrán dormir más. Pero otros lo pueden hacer. Ese movimiento se asegurará poco a poco de que se produzcan ajustes o arreglos en el cuerpo. Esto es exactamente lo que prometió hacer por nosotros el Maestro CVV: *“Yo presidiré en vosotros en el momento en que me invoquéis y también llamaré a la fuerza de vuestra base y realizaré las necesarias rectificaciones a nivel físico, emocional, vital, mental, búdico, etc. y me aseguraré de que lleguéis hasta mí y os encontréis conmigo”*.

Ese es pues el trabajo de un Maestro, que es un representante de la Madre, para llevar a cabo la evolución de los seres. Pero esencialmente este es el trabajo de Ella, porque Ella es la Iniciadora y aquellos que son iniciados trabajan para Ella para iniciar a otros. Ella es considerada como la Maestra iniciadora.

Hastinâda Prabodhinîm significa la voz del sistema cerebro-espinal que es descrito como un elefante. Este sonido puede experimentarse mejor cuando la Luna se encuentra en la constelación de *Hasta* o cuando el Sol está en la constelación de *Hasta*.

Así es como esta Deidad con cabeza de elefante surgió como símbolo de veneración para elevar nuestros niveles de comprensión. De modo que el sonido que surge de la trompa del elefante es descrito en esa imagen de una forma que parece bonita pero no comprendemos más. Los elefantes están dentro nuestro, pero no fuera. La trompa puesta hacia arriba indica el movimiento ascendente del sonido. La blancura del elefante representa la luz que trae. Pero no tenemos la oportunidad de entender eso cuando miramos esa imagen. En todas partes hay puntos ciegos, para que los buscadores sinceros resuelvan el crucigrama y puedan seguir adelante y los intelectuales se queden detenidos en cada punto.

A la Madre se la llama también *Srīyam*.

Srīyam – La que otorga el bienestar.

Nosotros deseamos muchas cosas y muchas veces, si nuestros deseos se cumplen, nos causan más problemas por la alegría que nos dan. Los niños desean muchas cosas de la madre y si la madre es inteligente y no emocional, le dará al niño lo que es bueno para él y le quitará de la cabeza los deseos que no son buenos para él. El niño siempre pide chocalinas, pero la madre no siempre se los da, ¿por qué? Porque a la madre le importa la salud del niño.

Así también nosotros, niños, tenemos muchas fantasías y muchos deseos y no sabemos si son buenos para nosotros o no en ese momento. La Madre no nos concede todos los deseos que buscamos porque Ella es nuestra Madre. Pero el vendedor de la tienda nos da todas las chocalinas que queramos, si se las pagamos. Él se siente feliz cada vez que compramos chocolate. De vez en cuando, para animarnos a comprar chocolate, nos da una chocalina gratis. Pero eso no ocurre con la Madre. Así pues, si veneramos a la Madre y deseamos cosas de la Madre, Ella no nos concede aquellos deseos que nos causan problemas, que nos causan crisis, que nos causan conflicto.

A los veneradores de la luz siempre se les dice: *“Si deseas venerar a la luz con un deseo, puedes hacerlo, pero déjalo en manos de la luz, porque Ella sabe mejor qué es lo que te tiene que dar y lo que no, porque a la Luz lo que le importa es tu bienestar final”*.

La Madre se asegura de que solo tengamos las cosas correctas y no las incorrectas. Ella nos protege de lugares de peligro y nos aísla tan bien, que incluso las peores situaciones no nos afectan. Ese tipo de protección, dirección, iluminación, se ofrece mediante la veneración. Por eso, incluso aunque meditemos, la plegaria es también importante, hasta que alcancemos la plenitud en nuestra meditación. Mucha gente cree que la oración es inferior a la meditación. Esto es otra imaginación. Podemos rezar y podemos incluso rezar para que nuestra meditación sea plena. Así es más fácil conseguirlo.

Toda la creación es la red de conexiones de la Madre, de la luz, de la Consciencia. Entonces, busquemos sus bendiciones antes de proceder con nuestras acciones. Sean mundanas o divinas, Ella se asegura de que acabemos en el sendero oculto correcto y de que no caigamos en senderos equivocados y suframos, porque somos muy hábiles en escoger lo que no es deseable y somos muy comedidos en escoger lo que es deseable. Tenemos una psicología muy rara. Nos lanzamos de cabeza a cosas que son peligrosas para nosotros y tenemos sospechas de cosas que nos benefician.

Muchas veces no sabemos que, nosotros no podemos decidir quién debe ser nuestro Maestro, porque si el estudiante pudiera elegir a su Maestro, el estudiante sería ya muy bueno. El estudiante es estudiante y no puede escoger a su Maestro. El estudiante es un simple niño para el Maestro, aunque el Maestro sea amistoso con él. ¿Cómo puede pues un estudiante elegir a su Maestro? Nosotros elegimos a nuestro Maestro y decimos: “Oh, mi Maestro es *Morya*”. ¿Cómo sabe él que su Maestro es *Morya*? ¡Muy divertido! A veces, encontramos a gente que lee libros y nombra a sus maestros. La mejor manera es venerar a la Madre y pedirle que nos dé el Maestro apropiado, así no perdemos tiempo. Porque de otro modo tenemos que aprender pasando por muchos experimentos. Hoy día la gente hace muchos experimentos por ignorancia.

La mejor manera es orar para conseguir tener el Maestro correcto, el entendimiento correcto, estar en el camino correcto de la vida económica y por encima de todo tener la esposa o esposo correctos, lo que puede ser un desafío para toda nuestra vida.

Nosotros creemos que somos inteligentes y miramos por fuera, con nuestro pequeño cerebro, y muchas veces caemos en un precipicio. En lugar de ello ¿por qué no podemos venerar y pedirle a la luz, a la Consciencia, por favor, asegúrate de que reciba a alguien que me merezca? ¿Por qué hacer experimentos? Uno puede experimentar, pero la única cosa es que en ese proceso perdemos tiempo. Porque cuando hayamos aprendido donde está el camino correcto, la manera justa, tendremos ya setenta y dos años y ¿Qué hay de bueno en eso? Por eso, no tengamos fantasías cuando estemos en meditación por abandonar las plegarias o las oraciones. Eso no nos ayuda. Si vemos en los libros de meditación encontramos esta afirmación: “*Todas las plegarias culminan en la meditación*”. Pero muchos no llegamos al estado de meditación. Hay muchas cualidades que uno debe practicar para merecer meditar.

La doctrina más antigua sobre la meditación, a parte de los miles de libros que han aparecido hoy día, proviene del VI capítulo del *Bhagavad Gita* en el que el Maestro dice: “*Necesitas dieciséis cualidades antes de pensar en embarcarte en la meditación*” Por el momento puede que tengas un ambicioso deseo por meditar, pero ¿acaso ocurre la meditación? La meditación solo ocurre en aquellos que han cumplido con las dieciséis cualidades.

Es como los niños de la escuela elemental que están pensando en los maestros de la universidad. Es una noble aspiración. Para eso uno tiene que practicar los pasos para llegar a la meditación y la plegaria nos ayuda a llegar a ese estado. Y no solo a llegar a ese estado sino además a lograrlo. Porque el logro último de la meditación es experimentar la Consciencia Universal. Y la Madre nos puede guiar por el camino justo y nos puede proteger para no caer en los caminos equivocados. Ese tipo de guía protegida es lo que se llama *Srîyam*.

A la Madre también se la llama *Devi*.

Devi - La suma de todas las luces del universo.

Tenemos *Devas* que son unidades o corporeizaciones de esa luz, grandes y pequeños. Hay *Devas* de orden cósmico, de orden solar, de orden planetario, de orden lunar. Hay muchísimos *Devas* y se les llama *Devas* porque son seres iluminados.

A los Maestros se les llama *Guru Devas*, que significa seres iluminados que ayudan a otros seres a iluminarse. Todos estos *Devas* emergen de *Devi* porque Ella es la luz original, la luz cósmica, la luz del mundo, la luz del universo, la luz primordial, llamada en los Vedas *Aditi*. Cada luz forma parte de esa luz, no es independiente de Ella, porque Ella es la luz de la que emergen las diversas luces. Por eso, todas las plegarias que hacemos a cualquier ser iluminado llegan hasta Ella. Incluso los seres iluminados le rezan a Ella.

Recordad que a la Madre se la venera en forma femenina, como energía femenina, porque Ella es la primera emanación o transformación de la Existencia eterna. Y así es como se ha convertido en tradición la veneración a la Madre.

Devi significa la suma de las luces de todos los universos. No hay únicamente un universo, hay universos y Ella los preside. Cada universo es una trinidad y sus manifestaciones subsiguientes. Hoy, a través de la ciencia, estamos intentando comprender que hay otros sistemas solares aparte de este. Los sabios védicos ya vieron que hay otros universos también. Ahora los científicos están descubriendo otras galaxias, encontrarán otras muchas cosas que dinamitarán la mente. Todo es ilimitado. No podemos definirlo.

Hasta que no dejemos de definir, no podremos ser totalmente conocedores. Nuestro problema fundamental es que definimos y juzgamos. ¿Cómo podemos definir lo infinito? Y ¿Cómo podemos juzgar sin saber lo que son las cosas? ¿Cómo pueden los seres finitos juzgar las cosas infinitas? Hacemos eso debido a nuestra ignorancia.

Hay una historia en el "*Devi Purana*", donde la trinidad, los tres Logos de la voluntad, el amor y la luz, se reunieron para un fin de semana, ¡es una historia! Y se preguntaban cuál de los tres era el mejor. ¡No pudieron decidir cual! Si alguien dice: "Yo soy más grande que tú" Los otros dos votarán contra esa proposición y por mayoría será derrotada. Entonces, los tres Logos no podían tomar una decisión sobre quien era el mejor, porque los tres han surgido de la misma fuente, de la misma luz. Cuál es el más grande, es una cuestión infantil. ¿Podemos decir cuál es el más grande entre los tres rayos, el primero, el segundo, el tercero? El libro nos dice: "No hagáis esa pregunta".

Los tres rayos cuando están juntos es cuando son grandes. Y cuando no están juntos, dejan de ser grandes. Y por qué es así eso, lo explicaré en su momento. Individualmente ninguno de los tres es grande. Los tres mosqueteros son grandes cuando están juntos, pero no por separado.

Los tres Logos no pudieron decidir entre ellos y dijeron: "*Vamos a ver a la Madre y aceptaremos lo que Ella diga*". Entonces cogieron sus vehículos: uno tiene un toro que vuela, otro tiene un pájaro y el tercero tiene un cisne que vuela. En el camino encontraron otro tercer Logos, un Logos de la luz. Entonces los otros dos le dijeron: "*¡Eh, mira, aquí hay otro como tú, ya no eres grande!*". Entonces el tercer Logos se desanimó. Pero, como ellos habían decidido ir hasta la Madre, siguieron adelante. En el camino encontraron otro segundo Logos, el conocimiento o el amor, *Vishnu*. Entonces el segundo Logos se deprimió.

Siguieron volando y encontraron otro primer Logos. Estaban muy sorprendidos. Nunca habían salido y creían que ellos eran los únicos lugartenientes de la Madre para un universo único. Pero se dieron cuenta de que su universo ya no era único, había otro universo y parecía que ese otro universo era mejor.

Así que pudieron ver más allá y vieron a uno más y otro más y otro más, hasta que se sintieron tan pequeños que dijeron: *“No, no hace falta que vayamos a ver a la Madre, regresemos y cumplamos con nuestro trabajo”*.

Entonces, cuando hablamos de la Luz, desde estas bombillas eléctricas hasta los grupos de galaxias todo es *Devi*. Por eso sus dimensiones son desconocidas. Basta con que nosotros estemos en contacto con Ella, que nos sintonicemos con Ella y cumplamos con nuestra vida. Somos tan pequeños y es tan grande lo que veneramos que alcanzamos la plenitud y entramos en éxtasis viendo esa Presencia. De modo que veneramos a una Madre tal que se llama *Upahvaye*.

Srîrma Devi Jushatâm: “Que esa Madre nos favorezca, nos dé la gracia y nos haga despertar en su consciencia”

Esa es la plegaria en relación a este tercer himno.

CUARTO HIMNO

KÂMSÔSMITÂM HIRANYA PRÂKÂRÂM
ÂRDRÂM JVALANTÎM TRUPTÂM TARPAYANTÎM
PADMESTHITÂM PADMAVARNÂM
TÂMI HOPAHVAYE SRÎYÂM

Kâm: Por qué medios

Saha: Aquel que está más allá, el Uno

Asmitâm: Conoce su existencia

Hiranya Prâkârâm: Que tiene el límite dorado alrededor

Ârdrâm: La cordialidad del amor

Jvalantîm: La inflamadora que quema las impurezas

Truptâm: La que siempre está satisfecha

Tarpayantîm: La otorgadora de la satisfacción

Padmesthitâm: Sentada en el loto

Padmavarnâm: De color de loto

Tâmi: Ella, aquí

Hopahvaye: Yo invoco

Srîyâm: La Madre del bienestar

“Tú eres Aquello. Si no fuera por Ti, ni siquiera el Padre podría tener consciencia de su existencia. Tu construyes un templo para Él cuya frontera externa es de halo dorado. Tú la que siempre está satisfecha y que otorgas la satisfacción. La que quema las impurezas con amor. La que está sentada en un loto y tiene color de loto. A Ti te invoco, Madre del bienestar”

Tâmi Hopahvaye Srîyâm, es la plegaria.

Hopahvaye – Nosotros invocamos, nosotros oramos, nosotros veneramos

Srîyâm, - La Madre del bienestar. Es el tipo de Madre que está descrita en los términos anteriores en el himno.

Kâmsôsmitâm – Kâm – Saha - Asmitâm

Kâm – Por qué medios

Saha – Aquel que está más allá

Asmitâm – Conoce su existencia

Aquel que está más allá no tiene siquiera la sensación de ser Yo Soy. Es un ser tan hermoso que está en *Samadhi* total. Ni siquiera siente su existencia.

Nosotros también en el octavo estado de *Samadhi* no sentimos que estamos existiendo porque estamos ya absorbidos dentro de la Existencia. El Ser sin nombre, del que no se puede hablar, el inefable, el más elevado, el Dios Absoluto, el que está más allá de toda esta representación o drama ¿cómo siente que es Yo Soy? Pues del mismo modo que nosotros sentimos que yo soy. Nosotros sentimos yo soy del mismo modo que Él siente Yo Soy. Porque Él está más allá de los sentimientos, más allá de todas las cosas, no puede sentir Yo Soy a menos que Él mismo se vuelva también consciente. ¿Cuándo sentimos al yo soy?, cuando somos conscientes, cuando nos hemos despertado del sueño, entonces sí sentimos ¡yo soy! ¡yo existo!

Antes de eso nosotros también estamos existiendo, pero no tenemos conciencia de estar existiendo. Pues lo mismo le ocurre a Aquel. Entonces ¿a través de que medios Aquello siente su existencia? ¡Que hermosamente expresado! Él, no puede sentir su existencia. Él solo puede sentir su existencia cuando se convierte en Luz. De modo que no puede tener ese tipo de conciencia hasta que no emerge la Luz, hasta que no emerge la Consciencia. ¡Qué manera de exaltar a la Madre del mundo! ¡Ni siquiera ese Dios Absoluto puede sentir su existencia sin Ti! ¡Oh, Madre!

Solo cuando Tú te despiertas Él dice: ¡Ah, Yo Soy!

Eso es: *Kâmsôsmîtâm: Kâm – Saha – Asmitâm*

Kâm significa: Por qué medios

Saha significa: Aquel, el Uno

Asmitâm significa: Conoce su existencia

¡Tú eres Aquello!, esa es la manera de venerar.

Estamos venerando a la Madre diciéndole: “*Si no fuera por Ti, ni siquiera el Padre de los cielos podría tener consciencia de su existencia*”.

Así que, para todo lo que se refiere a esta creación Ella es Dios. El Dios en la creación es femenino. El Dios más allá de la creación es masculino. Esa es una manera de expresarlo. La otra manera de decirlo es que, el Dios más allá de la creación es potencialmente masculino-femenino y el Dios en la creación es masculino envuelto por lo femenino. Lo femenino es el envoltorio de lo masculino.

La primera circunscripción alrededor de la Existencia es la Luz. La primera emanación es la Luz. La primera frontera es la Luz y no es una frontera pequeña, es una frontera ilimitada, pero, sin embargo, frontera porque Él es ilimitado. Según Él, así es su luz y su campo de actividad. Según nosotros, así es nuestra luz y nuestro campo de actividad.

Según el mosquito, así es su luz y su campo de actividad. Cuanto mayor es el Ser, mayor es su campo de actividad. De modo que, un Ser ilimitado tiene un campo de actividad y de luz ilimitados, y Ella construye un hermoso templo a su alrededor con Él dentro como su Divinidad. Ese es el Templo Cósmico.

Hiranya Prâkârâm, es la segunda expresión.

Los templos que nosotros construimos son solo una réplica en miniatura del Templo original construido por la Madre. Ella construye un Templo de diamante y un Templo de oro y el Templo brilla con todos los colores entre el diamante y el dorado. La frontera más externa que Ella construye alrededor del UNO, está hecha de muros dorados, más allá de la cual vemos el material marrón. De modo que el Templo es el mundo sutil construido, y tomando este mundo sutil como base se precipita el mundo mundano. Es un proceso de precipitación. Primero es la construcción y después la precipitación.

Si vemos en el libro de John, al que *Madame Blavatsky* se refiere en “La Doctrina Secreta”, ella da en inglés una expresión muy hermosa de este fenómeno que originalmente fue gravado en *Senzar*. Y dice: “*El segundo surge del primero y desarrolla al tercero*”. ¿Quién es el primero? El UNO que está más allá. ¿Quién es el segundo? La Luz y su campo, que surgen de Él. Igual que la consciencia surge en el momento en que nos damos cuenta de que estamos despiertos.

Del estado estático al estado de movimiento, es un surgir, no es un desarrollo. Por favor recordad que todo es construido laboriosamente. Es un surgir natural y después con la ayuda de toda la variación de colores hay precipitaciones. Esas precipitaciones llevan tiempo, pero el surgir es instantáneo.

Las precipitaciones son como nuestro cabello y nuestras uñas, están fuera del Templo, por eso son cosas que se pueden quitar. De vez en cuando, si uno las corta, no siente que ninguna parte del cuerpo haya desaparecido. El templo humano desarrolla vello en la piel y uñas alrededor de los dedos, si se cortan, no sentimos que se haya cortado una parte de nosotros.

Del mismo modo hay precipitaciones más allá de la frontera del Templo. Por eso toda la urgencia o impulso del alma es por entrar de nuevo en el Templo. El alma tiene el impulso por entrar en el Templo, por entrar dentro de esa primera muralla exterior que rodea el Templo. Cuando uno pasa por esa muralla ya está en el reino de la luz. Todavía no es la luz absoluta, pero es luz. Luz dorada. Luego cuando uno progresa, poco a poco, se encuentra con otras luces y se encuentra con la luz de diamante, pero estar dentro del Templo es lo que uno busca porque dentro del Templo es todo Divino, fuera del Templo hay actividades de ignorancia. De modo que estar dentro del Templo es la meta más acariciada de toda alma. Ese Templo es lo que se llama el Templo dorado.

Eso es *Hiranya Prâkârâm*, el Templo con las fronteras externas de oro. Si vamos más adentro y pasamos a través de las siete fronteras, encontramos una luz cada vez más y más resplandeciente y al llegar al Santa Santorum quedamos absortos dentro de la Luz. Ya no existimos más. Así es como la Madre construye un Templo con siete fronteras y la más externa es el halo dorado, y todo eso, es la casa para que viva lo Divino.

Ved lo mucho que la Madre hace por Él. Habiendo surgido de Él, Ella prepara el Templo más esplendoroso y luminoso, y sin Ella, Él no puede ni siquiera sentir su existencia. ¿No es acaso extraño que nosotros sepamos que ni siquiera Aquello puede sentir el Yo Soy sin Ella?

Lo que tenemos que valorar en este caso es ¡hasta qué punto pudo contemplar el que concibió estos himnos para poder transmitir esas ideas tan originales! Es ya una belleza para nosotros el solo intento de comprenderle de algún modo. ¡Cuánto habrá tenido que experimentar y cuánto habrá tenido que luchar para encontrar palabras para poder expresarlo! Uno no puede encontrar palabras para expresar muchas cosas. ¡Por eso tenemos que pedir las vacas!

El que concibió este himno debió pedir la vaca muy bien, porque las expresiones no pueden ocurrir en todos los casos. Hay gente que puede percibir, pero no es capaz de expresarlo y hay mucha gente que expresa cosas, pero no percibe nada. Muy buena articulación, pero no hay sustancia. Muy buena sustancia, pero no hay articulación. De modo que la mejor situación es tener percepciones y articulaciones excelentes.

Saha Ka Asmikâm Asmitaha

Saha – El Uno

Ka – Por qué medios

Asmikâm - Experimenta su propia existencia

Por eso el que venera complace tanto a la Madre mediante semejantes expresiones.

“¡Oh, Madre!, ¡Incluso el Padre no sabe que existe sin Ti!” ¿Acaso no le complace eso a la Madre? Por eso, los buscadores inteligentes siempre buscan al Padre a través de la Madre y Jesucristo fue uno de ellos en los tiempos recientes. Jesús fue un venerador de la Madre. ¿Acaso nos dijo Él alguna vez qué prácticas había realizado? Nunca. Él nos dijo lo que sabía, pero no nos dijo todas las prácticas que llevó a cabo. Él veneró a la Madre a través de su madre. Él pudo encontrar el contacto con la Madre del Mundo a través de su madre. Pero si negligimos a nuestra madre, la Madre no estará complacida con nosotros. Este es un secreto.

Si nuestra madre no nos es favorable significa que la naturaleza no nos es favorable y que tendremos muchas dificultades. Para Jesús, la asistencia y cooperación de la madre fue completa. Para entender más sobre ello podéis ver el libro “El viernes Santo”.

Ramakrishna Paramahansa era uno de esos veneradores de la Madre. El Maestro E.K. a través de su madre pudo venerar a *Gayatri* y tener la experiencia y la bendición de *Gayatri*. Es un camino más fácil. *Srî Vidya* es ir a través de la Madre al Padre porque toda la creación es su red de conexiones. Ella nos lleva de la mano hasta el Padre y dice: “Este es un hijo preparado, ya puedes servirte de él” Si la Madre lo recomienda, el Padre lo acepta. Si la Madre no lo acepta, el Padre no puede aceptarlo tampoco. Hay un entendimiento perfecto entre ellos.

También hay gente que llega directamente hasta el Padre, pero en el camino se hacen muchas magulladuras, heridas y perturbaciones.

Llegan de alguna manera, pero cuando llegan todo el cuerpo está magullado. Esto es *Brahma Vidya*. La iluminación de Buda comparada con la iluminación de *Maitreya*. La iluminación de *Maitreya* es a través de la Madre. La iluminación de Buda es directamente hasta el Padre, un sendero muy doloroso. *Srî Vidya* es un sendero muy hermoso en el que uno disfruta de cada partícula del sendero. No solo se regocija uno cuando llega a la meta, sino que se regocija también de cada partícula minúscula durante el viaje. Hay muchísima diferencia. Por eso, la veneración a la Madre llegó a ser el Sendero de la Gracia.

La madre siente una gracia instantánea por los hijos. El padre tiene que considerarlo. El niño prefiere ir a la madre y pedir lo que quiere antes que ir al padre. Así el padre es como un filósofo que no puede comprender los insignificantes problemas de los niños. Pero la madre sí que los entiende. La madre entiende el hambre, la madre entiende lo que significa tener pequeños deseos y ella se siente mucho más obligada. Por eso este sendero es elegido por aquellos que tienen una naturaleza suave y que se vuelven fuertes poquito a poco. Los otros son los guerreros.

Vivekananda era un guerrero que contemplaba en el Dios Inefable que no tiene nombre ni forma y su Maestro experimentaba aquel Dios con toda facilidad a través de la Madre. Todo lo que el discípulo había llegado a conseguir con grandes fatigas, su Maestro lo había conseguido sin esfuerzo. El estudiante siempre le decía a su Maestro: *“Tú eres un Maestro, lo que tú puedes hacer, yo no puedo hacerlo”*

Entonces el Maestro le dijo: *“No soy yo, es la Madre. Sigue tú también el Sendero de la Madre. Se te hará todo más fácil. Pero tu cabeza es muy fuerte y no quieres. Entonces, hazlo de la manera difícil. El toro tiene que golpear su testuz contra el muro y romperse la cabeza, hasta que se vuelve suave.”* Los encuentros entre *Ramakrishna* y *Vivekananda* son algo realmente interesante y nos sugieren muchas cosas sutiles. Ellos son un buen ejemplo en los tiempos más recientes. Esto es *Kâmsôsmîtâm*.

“Incluso Él siente su existencia cuando Tú surges y construyes una esplendorosa morada para Él, cuya frontera externa es de halo dorado”. De esto se ha hablado como *Hiranya Prâkârâm*.

Prâkârâm es la frontera. Ella es el Templo dorado o el Templo con la frontera más externa dorada. Él es la Divinidad que está dentro. Ella hace todo esto extrayendo el poder de Él. Sin Él, Ella no podría Ser. Sin Ella, Él puede Ser o Existir, pero no puede sentir que existe. Grande es pues la comprensión con respecto a este término. Entonces, no podemos decir quién es más grande que el otro.

Ârdrâm – Aspecto cordialidad del Amor, aspecto de la Madre.

A la Madre se la llama *Ârdrâm*. Es otro término profundo que dice muchas cosas referentes a la Madre. Esencialmente es el aspecto cordialidad de la creación por medio del cual los sistemas están entretejidos juntos o entrelazados juntos.

La interrelación de los seres en el planeta y la interrelación de los planetas entre sí y su relación con el Sol y luego el sistema solar relacionado con la familia solar, relacionándose con otros sistemas solares y grupos de sistemas solares con su base en el Cosmos, todo está mantenido junto por el principio de cordialidad de la Madre. Se llama amor. Es por amor que todo se mantiene junto. Y ese amor es la cualidad primordial de la Madre.

Todas las cualidades que se han narrado hasta ahora son especiales de por sí y esta es otra cualidad especial que representa el amor de la Madre.

Y es el amor de la Madre el que mantiene los sistemas, Planetario, Solar y Cósmico juntos. Ella es el principio sintetizador. Cualquiera que tenga ese principio, tiene a la Madre con él; eso significa que la Madre le favorece. Aquellos que son bendecidos por la Madre tienen esa cualidad de Síntesis. Pueden sintetizar incluso los aparentemente opuestos, porque pueden ver los opuestos como complementarios. Pueden disolver los conflictos, porque su acercamiento es un acercamiento de amor.

Este amor lo podemos ver en una madre en la familia. La madre es la que mantiene a la familia junta. La madre es la que se asegura de que los hijos estén juntos y se asegura de que la familia como unidad esté también unida. Es el amor de la madre lo que mantiene a la familia junta. Por eso se dice que la madre es la médula de la familia. Se habla frecuentemente de esa cualidad de la Madre que es la fuerza cimentadora en la creación que hace que las cosas permanezcan juntas.

Âdrâm significa también material viscoso o viscosidad. Encontramos esa viscosidad en la sangre que mantiene muchas cosas juntas y es a través de esa viscosidad y de esa cordialidad por lo que la Madre mantiene el sistema intacto.

Âdrâm significa también la corriente sanguínea que es el vehículo de la vida. Así que la Madre transmite la vida y la mantiene junta a través de la viscosidad de la vida y el amor es la base de la existencia del universo entero. Por eso, el amor lo logra todo y lo sintetiza todo y lo mantiene todo junto por su mediación. Podemos ver pues esta cualidad en la sangre. Allí donde falta el amor la corriente sanguínea no está llena de vida. La corriente sanguínea y el amor están entrelazados porque la corriente sanguínea lleva en ella el amor o la cordialidad. Tiene un impacto magnético capaz de mantener varias cosas juntas. La sangre es considerada como la manifestación de *Âdrâm* en nosotros.

El amor es el aspecto sutil de *Âdrâm*. El amor emocional es un aspecto inferior de *Âdrâm*. El amor inferior es emoción, es otra manera de mantener juntos. El amor emocional es posesivo. El amor puro no es posesivo y sin embargo mantiene juntos. La Madre deja a los niños libres por amor y la madre emocional mantiene a los niños totalmente pegados a ella y no les deja crecer en su dimensión completa. El amor de la Madre es el amor que permite la completa expresión.

Âdrâm no solo significa la viscosidad sino también el impacto magnético. Hay personas que son magnéticas. No atraen a la gente, pero la gente se siente atraída hacia ellas. Hay un magnetismo de tipo inferior que se llama hipnotismo. Es magnetismo animal. A través del hipnotismo la gente puede tener a otros como cautivos suyos.

Sin embargo, el amor del que se habla aquí es un amor con libre voluntad. Es un amor que reconforta. Es un amor que le da el espacio necesario a la gente. El amor emocional nos rodea tanto que sentimos que alguien nos está ahogando.

Hay madres que utilizan a los hijos con su amor emocional y cuando los queremos poseer a ellos les gusta marcharse lejos. En la pareja hay alguien, o él o ella, que mantienen a sus cónyuges con el amor emocional. El amor emocional causa aprisionamiento. A nadie le gusta estar en una cárcel. Esencialmente las almas aman la libertad. Todo nuestro esfuerzo es para ser libres y estamos intentando aprender las instrucciones de cómo ser libres. A nadie le gusta que le posean los demás, pues en la misma medida no hemos de poseer nosotros a nadie. La gente posesiva no sabe, cuan molesto es, cuando ellos poseen. La Madre nos enseña la correcta cordialidad y el correcto magnetismo.

Paracelso es un iniciado que marca una clara distinción entre el magnetismo animal y el magnetismo Divino. Los Maestros de Sabiduría tienen magnetismo Divino que fluye de ellos y permiten tanta libertad como quiera cada alma.

Ellos no son posesivos, no controlan y están dispuestos a ayudar sólo cuando se busca su ayuda si no, ellos respetan el libre albedrío y no interfieren en la vida de los demás, a menos que se lo pidan. Eso es amor superior. Muchas veces dicen: *“No podemos ayudarte, aunque queramos, porque en el momento correcto tú no pediste ayuda y nosotros no podemos interferir en tu sistema, hasta que tú lo pidas”*.

Cuando hay una crisis o una calamidad estamos profundamente emocionados y no pedimos ayuda, así que ellos no pueden llegar hasta nosotros. La gente dice: ¿Por qué no respondéis? ¿No podéis responder, aunque alguna vez no os llamemos? Según ellos, hacer eso sería una agresión. Una ayuda que no se ha pedido es una agresión. Así que, ellos esperan. Ellos están atados por la ley de amor y ese amor sabe lo que es el libre albedrío y por tanto ellos esperan. Nos desean lo mejor. Nosotros no podemos comprender esa dimensión de los Maestros. Muchas veces decimos: ¿Qué están haciendo estos Maestros? Pero ellos solo pueden sonreír y seguir esperando, hasta que nosotros les pidamos ayuda.

La belleza del ser humano es que cuando está en crisis se siente anegado por esa crisis y no reza, no pide y por eso la conexión no tiene lugar. Esto es algo en lo que tenemos que pensar bastante.

Este amor de dimensión superior mantiene junto todo el sistema universal. Es inmenso, lo mantiene todo junto y sin embargo deja a la gente libre, todo ser es libre a su propia manera. Esto es *Ârdrâm*. En el nivel físico lo podemos ver como la sangre, que tiene magnetismo y también a través de la sangre se hace mucha magia.

Magia blanca y magia negra, todas las magias, porque la sangre tiene ese impacto magnético. A nivel sutil lo podemos ver como amor y a nivel de color lo podemos ver como el color rojo que surge antes del amanecer. A ese color se le llama también *Ârdrâm*. Ese color es el responsable de la viscosidad. La sangre es roja y por eso el rojo es sangre. Aquellos que meditan en ese color reciben las verdaderas características del amor y esas características se pueden conseguir fácilmente en el plano psíquico a través de la meditación en ese color que es coral.

También a ese color se le llama *Âdrâ*. Y también los corales mismos tienen la energía correspondiente a *Âdrâ*. En oriente, la gente suele llevar collares de coral. Los corales, cuando tocan el cuerpo, le dan calor, el calor de la vida, estimulan el principio vital en nosotros y también nos dan el calor del amor; no el anhelo por el cuerpo sino el tipo de cariño. La cualidad del corazón se estimula con el contacto del coral porque en el coral esta cualidad está muy presente. Y se han de llevar de manera que toquen la región del corazón. No por encima de la ropa, para mostrar a la gente que tenemos un collar de coral.

La mayoría de estos preciosos collares como los de diamantes, perlas, zafiros, coral; no son para mostrarlos fuera. Sino que originalmente han sido pensados para que produzcan el relativo impacto en nuestro cuerpo. Pero cuando somos ostentosos, no recibimos el impacto. Deben tocar nuestra piel y sólo así se produce el impacto. Aquellos que trabajan con el color coral, entorno a ellos existe el esplendor de la Madre como un aura pura. Es un aura tan pura que hace desaparecer las impurezas. El rojo coral es muy protector. Es tan protector como el primer rayo.

En India se venera a la Madre con polvo de azafrán que tiene ese color. Aquellos de vosotros que venís a India y habéis participado en la veneración de los mil nombres de la Madre, habréis visto a los hombres y mujeres trabajar con el color rojo coral y decorar a la Madre con flores de color rojo coral.

No creáis que el tema es la sangre y que todo tiene que ver con la sangre. Lo que los Sabios vieron, es la inherente cualidad Divina de la sangre. Así que, son muchas las dimensiones de la Madre presentadas a través del término *Âdrâm*.

Esencialmente es la sublime y Divina cualidad del loto del corazón, lo que nos ayudará a experimentar la belleza de la creación, la belleza del amor de la Madre y como este entreteje todas las cosas juntas y cómo todo ha sido concebido con reciprocidad y con interdependencia. Todas las cosas no son tan independientes entre sí: los minerales, las plantas, los animales, los seres humanos y los *Devas* están muy bien entrelazados mediante la reciprocidad y la interdependencia, así como, a través del hilo de la cordialidad.

Podríamos elaborar sobre este tema durante toda la tarde hablándoos de la doctrina del amor, pero basta con que sepamos en qué consiste la cualidad del amor, cuál es su color, como se manifiesta en la vida y como lo mantiene todo junto. Más tarde podremos poner en remojo esos pensamientos y encontrar nuestras propias expansiones.

Jvalantîm – Las llamas

La Madre es la inflamadora. El inflamador es el que puede producir las necesarias transformaciones. La llama es una manifestación de su poder, que puede causar transformaciones, que puede causar purificaciones y que puede quemar las impurezas. La Madre lo somete todo a la llama para que permanezca lo puro y se queme lo que es impuro.

El proceso no es doloroso porque Ella lo hace con amor. Ella es la inflamadora.

Jvala - La llama de fuego.

Djwhal Khul hace también el mismo trabajo, su trabajo es un trabajo de fuego.

Si le invocáis, él viene con su fuego y os coloca, en la abertura del cuello, una ascua ardiendo y os dice: “¡Disfruta!” Ese es su trabajo, pero lo hace tan diestramente que la gente le acepta. Este nombre se lo dieron los Maestros. Ellos vieron en él, el elemento ígneo que puede transformar esta humanidad. Por eso lo nombraron *Djwala Khula* que significa, un ramo de llamas.

Si cogéis unas cuantas flores, hacéis un ramo y las poneis en un florero harán muy bonito. Así pues, él tiene toda la variedad de llamas imaginable y su propia forma es una forma de fuego. Es un elemento ígneo y el trabajo básico del fuego es la transformación,

Así es *Jwala Narasimham*, que es el nombre original del Maestro M.N. Él se difunde a través del fuego y se manifiesta a través del fuego y él mismo es fuego.

Si el Maestro C.V.V. es el aire espiritual, el Maestro M.N. es el fuego espiritual. Del mismo modo el Maestro *Djwhal Khul* es fuego, una llama de fuego, un grupo de llamas de fuego. La Madre es la inflamadora: *Jvalantîm*. Sin su gracia, todos estos Hijos de Dios no pueden hacer absolutamente nada. Todos son agraciados por ella y ellos han elegido el sendero de la Gracia. Ese sendero de la Gracia les permite trabajar con amor y compasión y no con poder. El poder está dentro de su amor.

Todo se hace con amor, pero el poder está dentro de ese amor. El corazón del poder es amor y el corazón del amor es poder. ¡Pensemos por favor en esto!

Poder externo y amor interno, nadie quiere eso. Si hacemos cosas muy bonitas, pero tenemos una lengua ácida, no le gustamos a nadie. Si tenemos una lengua agradable, una lengua dulce, pero no hacemos nada, aun así, la gente sigue a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque la gente responde al amor y no al poder.

Si dictamos, nadie está dispuesto a asumir ese dictado, pero si lo envolvemos con amor y lo damos, la gente está dispuesta a tomarlo, aunque más tarde sienten el calor que da. Las medicinas amargas no son aceptadas porque no bajan por la garganta. Las medicinas dulces como la homeopatía, hasta los niños las quieren. Y si dejamos la caja de medicinas homeopáticas al alcance de los niños, ¡son capaces de comerlas todas, 1 M, 10 M, 200 s, 30 s!

La manera de hacer comer fuego a la gente es, ¡envolviéndolo de dulzura! Los Maestros tienen una envoltura dulce, pero el contenido es fuego.

Esta es la razón por la que el Maestro *Morya* no se da el gusto de enseñar. Solo en estados muy avanzados los discípulos pueden llegar a Él. Los médicos homeópatas son preferidos a los médicos alópatas porque las medicinas alopáticas no son dulces. Incluso las medicinas Ayurvédicas tampoco son dulces. Pero, para hacer que los pacientes las tomen, se les aconseja que las mezclen con miel. Esto es solo para deciros que, si tenéis un envoltorio magnético, podéis estar seguros de que dentro hay un terrible poder. Si tenéis un envoltorio poderoso, podéis estar seguros de que dentro hay amor.

Los frutos que son suaves por fuera son fuertes por dentro. Los frutos que son duros por fuera son suaves por dentro. Algunos son duros, pero su interior es dulce. Así es cómo en la naturaleza, las cosas están escondidas.

Djwala Khul tiene la técnica de ser externamente dulce, pero internamente ígneo. Y así es la Madre que es la fuente de todas estas manifestaciones de los Maestros. Ella puede ser externamente amorosa pero internamente poderosa o amorosa y externamente poderosa. ¿No vemos a veces que las madres castigan a los hijos? Pero es el amor interno lo que las impulsa a rectificarlos y disciplinarlos. Pero por lo general son amorosas, amables y reconfortantes.

Âdrâm nos habla del aspecto amor de la Madre y *Jvalantîm* es la inflamadora. Si queréis llegar a la Consciencia Pura, tenéis que quemar antes muchas impurezas y Ella lo hace con amor. Por eso también se la ve como el aspecto *Jvalantîm*. Cuando las cosas son irreparables Ella lo puede quemar todo entero. Por fuera la tierra es muy verde y muy hermosa, pero por dentro hay mucho fuego. Si se abriera saldría fuego. Una vez la tierra se abrió y salió el fuego para quemar a ciertas civilizaciones indeseables. Hemos de ver las contra dimensiones, las aparentemente opuestas dimensiones.

Truptâm – La que está contenta, satisfecha.

Estar contentos y satisfechos, es otra cualidad Divina y sublime.

¡Estar satisfechos con lo que tenemos! Podemos intentar tener cosas mejores, pero estemos satisfechos con lo que ya tenemos. El ser que vive satisfecho es el rey de su vida. El ser satisfecho nunca se reduce a sí mismo a ser un mendigo. No va a pedir a nadie, sino que está satisfecho. Puede intentar mejorarse a sí mismo, pero nunca pone la mano boca arriba, pidiendo. Nunca, porque está satisfecho, aunque intenta mejorar. Siempre está alegre y gozoso porque no se preocupa por las cosas que no tiene. Está feliz con lo que tiene.

Nosotros miramos a la gente que está mejor que nosotros y sufrimos, porque a nosotros no nos va, así como a ellos. La vida se vuelve miserable cuando vivimos comparando. Siempre habrá alguien que sea más guapo que nosotros, más sano, más inteligente, más afectivo, más rico que nosotros, más pacífico o conocedor que nosotros.

Si consideramos todo eso, a uno le darían ganas de ir al Jungfrau y tirarse, porque uno vería entonces lo que no tiene. Pero esa no es la manera de hacer. ¡Veamos lo que tenemos y estemos satisfechos! Eso nos da la alegría interior y esa alegría emite una energía que nos trae suerte.

El llorón nunca obtiene nada, las cosas buenas nunca se le acercan. Es desagradable ver a alguien que siempre está con cara llorosa. Pero al que está sonriente sí que nos gusta verle, estar con él, reír con él, hablar con él, nuestras tensiones se relajan estando con él. La persona que sonríe no tiene por qué ser la que tenga las mejores cualidades y todo lo mejor, pero sin embargo sonríe. El que tiene cara de muerto de hambre, el que tiene cara seria, las caras llorosas, echan para atrás, incluso la pequeña buena suerte que se merecen.

Así que lo mejor es estar contentos y felices con lo que tenemos, estar alegres y seguir haciendo esfuerzos por mejorar, pero no llorar por lo que no tenemos.

¡Oh, aquella mujer tiene un marido mejor, mi marido no es tan bueno! Entonces ¿qué hacer? Ir y apropiarnos de ese hombre. Entonces nos creamos problemas a nosotros, creamos problemas a la otra familia. Y eso se debe a la insatisfacción. Eso es solo un ejemplo, pero hay miles de ejemplos. Si tenemos una casa, siempre habrá alguien con una casa mejor. Si tenemos un coche, siempre habrá alguien con un coche mejor. Aquellos tienen hijos y nosotros no tenemos hijos. ¡Esto no tiene límite! Seamos felices con lo que tenemos e intentemos ser mejores. Esta es la cualidad que nos da la natural e inherente alegría del alma.

Pobrecita el alma que realmente es la cosa más rica y la personalidad la hace volverse pobre y sufre por los dictados de la personalidad. El hombre nunca está contento en este mundo civilizado. Nuestros antepasados estaban mucho mejor, aunque no tenían tantas cosas como tenemos nosotros. Vivieron una vida mejor, una vida cualitativamente mucho mejor. ¿Qué es lo que estamos ganando realmente nosotros? Creemos que somos avanzados, pero ¡yo no creo que lo seamos!

Cuando el Maestro E.K. cumplió 50 años se organizó una hermosa reunión. Hablaron profesores, gente docta y algunos dijeron: “Es una pena que ya tenga 50 años” ¿Por qué debería darle pena a alguien que tiene 50, 60 o 70 años? Cuando le llegó a él su turno de hablar, al final de todo, el Maestro E.K. dijo: *“Hay dos modos de mirar la vida”* Había allí un vaso de agua, se bebió la mitad, lo dejó en la mesa y dijo: *“En esta audiencia hay una categoría de personas que ve que el vaso está 50% vacío, yo no pertenezco a esa categoría. Yo pertenezco a la otra categoría que ve que el vaso está 50% lleno”*. ¿Por qué no vemos cuanto estamos de llenos, en lugar de ver cuanto estamos de vacíos?

Todo viene de la satisfacción, y la persona que está satisfecha es alegre y su alegría le trae más y más buena suerte. El tiempo y los seres le son favorables. El aspecto Madre se acerca mucho más a nosotros si tenemos una sonrisa en la cara. Es un truco o una técnica. Antes de aprender Sabiduría, es mejor que aprendamos como sonreír y como tener una cara sonriente.

Mis enseñanzas iniciales en Europa fueron acerca de la importancia de la alegría, porque me encontré con muchos alemanes y españoles que no sonreían. La broma es que los alemanes nunca entendían un chiste. Se tomaban la broma también muy en serio y pensaban en ella, y así desanimaban todo mi espíritu. Si uno cuenta un chiste y la gente no sonríe, uno se queda muerto.

¿Por qué digo esto? Porque si estamos realmente satisfechos, no tenemos que estar tan serios. ¡Uno puede sonreír! En India todos los dioses y *Devas* tienen una cara sonriente, no una cara seria, hambrienta, de muerto. Es muy difícil meditar en esas figuras.

La Madre es ejemplo de contento, de satisfacción. La Madre siempre está satisfecha, está eternamente satisfecha. ¿Cuál es el secreto de esa satisfacción? Ella contiene la verdad. ¿Qué es lo que la Madre contiene? El Uno. ¡Aquel sobre el que nada se puede decir! La belleza es que los Sabios, los filósofos, dijeron: *“Nada se puede decir acerca de Aquello”* y después de decir eso, escribieron volúmenes.

Entonces, si no se puede decir nada acerca de Aquello, ¿por qué escribieron tantos volúmenes? ¿No es eso una contradicción? Hablar de algo, acerca de lo cual nada se puede decir. Es la ansiedad de los filósofos, de los sabios, por hacernos saber, como ellos llegaron a entender que “Nada se puede decir”. Ese fue su problema. Ellos nos lo transmitieron a nosotros y hay gente que estudia eso. Las cabezas duras lo leen, porque dinamita la mente, y luego se quedan satisfechos. Pero “*Aquello de lo que no se puede hablar*” está dentro de la Madre.

La Madre es el contenedor y el contenido es Aquello. Ella tiene lo mejor de lo mejor. ¡Nosotros, también, lo tenemos! Esa es la verdad. Lo único es que no sabemos que lo tenemos y no sabemos que somos Aquello. Si sabemos que somos Aquello, entonces no hay nada en todo el universo que busquemos. Todo está en nosotros, todo. Porque, si Aquello está en nosotros ¿Qué más necesitamos?

A eso se le llama masculinidad. A eso se le llama Maestría. A partir de entonces decimos: “Ah, bueno, ahora sé, gracias. Ahora puedo jugar como juega la Madre”. Jugar alegremente, para los que han llegado a la verdad, los que han comprendido su esencia.

Esencialmente somos todos verdad. Los sabios no se olvidan de eso, pero nosotros nos olvidamos de eso. Una vez lo alcanzamos, simplemente nos quedamos satisfechos. No hay nada que necesitemos de ninguna parte. No buscamos nada de ninguna dirección, porque todo está en nosotros. Todo está en nuestro interior. El tesoro de tesoros está dentro de nosotros. Nos hemos convertido en Consciencia pura, y nuestra esencia es Aquello y por ende estamos satisfechos de eternidad en eternidad. Esos son los seres que trabajan en el universo como los *Kumaras*.

Los *Kumaras*, los siete Sabios, los 14 Manus, y todos los demás seres mencionados en el X capítulo del *Bhagavad Gita* son seres tan llenos de plenitud como la Madre.

Es decir, que son tanto una manifestación de Aquello como la Madre. Ellos son pues los Hijos de la Madre a quienes la Madre quiere más y los utiliza para enseñar a los otros este conocimiento. Así, de este modo se ha formado la Jerarquía con seres que ya estaban iluminados antes de que tuviera lugar esta creación. Incluso ya en la creación anterior habían alcanzado la plenitud.

Los *Kumaras* tienen semejante consciencia y por eso constituyen el triángulo primordial de Maestros. *Narada* es uno de ellos. Uno entre esos Maestros. Los siete Sabios son aquellos que pertenecen a esa categoría, así como también los *Manus*. Estos son los que conocían la verdad antes de esa creación y volvieron a venir desde el Uno para ayudar a los seres que eventualmente olvidarían la verdad. Ellos son los seres más contentos. Nuestra Jerarquía planetaria está conectada con ellos y recibe la Sabiduría correspondiente y la distribuye a los seres.

Tarpayantīm – La otorgadora de la satisfacción

El contento último viene mediante la autorrealización. Mediante el poder alcanzar la verdad. Y la Madre nos puede otorgar eso. Por eso se la llama, en el siguiente término, *Tarpayantīm*. No solo está satisfecha porque está llena de la esencia, sino que puede otorgar la verdad a los demás. Su gracia puede hacer que se despliegue la verdad en

nosotros, verdad que ya existe en nosotros y que así podemos experimentar. Por favor recordad, que sin la Madre no existe el conocimiento. Incluso Él conoce su existencia solo cuando se vuelve Luz y sin la Madre no hay experiencia.

La verdad puede ser experimentada por la Consciencia y la Madre nos puede otorgar eso como su Gracia. La palabra *Tarpayantîm* significa *“El que otorga el contento, la satisfacción”*. Desde las pequeñas cosas hasta la verdad, la Madre puede otorgarlos. Si le pedimos nuestro pan cotidiano, Ella nos lo da. Desde el pan cotidiano hasta la verdad, Ella nos lo puede otorgar todo. No hay nada que no pueda dar incluida la verdad.

Padmesthitâm – Ella reside en el loto

Vemos muchas imágenes de la Madre sentada en un loto. A Ella le gusta sentarse en un loto. No sabemos cómo guarda el equilibrio porque el loto tiene un solo tallo. Nosotros nos sentimos confortables si la silla tiene cuatro patas, pero Ella prefiere sentarse en un loto. Casi todas las Divinidades en la India están sentadas en lotos. El loto, en el Veda, es nuevamente un gran símbolo.

Vemos muchas imágenes de la Madre sentada en una flor de loto. Casi todas las deidades de la India se representan sentadas sobre lotos. El loto es un gran símbolo en los Vedas. Es un principio de despliegue en la creación. La creación se despliega gracias a ella. Nosotros también desarrollamos cosas en la vida. A medida que nuestra vida se desarrolla, surgen muchas cosas: algunas dulces, otras amargas, otras agrias, otras difíciles. Su desarrollo es hermoso. Sentarse sobre un loto significa presidir el despliegue de la creación.

La Madre despliega siete planos y cada plano es un loto. Originalmente, tenemos siete lotos que se han convertido en chakras. Los chakras son centros en movimiento circular, que suben y bajan, como la noria gigante de Viena. Por muy grande que sea la rueda, te lleva de vuelta a la posición original. Los chakras solo provocan el movimiento rutinario; pero los lotos, que pueden nacer de estos chakras, se desplegarán y te liberarán. El chakra es una limitación, mientras que el loto es liberación.

El hombre está atado por los siete chakras y se libera mediante los siete lotos. El loto es un aspecto del despliegue de la conciencia en todos los planos, y la Madre preside cada loto. Por lo tanto, Ella tiene su trono en forma de loto y sostiene lotos. El símbolo de la Madre sobre el loto transmite así este mensaje: *“El principio del loto está conmigo, venid a Mí para recibirlo. Si vienes a Mí, te daré el aspecto del despliegue”*.

Recuerda que incluso los planetas se convierten finalmente en lotos. Cada globo es un loto en potencia. Cuando se desarrolla, su evolución se completa. Entonces irradia luz y se convierte en una estrella en el firmamento. Antes de su desarrollo, la creación es un huevo. Después del desarrollo es un loto.

Originalmente era un huevo cósmico, el huevo de oro, y se ha desarrollado gracias a la labor de la Madre. Ella es quien preside el despliegue y lo otorga. Se dice que vive en un lago lleno de lotos. La mente poética de los Videntes intenta colocar tantos lotos como sea posible alrededor de la Madre, para que personas como nosotros también nos acostumbremos a ver lotos y tomemos conciencia de lo que representan. Los lotos son de

muchos colores, que representan los muchos planos de la existencia. Por lo tanto, Ella es *Padmesthitâm*.

Ella reside en los lotos, no en los chakras. Los chakras son lo que creamos a través de nuestra ignorancia. Originalmente, Ella dio lotos, pero todos se han plegado y han comenzado a moverse circularmente. El concepto de desarrollo se pierde cuando prevalece la ignorancia.

La Madre otorga el conocimiento necesario para que los chakras se transformen una vez más en lotos y ocupen mejores posiciones en el cuerpo. Por lo tanto, piensa en los centros como lotos más que como chakras.

Cada chakra tiene su loto correspondiente y el tantra nos da el conocimiento de como desplegar cada loto. Cuanto más te das cuenta de la Conciencia universal y te sintonizas con ella, más se abren todos los lotos. Al igual que, con la visita del rayo de sol, todos los lotos del lago se despliegan. *(Para más detalles sobre el símbolo del loto, véase el libro del autor "El Loto Blanco").*

La sabiduría nunca es completa por sí misma en ningún concepto. El tiempo, el lugar y el grupo la limitan. Por lo tanto, basta con saber que Ella reside en un loto, sostiene lotos, sus manos son del color del loto, su ser es del color del loto y sus manos parecen tan suaves como pétalos de loto. Además, lleva una guirnalda de lotos alrededor. De este modo, no hay un final para describir la variedad de usos ornamentales de los lotos que rodean a la Madre.

Padma Varnân - El loto Uno, del color del loto.

Padma también tiene un significado más profundo. *Pad* significa la palabra, el contenedor de la palabra, y la Madre enfatiza la palabra como una variedad de sonidos. *Varna* significa sonido y *varna* también significa color, *varna* también significa el símbolo del sonido llamado letra.

Por lo tanto, Ella es la que resplandece con las letras, los colores y los sonidos de la palabra. La palabra se compone de muchos sonidos, como vocales y consonantes, y estos sonidos manifiestan los colores correspondientes y forman sus propias letras. Estas letras son inagotables y, por lo tanto, se llaman *aksharas*, lo que significa que en ningún momento pueden agotarse o destruirse. ¡Usamos los mismos alfabetos, pero creamos millones de volúmenes de libros! Cada idioma tiene ciertas letras, algunos tienen más y otros tienen menos. 49 + 3 es el número máximo de letras en sánscrito. Hay otros idiomas con 26 a 28 letras. Ya sean 26 o 52, solo con estas letras en el mundo se pueden escribir millones de libros. Estas letras se repiten con diferentes combinaciones. Forman diferentes palabras y, a su vez, diferentes combinaciones de palabras.

Pese a publicarse tanto conocimiento escrito, aún no se han agotado. Siguen estando disponibles como vírgenes para ser utilizadas de nuevo, para crear nuevas expresiones. Siguen siendo útiles y, sin embargo, siguen sin gastarse. Aunque hayamos utilizado estas letras durante millones de años, ya sea en el habla o en la escritura, siguen estando disponibles para ser utilizadas una y otra vez. Esa es la belleza de la indestructibilidad de las letras.

Por eso en sánscrito se las llama *aksharas*. Recordad que estas letras son como las almas. Las almas tampoco se destruyen. Se unen al Alma Universal y entran en un letargo durante un tiempo, y vuelven de nuevo cuando surge la luz. Vuelven a través de la luz. El número incontable de almas brota del Alma Universal, que es la Madre. Luego siguen experimentando la creación creada por la Madre o la Conciencia, y continúan existiendo. Y una vez más se unen a la Conciencia Universal para fusionarse en la Existencia Una en el momento de la gran disolución.

Las almas existen tanto dentro como fuera de la creación. A veces se expresan y otras permanecen como potencial. Lo mismo ocurre con la palabra y sus detalles, es decir, la palabra con sus letras, sonidos y colores. No existe tal cosa como que se agoten. La belleza de la naturaleza es tal que nada se agota. Por eso se dice que la naturaleza es ingeniosa. En la naturaleza, todo se repone. Es solo la ignorancia del hombre lo que le hace creer que las cosas se agotan después de un tiempo. Nada se agota. Continúa existiendo. Todo se repone.

Tanto lo que crece sobre la tierra como lo que está dentro de la tierra se repone. Por mucho que se use, se vuelve a formar. Pensar que agotamos el petróleo y otras cosas no es una comprensión completa de la naturaleza. Si tienes algunas patatas en casa, sientes que se agotarán. Pero cuando las patatas se agotan, ¿no vuelven a entrar otras patatas en la casa? Siguen llegando. Lo mismo ocurre con la naturaleza. No existe el agotamiento.

Solo la mente humana tiene el concepto de agotamiento, gasto y aniquilación total. Esto se debe a que limitamos nuestro conocimiento a lo que se ve físicamente como disponible. Pero la verdad es que, de lo sutil a lo denso, hay una formación continua, y de lo denso a lo sutil, hay un continuo replegarse. Ni siquiera esta Tierra desaparece antes de que se manifieste otra Tierra. Así es como las cadenas de globos continúan manteniendo las existencias. Nos limitamos a circunscribirnos a la manifestación visible y no nos abrimos a lo sutil, que sigue tomando la forma física visible o densa. Por eso todo lo que tiene que ver con la Madre es infinito.

Durante el período de la creación se produce la formación de lo sutil a lo denso y durante el tiempo de la disolución hay más sutil que denso.

Si tomas las semillas de un árbol, aunque no veas el árbol, no importa. Siempre puedes manifestar el árbol a través de las semillas. La creación está en forma de semilla o en forma manifestada. Lo mismo ocurre con los seres. A veces estamos en forma sutil y otras veces tomamos una forma densa. Si la forma densa deja de existir, no se puede decir que no existe. Existe, aunque no sea en forma física densa.

La materia existe, el agua existe, el fuego existe, el aire existe, el *akasha* existe, el principio mental existe, el alma existe, el Alma Universal existe y la Existencia Pura existe. Están en existencia en todo momento. Solo que a veces se despliegan y otras veces se repliegan según ciertas periodicidades.

Este conocimiento se llama «el conocimiento de las letras» *aksharas*. Nada se agota y nada se gasta. Todo lo que se gasta vuelve a ti. Ese es el funcionamiento cíclico, igual que las aguas ascienden durante la estación del verano y descienden durante la estación de las lluvias. Es un movimiento cíclico hacia lo sutil y de nuevo hacia lo denso. Todo es conducido

por la Conciencia y, por lo tanto, la Madre preside estas letras. Con estas letras, que son los potenciales, Ella vuelve a sacarlo todo en términos de sonido, color y símbolo.

Los estudiantes ocultistas son aquellos que gradualmente se acostumbran a lo sutil y no se limitan a lo denso. Lo físico denso cambia continuamente.

Lo sutil también sigue cambiando, pero todos los cambios se producen dentro de la Conciencia. Hay un cambio de estado, pero no existe tal cosa como el agotamiento.

Por lo tanto, cada vez que veas una letra del alfabeto, debes saber que nada en la creación se agota. La letra se puede usar, reutilizar y reutilizar, y está disponible eternamente. Aquellos que conocen el secreto nunca se preocupan por el mañana.

Cuando se libró la guerra del Mahabharata, hubo una destrucción tan grande en el planeta que el Hijo de la Luz, Yudhishthira, tuvo que presidir lo que era casi un cementerio. Todas las ciudades fueron destruidas, todo el dinero se gastó. ¿Cómo reconstruir las ciudades? ¿Dónde estaba el dinero? ¿Dónde estaba el oro? ¿Dónde estaban las piedras preciosas que adornaban los hermosos y enormes edificios? ¿Cómo podía recrear el esplendor que se había perdido en la guerra?

Krishna dijo: *«No se puede decir que nada se haya perdido, ni siquiera las almas cuando abandonaban el cuerpo»*. Llevó a Arjuna a los Himalayas, le mostró un lugar y le dijo: *«Cava aquí. Obtendrás todo lo que necesitas para reconstruir el mundo entero. La riqueza visible de la Tierra es una miseria comparada con la riqueza invisible de la Tierra y, a medida que la utilizas, se repone»*. Si excavas minas de oro y utilizas el oro, esa mina puede agotarse. Pero en otro lugar se volverán a formar minas de oro.

Así, todos los minerales continúan formándose a través de los elementos. Esa es la verdadera alquimia: formaciones continuas, aparición y desaparición. Eso es lo que preside la Madre.

QUINTO HIMNO

CHANDRÂM PRABHASÂM

YASASÂ JVALANTÎM

SRÎYAM LOKE DEVAJUSHTÂM UDÂRÂM

TÂM PADMINÎM ÎM SARANAMAHAM PRAPADYE

ALAKSHMÎR ME NASYATÂM TVÂM VRUNÊ

Chandrâm: Ella, la que brilla con luz de luna

Prabhasâm: La luz de la mañana

Yasasâ: Reputación, fama

Jvalantîm: La inflamadora

Srîyam: Diosa del esplendor, que otorga bienestar

Loke: En todos los planos de existencia

Deva Jushtâm: Adorada por los Devas

Udârâm: Benevolente, la que puede elevarnos

Tâm: Ella

Padminîm: La que tiene naturaleza de loto, la más hermosa

Îm: El sonido de la Madre

Saranam: Refugio

Aham: Yo

Prapadye: Me postro a sus pies

Alakshmîr: Impurezas, no esplendor

Me: Mi

Nasyatâm: Que destruya

Tvâm Vrunê: Que me eleve

“Ella es el principio lunar. Ella es el fenómeno del amanecer y del atardecer. Ella es la base de toda fama eterna. Ella está presente a través de las llamas del fuego. Ella produce el bienestar en todos los planos de existencia. Ella es admirada y adorada por los Devas y su energía eleva y sube hacia arriba. Ella es la belleza de la creación y su nombre es ÎM. En esa Madre yo me refugio. Yo la invoco y busco su protección. Me entrego a Ella, para que me abrace, elimine mis impurezas, me ilumine y se quede estable conmigo”

Es un himno muy elaborado. La parte de la estrofa dedicada a la oración se encuentra al final del himno.

Es la parte de la petición, que dice: *Alakshmîr Me Nasyatâm Tvâm Vrunê*.

Alakshmîr - Sin esplendor.

Lakshmîr – Esplendor

El devoto suplica: «Por favor, destruye todo lo que carece de esplendor en mí, pues te invoco. Ya que te invoco para que me acojas y estés en mí y a mi alrededor. Por favor, haz que ya no cargue con impurezas, ni con lo indeseable, la ignorancia y los hábitos que me hacen sufrir». ¿Qué es la destrucción cuando nada puede ser destruido? ¿Cómo puedo decir ahora que algo será destruido? ¡Debería transformarse!

Por la noche, en esta habitación, estaba oscuro. Durante el día, ¿dónde está la oscuridad en esta habitación? ¿Qué le ha pasado a la oscuridad? ¿Se ha ido a algún lugar a esconderse? Es esa misma oscuridad la que se ha transformado en luz. Mientras haya luz, no puede llegar la oscuridad. Tan pronto como la luz desaparece, la oscuridad ocupa su lugar. Esta es la experiencia diaria de esta habitación.

Cuando invocas la luz del universo, ¿cuál es el impacto? Te iluminas y, por lo tanto, no hay oscuridad. Ya no llevarás contigo los instintos de la oscuridad.

Estos son los hábitos de la oscuridad que se describen muy bien en relación con la cualidad de la inercia en el Bhagavad Gita, como la pereza, el olvido, una rutina diaria irregular, no sentir repulsión por las cosas impuras.

Incluso aunque el cuerpo huele mal, esas personas no sienten inclinación por bañarse. Dicen: “Qué importa, si el cuerpo huele, está bien, si la ropa huele, está bien” y luego aplican perfume en ropas que huelen mal y no piensan en cambiarse de ropa, no piensan en darse un baño. Incluso si toman un baño no lo disfrutan. No limpian las cosas con placer. Todo alrededor de esas personas es impuro, feo y huele que tira para atrás. A esa gente le gustan alimentos que huelen fuerte. Si somos verdaderamente puros no aceptaremos comida que huela fuerte.

Cuanta más pureza entra en nosotros, cada vez nos convertimos más, en claros como el cristal y tenemos la tendencia a tener cosas muy ligeras a nuestro alrededor: buenas costumbres, costumbres alimenticias, costumbres de vestirnos, peinarnos, cortarnos el pelo. Todo ello asegurará la emisión de luz. Desde la cabeza a los pies, todas las partes del cuerpo son brillantes, radiantes y dan buen olor.

Los cuerpos que dan mal olor son cuerpos que tienen muchas impurezas. El cuerpo de un yogui huele bien. Los yoguis no utilizan ni siquiera jabón, ni cosméticos, ni perfumes. En el siglo XX tenemos el ejemplo de *Yogananda* que incluso después de haberse marchado del cuerpo, el así llamado cuerpo muerto emanaba fragancia de madera de sándalo durante algunos días. Pero los así llamados cuerpos vivientes huelen horrible. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la luz que tenemos.

Tenemos que aceptar ciertos hechos. Yo he visto en mi vida a un hombre mayor, a quien se consideraba un gran yogui, era familiar mío y cuando murió, fui 24 horas después a verle. El cuerpo se había mantenido allí porque había mucha gente que vivía muy lejos y quería verlo. Cuando entramos, la casa olía toda a sándalo. La habitación donde se le tenía a él olía a sándalo. Eso es *Lakshmi*, eso es *Srîyam*, eso es esplendor. Lo importante es que

invoquemos a la Madre por un lado y que adoptemos las costumbres más limpias por otro, ambas cosas son importantes. Porque si no, la luz que invocamos no se queda en nosotros.

Hay cuerpos que emiten un olor horrible, eso significa que han de tomar baños frecuentes, largas horas de baño y deben cambiar totalmente sus costumbres alimenticias. Hay gente a la que no le gusta lavarse los dientes, ni incluso por la mañana, no tiene ganas de darse un baño. Sabéis que el discipulado exige que nos limpiemos la boca, que limpiemos la lengua y luego nos duchemos como el deber más importante después de despertarnos. No estemos con la gente si nuestro cuerpo todavía está impuro, no hablemos con nadie si nuestro cuerpo está impuro.

No comamos nada hasta que nuestro cuerpo no esté limpio. Esa es la manera de asegurarnos de que las impurezas no se queden en nosotros. Todas estas impurezas se establecen muy profundamente en nosotros y luego desarrollamos filosofías extrañas y erráticas de porque no hace falta ser tan limpios. “Está bien, si somos mentalmente positivos, no importa que nuestro cuerpo huela mal” Pero no creáis que la cosa se detiene ahí. Esa afirmación misma ya indica que uno es indiferente. Nos volvemos indiferentes a las cosas buenas, a la gente buena, nos volvemos indiferentes a las escrituras, a la naturaleza. Y sin embargo tenemos con nosotros una especie de filosofía insana. Esa gente no tiene solución si no pasa por una gran crisis. Aprender las cosas de una manera dura para volver de nuevo al alfabeto del aprendizaje.

La indiferencia, la negligencia, ser olvidadizos, cometer demasiados errores al hacer las cosas, comer alimentos enlatados, vivir en lugares oscuros, todos ellos son símbolos de *Alakshmi*, el no esplendor. Para ser limpio no se necesita tener riquezas, sino que se precisa de una actitud y cuando no tenemos esa actitud podemos estar seguros de que nuestra vida nunca será esplendorosa.

Si somos veneradores de la Madre o de *Gayatri*, la Luz del Mundo, tenemos que asegurarnos de invocar la luz después de haber purificado nuestro vehículo.

Si ponemos leche fresca en una vasija sucia o contaminada ¿qué ocurre?

Si cocinamos en una vasija sucia, no estamos comiendo alimento, estamos comiendo veneno. Del mismo modo, si no limpiamos nuestro cuerpo mental, emocional y físico y, invocamos la luz, no nos sirve de nada. Por eso en los siguientes himnos se resalta ese mismo aspecto.

Así pedimos: *“Me gustaría que todo lo contrario a la vida y a la luz que hay en mí sea eliminado y he tomado la decisión de hacerlo así, pero por favor, Madre, ayúdame a hacerlo. Asegúrate de que yo sienta la inclinación de bañarme todos los días, mantener el cuerpo limpio siempre, que me cambie de ropa regularmente, asegúrate de que haya buen olor a mi alrededor”*.

Para eso utilizamos el incienso. En el momento en que quemamos un poco de incienso de sándalo, las impurezas de la habitación desaparecen y nos visitan energías puras. Así nació el uso del incienso. Por eso hemos de asegurarnos de que tanto en nosotros como a nuestro alrededor haya pureza. Ese ha de ser el esfuerzo por nuestra parte. Entonces nos llega la ayuda.

Incluso para las velas, de vez en cuando hay que quitar el carboncillo que se va acumulando en el cabo en el proceso de combustión porque si no, puede incluso apagar la llama. Lo mismo ocurre con el espejo, tenemos que limpiarlo de vez en cuando para ver mejor. En la creación el proceso de carbonización ocurre porque toda la creación es un proceso de combustión. Continuamente se produce la combustión del carbono que hemos de eliminar. Si cocinamos, necesariamente la vasija se queda negra por debajo y necesita ser limpiada.

Toda la creación es obra del fuego. De modo que, como todo el proceso de creación es un proceso de combustión, el producto derivado es carbono. Ese carbono es anti luz y anti vida y hay que eliminarlo. Eso es lo que se llama ignorancia, eso es lo que se llama oscuridad. Eso es lo que se llama con más frecuencia en occidente el pecado. El pecado no es sino la falta de conocimiento de cómo hacer las cosas.

Y cuando actuamos con esa falta de conocimiento hacemos acciones erróneas. Y todas las acciones erróneas son consideradas como pecado y se condena a los pecadores, lo que a su vez es otro acto de ignorancia. Ellos pecan, porque no saben. Digámosles como hacer y mostrémosles lo que ocurre si no aprenden a hacer las cosas como se debe y gradualmente traigámoslos de nuevo al conocimiento de hacer las cosas bien. Esa es la doctrina oriental que dice: *“No hay gente buena ni gente mala. Todos son almas”*. Lo que ocurre es que algunos saben y otros no saben. Los que no saben han de ser informados y si no escuchan, pasan por las consecuencias y aprenden. Pero nadie ha de ser condenado. No existe la condena. La condena es otra dimensión de la ignorancia. Sólo se trata del grado de diferencia en los niveles de conocimiento.

Por eso, el que venera hace esta petición: *“Me aseguraré de adoptar los procesos de pureza, y Tú, por favor, asegúrate de llenarme de luz”*

El trabajo de la Madre es llenarnos de luz, y nuestro trabajo es mantener las cosas limpias. Aunque sea de día, si no abrimos las ventanas y las cortinas, la oscuridad seguirá en la habitación. Eso significa que, hay algo que nosotros debemos hacer por nuestra parte y luego hay algo que viene de afuera hacia nosotros. El Maestro dice: *“Da tú un paso hacia adelante que yo daré diez pasos para llegar hasta ti”*. Si nosotros damos diez pasos hasta la ventana para abrirla, entonces el rayo de sol recorre una gran distancia para visitarnos. Necesitamos hacer un pequeño esfuerzo por nuestra parte. ¡Hagámoslo bien y dejemos el resto! No intentemos ir hasta el Sol para buscar la luz. Nuestro problema es que no sabemos dónde pararnos en lo que se refiere nuestro esfuerzo.

Hay un punto hasta el que podemos hacer y después hemos de aprender a esperar. ¡Aprender a hacer e igualmente aprender a esperar! ¡Y no esperar sin haber hecho! No tomamos nada en la proporción correcta. Hay gente que dice: *“Él lo hace todo, así que nosotros no hemos de hacer nada”*. Él recogerá el trigo, lo convertirá en harina, hará el pan y Él lo digerirá por mí. Esa es una filosofía perezosa que es confortable para la gente perezosa. ¿Qué puede hacer uno? No puede hacer nada. Todo está hecho.

La charla está bien hasta que llegamos a la hora del desayuno y si no hay desayuno alguno, pues esperemos, todo llega. Si no preparamos el desayuno, no llegará. No llegará tampoco el almuerzo y en tres días de ayuno llegaremos a no poder ni siquiera hablar. Así

que esa filosofía muere. Cuando alguien nos alimenta a nosotros entonces podemos dar ese tipo de filosofía al mundo diciendo: “No os preocupéis Dios tiene cuidado de todos” “Pero vosotros tened cuidado de mí”.

El otro tipo de filosofía consiste en hacer, hacer, hacer y nunca dejar de hacer. Para obtener la luz del sol es suficiente con abrir la ventana por la mañana y esperar. La luz llega, no es necesario ir hasta el sol. Para tener un plato de comida guisada, es necesario preparar todos los ingredientes y poner la cazuela al fuego ¡y esperar! Se cocinará ella sola y eso tarda un tiempo. Plantamos una semilla y la regamos, después esperamos y el fruto llegará.

Pero también hay otra categoría de gente que no puede esperar. Si queremos tener trigo o arroz, hemos de esperar unos meses. Si queremos tener un fruto de coco, tenemos que esperar mucho más tiempo. Algunos no pueden aceptar aprender a esperar. Esa es la gente hiperactiva. Son impacientes para esperar. Hay gente que no aprende a hacer. Son los hipoactivos. Su filosofía es que no hace falta trabajar. Entonces, lo que la doctrina dice es que en este juego hay una parte que tenemos que hacer y otra parte que llega hasta nosotros.

Nosotros escribimos el examen y luego esperamos el resultado. Hacemos una instancia para un trabajo y esperamos hasta que llegue la respuesta. ¿Qué más podemos hacer? Sino aprender a esperar y estar relajados mientras esperamos. Podemos hacer hasta un cierto punto y después hemos de aprender a esperar. Podemos comer y después hemos de esperar a la digestión. ¿No es cierto? Y hemos de esperar para la defecación. Podemos comer cuando queramos, pero no podemos defecar cuando queremos. Ese es el problema. Y así tenemos estreñimientos horribles. El estreñimiento nos está diciendo: “¡Espera!, no vuelvas a comer hasta que yo haga mi trabajo de defecación”. El Ayurveda nos dice que no debemos comer hasta que no hayamos defecado. Entonces ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta es, seguir bebiendo agua. Nunca tomar alimento sólido hasta no haber expulsado los residuos anteriores. En las cosas simples el conocimiento está disponible.

En este himno, aparte de la invocación, se nos dice lo que tenemos que hacer. Las plegarias nos ayudan, eso no se pone en duda, pero hay algo que tenemos que hacer, hemos de saber el qué y hacerlo y también hemos de saber cuándo parar. Sólo quería profundizar un poco sobre este tema. Es útil recordar esto de vez en cuando, aunque ya lo sepamos. Ahora volvemos a la parte de la plegaria donde se expresan las características de la Madre.

Chandrâm – El principio lunar

Este principio recibe y refleja a varios planos. Este *Chandra* tiene 14 fases que corresponden a los 14 *Manus*, y son pares de siete. Así, tenemos semanas de siete días. Siete ascienden y siete descienden.

Siete, son de luz y siete son de menos luz. En un mes hay cuatro semanas y cada una tiene siete días. Este es el sistema semanal. A partir del calendario lunar se cuenta la semana de siete días. Si excluimos la luna nueva y la luna llena, tenemos 14 fases. La luna nueva es como el *Pralaya* o disolución, o la así llamada no existencia (existencia potencial). Eso es lo que se llama “*Naught level*”.

El Maestro CVV dice: "*Nil, none, naught levels*". El estado anterior al surgir de la luz es la luna nueva y después hay 14 fases lunares, que representan los 14 *Manvantaras*, que culminan en la luna llena. La luna llena es el cero positivo y la luna nueva es el cero negativo. Entre ambas está la duración de la creación. De la luz a la oscuridad, de la oscuridad a la luz, la creación se produce.

Si observamos las fases lunares, hay un arco ascendente de luz y otro arco descendente de luz. Al cabo de siete fases tenemos un punto de cruce, que llamamos la octava fase, en el que vemos exactamente media luna y de nuevo vuelve a haber siete fases y vemos la luna llena. De nuevo tenemos siete fases descendentes y de nuevo media luna y de nuevo el siguiente juego de fases descendentes y llegamos a la luna nueva. Si tomamos todo esto como un círculo que se divide verticalmente, entre luna nueva y luna llena y horizontalmente dividido por las octavas fases de la luna, estos son los cuatro cuadrantes o partes de un mes. De estos cuatro cuadrantes el segundo y el tercero son de una luz mayor, y el primero y el cuarto son de una luz menor.

Si tomamos las fases ascendentes de la luna, de la fase una a la fase siete se produce un crecimiento gradual de la luna, luego tenemos media luna. Esta primera mitad de fases ascendentes, en el orden inverso, aparece de nuevo en el cuarto cuadrante. Ahora tomemos la segunda mitad de fases ascendentes, el segundo cuadrante, de la novena a la catorceava fase ascendente, hay más de la mitad de la luz hasta que llega la luna llena. Sólo en luna llena, está llena. La primera fase descendente está igual de llena que la catorceava fase ascendente, tienen la misma luz y la misma oscuridad. La segunda fase descendente tiene la misma cantidad de luz que la treceava fase ascendente. La tercera fase descendente tiene la misma cantidad de luz que la doceava fase ascendente.

Así, de 1 a 14 en un lado, el ascendente y de 14 a 1 en el otro lado, el descendente. Y la octava fase en ambos casos es mitad y mitad, pero con una diferencia. La octava fase ascendente muestra un 50% de luz y un 50% de oscuridad, ese 50% de oscuridad en la otra octava fase, la descendente, está llena de luz. Simplemente están invertidas. A medida que la luz va aumentando desde abajo hacia arriba, medio círculo está lleno, pero la mitad superior está todavía oscura. En la octava fase descendente, la mitad superior tiene luz y la mitad inferior está oscura. De modo que estas 14 fases lunares, entre luna nueva y luna llena, corresponden a las 14 fases lunares descendentes en orden inverso. Así que en total son sólo 14 y en estas 14, por debajo de la octava tienen una medida de luz y por encima de la octava tienen otra medida de luz.

Cuando es más del 50%, son *Manvantaras* iluminados. Cuando está por debajo de la octava, son *Manvantaras* no tan bien iluminados. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos a punto de llegar al punto de cruce. Estamos en la séptima fase lunar. Esa es nuestra posición. Nuestro *Manu* es el séptimo. *Vaivasvata Manu* es el séptimo *Manu* en el arco ascendente. Después llega el punto de cruce de la octava fase y después hay siete *Manus* que están llenos de luz, quiere decir que tienen un grado mayor de luz. El segundo grupo de *Manus* lleva el título de *Savarni*. *Savarni* significa con luz, son *Manus* con luz. Los otros siete *Manus*, cuyos nombres hace tiempo que se dieron en nuestros seminarios, son *Svayambhuva*, *Svarochisha*, *Auttama*, *Tamasa*, *Raivata*, *Chakshusha*, *Vaivasvata*, y representan las siete fases lunares ascendentes, a partir de la luna nueva.

Así que tenemos un futuro brillante a partir del próximo *Manvantara*. En este *Manvantara* su misma característica es tejer. Somos una humanidad en la que todos estamos influidos por el tejido mental y también por tejer con respecto a la Sabiduría. En lo que más ocupada está la gente es en tejer mentalmente o búdicamente. Lo que quiere decir que tejen ropa muy tosca o ropa muy finita. Pero el problema es, que no tienen tiempo de ponerse lo que han tejido. Es decir que la experiencia es poca y la ideación es mucho mayor. Esta es nuestra especialidad.

Tejido mental y búdico y poca experiencia del quinto plano de *Ananda*, porque *Vaivasvata Manu* significa el *Manu* tejedor. Nosotros tejemos y tejemos con la esperanza de que algún día nos pondremos lo que hemos tejido. El fenómeno de todo *Manvantara* o plano de existencia se esconde dentro de su mismo nombre.

Esa es la belleza de la lengua divina, la lengua de los *Devas*. El nombre indica el mismo fenómeno que representa.

Chandrâm – La Madre preside sobre toda esta actividad de los Manvantaras.

Los *Manvantaras* y los *Manus* son agentes lunares y por eso todos ellos pertenecen al principio lunar. Por favor, mirar en “La Doctrina Secreta” para encontrar los secretos de los *Manvantaras*. Tenéis que buscar las piedras preciosas de sabiduría en “La Doctrina Secreta” en medio de la cáscara de crítica. *Madame Blavatsky* creó mucha cáscara, una montaña de cáscara, pero dentro de esa cáscara hay piedras preciosas escondidas. Para un lector superficial parece como si esa mujer estuviera completamente ocupada en destruir todas las teologías. Ataca a los teólogos, ataca a la ciencia y el libro entero está lleno de una fuerte crítica de todas las cosas. Ese es el velo. Pero detrás del velo hay muchas gemas con respecto a los *Manvantaras*, con respecto a las cadenas de globos y a la entera cosmogénesis y antropogénesis.

A no ser que el lector sepa discernir y separar la cáscara de la crítica, no puede encontrar las piedras preciosas de sabiduría que ella dio, las cuales fueron dadas por primera vez en este ciclo de tiempo y que serán actuales en los próximos siglos, y será reconocida como una gran escritura velada de crítica.

Muchas cosas que ella dijo en el siglo XIX en relación con la ciencia, se están reconociendo como verdaderas y muchas cosas que ella dijo sobre las teologías, también se están reconociendo como verdad.

Ella dijo: “Un estudiante de “La Doctrina Secreta” debe ser, al mismo tiempo, un estudiante de las claves etimológicas del sánscrito”. Dedicó muchas páginas a hablar de los *Manvantaras*. Todo lo que os he dicho ahora se encuentra en su libro. Los *Manvantaras* son algo muy elaborado, pero cuando hablamos de *Chandra*, la energía lunar, debemos hablar necesariamente de los *Manus*, los 14 hijos de la energía lunar que, con la energía solar como base, crean los cuerpos lunares. Todas las formaciones materiales, sutiles o densas, son llevadas a cabo por los *Manus* con la energía solar como base. Eso es todo de momento acerca de *Chandra*.

Prabhasâm – La luz de la mañana

Es mágico observar en el cielo la luz de la mañana, durante las horas del alba. Hay una escuela de ocultismo que se asegura de observar el amanecer y el atardecer, al Este y al Oeste, para estar en sintonía con la magia del color que se produce durante esas horas. Son importantes, porque todos los colores que tienen lugar en ese momento están en relación con los siete planos de nuestra existencia y tienen un impacto alquímico en los siete tejidos de nuestro cuerpo. La veneración del amanecer y el atardecer, que es más fácil hacer en los trópicos que en otros lugares, es una buena manera de sintonizar con la luz de la Madre en todos sus detalles.

Yasasâ - Yasas – Reputación

Reputación, fama, buena voluntad y el correlativo poder agradable se otorgará a aquellos que veneran la luz.

Esa luz sigue estando presente alrededor y asistiéndonos siempre y cuando no se hagan actos ignorantes. Si se hace un acto ignorante, esa luz desaparece. Por eso los que ganan la reputación de ser personas de buena voluntad, han de tener sumo cuidado de vivir siempre en rectitud. El aura que rodea a tales personas es una especie de ungimiento.

Imaginaos cuando Jesús estaba caminando hasta llegar a las orillas del río Jordán, la gente vio una gran aura a su alrededor y se dijeron: “¡Oh, es un ser ungido!”. Solo cuando esa aura está a nuestro alrededor, podemos hacer buenas acciones. Por eso debemos asegurarnos de tener la suficiente pureza en todos los niveles, mental, emocional y físico. Jesús se aseguraba de que esa aura blanca a su alrededor cumpliera el Plan. A esa aura se la llama la fama. Es una llama de fama, o una fama relacionada con la llama de la Madre. Esas personas no se pueden permitir hacer otras cosas si tienen que continuar con el trabajo de lo Divino.

Yasas es el brillo de una persona derivado de las buenas obras que hace, así como de la gracia que recibe debido a los buenos actos que hace. La gracia de lo Divino descende, cuando un hombre hace actos de buena voluntad durante muchos años. Ahora una vez recibida la gracia, no puede llevar a cabo actos deshonorosos, porque en el momento que esto ocurre la gracia desaparece, y es la gracia la que lleva a cabo los grandes actos, cosa que Jesús sabía muy bien y por eso hablaba frecuentemente de la gloriosa túnica blanca que tenía con él.

Eso también tiene que ver con los cuerpos iluminados, sea el cuerpo dorado o el cuerpo diamantino, llamados, el cuerpo etérico o el cuerpo causal. Esos cuerpos no brillan si los hombres caen en las tentaciones. Por eso hay pruebas de tentaciones por las que todos los iniciados pasan. El dinero puede ser una tentación, la fama puede ser otra tentación, el sexo puede ser otra tentación más. Para que haya un brillo estable a su alrededor el iniciado tiene una responsabilidad añadida cuando habla y cuando camina. A mayor medida de luz, mayores responsabilidades.

Observemos la afirmación del Maestro *Djwhal Khul* que dice: “Yo soy vuestro hermano mayor. He caminado un poco más en la luz que vosotros y por eso he incurrido en mayores responsabilidades” Los Chelas, los aspirantes, pueden ser irresponsables, pero no los discípulos aceptados. La gente común puede robar, pero los policías no pueden robar. Si

una persona común robara y un policía robara y ambos fueran ante un tribunal de justicia ¿A cuál de los dos se le daría un castigo mayor?

Al ladrón se le puede encarcelar o se le puede poner una multa por ello, pero al policía no se le dará un castigo pequeño, sino que se le quitarán las medallas, las condecoraciones, perderá su trabajo y ¡se le expulsará con mucha mayor vehemencia que al otro!

¿Por qué? Porque los seres que han caminado en la luz tienen reglas mucho más rígidas. Están bajo una mayor observación tanto por parte de los círculos superiores como por parte de los círculos oscuros. Si son conscientes de ello, no entran en esas tentaciones.

Eso que rodea a todos los iniciados se llama *Yasas*. Es la energía de la Madre que llevará a lograr el Plan. Por eso dije ayer que Jesús pertenecía al camino de la Gracia y que era un completo venerador de la Madre, a través de su propia madre que era María. Así que *Yasas* les viene a aquellos que hacen actos de buena voluntad, que adoptan la disciplina del yoga, *Yama*, *Niyama* y los demás pasos. Y luego la luz se forma a su alrededor y les guía para hacer grandes actos. ¡Y ellos deben orientarse más hacia la luz que hacia los grandes actos!

Jvalantîm – La inflamadora

Esto fue explicado ayer. La inflamadora. Ella inflama a los seres para que salgan de la oscuridad y entren en la luz. Hablé de *Jvala*, la llama.

Por favor recordad, que cuando vuestra mente os moleste con pensamientos indeseables o emocionales, haced un fuego y quedaros mirando la llama. Esta es una práctica que se nos sugiere. No tenemos que hacer todo el ritual, sino encender un fuego pequeño, sentarnos delante de él, mirarlo y pedirle mentalmente: “Por favor, quema los pensamientos que me causan problemas”. Porque el pensamiento es fuego, los pensamientos salen del fuego, los pensamientos son productos del fuego. Así que entreguémosle todos los pensamientos al fuego con la petición de quemar todos los pensamientos impuros y otorgarnos pensamientos de luz. Para eso se hace el ritual del fuego, para quemar los instintos que nos resultan peligrosos, que surgen como nuestros deseos, como nuestras emociones y como nuestros pensamientos.

Hay estudiantes de espiritualidad que se sientan horas y horas delante del fuego. Se sientan delante de la llama, en las horas tempranas del amanecer, porque la llama es muy encantadora, más en las horas tempranas que una vez salido el sol.

Cuando hacemos el ritual del fuego por la mañana, antes del amanecer, es encantador ver el fuego ahí tan lleno de fuerza, tan magnético, pero si lo hacemos ahora que hay luz que nos rodea ya no es tan magnético. Así que escojamos las horas muy tempranas, encendamos un fuego y con un cuerpo puro sentémonos delante de él y sigamos mirando las llamas. Si las llamas descenden pongamos un poco más de madera y añadamos un poco más de *ghî*. Eso puede ser una práctica.

Podemos hacerlo más en los meses de fuego, Aries, Leo y Sagitario y durante la semana lo podemos hacer los domingos y los martes, en los que hay mucho más fuego del Sol y Marte. Martes es un día muy propicio para esto porque Marte puede darnos problemas o puede ayudarnos a progresar. Marte es la fuerza del fuego Cósmico. Pero en general lo

podemos hacer cada vez que nos parezca. Podemos hablarle al fuego: “Hablo mucho y eso me causa problemas, por favor, quema mi habla excesiva” Uno puede hablar sencillamente con él de las deficiencias que tiene y pedirle bendiciones.

La llama del fuego nos puede dar Voluntad. Los iniciados trabajan con la llama para volver a rellenarse de Voluntad, especialmente cuando están haciendo grandes tareas.

Encienden un fuego y llenan su Voluntad y se comportan de una manera muy efectiva. Hay muchísimas maneras de utilizar el fuego. Hemos visto este término por segunda vez y se ha dicho algo más.

Srīyam – La otorgadora de bienestar. Ya hemos hablado de este término dos veces.

Srīyam Loke – Ella otorga bienestar en todos los planos de existencia.

Deva Jushtām – Admirada y adorada incluso por los Devas de todos los planos de existencia, Cósmico, Solar y Planetario.

Los *Devas* se manifiestan a partir de Ella. Siempre la admiran, la adoran y la veneran y en tiempos de calamidad la invocan. Es muy querida por los *Devas* y también por los hombres de sabiduría. Nosotros también estamos intentando ganarnos su favor.

Udârâm – Benevolente

¿Quién puede ser más benevolente que la Madre? Benevolencia, generosidad, compasión, amor, ser adaptable, tolerante, condescendiente. Todos estos términos vienen bajo este concepto de *Udârâ*.

Udârâ significa también *Ud Ârâ*, elevación, movimiento hacia arriba, ascensión. Ella puede producir ascensión.

Puede hacernos verticales y movernos hacia arriba. Todas sus energías siempre se mueven hacia arriba. Así cuando nosotros la veneramos, nos unimos a esa corriente que sube hacia arriba. Cuando decimos hacia arriba ¿qué queremos decir? Significa de lo denso hacia lo sutil. De lo sutil hacia lo denso es hacia abajo.

Por eso en las Escrituras se dice que los discípulos se mueven hacia el Norte. En la historia de un discípulo, si se dice que empezó a caminar hacia el Norte significa que se está moviendo hacia el Espíritu. Si se dice que se mueve o camina hacia el Sur significa que está entrando en el campo del amor y de la compasión. Si se mueve hacia el Este, se está moviendo hacia la Luz de la Sabiduría. Y si se dice que camina hacia el Oeste, se está moviendo hacia los mundos de formación material. Si se dice que va hacia abajo, significa que está entrando en las regiones de la oscuridad.

Las energías relativas a cada dirección se dieron cuando hablé de Hércules. En el *Ramayana*, el movimiento de *Rama* se describe con frecuencia y según la dirección que toma, uno sabe el tipo de cosas con las que se va a encontrar. A esto se le llama el conocimiento de las direcciones que proviene de la ciencia de las direcciones.

Hay diez direcciones. Este, Oeste, Norte, Sur, arriba y abajo son seis dimensiones que generalmente son conocidas. Cuando se conectan tenemos la cruz tridimensional que es la energía del *Kumara* Cósmico.

Entre el Norte y el Este está el Noreste, de la misma forma el Sureste, Suroeste, Noroeste. Cuando tomamos esas direcciones son un total de diez y cada una de ellas tiene una energía especial. El Este, el Norte y el movimiento ascendente están en relación con lo sutil. El Sur es el centro, el corazón, la compasión, el amor, etc. El Oeste y el ir hacia abajo significa moverse hacia lo material y hundirse en ello. El Noreste es el punto de encuentro del espíritu y de la Luz. El Sureste indica el lugar de nacimiento del fuego y de los elementos. El Noroeste tiene que ver con el lugar de nacimiento del aire y el Suroeste tiene que ver con la consolidación de las energías en una manifestación material. Así es cómo la ciencia de la sabiduría nos habla de estas direcciones.

Incluso en nuestro cuerpo tenemos estas direcciones. El Norte en nosotros está más o menos en la coronilla, en la parte más alta de la cabeza, donde la gente suele dejarse una especie de mechón. El centro que está en la parte alta de la frente es el Noreste. Bajando tenemos el centro de *Ajna* que es el Este, donde tenemos el punto para encontrar la Luz. Cuando estamos en la existencia pura estamos en *Sahasrara*, en *Samadhi*. Cuando somos una luz que todo lo sabe, omnisapiente, estamos en el Este. El lugar a partir del cual inspiramos es el Noroeste. Allí donde está nuestro corazón, el principio pulsante, ese es el Sur. El centro Sacro y los omóplatos son el Sureste donde tenemos el fuego. El fuego vital relativo al cuerpo existe tanto en el centro Sacro como en los omóplatos.

Las aguas existen en el Oeste que es nuestro centro *Svâdhishtâna*. El Suroeste existe en nosotros en el *Mûladhâra* inferior. Así que tenemos en nosotros estas diez direcciones y la dirección que llamamos hacia abajo está por debajo del *Mûladhâra*.

Del mismo modo existen los planetas en nosotros. Por ejemplo, Júpiter existe en nosotros en los oídos. El Júpiter inferior existe en el estómago, para aquellos que están más con la comida y menos con la sanación. El Sol existe en los ojos. La Luna existe como la mente.

Del mismo modo también podemos observar los planetas, las direcciones, los planos de existencia, el Sol planetario, el Sol central, el Sol cósmico, en el cuerpo humano. Así se lleva a cabo la correspondencia entre el ser humano y el Cosmos. Hay un ritual por el cual nos identificamos con el Cosmos y vivimos en sintonía durante 24 horas. Medita en todas esas inteligencias en vosotros, los doce signos solares, los siete planos, los siete planetas, los Manus, las vibraciones en vosotros. Esto es lo que se llama *Mahanyasa*.

Digo todo esto solo para informaros de los miles de modos que hay para adquirir la identidad de la Conciencia Universal. Todo esto se hace posible cuando intentamos ser verticales y *Udârâ*, la energía de la Madre nos hará volvernos verticales. Nuestro interés por las cosas sutiles tendrá mayor preferencia que por las cosas densas. Ya no nos expandimos más horizontalmente, sino que nos elevaremos verticalmente.

Padminîm – Padminî, La mejor forma femenina imaginable.

Es decir, una belleza de clase superior. ¡La forma es tan hermosa! El cabello es abundante y esparce perfume, la frente es brillante y tiene la forma de medialuna, el centro del entrecejo como un loto bien desplegado y brillante. Los ojos son negros, brillantes y sonrientes. Las orejas están hermosamente esculpidas y la nariz se compara con una flor de jazmín, delicada, ni grande ni pequeña y la punta de la nariz emite luz, es decir que brilla.

La boca de labios rojos es como un higo recién cortado y con una sonrisa natural. Las mejillas, son tan hermosas, como mármol rosa. El color de la cara es azul claro, rosado o blanco. Las manos y los pies son como tiernos pétalos de loto y las palmas de las manos y las plantas de los pies son de color rosado rojizo.

Hay muchas cosas que se podrían describir de ese modo. En las Escrituras se describe también en qué consiste la belleza de una forma femenina. Cuando sonríe, los dientes emiten luz y los dieciséis dientes superiores corresponden a las dieciséis fases de la luna y se dice que son dieciséis raíces de sabiduría. Todos los dientes nacen dos veces. Primero tenemos los dientes de leche que poco a poco se caen. Después vienen nuestros segundos dientes que tienen la forma según nuestro carácter. La forma de los dientes también indica la naturaleza de la persona. Existe la ciencia de la frenología, mediante la cual si una persona sonríe podemos saber mucho de ella. Esta es la parte de la belleza.

Pero no todas las personas hermosas han de ser necesariamente de conducta noble. La conducta noble, la actitud maternal, tener una cierta estatura, la apariencia magnética; así es cómo en las escrituras se describe a una categoría de mujeres, llamada *Padminî*. En el antiguo *Rajastan* había tales mujeres, de gran belleza. Si un hombre las veía quedaba atónito. Eran tan honestas y tan puras que tenemos que escuchar lo que dice el Maestro *Morya* respecto a ellas.

Tal vez habréis oído narrar la historia de la reina *Padmini*. De todas formas, mi idea no es hablar de las mujeres de *Rajastan*, sino de la visualización que hemos de hacer de la Madre cuando la veneramos. De la cabeza a los pies hemos de visualizarla como una forma de belleza. Cuando veneramos una forma de belleza, las corrientes etéricas en nosotros entran en un orden magnético. Ese es el impacto de la belleza. Cuando vemos una forma bella nos sentimos atraídos hacia ella, las energías en nosotros se ordenan. Contemplemos en esta forma de la Madre y su nobleza, belleza, magnetismo y efecto radiante, tendrán un impacto en nosotros y adquiriremos esas cualidades.

De modo que *Padminî* es el símbolo de la Madre especialmente recomendado para meditar. Por eso intentan pintar a la Madre de la forma más bella posible. Uno tiene que meditar en esas formas para que se produzca el correspondiente impacto.

Si veneramos la forma de la Madre, ha de ser la forma más hermosa posible. Los ojos, las cejas, las mejillas, el color de la cara, todo ha de ser tan hermoso como uno se pueda imaginar. La belleza equilibra las energías en nosotros y nos estabiliza. Por favor, consultad el libro "Venus" para ver todo lo que puede hacer la belleza por nosotros. Puede preparar el camino al plano etérico.

"En esa Madre me refugio. Busco su protección. Me entrego a Ella, para que me ilumine y elimine mis impurezas"

Esto es, en breve, el significado de este himno.

Padminî es el símbolo de la Madre especialmente recomendado para la meditación. Meditar en su forma nos otorga el impacto de la belleza, produce el despliegue de las energías desde nuestro interior y permite la recepción de la luz. Es un medio para recibir la luz. Esta meditación, al principio, facilita la experiencia de la Madre en la forma y más tarde

la experiencia de la Madre como luz. A los estudiantes se les recomienda ir desde la forma a la no forma.

Si observamos la cara de *Maitreya* el Señor es similar a lo que acabo de describir. Sus ojos están llenos de luz, completamente abiertos, una frente prominente, una cara muy hermosa. No podemos decir si es hombre o mujer. Es tan femenina como masculina. Estas formas producen el impacto especial de la belleza y nos permiten la realización más rápida de las metas. Máster E.K. tubo semejante experiencia con *Gayatri* y *Gayatri* se hizo realidad para Él y a través de la forma Él pudo interactuar con la luz. Este es el ejemplo más reciente, pero desde tiempos inmemoriales.

La veneración a través de la forma es considerada una manera más fácil, para que se desarrolle un dialogo mediante el agente de la forma. La otra manera es visualizar la luz sin forma y sentir su influjo o su fluir en nosotros.

ÎM – El Mantra de la Madre

Todos los Mantras referentes a la Madre terminan con el sonido *Î*. Básicamente es *ÎM*. Si se asocia con los sonidos *Sa* y *Ra* se convierte en *Srîm*.

Hay básicamente tres sonidos semilla relativos a la Madre: *Hrîm* para la manifestación, *Srîm* para la elevación y *Klîm* para experimentar la bendición. De modo que el sonido básico de la Madre es *ÎM*. *A* es el sonido del Padre. *Î* es el sonido de la Madre. *U* es el sonido del Hijo de Dios. Los detalles relativos a estos sonidos fueron dados en el seminario de curación y también en el libro “Curación”.

Si vemos la palabra *Guru*, la *U* se repite dos veces. $Ga + U = Gu$, $Ra + U = Ru$. Todos estos sonidos tienen su potencia, característica y fuerza. *Ga* significa expansión, como Júpiter, es expansión. En sánscrito se le llama *Guru*. *Gu* se convierte en *Ju* en Júpiter. Todas estas son distorsiones del sonido original. *Gúpiter* es más apropiado que Júpiter. *U*, el Hijo de Dios, da la expansión de *Ga* y *Ru* es $Ra + U$. *Ra* es el sonido semilla del fuego. Un *Guru* primero introduce fuego y purifica y después da la expansión.

Todas las palabras en sánscrito tienen un Significado: inherente en su propia raíz. Cuando *A + I* están juntas se convierten en *E*. El alfabeto comienza con *A* y no con *E*. El alfabeto inglés comienza con un sonido que no está en sintonía con los sonidos de la creación. Sin embargo, el sánscrito, el latín, el griego y todas las lenguas que tienen el entendimiento del proceso de la creación, tienen como primera letra del alfabeto a la *A*, luego a la *I* y luego a la *U*. *A + I* da *E*. *A + U* da *O*. *A + I* da *AI*. Así es cómo la combinación de vocales nos trae otras vocales secundarias. Y luego están las consonantes.

Aquí, cuando pensamos en venerar a la Madre el sonido *Î* es importante.

Decimos *Lakshmî*, *Saraswatî*, *Parvathî*, *Devî*, *Srî*. De modo que *Î* es el sonido de la Madre y por eso los nombres terminan en *Î* como último sonido.

Ahora podemos ver: C.V.V. ¿Cuál es su energía? Él parece un boxeador masculino, pero es energía totalmente femenina. Esa es la belleza de la sabiduría. Lo aparente no es real. Hay otros Maestros cuyo aspecto es bello, hermoso, pero están llenos de fuego por

dentro. El Maestro C.V.V. tiene un aspecto muy masculino, listo para dar un puñetazo, pero su energía es totalmente diferente. Su energía es tres veces la energía de la Madre: C.V.V.

Nos estamos acercando al May Call Day, el Maestro también nos da unas pautas de su Presencia. Él dice: *“Yo no me ocupo de vuestro espíritu. Solo estoy aquí para reparar vuestros cuerpos. Restauraré la vida en vosotros, haciendo que vuestro cuerpo vital sea fuerte y así os ayudaré a construir un cuerpo físico muy saludable y fortaleceré vuestro cuerpo etérico para que sobreviváis y sigáis siendo conscientes después de lo así llamado muerte”* Además dice que no hay muerte. El Maestro C.V.V. proviene del *ashram* de la Madre *Durga*, y los iniciados que vienen del *ashram* de la Madre *Durga* trabajan solo con la energía de la Madre.

Así podemos experimentar con cualquier otro sonido. Poco a poco, veamos si podemos aplicarlo en otros aspectos y si podemos encontrar algún significado interno de las cosas. Pero eso no debe resultar en locas interpretaciones. Del mismo modo que decimos OM, podemos también trabajar con ÎM.

Hace mucho bien. Este sonido es el de mayor importancia en todo el himno. Por eso no quise mencionarlo apresuradamente.

El significado del himno es: *“Me refugio bajo la Madre, busco Su protección y me entrego a Ella para que me abrace”*.

Sus características en el himno son: *Ella es el principio lunar. Ella es el fenómeno del amanecer y del atardecer. Ella es la base de la fama eterna. Ella está presente a través de las llamas del fuego. Ella produce el bienestar en todos los planos de existencia. Ella es admirada y adorada por los Devas y su energía eleva y sube hacia arriba. Ella es la belleza de la creación y su nombre es ÎM.*

“A través del sonido ÎM yo la invoco y busco su protección. Me entrego a Ella. Que Ella elimine mis impurezas y se quede estable conmigo”.

Este es el resumen del significado del himno.

SEXTO HIMNO

ÂDITYA VARNÊ TAPASODHI JÂTO

VANASPATISTAVA VRUKSHODHA BILVAHÂ

TÂSYA PHALÂNI TAPASÂNUDANTU

MÂYÂNTARAYÂSCHA BÂHYÂ ALAKSHMÎR

Âditya Varnê: La Luz Absoluta que se detalla en doce variedades de luz

Tapasodhi: Por virtud de la cordialidad de tu devoción

Jâto: Nacido de

Vanaspatistava: Una clasificación de plantas

Vrukshodha: El árbol

Bilvahâ: El árbol Bilwa

Tâsya: Sus

Phalâni: Frutos

Tapasâ: Por la cordialidad de tu afecto

Nudantu: Pueda ser expulsado

Mâyân: Propias proyecciones

Tarayâ: Por dentro

Cha: También

Bâhyâ: Por fuera

Alakshmir: Cosas indeseables, impurezas

“Meditaré y haré Tapas en aquel lugar. Viviré de las hojas y frutos del árbol Bilwa y haré penitencia. Tú te puedes, por favor, manifestar cada vez más y más en mí. Los frutos y las hojas de este árbol pueden hacer desaparecer la oscuridad y la ilusión en mí y hacerme puro por dentro y por fuera”.

Âditya Varnê – Todos sabemos lo que significa *Âditya*. Hay doce *Âdityas* cuyas energías nos visitan a través de los doce signos solares, y esos doce *Âdityas* nacen de *Âdity*. Es decir, una Luz que se detalla en doce luces y es la Luz que también se detalla en los siete planos y les da vida y luz. La fuente de origen es la Consciencia. Los planos de existencia surgen a partir de la Luz Absoluta que se llama la Madre del Mundo o la Luz del

Mundo que se detalla en doce *Âdityas*, transmitiendo doce variedades de luz. Y cada variedad tiene a su vez siete rayos. Así es 84. El número 84 es el número de Urano y por eso a Urano se le considera como un Sol mayor que el Sol que vemos. Representa al mismo tiempo las características de los doce signos.

Lo que el Sol hace en un año, Urano lo hace en 84 años. Una revolución solar dura un año. La misma revolución para Urano dura 84 años. Simplemente anotemos esto. Las energías de Urano han sido introducidas en nosotros y se nos suministran cada año a través del May Call Day.

La Madre es la fuente de los doce signos solares. Su color es blanco puro, brillante, resplandeciente y eso es lo que tiene que manifestarse en nosotros y hacernos luz. Los doce centros del cuerpo que están distribuidos sobre los doce signos solares del cuerpo tienen la potencialidad para desplegar estas energías en nosotros.

De Aries a Escorpio hay puntos potenciales para desplegar las relativas energías de los ocho signos. Luego los otros cuatro signos solares desde Sagitario a Piscis están profundos en la columna de luz, y también tienen sus puntos potenciales en el cuerpo. Hay una manera de estimular estas potencias y a esa manera o técnica se la llama *Tapas*.

Tapas – Una contemplación focalizada en un solo punto sobre la luz.

Esa es la prioridad y no hay ninguna más. La Madre lo hizo una vez, cuando nació como *Parvathi*. De hecho, la Madre en la forma de *Parvathi* existe incluso hoy en los Himalayas. Ella es la Estrella Guía de la Jerarquía. Ella es la Estrella del Mar, la Madre del Mundo que se mueve con un león. En los Himalayas de vez en cuando los grandes Maestros obtienen su Presencia mediante el rugido del león que la acompaña.

Esta Madre que tomó encarnación como *Parvathi* hizo penitencia para volver a tener su estado original.

Cuando estaba haciendo esa penitencia, el influjo de luz causó el crecimiento de un pequeño retoño a su lado, que se convirtió en un gran árbol y ofrecía sombra a la Madre que hacía penitencia. Ella hacía penitencia para reunirse con lo Absoluto. El impacto de su penitencia o *Tapas* también fue recibido por aquel árbol que crecía y a ese árbol se le considera muy sagrado. Es un árbol que da seda. Tiene algodón y frutos. Si rompemos los frutos dentro tienen algodón. Estos árboles pueden verse en los Himalayas y también en algunas partes de América Central, como en Honduras.

Se consideran estos árboles como muy sagrados y los llaman árboles de *Shiba*, no árboles de *Shiva*. También se sustituye la V por la B. De la misma forma *Vali* se convirtió en *Bali* y *vengalí* se convirtió en *bengalí*. La gente de habla hispana, dicen B, no saben pronunciar V. Por tanto, el árbol de *Shiba* es venerado en Honduras por los nativos indios. La veneración del árbol de *Shiba* existe en los Himalayas desde tiempos muy antiguos y ese árbol da algodón.

El tipo de *Tapas* que hizo la Madre proporcionó a los alrededores ese mismo tipo de energía. Cuando se trata de hacer penitencia, la penitencia de *Parvathi* es la ideal. Ella nació de la energía de los Himalayas llamada *Himavanta*. El Ser de la cordillera de los Himalayas se llama el Rey de los Himalayas.

Él era su padre y tenía también una madre. Ella expresó su deseo de, mediante la penitencia, llegar hasta el Señor Absoluto y casarse con Él espiritualmente, y no quería ningún otro matrimonio mundano. Su madre le dijo: “¡No hagas eso! Hacer penitencia hasta recibir al Señor Absoluto es muy difícil. ¡No vayas a hacer penitencia!” Eso es lo que se llama U-Ma. U-Ma significa: “¡Tú no! Por favor, no lo hagas” Así es cómo a la Madre *Parvathi* se le da el nombre de *Uma*.

Hablamos de esto, porque aquí se menciona el árbol. A la gente se le recomienda que se siente cerca de ese árbol y medite porque ese árbol contiene la energía que puede apoyar nuestra propuesta de meditar. Los alrededores también deben cooperar con el que medita. Cuanto más débil sea la voluntad, más fuerte debe ser el lugar. Por eso la gente busca lugares sagrados para hacer penitencia. Un lugar donde alguien ha hecho penitencia y ha alcanzado la realización, es un lugar que ya está preparado. Si nosotros vamos, nos sentamos y meditamos allí, somos ayudados por la energía circundante.

Hay otra especie de árbol llamado *Maredu* que se utiliza con frecuencia para venerar a *Shiva* y a la Madre. La gente come las hojas y los frutos de este árbol, beben agua y hacen la penitencia. Del mismo modo, hay otros árboles sagrados como el *Ficus* o el *Banyan*. La gente se sienta a la sombra de un árbol sagrado y hace *Tapas*.

Aquí el que venera se está proponiendo: *“Meditaré y haré Tapas en aquel lugar. Viviré de las hojas y frutos de estos árboles y haré penitencia. Por favor, manifiéstate cada vez más y más en mí. Los frutos y las hojas de estos árboles pueden hacer desaparecer la oscuridad y la ilusión en mí y hacerme puro por dentro y por fuera”*

Ahora está subiendo su aspiración en este himno.

Esta es la sexta estrofa que habla de las características de la Madre y de los medios por los que podemos experimentar su Presencia. No es tan fácil para gente como nosotros. Pero lo importante para nosotros de momento es tener una aspiración ardiente. Esa ha de ser nuestra prioridad.

Si estamos invocando el sonido C.V.V., el verdadero propósito de trabajar con ese sonido es conseguir el cuerpo etérico, es decir: llegar a completar la tercera iniciación. Él prometió que nos va a otorgar la tercera iniciación siempre y cuando nosotros sigamos las simples reglas que Él nos dio. Él hizo esto para complementar el trabajo de la Jerarquía, porque la necesidad de tener la existencia etérica se está convirtiendo cada vez más y más en una necesidad, a medida que estamos entrando en la Era de Acuario.

Para adquirir ese tipo de cuerpo, la pureza en todos los aspectos de la vida es el primer paso y la invocación de la luz con la ayuda del sonido es el segundo paso. Eso es todo lo que el Maestro C.V.V. dijo. Él solo habla de tres regulaciones. Siendo Acuario lo simplificó todo en tres reglas y dijo: *“Seguidlas, y ello dará como resultado la formación del cuerpo etérico y la experiencia de la existencia etérica, ya no seréis condicionados por vuestro cuerpo de carne y hueso y no sufriréis la muerte”*. Debemos saber la prioridad que tenemos en la vida, si trabajamos con C.V.V.

Del mismo modo, cada Maestro da una prioridad a través de la cual nos eleva y la prioridad que da un Maestro, debe ser hacer *Tapas* como único foco. Ir derechos con esto y ¡El Maestro nos ayudará a completarlo!

El himno número seis enfatiza la necesidad de hacer *Tapas*, que no es otra cosa que la contemplación en la luz con atención focalizada y con eso como primera prioridad las invocaciones se vuelven cada vez más y más fuertes y efectivas.

Los hombres tienden a sentir aversión por las cosas impuras. Las cosas impuras y la Divinidad no van de la mano, no son compatibles. Si somos verdaderamente puros, las cosas impuras no pueden acercarse a nosotros. Y si se acercan se queman.

Ese es el secreto de la contemplación profunda en la luz que hará desaparecer y eliminará los hábitos de naturaleza impura que tengamos en nuestros planos mental, emocional y físico. Este es el primer beneficio de la contemplación. El segundo beneficio es que también se disipan las ilusiones, los espejismos. *Maya*, el velo de la ilusión es quemado. Cuanto más y más se acerca la Madre estos beneficios se producen. El estudiante se vuelve puro por dentro y por fuera y ve más la realidad que la ilusión.

SÉPTIMO HIMNO

UPAITU MÂM DEVASAKHA

KÎRTISCHA MANINÂSAHA

PRADÛR BHÛTOSMI RASHTHRESMIN

KÎRTIMRUDDHIM DADÂTUMEH

Upaitu: Que se acerque

Mâm: A mí

Devasakha: El amigo de los Devas

Kîrtischa: Y también fama

Maninâ Saha: Acompañada con gemas brillantes

Pradur Bhutosmi: Nacido en esta provincia

Rashthresmin: Que pueda hacer actos de buena voluntad

Kirtim: La fama que no muere

Ruddhim: Prosperidad

Dadathu: Que Él otorgue

Me: A mí

“Que se acerque a mí el amigo de los Devas, que me otorgue la fama que no muere y también gemas brillantes. Que me otorgue prosperidad, que pueda hacer actos de buena voluntad en la provincia en la que he nacido”

El séptimo himno es una plegaria al Señor del deseo. Normalmente no se consideran deseables las plegarias al Señor del deseo. El Señor del deseo es llamado Cupido y en sánscrito es llamado *Mara*. Es el Hijo de la Madre y tiene un lugar en la creación. Es el que nos gusta las bromas, el que nos hace las inversiones. Una plegaria dirigida a él le hace ser amigo nuestro. Como no le gusta confundir a un amigo, podemos venerarle también a través de un himno en todo el proceso de llegar hasta la Madre.

A menos que tengamos la cooperación del Señor del deseo, él nos mostrará muchas otras cosas de mayor importancia y de mayores tentaciones hasta que nos distraigamos. Por eso buscamos hacernos amigos de esa energía que también es Divina. La energía del deseo es un Deva.

El Señor del deseo tiene un gran papel que desempeñar en la creación. La creación es conservada, sostenida y mantenida por él. Si él no estuviera las Almas no tendrían personalidad. Entonces no habría juego. Las almas han de obtener personalidades, han de desarrollar mentes concretas, han de desarrollar variedad de deseos. Ellas deben salir a la objetividad a través de los sentidos.

El Señor del deseo trabaja también para el Plan. No penséis que es un demonio. Su trabajo no es contrario al Plan. Él es el que nos ayuda para llegar a la objetividad. Y si él nos lo permite podemos caminar también en la subjetividad.

De modo que este himno está dedicado a él, y forma parte del himno de la Madre porque él es el hijo más favorecido de la Madre. Su trabajo es la creación. Emergiendo de lo Absoluto, Ella se detalla a sí misma y crea mundos y transporta a los seres a estos mundos y hace que estén en todos los planos de existencia. Los seres se mantienen ocupados durante *Manvantaras*. ¿Quién hace ese trabajo? ¿Podéis tener a la gente ocupada durante *Manvantaras*? Cuando le confiamos a una persona un trabajo por todo el día, intentará escaparse. Pero este Señor *Mara* mantiene a todos los seres ocupados todo el tiempo. Esa es su capacidad y su destreza.

Desde que estamos intentando buscar a la Madre, la luz, la Consciencia, necesitamos buscar las bendiciones del Señor del deseo, para que no nos cause problemas. A la gente que hace verdaderas *Tapas*, *Mara* le causa problemas. ¡afortunadamente nosotros no las hacemos! *Mara* envía hermosas mujeres. El 90% de los estudiantes con mente seria se hunden con esa arma. Esa es la última arma que utiliza. Tiene otras armas más. Otra arma es la riqueza y el esplendor. Y otra es la fama, el nombre y el poder. Todo eso le ofreció *Mara* a Jesús, justo para ver si el hombre estaba preparado para el Plan Divino.

De modo, que las pruebas de *Mara* se intensifican en la medida en que progresamos en las *Tapas*. Por eso es de sabios pedir sus bendiciones también. Es muy fácil distraernos con cualquier cosa, un helado, un poco de queso, un cigarrillo, por eso es de ayuda hacerle una plegaria. Este *Mara*, el Cupido, es llamado el “amigo de los *Devas*”, porque el trabajo de los *Devas* es crear. La creación significa desarrollar niveles de ilusión, uno tras otro. Tantos niveles o capas como haya de ilusión, tanta creación ocurre.

Si estamos en un ascensor y tenemos un espejo en cada lado, nos vemos multiplicados en la dirección en que miremos. ¿No es acaso eso una ilusión? Uno convirtiéndose en muchos. Pues eso es toda la creación. Y si supiéramos que todo es ilusión ¿Dónde estaría el juego? Así que él ayuda a los *Devas* a crear las ilusiones para que la creación permanezca intacta y no retroceda a su fuente.

Puede que hayáis estudiado cómo era de difícil para los *Devas* individualizar la Consciencia Universal. Era un trabajo muy grande asegurarse de que las Almas se distanciaran a sí mismas de la Fuente. Las enviaban afuera y ellas volvían rápidamente. ¿Entonces, cómo podía suceder así la creación? Por eso tuvieron que tomar la ayuda de *Mara*. *Mara* se manifestó tan bien que hoy, si los seres son llamados para volver, no quieren volver. No quieren volver, aunque se haya terminado el tiempo. Quieren pegarse a esa ilusión. Ese es el gran trabajo de *Mara* que es el Señor de la ilusión y es el Hijo de la Madre.

No podemos llegar hasta la Madre, y mucho menos al Padre, a menos que hayamos ganado su favor.

El himno dice:

Upaitu Mâm – “¡Oh, Señor del deseo! Siéntate conmigo. No tires de mí de un lado para otro. Seme favorable. Tu eres amigo incluso de los Devas. Se mi amigo también”.

Deva Sakha – El amigo de los Devas.

Cupido, que es amigo de los *Devas*, es a quién se le pide que sea propicio, que sea favorable, para que el ser humano tenga la suficiente fama. ¿Qué es la fama? La fama de la que hablan las escrituras es del orden de la fama de *Rama*, que nunca muere. La fama de *Krishna*, la fama de *Buda*, la fama de *Cristo*, son eternas. Nadie puede nunca reducir su fama. A medida que pasa el tiempo, su fama sigue magnificándose.

La otra fama, la fama mundana que vemos, desaparece cuando nos marchamos y muchas veces desaparece incluso antes de que nos marchemos. Si somos el primer ministro del país, todos los días estamos en la primera página de los periódicos y nuestra fotografía se imprime muchas veces. Todo eso no es real, porque en el momento en que dejamos de ser primer ministro, no se escribe nada acerca de nosotros. ¿Qué tipo de fama es esa? Cuando tenemos dinero toda la gente está a nuestro alrededor. Cuando no tenemos dinero la gente se aleja de nosotros. Eso no es fama.

La fama es algo que permanece para siempre y por siempre. Todos los iniciados son más recordados después de su vida que durante ella. Nadie se preocupó por ellos cuando estaban en su cuerpo de carne y hueso.

Ellos tampoco se preocupaban por ese tipo de fama, pero llegaron a tener esa fama que no puede ser borrada. ¡El secreto es la manifestación de la Voluntad Divina! Solo eso nos da la fama correlativa que no muere.

De modo que la plegaria a *Mara* es: “No me empujes a esas cosas insignificantes. Ya sé que si lo deseas puedes empujarme a ello, pero yo no tengo la fuerza para enfrentarme a tu voluntad. Si eres mi amigo no me empujes a esas cosas. Sintonizaré gradualmente con la Voluntad Divina y realizaré actos de buena voluntad que eventualmente resultarán en fama eterna”. Ese es el tipo de fama que se busca. *Kirtim*. Está diciendo: “*Dame, otórgame ese tipo de fama o reputación, la reputación que nunca muere. Que no esté yo en la memoria de la gente por corto tiempo*”.

Hay seres que no pueden ser olvidados hasta el fin de un *Kalpa*, es decir, de un universo. Hay también iniciados que sobreviven *Kalpas* y aún son recordados. Esa debe ser la fama y la llave para esa fama es el servicio, sacrificio, las obras de buena voluntad. “*Ponme en esas áreas. No me empujes a otras áreas*”. Esa es la plegaria. Y dice: “*Junto con la fama, por favor dame también algunas joyas, algunos diamantes, algunas piedras preciosas*”.

Como pedir vacas y caballos, pedir joyas es también simbólico. La gema es la luz auto resplandeciente. El diamante es luz por sí mismo. No está iluminado. Es un trozo de luz. Lleva luz de forma natural e inherente. Hay gemas en lugares sagrados.

Si tomamos esa gema, difunde luz a todos los alrededores. La mejor de esas gemas se encuentra en *Shambala*. La segunda mejor se encuentra en *Sravasthi* bajo el cuidado de *Maitreya* el Señor.

Estas gemas producen un gran impacto mundial y los grandes Maestros son sus guardianes. *Nicholas Roerich* tubo la buena suerte de ver la gema que está en la cueva de *Maitreya* el Señor. Todos los días festivos *Maitreya* el Señor va al ritual tomando la gema con gran veneración en sus manos y sosteniéndola a la altura de su pecho. Las gemas que el estudiante está pidiendo son las gemas del pensamiento y la palabra.

Las enseñanzas y los actos de los grandes seres no mueren. Incluso después de miles de años se recuerda lo que han dicho y lo que han hecho. Así, el estudiante pide: “Por favor asegúrate de que se me otorguen esas gemas y de que con su ayuda pueda hacer actos de buena voluntad en mi provincia”.

Pradûr Bhûtosmi Rashthresmin – “He nacido en esta provincia, y por eso déjame hacer estos actos aquí, actos de voluntad Divina, y discursos de naturaleza Divina y haz que yo tenga la fama correspondiente”.

Así es como se hace la plegaria al Señor del deseo. Daos cuenta de lo ingeniosamente que son concebidas las plegarias. Si alguien es un obstáculo en nuestro camino, le hacemos una plegaria para que nos deje pasar, no intentamos pelear con él. La actitud de luchar ha de morir. En lugar de eso, la actitud de hacer una solicitud cordial nos hace ganar, porque todo el mundo tiene corazón.

Entonces, hagamos una apelación cordial, ¡no luchemos! Esa es la manera Divina de progresar. En este mundo tenemos suficientes luchas. ¿Para qué extender esas luchas a los reinos interiores? Sabéis que el regente superior de Aries es Mercurio y Mercurio nos gobierna, en Aries, siempre y cuando nosotros dejemos de luchar. Por eso los Maestros nos dicen: “¡No llevemos la lucha afuera! Ya hay suficiente para luchar dentro. ¡Asume la lucha en ti! Ya tienes un trabajo a tiempo completo”.

Hay muchas cosas con las que uno tiene que luchar dentro de sí, porque Aries cree en la lucha. Entonces, ¡llevemos la lucha a nuestro interior! Y poco a poco la luz se manifestará. Una vez que cese la lucha, entonces Mercurio será el Señor. Eso significa que estamos más ocupados en la luz que en la lucha, tanto dentro como fuera. Cuando la luz aumenta, Urano se convierte en el Señor de Aries. Para los Maestros de sabiduría Urano es el regente en Aries. Para los discípulos, Mercurio es el regente. Para el resto Marte es el regente. Cuando estamos entrando en el lado Divino de las cosas, en cada punto nos encontramos con un morador en el umbral. ¡Oremos! ¡Oremos con corazón! ¡Pidámosles que nos dejen pasar! Ellos nos dejarán pasar. Esa es la manera cordial de progresar.

Para el hombre de primer rayo el umbral es el orgullo. Para el hombre de segundo rayo el miedo es el umbral. Para el de tercer rayo la manipulación es el umbral. Para el resto hay muchos umbrales, no tenemos ni que mencionarlos. Para el hombre de cuarto rayo hay miles de conflictos. Un pequeño conflicto es suficiente para sacarle de quicio. Para el hombre de quinto rayo, la mente concreta es el umbral. Para el hombre de sexto rayo la emoción es el umbral. Para el hombre de séptimo rayo la falta de orden es el umbral. No quieren adoptar un ritmo y la única solución es adoptar un ritmo.

Generalmente las cosas por las que sentimos aversión son nuestro umbral. Por eso todas las cosas amargas se nos dan como práctica en el ocultismo. No porque sean amargas por naturaleza sino porque se nos han vuelto amargas a nosotros. Levantarnos temprano por la mañana nos resulta amargo porque hay mucha inercia en nosotros. Comer alimentos demasiado puros nos aburre. ¿Por qué? Porque está la ignorancia que hace desaparecer cualquier forma de luz que entre. Esa gente no quiere escuchar. Algunos hacen como que escuchan, pero no hacen nada. Porque el nivel de ignorancia es muy alto.

Por eso cuando nos reunimos en estos ejercicios de Sabiduría, la ignorancia interna se ríe de nosotros. La ignorancia en nosotros es tan fuerte que está muy segura de nosotros. *“¿Quieres ir a la convivencia de grupo? ¡Ve y ya veremos! ¿Quieres decir CVV? ¡Ya me aseguraré de que no medites regularmente!”* Así es como se pronuncia desde dentro el hombre oscuro que es más fuerte que el hombre blanco. Ese es al que hay que expulsar.

No es fácil, pero si adoptamos un acercamiento cordial hacia él y nos hacemos su amigo, entonces se vuelve compasivo. *“De acuerdo, este niño conoce mi poder y busca mi bendición”*. Cuando pedimos la bendición a alguien, esa persona se siente complacida. Si hay un enemigo más fuerte en el otro lado, antes de luchar, es mejor que vayamos y pidamos su bendición. Esa persona no luchará contra nosotros con toda su fuerza.

Eso es lo que hizo *Krishna* con los Hijos de la Luz. Los Hijos de la Luz se habían preparado muy bien para luchar y todos recibieron la misión de luchar. En el otro lado estaba el general de la guerra que era invencible en el plano mortal y en el inmortal. Su nombre era *Bhishma*, el que nos dio el *“Vishnu Sahasranama”*. Era un gran iniciado.

Krishna dijo: *“Antes de luchar contra él, id y pedid su bendición”*. Entonces, todos fueron hasta él y le dijeron: *“Abuelo, por favor bendícenos para que tengamos la victoria”*. Él dijo: *“Sí, yo os bendigo”*. ¡Ya está! Si él dice *“Sí, os bendigo”*, significa, yo os dejo que me derrotéis, no es que podáis derrotarme, sino que yo os dejo que me derrotéis. ¡Adelante! Eso es inteligencia.

Hay una manera de complacer a los oponentes. Si el oponente es más fuerte, hemos de hacerle débil mediante nuestro acercamiento cordial. Ese tipo de técnica es usada generalmente en el Sendero de la Veneración. La gente teme a Saturno. Pero en India concibieron modos de venerar a Saturno basados solo en un principio: Todos los seres tienen corazón. El corazón es el principio pulsante. Tiene amor y compasión. ¡Apelemos a él! Esta es una gran afirmación del Maestro *Koot Hoomi*: *“Toda persona tiene corazón”*.

Recordémoselo mediante nuestras continuas obras de buena voluntad y así podremos ganar. Ese es el acercamiento de segundo rayo. Luchar crea más discordia. A eso no se le debe dar ningún tipo de importancia. ¿Por qué digo todo esto? Porque normalmente no escuchamos plegarias a Cupido. Si uno le reza a Cupido es para cumplir sus deseos personales. Sin embargo, aquí la plegaria dirigida a Cupido es:

“No me sometás a los deseos, sino ponme en actos Divinos y conviérteme en una herramienta en manos de lo Divino para que haga actos de buena voluntad en la provincia en la que estoy y que haya un beneficio general para la comunidad”.

Esta es la plegaria aquí.

OCTAVO HIMNO

KSHUTPIPASÂ MALÂM JESHTHÂM

ALAKSHMÎR NÂSAYÂM YAHAM

ABHÛTIM ASAMRUDDIMCHA

SARVÂN NIRNUDA ME GRUHAT

Kshut: Hambre

Pipasa: Sed

Malâm: Impureza

Jeshtâm: La hermana mayor

Alakshmîr: Energía impura

Nâsayâm: Quemaré

Yaham: Yo

Abhûtim: Falta de experiencias divinas

Asamruddim: Insuficiencia, falta

Cha: También

Sarvân: Todo

Nirnuda: Expulsar

Me Gruhat: De mi casa

“Yo quemaré la hermana mayor, la impureza, el hambre y la sed. Dame la Gracia de tu Presencia y asegúrate de que no me falten experiencias Divinas y de que todo lo que hay en mí y a mí alrededor esté lleno de tu esplendor”.

Vamos a hacer una breve descripción del octavo himno que no exige una difícil comprensión. Para variar es sencillo y no nos llevará hasta el Cosmos y las energías cósmicas. Exclusivamente tiene que ver con lo que tenemos que hacer y lo que ocurre.

Kshut – El hambre

Pipasâ – La sed

Cuanta más impureza e ignorancia hay en nosotros más buscamos la comida. El hambre por la comida es considerada de por sí como una impureza. No cabe duda de que

el sistema necesita ser alimentado según sus necesidades y tanto como sea deseable y conveniente. Hay una disciplina de como comer que se da en el libro para niños “*Mithila*”. Por favor, ved hasta qué punto sois capaces de adoptar ese ritmo de alimentación. Si no podemos, estaremos nutriendo el cuerpo con impurezas.

Mala – Impureza

Cuando hablamos de Venus, os hablé del Mantra de la Madre como *Amala*.

Amala significa no impuro. Aquí hay dos *Malas*: Un *Mala* se deriva de la actitud al comer. Otro *Mala* se deriva de la actitud al beber. Estas son las cosas que ingerimos como sustancias. Al mirar, al escuchar y al oler, no introducimos sustancias densas en nosotros. Pero a través de la comida y la bebida tomamos algunas sustancias materiales. De su pureza depende el grado de pureza que hay en nosotros. Es un secreto. Cuando el Maestro ve como come el estudiante, conoce el grado de impureza que tiene. ¿Cuál es su actitud respecto a la comida? ¿Cuál es su ritmo de comida? ¿Cuál es la cualidad del alimento que come? Eso indica la cualidad de pureza que tiene. Cómo comer, cuándo comer, dónde comer, cuánto comer, qué comer. Cuanto más puro es uno, más su sistema rechaza todo lo que sea impuro. Cuanto más impuro es uno, todo está bien, todo cabe.

Aquí la plegaria es sobre los hábitos de comida y bebida, del hambre y la sed, no solo de comida y bebida, sino también el hambre de poseer. Las naciones hambrientas ocupan otras naciones. Están sedientas por robar a las otras naciones. Todas las colonizaciones no son sino hambre y sed psicológicas. Ahora mirando en retrospectiva la gente se da cuenta de que no estuvo bien. Eso significa que somos mejores que antes. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer.

Individualmente tenemos esta agresión, inteligentemente robamos a los demás, intentamos adquirir, acumular y guardar, pero se lo negamos a los demás. Todas estas son cualidades de impureza y la consiguiente infelicidad de la humanidad.

El ser humano ve que los otros tienen mejores cosas e intenta apoderarse de ellas por la fuerza o mediante la inteligencia. Esto es impureza.

Mientras haya impureza en nosotros se demostrará en nuestras costumbres de comer y beber. Cómo comemos, qué comemos y qué bebemos indica qué tipo de energía tenemos por dentro. No es tan importante lo que se come o lo que se bebe, sino que la psique interior se puede adivinar por las expresiones externas de las acciones. Así que las impurezas, como las que producen agresión, robo, sexo irregular, torpeza moral, todo eso que causa peligro al cuerpo, que no es agradable para el cuerpo, si lo hacemos, significa que tenemos algo impuro en nosotros. Es la impureza en nosotros lo que exige estas cosas. Si somos puros, no tenemos una intensa demanda por estas cosas y no hay demanda por cosas que no necesitamos.

Hoy en día hay una excesiva demanda. Antes bastaba con un par de zapatos. Ahora cada persona tiene muchísimos pares. Antes un reloj en la torre del pueblo era suficiente. La campana de la iglesia del pueblo era suficiente para saber la hora. Ahora tenemos un reloj en cada muñeca y no estamos satisfechos con ello, si vemos un reloj mejor, tenemos que comprarlo. Si hay un cambio de modelo hemos de tenerlo. Llenamos la casa con

muchas cosas. Excesivo. Un par de gafas no es suficiente. Un par en la oficina, otro en la casa, otro en la mesilla de noche y en el momento que lo necesitamos ninguno de ellos está disponible.

El dicho era: “Una pluma para toda la vida”. Mientras uno tenga una pluma ¿Para qué necesita otra? ¡Una pluma para toda la vida y una esposa para toda la vida! Pues todo lo que sea más que eso es impureza. Un plato para comer es suficiente. ¿Cuántos platos utilizamos para comer? Un plato para la sopa, un plato para los vegetales, un plato para el arroz, un plato para el yogur. ¿Para qué tantos platos? Eso no es más que el hambre interna de cosas. Un suéter está bien, pero ¿Por qué tantos suéteres? Los armarios están super llenos. Cuando abrimos la puerta, ¡Hemos de asegurarnos de que las cosas no se nos caen encima! Pero no me preocupan esas cosas, sino la psique.

La psique humana se está volviendo cada vez más y más hambrienta y sedienta de cosas. Y eso sí que es peligroso. Nunca sentiremos que tenemos suficiente. Conozco algunos miembros del grupo que vienen a India y dicen que no tienen dinero, pero van a los grandes almacenes y compran todo tipo de ropas y van a las joyerías y compran plata y anillos y pendientes de diamantes y durante la consulta cuando yo les pregunto: “¿Cómo te va la economía?”. Me dicen: “Muy mal”. Sí, está mal, porque siguen derrochando. Ese gastar de forma desmedida indica esa hambre y sed internas y también ansiedad, ansiedad por el mañana, ansiedad por si tendremos lo suficiente cuando nos jubilemos.

Muchas veces me encuentro en occidente que me preguntan: “¿Qué quiere Ud. comer para mañana por la noche? Mañana por la noche es demasiado lejos para mí. No puedo decidir tan pronto. Si soy capaz de decidir para la siguiente comida inmediata, ya es suficiente para mí.

Que diga qué es lo que voy a comer durante toda la convivencia es crucificarme. La ansiedad por el mañana y por el pasado mañana es un producto derivado del hambre y de la sed. Estas son las impurezas que nos condicionan y no tanto lo material. Yo siempre les digo a los miembros de nuestro grupo: “*Por favor, no me traigáis regalos*”. Los calcetines que me regalasteis cuando cumplí 50 años, todavía no los he podido utilizar. Muchos los regalé, pero aún ahora, cuando abro mi armario, encuentro calcetines de 1995. Si recibimos algo nuevo tenemos de regalar lo viejo.

La última vez cuando entré en casa de nuestro hermano R.M., vio mis zapatos nuevos y me dijo: “*Ah, zapatos nuevos*” yo le dije: “*Sí*”. Él me dijo que cambiaba de zapatos cada siete años. Esta afirmación fue como una bofetada en mi cara. Si queremos ser sencillos hemos de ponernos unos zapatos hasta que se estropean y después comprar unos zapatos nuevos. Eso es lo correcto. Uno se pone ropa nueva cuando la ropa vieja ya no sirve o la damos. Pero almacenar las cosas de por vida es una actitud peligrosa.

Lo que quería que supierais es la psicología que hay detrás del hambre y la sed por las cosas. Tendréis un extra de dinero, si no vais por ahí comprando cosas irresponsablemente. Comprar por necesidad, pero no por el ansia de las cosas. La locura de la humanidad por el oro causó mucha destrucción durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. La gente recorría grandes distancias por mar desde Europa a oriente y a occidente si tenían la más mínima idea de que había oro en algún lugar.

Tenían que conseguir un barco y tratar de llegar el primero, matar a la gente de allí y buscar el oro, extraer el oro e intentar amasar tanto como fuera posible. ¿Qué hemos amasado? ¡Impurezas!

Eso requirió dos grandes guerras. No vemos la causa y el efecto. Todo se sometió al fuego durante la primera mitad del siglo XX para purificar a los europeos por lo que hicieron antes. Nadie se escapa. No creáis que el agresor se escapa. El *Akasha* tiene suficientes grabaciones y a su debido tiempo todo el mundo recibe su parte de dolor, por haber causado dolor anteriormente a otros. Esto es porque el dolor es un proceso de purificación.

¡Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor! Pero ¿por qué ha de haber dolor? Si no agredimos, si detenemos esa hambre y sed por las cosas, no tenemos que pasar por ningún dolor. Esto son las impurezas.

En este himno el estudiante dice *Alakshmî*, que es la primera que preside en nosotros, y después viene *Lakshmi*. Para comenzar tenemos *Alakshmî*, energía impura alrededor. Mediante la práctica del yoga podemos superar las impurezas y después viene *Lakshmi*. Por eso se dice que la impureza es la hermana mayor y la pureza es la hermana menor, porque a nosotros se nos aparece más tarde. Me aseguraré de quemar a *Alakshmî*.

Nâsayâm - Quemaré

Yaham – Yo

“Yo quemaré con mi esfuerzo las impurezas. ¡Te doy mi palabra, Madre! Quemaré la hermana mayor, la impureza, adoptando costumbres puras”

¿Cómo adoptamos nosotros costumbres puras? Solo con decidirlo no basta. Cada vez nos decimos: “A partir de mañana voy a ser bueno”, pero somos los mismos. Somos los mismos durante décadas. Somos lo que somos, y al final desarrollamos una teoría que es: “Bueno, Yo soy lo que soy, acéptame o no me aceptes” Entonces la Madre dice: “Prefiero lo segundo. Gracias, ¡no acepto!” Lo tenemos que trabajar. Pero no tenemos suficiente “Voluntad” para trabajarlo. Ahí es dónde está la clave, en las instrucciones del yoga, que dicen ¡Haced servicio! ¡Seguid haciendo servicio! Esa es la salida para nuestro *Karma*. Servicio es hacer algo por los demás.

Durante vidas hemos estado extrayendo de los demás y explotándolos. Ahora les hemos de servir. Solo mediante el servicio podemos neutralizar el *Karma*. No hay otra manera. Las plegarias no neutralizan el *Karma*. Las plegarias son para fortalecer nuestra voluntad y la voluntad ha de ser dirigida al servicio. El servicio puede ser en el plano físico, en el plano vital y en el plano mental. Sigamos ayudando a la gente en esas líneas y no fijemos un precio por ello. Hagámoslo con amor. Eso es lo que libera el condicionamiento en nosotros y permite obtener pureza. Cuando hagamos ese servicio, de nuevo no debe haber motivo en ello.

Servimos solo por amor a los seres. Así es como el servicio se ha convertido en algo inevitable en todas las prácticas teológicas.

La gente quiere entrar en la Cosmología, en la Metafísica y en todo tipo de doctrinas esotéricas. Pero estar seguros de que no asimilaréis nada. ¡No retendréis nada!

Si alguien puede deliberar conmigo acerca de “La Doctrina Secreta” yo lo aprecio. Puede que haya estudiado, pero no ha comprendido. Solo al que se ha vuelto humilde mediante el servicio, se le revelan las escrituras. Las escrituras son suaves para la gente suave, pero duras para la gente de cabeza dura. Mediante el servicio liberamos nuestro *Karma*, de ese modo nos situamos en una plataforma limpia en la que practicamos pureza. Es por eso por lo que el Maestro *Djwhal Khul* dedica tantas páginas a hablar del servicio.

Dentro de los *Dharmas* hay algunos *Parama Dharmas*. *Parama Dharma* significa lo más elevado. Dentro de esos *Parama Dharmas*, uno de ellos es *Parahita*, que significa el bienestar de los demás. Ese está por encima de todos los *Dharmas*. Por eso todos los Maestros demuestran una actividad de servicio enorme. El servicio neutraliza el *Karma* pasado, nos libera del condicionamiento y nos permite obtener pureza mediante la práctica correcta. Esta es nuestra parte.

Kshut – Hambre

Pipasâ – Sed

Malâm – Impurezas

Jeshthâm - Impurezas como el hambre y la sed son la hermana mayor.

Alakshmîr – Energía impura.

Nâsayâm Yaham – Me aseguraré de quemarlas.

¿Qué tiene que hacer la Madre? Tener cuidado de que yo no tenga *Abhûti*.

Abhûti – Falta de experiencias Divinas.

Todos queremos tener esas experiencias Divinas. A todos nos gustaría ver a nuestro más querido Maestro, hablar con él, recibir instrucciones directas de él, experimentar una visita a su *ashram* y encontrarnos con los otros amigos del Maestro. Cada uno, lo diga o no, tiene ese tipo de deseos. Se les llama experiencias Divinas.

Y le pedimos a la Madre: “¡Por favor concédemelas! En el momento que yo tenga pureza, lléname de experiencias divinas, lléname de romance Divino, lléname de éxtasis Divino”

La gente quiere romance Divino, éxtasis Divino y experiencias Divinas, que la Madre puede dar, siempre y cuando nosotros cumplamos con nuestro trabajo.

Lo que el estudiante dice es: “Asegúrate de que yo no tenga *Abhûti*. Que no me falten dulces experiencias”

Muchas veces nos deseamos dulces sueños y si preguntamos por la mañana, hemos tenido pesadillas. Los dulces sueños no están bajo nuestro control, sino que son la Gracia. ¿Puede alguien decir: “Esta noche dormiré y veré al Maestro C.V.V.”?

Mañana él nos llama. Es el May Call Day del Maestro. Puede que ya esté por aquí. Así que, “¡Esta noche le veré!” ¿Puede alguien decir eso? Eso no está en nuestras manos, sino

en las tuyas. Él tiene que dar la gracia. Nosotros pedimos la gracia sin hacer lo que tenemos que hacer. Ellos quieren darnos su gracia siempre que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer.

Este himno pone el énfasis de nuevo en el esfuerzo individual y en la Gracia Divina. El esfuerzo individual ha de ser adecuado para merecer la Gracia Divina. No podemos quejarnos diciendo: *“Es que no la tengo, no me están dando ninguna experiencia”*. Eso significa que no hemos hecho lo suficiente.

Asamruddhi – Falta de experiencias Divinas

La belleza de las experiencias Divinas es que nos ponen en una elevación tal que luego ya no nos sentimos atraídos por las cosas triviales. Ya no nos preocupamos por si tenemos comida o no. No nos preocupa si hace frío o calor porque estamos en otra parte. Mediante el cambio de conciencia la gente supera los condicionamientos mundanos. Por eso una vez que la experimentamos, nos gusta estar más tiempo con ella.

Por eso la petición es: *“Danos la gracia de tu Presencia y la experiencia que eso conlleva”*

El segundo significado es: *“Asegúrate de que no tenga deficiencias en términos de esplendor. Asegúrate de que esté satisfecho”. La satisfacción viene cuando se han ido las impurezas. “Por favor, asegúrate de que esté satisfecho, lleno de tu Presencia”*

La Madre está plena porque está en presencia de Aquello y si Ella nos da su Presencia nosotros también estamos satisfechos. Decir: *“Por favor, asegúrate de que esté satisfecho”* quiere decir: *“Por favor, dame tu Presencia y la correspondiente experiencia de la verdad y por favor asegúrate de que todo en mí y a mi alrededor esté lleno de tu energía”*

Primero el estudiante está dando su promesa de hacer lo que hay que hacer y más tarde está esperando recibir.

Hasta el cuarto paso del yoga hay algo que nosotros tenemos que hacer. Después de ahí la Gracia ha de tener lugar. En los pasos de *Yama*, *Niyama*, *Asana* y una parte de *Pranayama*, hay algo que hemos de hacer nosotros. Pero la otra parte de *Pranayama* es algo que tiene que suceder solo y el resto de los pasos también han de suceder. Tres pasos y medio los hemos de hacer nosotros, los otros tres pasos y medio responden desde el otro lado. Así es.

De modo que, hacer y esperar, es el proceso. Esperar sin hacer, no es recomendable. Sin hacer lo adecuado no hay resultados. Y hacer más allá de lo requerido es un gasto de energía innecesario.

Este octavo himno habla del programa para el estudiante y del programa para la Madre. La primera parte habla del programa para el estudiante. La segunda parte describe el programa de la Madre. Ahí es donde, normalmente, los estudiantes de teísmo no hacen la comprensión correcta. Ellos creen que la Gracia Divina también tiene que disolver su *Karma*. El *Bhagavad Gita* es muy claro acerca de esto: *“Lo que tú has hecho, tú tienes que solucionarlo”*

Si tú lo ensucias, tú tienes que limpiarlo. No pienses que yo lo limpiaré por ti. Si yo lo limpio por ti, tú lo que haces es seguir manchando. Nunca aprenderás a no ensuciar. Yo te doy la tecnología para que lo limpies. Si lo limpias y estás limpio entonces puedes tener mi Presencia.

Lo que el hombre ha propuesto, el hombre ha de terminarlo. Hay una afirmación clara en el *Bhagavad Gita*: “*Las oraciones nos pueden ayudar a tener la fuerza para terminar con algo*”. Pero por lo general la tecnología nos ayuda a terminar con ello. La neutralización del *Karma* personal es tarea nuestra.

Los Maestros nos pueden ayudar y también lo Divino. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Ellos no lo harán por nosotros. Esto tiene que quedar claro. La Gracia y la experiencia Divina es lo que ellos hacen. Eso está en sus manos. Nosotros no podemos exigirlo. La Gracia no puede ser exigida. No tiene ni reglas ni regulaciones.

Es su decisión el dar la Gracia. Nosotros cumplamos con nuestro trabajo y permanezcamos candidatos para la Gracia. Pero los sacerdotes no nos dicen este secreto. Promueven un tipo de doctrina basado en la fe que dicen que es como un disolvente universal que puede disolverlo todo y cualquier cosa. Pero no existe tal cosa. Si uno mira detenidamente las escrituras, en ellas no hay falsas promesas. Nos pueden dar tecnología, nos pueden dar también apoyo, pero es a nosotros a quien nos toca limpiar lo que hemos ensuciado. Solo porque limpiemos algo que hemos ensuciado, no tenemos por qué recibir la Gracia.

Esta oración que hacemos es para recibir la Gracia. La plegaria tiene dos propósitos: recibir la fuerza necesaria para rectificarnos a nosotros mismos mediante el servicio y más tarde recibir la Gracia. Así es como tiene que ser entendido. Es sencillo, ¿no? El concepto es sencillo.

NOVENO HIMNO

GANDHARVÂRÂM DURÂDHARSHÂM

NITYA PUSTHÂM KARÎSHINÎM

ÎSHVARÎMGUM SARVA BHÛTÂNÂM

TÂMI HOPAHVAYE SRÎYÂM

Gandharvârâm: Ella tiene como puerta de entrada la fragancia de sándalo

Durâdharshâm: Es fácilmente accesible y a la vez difícil.

Nitya Pusthâm: Que siempre dan plenitud.

Karîshinîm: Manos que emiten rayos de luz

Îshvarîmgum: La Maestra, la Señora del universo

Sarva Bhûtânâm: De todos los seres creados

Tâmi: Su

Hopahvaye: Yo la invito a que esté conmigo

Srîyâm: Diosa del esplendor, bienestar.

“Una Madre así, que es la Maestra, la Señora del universo. Una Madre que tiene unas manos brillantes que dan siempre la plenitud, una Madre que es fácilmente accesible y a la vez difícil, una Madre cuya puerta de entrada a su Presencia es la fragancia de sándalo. A semejante Madre de esplendor yo le rezo y la invito a que esté conmigo, me otorgue su Presencia y cause Esplendor”

Hemos estado hablando de la pureza interna y externa como la plataforma esencial para experimentar lo Divino. La definición de la pureza por lo general es común a todas las teologías, excepto que algunas de ellas han ido demasiado lejos con esto y lo han hecho difícil y otras se han quedado cortas y también lo han hecho difícil para experimentar lo Divino.

Lo que dijo el Maestro *Djwhal Khul* en el libro “Cartas sobre meditación ocultista” es suficiente para la Nueva Era. Hay un capítulo dedicado a la purificación de los tres vehículos. Os pido que lo leáis con mucho cuidado, toméis notas y aseguraros de que intentáis seguirlas. Es la base sobre la cual cualquier comprensión divina es posible para comenzar.

La gente puede leer libros de ocultismo porque están disponibles en las librerías, pero cada uno los entiende según su propio grado de pureza. Solo quien tiene un grado de pureza considerable puede comprender el mensaje que se encuentra en el libro o escritura.

Aunque los libros estén disponibles y aunque la gente los lea no todos reciben el beneficio de la misma manera. Por eso, antes de intentar escoger un libro para comprenderlo, hemos de preguntarnos a nosotros mismos: “¿He hecho lo suficiente en términos de pureza?”

Muchos están confundidos con los profundos conceptos dados en los libros, porque intentan leer el libro directamente en lugar de trabajar con ellos mismos antes de leer el libro.

En oriente siempre se ha enfatizado la necesidad de ser puro por dentro y por fuera y no se ha dado mucha importancia a la lectura de libros. La comprensión oriental es: *“Si leemos libros de Sabiduría profunda, sin haber observado antes pureza, comprenderemos las cosas muy confusamente. Y esa confusión se asentará en nuestra mente concreta y no estaremos ni aquí ni allí y no podremos poner en práctica en la vida diaria lo que hemos estudiado”*.

Mucha gente lee por el espejismo de leer, pero no consideran, hasta qué punto les es útil la Sabiduría en su vida práctica, porque la Sabiduría es el trampolín para experimentar lo que es Divino en la vida diaria. La gente carga montones de Sabiduría y demuestra ser impráctica en la vida. Cuando hablan parece que saben mucho, pero si vemos su vida, está en ruinas. Hablan de armonía y el hombre está divorciado de su mujer y ha sido rechazado por sus amigos y sus familiares. Lo que dice y lo que luego resulta ser en su vida, vemos que son cosas contrarias.

Esto significa que se trata solo de un fondo mental acumulado, sin haberse ocupado de lo fundamental. Ese es el peligro de aproximarse a los libros antes de ganar la pureza necesaria. El método ha de ser de la pureza a la Sabiduría y de la Sabiduría a la experiencia. Porque si no, a pesar de saber mil cosas, siempre tendremos falta de experiencia Divina.

Una persona puede saber mil cosas de la Sabiduría, pero si no tiene experiencia de ellas no puede emitir por su parte la correspondiente vibración. Si no hace introspección, si no se pregunta a sí mismo hasta qué punto esta Sabiduría le ha ayudado en la vida, no será capaz de responder. La Sabiduría debe darnos mejores instrumentos, técnicas y herramientas para la vida.

Muchas personas vienen a verme y me preguntan cuál es su rayo de la personalidad, cuál es su rayo del alma. Cuando les digo algo, ellos toman nota y se marchan felices. Ni siquiera se preguntan: ¿Por qué es así? Para animar a los miembros siempre les tengo que dar los mejores rayos. El Maestro siempre tiene que animar, a nivel personal ánimo, pero en la clase general ¡Desanimo! La gente da vueltas a los conceptos y se anda por las ramas y no puede aplicar la Sabiduría a su vida. En la medida en que veamos que no somos capaces de poner la Sabiduría en nuestra vida, tenemos que aceptar una dura y amarga verdad: ¡No somos lo suficientemente puros! Esta pureza se la deja pasar más y más, sobre todo hoy.

Las aguas puras están desapareciendo, el aire puro está desapareciendo, el alimento puro ¡está desapareciendo! Por eso no podemos tener pensamientos puros de devoción y la devoción está totalmente mezclada con la emoción. Tener un pensamiento claro como el cristal es como pedir la Luna.

No cabe duda de que estamos progresando en términos de ciencia y de tecnología, pero en términos de ciencia humana estamos decayendo y en términos de relaciones humanas estamos yendo hacia abajo. Esto se debe a nuestra incapacidad para darle la debida importancia a la pureza.

Cuando hay tanta impureza a nuestro alrededor, si alguien intenta ser puro, le miran como a un aristócrata y es rechazado. Hoy día, si los hijos no tienen un novio o una novia, los padres piensan que algo les pasa. Hay algo equivocado en los padres. Hay algo equivocado en la sociedad. Poco a poco estamos construyendo una sociedad en la que mantener pureza es casi imposible. Tenemos que aceptar estos hechos, estamos viviendo en ello. Por tanto, hemos de saber cuán difícil es mantenerse puro.

Ahora también las drogas están siendo legalizadas. Todo, poco a poco se va legalizando. Según el poder que gobierna el planeta, para su beneficio, sigue legalizando cosas y suministrando cosas abundantemente. La lógica es extraña. Si no se ponen a su disposición las drogas, los jóvenes aprenden a robar y se les tiene que meter en la cárcel. ¿Por qué hacerlos ladrones? ¡Lo mejor es legalizar las drogas!

¿Qué clase de gobierno es ése? Un gobierno que deja abiertos los clubes nocturnos, un gobierno que anima a la bebida y a la actividad lasciva, un gobierno que permite el tráfico de drogas. ¿Qué están gobernando en realidad? Están intentando gobernar su dinero y su poder, dejándole pasar todo a la humanidad a quien se supone que han de gobernar para su bienestar.

La cosa se está poniendo cada vez más difícil, porque la sociedad que nos rodea no nos permite hacer el esfuerzo por ser puros. Tenemos el día de San Valentín, como si el resto del año no hiciera falta que nos amáramos unos a otros. Tenemos el día del padre, y si el padre le pide algo al hijo, el hijo le dirá: “Espera al día del padre, ya te llegará” y así con el día de la madre, el día del hermano. ¡Podrían hacer un día de las drogas y el resto del año sin drogas!

Hemos construido una capa tan impura, tan oscura. La gente está preocupada por la capa de ozono, pero ¿qué hay de la capa oscura que hemos creado alrededor nosotros mismos? Es tan oscura, tan densa, que la Divinidad no puede pasar. Hemos de limpiarla, aunque solo sea un poco, para hacer posible que se produzca algo en términos de intervención Divina. Esta es nuestra responsabilidad. Pero incluso en nuestros grupos donde la gente está cerca de las Enseñanzas de los grandes seres, encontramos también esas cosas. Entonces ¿dónde está la clave?, ¿dónde está la solución? La gente está emocionalmente alterada. Hasta la fecha conozco miembros que no han adoptado las prácticas de pureza, aunque llevan escuchando las Enseñanzas muchos años.

No me estoy quejando, solo estoy analizando la situación general. Si nosotros que estamos intentando trabajar con las Enseñanzas somos así, ¿cómo podemos esperar que el resto del mundo sea mejor? Si yo digo esto, puede que el Maestro diga: *“La gente de*

fuera es mejor que la gente del grupo” El Maestro siempre muestra lo contrario, la otra cara. Una vez yo tenía una pregunta: ¿Qué clase de hermanos tengo yo a mi alrededor? La respuesta me llegó como un rayo: “En los hermanos hay extraños y en los extraños hay hermanos”.

La pureza es la base para toda experiencia Divina. En eso no hay transigencia. La pureza mental es la más importante. Si intentamos tener pensamientos de buena voluntad y no permitimos otros pensamientos, no dejaremos lugar a las emociones excesivas. Los Maestros siempre recomienda el sendero de arriba hacia abajo y todos los días, haciendo introspección, hemos de ver qué tipo de pensamientos tenemos. El mundo entero es un mundo de pensamiento. Es un reflejo del tipo de pensamientos que emitimos. No podemos emitir pensamientos impuros y esperar vida pura y experiencia Divina.

Después, ver como son las emociones y ver como son las costumbres de comer y hablar. ¡Reconozcámoslas! ¡Seamos imparciales en el juicio de nosotros mismos! No tenemos que señalar a los demás, pero sí tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Preguntémonos a nosotros mismos: ¿Cuán puro soy en mi proceso de pensamiento? ¿Cuán puro soy en mis emociones? ¿Cuál es mi actitud con respecto al otro género? ¿Cuál es mi actitud para con la gente que me rodea?

¿Tengo malicia, envidia, prejuicios o soy orgulloso? ¡Así hemos de preguntarnos a nosotros mismos! Todo esto son cosas fundamentales, pero, a veces vemos como las cosas fundamentales son cosas muy grandes. ¿Cuán pura es mi forma de comer? ¿Cuán pura es mi forma de hablar? ¿Qué tipo de olores emite mi cuerpo? Esto es lo que aparece como la base del noveno himno y, por tanto, se da como primero este trabajo de purificación.

El himno comienza con:

Gandharvârâm – La puerta de entrada a la Madre, el sendero a la Madre, el acceso a la Madre es a través de la fragancia.

Gandha es la fragancia que hace que toda alma y toda personalidad se desplieguen. Una flor completamente llena de fragancia despliega totalmente la energía psíquica. Hay flores hermosas con un olor horrible. ¿Sabíais eso? Hay flores hermosas sin olor. Cuando las miramos, nos sentimos un poco desplegados, pero cuando nos aproximamos todo nuestro sistema se vuelve a cerrar. Pero si da buena fragancia, nos desplegamos aún más.

De entre todas las cosas que dan fragancia en la Tierra, los Sabios encontraron que el sándalo puro produce un muy agradable despliegue del alma. Por eso los conocedores siempre utilizan sándalo en su rutina diaria. Aplican sándalo sobre el cuerpo y también usan sándalo en su veneración y regularmente encienden sándalo para asegurarse que la atmósfera está también pura. Pero por favor no utilicéis el sándalo como perfume porque es mucho más que eso.

Cuando olemos, nuestro cuerpo emocional se despliega. Hemos de ver cuál es el impacto de un perfume sobre nuestros pensamientos. La gente mediante la investigación ha inventado perfumes para el hombre atraer a la mujer y perfumes para la mujer atraer al hombre y tanto hombres como mujeres los utilizan con ansiedad, especialmente cuando se

encuentran en esa edad en que tienen que encontrar pareja. No mezclamos esos perfumes con sándalo.

Sándalo es sándalo. No hay ninguna fragancia natural de flor igual al sándalo. La fragancia del sándalo es la manifestación de la Madre en el plano físico denso. Así es como lo visualizaron los Sabios y así lo experimentaron. Empezaron a utilizarlo en todos sus trabajos relacionados con lo Divino. En todos los rituales lo encontramos e incluso se recomienda para la meditación. No hay ninguna práctica teísta en Oriente que se haga sin incienso de sándalo. Las esencias llegaron a India desde el Noroeste, Irán, Irak, Turquía. Originariamente en India no había esencias. Usaban ciertas hierbas naturales en sus baños para añadir fragancia. Las esencias eran usadas por la gente por placer. Los que se preocupaban por la pureza solo usaban sándalo.

La Madre habla del sándalo, que allana el camino y abre la puerta. *Gandha* significa sándalo. El olor original de esta tierra cuando acababa de nacer era olor a sándalo. Poco a poco se fue escondiendo y ahora está más disponible en el plano etérico. Si un gran ser nos visita, un ser que tiene cuerpo etérico, ya antes de que nos visite sentimos esa fragancia de sándalo.

Primero nos llega el buen olor y luego la persona puede aparecer o puede que no aparezca depende de cómo seamos nosotros. Si estamos alerta sobre los aromas, a veces podemos deducir que un gran ser está alrededor para bendecirnos, o podemos incluso estar en un gran *ashram*.

Esa es una manera también de reconocer los *ashrams*. Para decir que aquí hay un *ashram* una clave para saberlo es como huele el lugar. Y si eso ocurre con los grandes seres, imaginaos como son las cosas con la Madre.

Muchos de vosotros conocéis *Draupadi* la mujer en el *Mahabharata*, era la esposa de los Hijos de la Luz. Ella era especial. Cuando ella estaba allí, hasta un radio de varios kilómetros, se podía oler su excelente fragancia. Por esto después se la buscaba tanto. *Draupadi* nació del fuego, tal era su pureza.

En la medida en que se establece la pureza, en la misma medida se desarrolla la fragancia desde el interior, porque la materia es esencialmente fragante. Tiene que serlo porque ha surgido de la fuente Divina. La materia no es pecado. Nosotros la hemos hecho así con nuestra actitud. Para mucha gente el dinero es también pecado. El dinero no es pecado. Nuestra actitud lo hace pecaminoso para nosotros. Hasta la fecha hay teologías que consideran a la mujer como pecado. Eso significa que nunca han comprendido lo que es la energía femenina.

La Madre da su Presencia donde hay fragancia. Fragancia natural y no fragancia artificial. Hasta que no lleguemos a tener fragancia natural, a nosotros como estudiantes de ocultismo se nos recomienda usar el sándalo. No usemos otras fragancias. Usemos sándalo para asegurarnos de que la energía protectora de la Madre esté a nuestro alrededor.

Los hindúes humildes, no todos los hindúes, aplican pasta de sándalo en su frente, o si son tímidos, llevan un trozo de sándalo en su bolsillo, o lo llevan en su cartera. Si el sándalo

está cerca, las fuerzas del mal no se pueden acercar. Con frecuencia las mujeres son atacadas por las fuerzas del mal, menos frecuentemente los varones también. Por eso se les recomienda que lleven polvos de sándalo o un palito de sándalo. En el plano sutil que nos rodea se forma una capa de protección con la presencia del sándalo. Esta es toda la importancia del sándalo que os he hecho saber brevemente.

La fragancia del sándalo es la puerta de entrada para que la Madre llegue hasta nosotros. Porque todo el himno es para que la Madre llegue hasta nosotros, esté a nuestro alrededor y nos dé la correspondiente experiencia.

La plegaria también ha sido concebida de dos maneras. Hay gente que reza para ir al cielo para llegar a lo Divino. Los sabios no proponen ir. Sienten que es mejor que los invitemos a ellos y no ir nosotros, porque nosotros no sabemos dónde ir y no sabemos si somos capaces de enfrentarnos a todos los desafíos que habrá en el camino. Por eso todas las invocaciones Védicas proponen: *“Que la divinidad venga hasta nosotros o dentro de nosotros mediante la veneración”*.

Gayatri también es lo mismo. Le pedimos a esa luz que nos abrace y que alerte nuestras voluntades. Nosotros no vamos a encontrar a Gayatri, sino que la invitamos ardiente y cordialmente a que nos abrace – *Varenyam*.

En este himno también sale *Vruna* que es *Varenyam* y muchas veces sale este término *Hopahvaye* que significa: *“Invitar a estar con”*.

De modo que la Madre llega hasta nosotros si somos fragantes, si mantenemos pureza y si emitimos vibraciones puras. Hasta ese momento es mejor que utilicemos sándalo, pero hasta incluso después es mejor que sigamos usando sándalo, porque esa es la puerta de entrada para que la Madre entre.

La pureza es la puerta de entrada para que el Gran Ser llegue hasta nosotros. El Maestro de nuestra vida puede venir hasta nosotros si nuestras vibraciones no emiten ningún otro olor que no sea fragancia. No podemos ser como queramos y esperar que el Maestro nos visite. Pero si él quiere, a pesar de nosotros, puede visitarnos. Pero para hacerle sentir que venga hasta nosotros hay algo que podemos hacer. ¿No deberíamos facilitarle que viniera a nosotros? Lo que hacemos en la vida normal, apliquémoslo profundamente en la vida divina.

Durâ Dharshâm – Fácilmente accesible, pero difícil.

Muy accesible y difícil. Muy accesible si somos puros, pero muy difícil si no somos puros. Los sabios que recibieron estos himnos no añadieron sus nombres, para ellos, ellos mismos no son importantes, pero el sabio que escribió esto en una sola palabra ha expresado los dos contrarios. El primer término habla del sendero para que la Madre llegue a nosotros. El segundo término nos dice que Ella es fácilmente accesible pero difícil.

Nitya Pusthâm Karîshinîm

Nitya – Siempre, eterno

Pusthâm – Que da la plenitud

Nitya Pusthâm – Que siempre da la plenitud

Karîshinîm – Manos

La Madre tiene manos y su característica principal es la de dar la plenitud a la gente. La mano derecha da protección y la mano izquierda da los beneficios y ambas manos son manos que dan la plenitud.

A menos que el artista sea descuidado, se asegurará de que en la imagen la mano derecha sea protectora y la mano izquierda sea la que da. Nosotros también tenemos que dar lo que tenemos y también debemos proteger. Los que protegen son protegidos. Los que dan, reciben.

La protección es a todos los niveles y los beneficios son también a todos los niveles. La Madre puede dar plenitud material o plenitud Divina o ambas cosas o algún otro tipo de plenitud entre los siete planos. De modo que sus manos son unas manos que dan plenitud. Pero no solo dan plenitud, sino que *siempre* dan plenitud.

Hay otra característica de las manos de la Madre. Cuando la Madre abre sus manos que son tan tiernas y tan bellas, que se consideran de color rosado y tan hermosas como los pétalos de un loto, sus palmas transmiten rayos de luz.

Así les ocurre a todos los Grandes Seres que sus palmas emiten luz, rayos de luz. Esta cualidad la obtienen de la Madre, porque todos los seres Divinos tienen su fuente en la Madre y a fin de cuentas la Madre es Luz. Cuando meditemos en las palmas de la Madre, visualicémoslas tiernas, hermosas, llenas de plenitud y también emitiendo luz. Así es como hemos de entender *Nitya Pusthâm Karîshinîm*. Es un solo término con un grupo de palabras. Estas tres palabras, puestas juntas, indican una característica.

Îshvarîm – La Maestra, la Señora del universo

Cuando vemos a la Divinidad en forma masculina la llamamos *Îshvarâ*. Cuando veneramos a la divinidad como femenina es *Îshvarî*. Si cambiamos la a por la i es femenino. *Kumara* quiere decir varón, *kumari* quiere decir mujer. Si termina en a es masculino, si termina en i es femenino. Todos los nombres divinos son así. *Krishna* es masculino, *Rukmini* es femenino. Si un nombre termina en a y por casualidad es femenino significa que tiene más energía masculina que femenina en ella. Eso es todo ciencia del sonido, aplicable sólo a aquellos que trabajan con los términos en sánscrito. No lo apliquemos a nuestros nombres y suframos por ello, como Eva, Brigitta, Anna, María y demás.

Îshvarî significa el Maestro, en este caso hemos de decir la Señora, la Señora del universo. No hay nadie más grande que Ella en el universo. ¿Ella es la Maestra de quién? De *Sarva Bhûtânâm*, de todo lo que ha sido creado en el universo, de todas las criaturas, desde la hormiga hasta el creador. Ella es la Maestra de todas ellas. Hay un Maestro común. Podemos verlo como masculino o como femenino, pero es esencialmente masculino y femenino al mismo tiempo. El Dios en la creación es masculino-femenino. Tenemos la opción de venerarlo como masculino o como femenino o de venerarlo también como masculino-femenino. En India esa veneración masculino-femenino es *Ardhanari*.

La parte izquierda del cuerpo es femenina y la parte derecha del cuerpo es masculina. Del mismo modo esto también existe en otras teologías. En el sistema griego es Adonai, que es también masculino-femenino. Puede que nuestros hermanos hebreos no estén de acuerdo cuando se dice que Dios es masculino y femenino al mismo tiempo. Porque ellos no ven que en el mismo nombre que tienen para Dios están el aspecto masculino y femenino juntos. *Jehova* es originariamente *Yaha Vaha*. Ya se convierte en Ja. Así que se convierte en *Jaha Vaha* y después se convierte en *Jehova*. Eso es *Yaha Vaha*. *Yam* es el sonido que corresponde al centro superior y *Vam* es el sonido relativo a *Varuna* el principio cósmico femenino. Por eso es *Yaha Vaha* y poco a poco encuentra su propia distorsión hasta convertirse en *Jehova*.

Todas las teologías que han conocido la verdad siempre han reconocido que Dios en la creación es masculino-femenino. Nosotros somos también masculino-femenino. Ninguno de nosotros es absolutamente masculino o absolutamente femenino.

El alma es masculina, la personalidad es femenina. La personalidad es masculina, el cuerpo es femenino. El espíritu es masculino, el alma es femenina. Todo estado inferior de conciencia es femenino y el estado superior de conciencia es masculino y de nuevo lo que es superior a una cosa es inferior con respecto a otra cosa. Todos los discípulos son femeninos, el Maestro es masculino. Pero el Maestro es femenino respecto a su Maestro y aquel Maestro es femenino respecto a su propio Maestro. Con respecto a lo superior lo inferior es femenino. Si la mujer es dominante y el marido es obediente, la mujer es masculina y el marido es femenino. ¡No os riáis! Si os reís yo me hago una pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué las cosas deben ser siempre de una sola manera?

La energía que dicta que dirige, es energía masculina. La energía que recibe es energía femenina.

Cuando la mente le dice algo al cuerpo, la mente es masculina. Pero cuando la mente recibe de *Buddhi*, la mente es femenina y así nosotros somos alternativamente masculinos y femeninos. A veces intentamos saber qué hacer de los demás. O sea que cuando recibimos información somos femeninos y cuando damos información somos masculinos. Cuando yo doy este tipo de discursos, soy masculino, pero cuando yo recibo este tipo de información soy femenino. En el momento en que yo salgo de la estación de tren, recibo guía e información de otros de donde ir, como ir. Entonces, yo soy femenino. Todos nosotros tenemos que dar y tenemos que recibir. Así que, todos somos masculinos y femeninos. Por conveniencia social unos son llamados femeninos y otros masculinos por la apariencia física. Pero si lo consideramos desde el punto de vista de la acción, todos nosotros sin excepción somos masculinos y femeninos alternativamente. Solo el Altísimo es el único masculino.

Por eso los Sabios cuando escribieron el *Bhagavata*, dijeron que *Krishna* es el único varón y que el resto del mundo es femenino y por eso todo el mundo danza entorno a Él. Esto es una expresión poética de una gran filosofía. No creáis que *Krishna* no tenía otra cosa que hacer en su vida más que bailar. Según nuestra pequeña comprensión hacemos nuestras propias definiciones de las cosas.

Îshvarîm - La luz.

Aditi la Luz Primordial que ha surgido de la oscuridad, es la base para todas las subsiguientes formaciones, del planeta y de los seres y de los sistemas planetario, solar y cósmico.

De todos ellos, incluyendo los demonios y diabólicos, Ella es la Madre. Los seres diabólicos y los demonios provienen de la misma fuente. Ellos no tienen otro universo oscuro separado de éste. Ahí es donde la síntesis es la sabiduría última. Mientras neguemos algo, somos parciales. Todo tiene que desempeñar su papel. Los demonios también veneraron a la Madre y obtuvieron sus beneficios. Pero, a fin de cuentas, su éxito depende de su motivo. Incluso si los *Devas* tienen motivos de tipo inferior, también son derrotados. Eso es porque los dos canales, el canal de la luz y el canal de la oscuridad, son amados igualmente por el Ser último.

Si tenemos dos hijos y ambos son grandes jugadores de tenis, y se enfrentan en la pista, si le preguntamos a la madre: “¿Quién debe ganar? Ella nos dirá: “Es mejor que no vea el partido”. Porque ella no puede aceptar que ninguno de ellos sea derrotado por el otro. ¿Acaso no hacen esto todas las madres o padres que tienen sentimientos maternos? Ambos hijos son queridos igualmente y son aparentes contrincantes en el juego. Los padres no pueden apoyar a uno en contra del otro.

En el juego de la creación el motivo es el que decide el éxito o el fracaso, la victoria o la derrota. Si nuestro motivo es puro, no somos derrotados.

El rey celestial llamado *Indra* tuvo que luchar con un demonio llamado *Vritrasura*. *Vritra* significa circunscripción. Es un principio que circunscribe en la creación.

Todo ser está circunscrito por el “anillo no se pasa”. Según sus propios pensamientos, todos se crean su propio “anillo no se pasa”.

Este principio de formar círculos en la creación causa las limitaciones. Es un gran principio en la creación que se llama *Vritra*. Es muy poderoso porque hace que la gente quede atrapada por sus propios hábitos. La gente buena cae prisionera de las buenas costumbres, la gente mala cae prisionera de las malas costumbres. Si estamos acostumbrados a una buena costumbre y estamos en un lugar donde no hay un sitio para practicarla, si no somos lo bastante flexibles no somos felices. La gente se mata a sí misma por sus buenos hábitos. No sólo la gente con malos hábitos se mata a sí misma, sino que gente con buenos hábitos se mata a sí misma con sus hábitos.

Tengo la buena costumbre de comer *idlis* todos los días por la mañana, pero si me cristalizara con esa costumbre, moriría en el momento en que no tuviera *idlis* para comer. Por ejemplo, yo estoy habituado a rezar con una vela, si no hay vela, no puedo rezar. ¿Cómo se puede rezar si no hay vela? ¿Cómo rezar si no hay incienso? ¿Cómo rezar sin la imagen del Maestro? ¿No es esto estúpido? Y si hay la imagen de otro Maestro, es aún peor. Yo busco la imagen del Maestro y si no la encuentro, me entra pánico. Mientras tanto mi amigo trae una cruz y la pone allí. Así que, la imagen no está, pero la cruz sí. ¿Por qué no? Para nosotros eso es un pecado horrible. Las así llamadas prácticas teológicas hacen que la gente sufra una esclavitud cada vez mayor y más profunda. No creáis que están disfrutando de libertad.

Eso es lo que dice el Maestro *Morya*: “¡Monotonía monástica!”

Así que, las buenas costumbres y las malas costumbres pueden matarnos, si estamos condicionados por ellas. Los hábitos lentamente deben permitirnos realizarnos a nosotros mismos en el campo de la liberación. Este *Vritra*, el principio que circunscribe en la creación puede aprisionar tanto a los puros como a los impuros.

Los puros son aprisionados por su propio concepto de pureza. Los impuros son aprisionados por su propio concepto de impureza. Mientras vivamos en un concepto estaremos prisioneros. Eso es seguro. Un concepto es una facilidad para trabajar con él como un medio, pero vivir en un concepto es quedar prisionero de él. Este es un gran tema por sí mismo que requiere un seminario. Este es puramente un principio Acuariano, donde hemos de respetar los conceptos, pero no apegarnos a ninguno de ellos. Este es el verdadero estado de la espiritualidad. Un día llegará.

Este demonio *Vritra*, condicionó al rey de los cielos. El rey de los cielos empezó a sentir que él era el rey. Este sentimiento lo condicionó. Eso significa que *Vritra* le había vencido. Entonces el rey quiso luchar contra *Vritra*. Se sirvió de la ayuda de lo Divino, pero no pudo derrotarle. Fue a lo Divino y pidió más claves para derrotarle, pero no pudo.

Entonces le preguntó: “¿Cuál es el secreto de tu vida?” *Vritra* dijo: “El secreto es, mientras tú quieras matarme, no podrás matarme. Estás luchando para matarme, éste no es un buen motivo. Yo no lucho contra ti, estoy haciendo mi trabajo. Aunque tú quieras luchar contra mí, yo no lucho contra ti. Yo te veo como un niño ignorante. No me veas como tu enemigo, veme como Divino. Cuando me veas completamente como Divino, entonces me rendiré a ti. Hasta ese momento, no podrás vencerme”. Esa es la doctrina de Acuario.

Así es como la Madre gobierna sobre toda la creación con la ayuda del principio de circunscripción llamado *Maya*. Cada uno siente que su trabajo es grande. Eso mismo ya es una ilusión. Cada vez que damos un paso lejos de la ilusión, inevitablemente caemos en otra ilusión. De modo que, caminamos en la ilusión, vivimos en la ilusión, comemos en la ilusión y dormimos en la ilusión. Para superar este espejismo lo mejor es entregarse a la Madre porque Ella es el Maestro en este juego. Por eso Ella es el Maestro para todas las criaturas. Ya os expliqué como los creadores, los tres Logos, sufrieron aquel espejismo.

“Una Madre así, que es el Maestro, una Madre que tiene manos brillantes que dan siempre la plenitud, una Madre que es fácilmente accesible y a la vez difícil, una Madre cuya puerta de entrada a su Presencia es la fragancia de sándalo, a semejante Madre de esplendor yo le rezo y le pido que me otorgue su Presencia y cause Esplendor”.

Îshvarîmgum Sarva Bhûtânâm

Tâmi Hopahvaye Srîyâm

DÉCIMO HIMNO

MANASAH KÂMAMÂKÛTIM

VÂCHA SATYAMASÎMAHÎ

PASÛNAGÛM RÛPAMANNASYA

MAYI SRÎSRAYATÂM YASAHA

Manasah: De la mente

Kâma: Deseo

Mâkûtim: Naturaleza inquisitiva

Vâcha: De la palabra

Satyam: Verdad

Asîmahî: Disfrutamos

Pasunam: Del ganado

Rupam: Forma

Annasya: De la comida

Mayi: En mí

Srî: Abundancia

Srayatâm: Que ellos recolecten

Yasa: Fama

“Yo miraré a la luz de la Madre en mis deseos. Yo miraré a la luz de la Madre en mis pensamientos. Yo miraré a la luz de la Madre en mis palabras. Yo seré amable con los animales viendo que ellos también son formas de la Madre e incluso cuando vea el alimento lo veré como una forma de la Madre y no como algo que me pueda tragar de forma inmediata. Así es como llevaré un modo de vida en el que veré a la Madre en todas las cosas. Esta es una manera por la que me aseguraré de que la Madre llegue hasta mí y me bendiga”.

En los himnos 10, 11 y 12 hay más narrativa que presentación simbólica. El décimo himno habla de la visualización y la realización de la luz en ciertos aspectos esenciales de nuestra vida. Una práctica fundamental que recomiendan todos los Maestros es ver todas las formas como formas de luz. Así nos acostumbramos a ver la luz en todo lo que vemos.

Nos sentimos atraídos cuando vemos picos nevados. Cuando vemos un loto blanco, un caballo blanco, un perro blanco, una paloma blanca, un conejo blanco o algo blanco, nos

sentimos inmediatamente atraídos, porque fundamentalmente el Alma tiene color blanco brillante.

Para permitirnos llegar a los reinos de la luz en este himno hay una sugerencia. En la regla número 10 de: “Tratado sobre Magia Blanca”, el Maestro *Djwhal Khul* nos da un párrafo muy sencillo en el que también habla de ver la luz en todas las formas que nos rodean porque la forma es un velo, el color es un velo y la luz es la verdadera manifestación. La luz del Alma tiene la vestidura del color y de la forma, y el ocultismo consiste en recordar la luz en todas las formas.

Toda la escritura del *Bhagavata* está basada en este principio fundamental de ver la luz en todas partes, con la forma como aparece, como sustituto de la luz. En la creación la verdad está sustituida y nosotros tenemos que instituir el original en el lugar del sustituto. Esta es la práctica fundamental en el ocultismo.

Aquí en este himno el que venera dice:

Manasah – De la mente

Kâma – Deseo

Mâkutim – Naturaleza inquisitiva, curiosidad

La mente tiene una naturaleza inquisitiva, de preguntar. La mente objetiva refleja de los alrededores lo que cada persona necesita y eso son los deseos. Por lo general la actividad de la mente es desear y ser inquisitiva por saber. Este himno propone que cada vez que se produce el nacimiento del deseo y el nacimiento de la naturaleza inquisitiva por saber, se les puede considerar como que germinan a partir de la luz. Cuando vemos la luz en el deseo y vemos la luz en las cosas que queremos saber, no nos apartamos del propósito de vida. Esta es una práctica por sí misma. De esa manera la mente se regula cuando vemos la luz y cuando hablamos de ella. Esto también forma parte de nuestra invocación de la tarde: “*Que la luz que mora en mí sea la luz que me guíe. Que aprenda yo a verla en todo. Que el sonido que pronuncio revele la luz en mí*”. Cada vez que hablamos es solamente una actividad de luz.

Si pronunciáramos conscientemente deberíamos estar más cerca de la Verdad, pero si intentamos pronunciar otra cosa que no sea la verdad, los niveles de verdad en nosotros nos recordarán: “No estás diciendo la verdad”. El que escucha puede que no sepa que no estamos diciendo la verdad, pero el que habla conscientemente sabe que no está diciendo la verdad. Si somos manipuladores con nuestra palabra, el manipulador sabe que está manipulando, porque la verdad no muere y siempre le recuerda al que habla, (porque la conciencia siempre está presente para decirle a la persona que está hablando que no está diciendo la verdad), que no está diciendo lo que es justo.

Por causar una ofensa o para defenderse, a la gente no le importa decir mentiras y luego el juego continúa para defenderse y a veces, si la defensa no es adecuada, uno pasa a la ofensiva. La ofensiva es la mejor forma de defensa. Así es cómo intentamos ocultar la verdad, pero el que lo está haciendo lo sabe. Así que, ver la verdad de lo que pronunciamos es como ver la luz misma.

Cuando manipulamos nuestra habla, entendamos que estamos intentando manipular a la Madre y nadie puede manipular a la Madre. Como consecuencia el manipulador es manipulado. Todo el mundo hoy en día cree en la manipulación para conseguir ciertas cosas para el beneficio personal, para protegerse contra el otro y para asegurarse de no perder lo que se ha ganado. Hay muchas maneras de utilizar la lengua. Solo la lengua puede torcer las cosas. Nada más en la creación las puede torcer.

Aquí el buscador está buscando la Presencia de la Madre y por eso toma la resolución de ser responsable con el uso de la palabra. La doctrina es muy clara y muy fundamental: ¡Decir la verdad de manera agradable! Si la verdad es desagradable intentemos encontrar palabras para presentarla de manera agradable. No la presentemos con una lengua ácida. Eso hiere a las personas. Es por eso que la afirmación es: *“Decir la verdad de forma agradable. No hablemos de forma desagradable, incluso si es la verdad. No digamos de forma agradable la mentira”*. A veces para complacer al otro decimos cosas que no son verdad. No hemos de hablar más de la cuenta, hasta el punto de decir cosas que no son ciertas, solo para agradar a alguien. Cuando trabajamos con gente, intentamos alabarlos y mucha de esa alabanza no es cierta. Eso es sólo para agradar a la otra persona y obtener algo. Así es como hemos desarrollado una manera de hablar social agradable y en la que se deja pasar de largo a la verdad.

Para agradar a la mujer un hombre a menudo dice: “¡Que aspecto tan joven tienes!” ¿A qué mujer, le gusta escuchar que es mayor? La gente usa variedad de maneras para agradar. Agradar es una buena cualidad, pero decir la mentira para agradar es manipulación. Puede que no cause un impacto negativo en la otra persona, pero nos hemos acostumbrado a decir cosas que no son verdad. Esto es peligroso. Sin saberlo, tendemos a ser falsos en lo que decimos, en nuestro afán de agradar a la gente.

Cuando se nos recomienda que seamos agradables en nuestra forma de hablar, no es necesario que sacrifiquemos la verdad en el proceso de ser agradables y tampoco necesitamos ser desagradables para presentar la verdad. Puede haber muchas verdades amargas, pero hemos de tener la técnica de cubrirlas dulcemente y presentarlas. Así se debe hacer, entonces no heriremos a los demás y tampoco estaremos sacrificando la verdad. La gente o es amarga o engañosamente agradable. Son agradables, pero no dicen la verdad o son desagradables pero veraces. Ninguno de los dos ha llegado a la Madre.

Hay una manera agradable de decir la verdad. Esta es una disciplina que hemos de trabajar conscientemente y adquirir. No es necesario mentir para ser agradables. En cada persona hay algo que podemos ver como positivo y que podemos expresar honradamente.

Así podemos agradar a la persona y al mismo tiempo no decir una mentira. Así es como la observación de lo Divino en el otro es posible. En todos nosotros hay algo que es positivo. Cada uno de nosotros tiene una capacidad u otra que es positiva y nadie es totalmente positivo sin tener alguna negatividad o deficiencia. La gente tiene eficiencias y deficiencias. Hemos de hablar de la parte eficiente que abre la puerta del otro y ser amistoso. En la amistad la verdad puede ser compartida moderadamente.

Eso es lo que nos dicen siempre los Maestros: *“Ve lo positivo en el otro y relaciónate con lo que hay de positivo en él”*.

Con ello habrás ganado amistad y también podrás mostrar silencio del lado que no es positivo en él. Eso es más fácil de decir que de hacer. Normalmente solo hablamos de lo que es deficiente en el otro, porque nuestra orientación es hacia las cosas negativas, pero no hacia las positivas.

Aquí la práctica del habla es vista como veneración de la Madre, porque la Palabra es la Madre, la Luz.

En el segundo himno hemos visto como la Palabra surgía. La manipulación de la Palabra nos manipula a nosotros. De modo que, decir la verdad, decir la verdad de forma agradable, no decir la verdad de forma desagradable, no decir agradablemente falsedades y no decir mentiras. Son afirmaciones por las que se desarrolla un proceso de veneración y por las que la Palabra en nosotros no es manipulada continuamente. Esta es una práctica por la que podremos ser candidatos a que se acerque la Presencia de la luz o la Divinidad.

La otra es observar los deseos y la especie de curiosidad que tenemos dentro de nosotros como la Madre. Somos inquisitivos acerca de cosas que no son necesarias. Si dos amigos están hablando por ahí, yo no tengo nada que ver con ello. Pero la curiosidad hace que nos pongamos a escuchar lo que están hablando, lo que no es conveniente desde la disciplina espiritual. No solo escuchamos, sino que intentamos participar en ello. A esto se le llama “meter la nariz en los asuntos de los demás”. De algún modo no estamos contentos hasta que no nos enteramos de la cosa y formamos parte de ella.

Hay una ley fundamental en el campo espiritual: “Si hay tres personas y dos están hablando entre sí, la naturaleza no quiere que la tercera persona entre en ello”. Cuando la tercera persona es también invitada a la conversación, entonces ha de unirse. De otro modo no se supone que se una y en estados avanzados no se supone ni que escuche. Esta es una disciplina. Si no la seguimos, tendremos problemas, porque lo que la naturaleza intenta hacer, debe ser siempre meticulosamente observado. Si no la observamos, entraremos en problemas.

Voy a contaros una pequeña historia.

Después de la guerra del *Mahabharata*, *Krishna* y *Arjuna* estaban juntos en *Dwaraka*, la ciudad de *Krishna*. El padre de *Krishna* se acercó y le dijo: “*Deseo proponer hacer un ritual durante una semana. ¿Quieres ser el guardián del ritual?*” *Krishna* dijo que sí. Ser guardián quiere decir que debe estar allí y asegurarse de que ningún elemento altere el ritual. Eso es un compromiso. Tiene que estar alerta durante los siete días enteros. Habían pasado cinco días y llegó un *brahmín* que buscaba la ayuda de *Krishna*. Este *brahmín* estaba pasando por una crisis en su vida. Cada vez que su mujer daba a luz un hijo, en el instante siguiente el niño moría. Eso había ocurrido siete veces. Él había consultado a mucha gente cómo asegurarse de que el niño no muriera, a quién debía pedir ayuda, a qué ángel tenía que rezar, qué ritual tenía que hacer y qué mantra tenía que recitar. Consultó a un iniciado que le dijo: “*Lo mejor es ir a ver a Krishna y pedir su ayuda*”

Entonces el *brahmín* fue a *Krishna* y le dijo: “*Por octava vez mi mujer va a dar a luz mañana y hasta ahora el niño muere al instante siguiente de nacer. No tengo a nadie más que a ti para que me salve de esta situación. Te pido que vengas conmigo ahora, estés a nuestro alrededor y te asegures de que el niño acabado de nacer no muera*”.

Eso ocurría el sexto día del ritual del padre de *Krishna* y él se había comprometido por siete días. Entonces le dijo al *brahmín* que no podía ir hasta que pasaran dos días y al cabo de dos días iría para salvar al niño. El *brahmín* dijo: *“El parto es mañana. Si vienes dentro de dos días ya no habrá nada que hacer y he consultado a muchos y todos me han dicho que eres el único que puede salvar en tales situaciones”*.

Krishna dijo en el mismo tono que antes: “Estoy comprometido con el ritual de mi padre. Vendré al cabo de dos días y salvaré a tu hijo”. El *brahmín* no se puso contento porque en su mente estaba muy claro por su experiencia que el niño moriría cuando naciera al día siguiente. Pero *Krishna* decía que llegaría dos días después. Dos días después ya no habría trabajo para *Krishna*. Si tiene que venir, tiene que venir ahora para que mañana llegue al lugar y mi esposa de a luz en presencia de *Krishna* y supere la crisis.

De modo que el *brahmín* siguió pidiéndole a *Krishna* y *Krishna* seguía diciendo lo mismo. *Arjuna* que estaba escuchando la conversación no pudo más que meterse en ella y dijo: “Querido *Krishna*, ¿Debo ir con él y salvar al niño?” Porque *Arjuna* ya había adquirido fama. Habiendo ganado la guerra del *Mahabharata* era considerado el mejor arquero.

No había nadie igual a él ni en el mundo mortal ni en el Divino. Dondequiera que iba había felicitaciones continuas para él. Estaba lleno de orgullo. Le sugirió a *Krishna*: *“¿Debo ir con él y salvar al niño, para que tu puedas continuar protegiendo el ritual de tu padre aquí?”* *Krishna* sonrió y dijo: *“Si así lo crees, puedes ir”*. Y *Arjuna* se fue con el *brahmín*.

El *brahmín* alabó a *Arjuna* durante todo el camino, diciéndole lo grande que era y la suerte que había tenido de que estuviera al lado de *Krishna* cuando él fue a pedir ayuda a *Krishna*. Llegaron hasta el lugar y justo antes de la hora del parto, *Arjuna*, con sus armas y poderes celestiales construyó un fuerte alrededor de la casa del *brahmín*, en el que no podía entrar ni siquiera un elemento. El detalle de esta instalación que hizo *Arjuna* le agradó al *brahmín* y le alabó más. Del interior de la casa llegó una mujer asistente informando que los dolores del parto habían comenzado. El *brahmín* miró a *Arjuna*. *Arjuna* estaba seguro de que nada saldría mal. El *brahmín* estaba contento.

Se dio a luz al niño y una mujer salió de la casa y dijo que un niño varón había nacido. El *brahmín* estaba contento. Pero cuatro minutos después la misma mujer volvió a salir y dijo que el niño había muerto. El *brahmín* se quedó decepcionado, miró a *Arjuna* y dijo: *“¿Qué has hecho! No has sido capaz de salvarle la vida al niño. Has demostrado mucha pompa con toda tu arquería, pero no se ha cumplido con el propósito”*.

Creo que tienes más fama de la que realmente te mereces. *¿Por qué presumiste por todo lo alto diciendo que vendrías y le salvarías? ¿Por qué interferiste en mi petición a Krishna?* Yo le estaba preguntando a *Krishna* y como si tú fueras capaz, metiste tu nariz en la conversación. Me aseguraste que viviría y ahora el niño está muerto. ¡Maldición sobre tus poderes! ¡Maldición sobre tu fama! ¡Maldición sobre tu nombre!”

El *brahmín* se sentía emocionalmente ultrajado. *Arjuna* no tenía palabras. El *brahmín* fue de nuevo al iniciado al que había consultado primero. Y el iniciado volvió a decir lo mismo: “¡Ve a ver a *Krishna* y pídele su ayuda!”. El *brahmín* dijo: “Pero el niño ya ha muerto”. El iniciado repitió: “¡Ve a ver a *Krishna* y pídele su ayuda!”. Porque la gente de Sabiduría

no se olvida de lo que han prometido. Por muchas veces que la gente vaya a ellos, con paciencia dan el mismo consejo hasta que es seguido.

El *brahmín* y *Arjuna* regresaron y durante todo el viaje el *brahmín* iba criticando a *Arjuna*. Para *Arjuna* el viaje de ida fue de alabanza, pero el de vuelta fue de crítica y escándalo. *Arjuna* estaba totalmente desmoralizado. Se preguntaba cómo había podido ocurrir aquello. Ellos viajaron de regreso por un día y el tiempo de siete días ya se había cumplido. El padre de *Krishna* completó el ritual y *Krishna* estaba libre. Cuando *Arjuna* y el *brahmín* llegaron en un carruaje *Krishna* pudo ver la cara de *Arjuna*. Fue divertido para él ver la cara de *Arjuna*.

¡Era como la de un niño al que se le niega una chocolatina! Sin brillo en la cara, los ojos mirando hacia abajo y no hacia *Krishna*. *Arjuna* no decía nada.

El *brahmín* abrió su boca y comenzó diciendo muchísimas cosas contra *Arjuna* y dijo: *“He venido a pedirte tu ayuda. Te dije que tú eres el único que podía ayudarme y tú me has enviado a este hombre que lo ha estropeado todo. He perdido a mi hijo”* *Krishna* le dijo: *“Tú eres brahmín sólo por nacimiento, pero no por sabiduría. Estás cargado emocionalmente. No ves la verdad y no ves tu propia estupidez. Estás totalmente confundido. No digas que te he negado la ayuda. Eso es lo que tú crees. Yo nunca te he negado la ayuda. Dije que vendría al cabo de dos días y te ayudaría. ¿Acaso te negué la ayuda? Eres falso cuando dices que yo te negué la ayuda. Otra afirmación falsa tuya es que yo envié a Arjuna contigo. Yo no envié a Arjuna contigo. Arjuna quiso ir contigo y salvar al niño. Él me preguntó. Y yo no dije “Sí”. Yo dije: “Si así lo crees, puedes ir”. Eso no quiere decir que yo le envié. No tienes oídos adecuados para escuchar. Escuchas la mitad y supones la otra mitad y decides por ti mismo. Pones tu propuesta en mi boca y dices que yo he dicho eso, yo he dicho aquello”*.

Krishna siguió: *“Primero contéstame, si yo te he negado mi ayuda”*

Brahmín: *“Lo siento. Tú no me la negaste. Lo único que dijiste fue que vendrías más tarde”*.

Krishna: *“Así que, si yo vengo más tarde, ¿Qué ocurre? Yo dije que vendría más tarde y le salvaría. ¿No dije eso?”*

Brahmín: *“Sí, tú dijiste eso”*

Krishna: *“Dices que has venido por mi ayuda. ¿Por qué has tomado la ayuda de Arjuna si tú has venido por mi ayuda? Dices que yo soy el único que puede salvar y eso te lo ha dicho un iniciado. Si te han dicho que yo soy el único que puede ayudar y tú me lo has dicho a mí también, ¿Por qué no te fías de tu propia afirmación? Tú no crees realmente en tu propia afirmación, tú no escuchas apropiadamente lo que te dije, y te distrajiste con la propuesta de Arjuna y creíste que Arjuna podía hacer el trabajo y le llevaste contigo y ahora vuelves y en todo este proceso Arjuna queda como un necio”*.

Entonces *Arjuna* preguntó: *“Mi querido Señor, ¿No tengo yo el poder de ayudar al niño con tu Presencia?”*

Krishna: “Sí, tú tienes el poder, pero lo único que has hecho es prestarte voluntario cuando nadie te lo pidió. La naturaleza decidió que fuera yo quien salvara a ese niño por eso el brahmín vino hasta mí. Tú no debiste meterte en esa situación. ¿No podía yo haber terminado con la guerra del Mahabhárata en un solo día? Tú luchaste en la guerra durante dieciocho días con mi rueda celestial. ¿No podía yo haber concluido la guerra en un solo día? ¿Pero, por qué no lo hice?

¿Por qué me quedé sólo como conductor de tu carro y dirigí la guerra durante dieciocho días? Porque la naturaleza tenía la intención de que tú y tus hermanos lucharais en la guerra. No es una cuestión de capacidad, es una cuestión de la intención de la naturaleza. Si la intención de la naturaleza hubiera sido que fuera que yo el que llevara a cabo la guerra, los incidentes habrían tenido lugar de una manera distinta. Tú no eres agudo para saber lo que tienes que hacer tú y lo que tienen que hacer los demás.

Luego dices de mi Presencia. Mi Presencia está contigo si sigues mis sugerencias. Pero si tú propones, tú tienes que disponer. La propuesta fue tuya y yo te dije: “Puedes hacer eso, si tú lo crees”. Yo no te dije que fueras y que yo estaría contigo. ¡Ten más cuidado al escuchar! No lo has hecho y por eso estás sufriendo esta ignominia. Este brahmín no se merece ningún tipo de ayuda por mi parte porque es una persona confundida y no es capaz de recibir ayuda, aunque la ayuda esté ahí. Pero ya que tú eres mi buen amigo y mi devoto, para asegurarme de que tu fama no es puesta en escándalo, por tu bien, vendré y salvaré al niño incluso ahora”.

Entonces *Krishna* puso en su carruaje al *brahmín* y a *Arjuna* y fueron a los planos de existencia. Después de un rato el *brahmín* y *Arjuna* se asustaron y *Arjuna* dijo: “Por primera vez en mi vida estoy asustado”. *Krishna* le dijo: “Si estás asustado, cierra los ojos”. El *brahmín* también cerró sus ojos. Después de un rato el carruaje regresó. En el viaje de regreso *Krishna* les dijo a ambos: “Podéis abrir los ojos” Cuando abrieron sus ojos, vieron al niño también en el carruaje.

Esta historia se da con todo detalle en el *Bhagavata*. Es una historia con una moraleja: “No pongas tu nariz en los asuntos de los demás, a menos que se te invite”. Porque no solo podemos perder nuestra nariz, sino todo lo relativo a nuestra reputación. La naturaleza no puede tolerar siempre.

Este principio es muy bien demostrado en la vida de los grandes seres. Lo podemos ver abundantemente en la vida de *Rama* y en la vida de *Krishna*.

Os voy a contar otra historia de la vida de *Srî Rama*. *Rama* y su hermano *Lakshmana* junto con un gran iniciado llamado *Vishwa Mitra*, el sabio vidente que dio el Mantra de *Gayatri*, fueron a una ciudad llamada *Mithila*, cuyo rey era *Janaka*. *Janaka* tenía una hija que se llamaba *Sita* que no había nacido de vientre de mujer sino de su propia voluntad. *Janaka* sabía que era la Madre Divina que había encarnado por sí misma y pensó que debía encontrar una pareja adecuada para su hija. Como *Janaka* tenía en su casa el arco de *Shiva*, decidió que quien pudiera levantar ese arco, doblarlo y ponerle la cuerda, a esa persona, le daría su hija en matrimonio.

Janaka estaba explicándose todo a *Vishwa Mitra*, y le explicó que nadie había podido levantar el arco hasta entonces. Estaban hablando con detalle sobre el poder del arco y de cómo muchos reyes e incluso seres celestiales no habían podido levantar el arco.

Rama lo escuchó todo, pero no dijo nada. Al cabo de un tiempo *Vishwa Mitra* dijo: “Querido *Rama*, ¿Quieres intentar, si puedes levantar el arco?” *Rama* dijo: “Si tú así lo dices, sí”. Él no dio el primer paso y dijo: “Sí, yo puedo hacerlo, lo voy a intentar”. Él tenía confianza en que podía hacerlo, pero él nunca dijo nada hasta que *Vishwa Mitra* le preguntó si le gustaría intentarlo. Entonces él dijo: “Si tú lo dices, así lo haré”. Se acercó al arco, lo levantó con gran facilidad y le colocó la cuerda y el arco se rompió. El solo quería ponerle la cuerda, pero el arco se rompió. Toda la corte real se quedó sorprendida. El secreto del arco de *Shiva* es, que el arco se dobla ante aquel que es un Maestro del OM. Solo *Shiva* o *Vishnu* son Maestros del OM.

Así que, en las manos de *Rama* debido al éxtasis, cedió y se rompió. Entonces *Janaka* dijo: “Ahora que ha roto el arco, mi hija es ofrecida a él en matrimonio”. ¡Había tantos reyes y príncipes que estaban esperando para casarse con ella! Cuando ella fue ofrecida a *Rama*, *Rama* dijo: “Por favor pregúntaselo, a mis padres. A mí se me ha pedido que levantara el arco. Yo lo he hecho, pero sobre el ofrecimiento de la chica yo necesito el permiso de mi padre que es el emperador del país”. Así, de esta forma tan obediente, es como se comportan los grandes seres.

También en la vida de *Krishna*, cada paso que tomó no lo hizo sin ser invitado. No fue a ningún sitio sin ser invitado. “Estar quieto” es su principio. Si eres invitado, ves. Si no estás invitado, ¡No vayas! Invitado significa: la naturaleza nos invita a través de la agencia de la gente.

Dimensiones así están inherentes en estos himnos. Hemos de escucharlos bien. Cuando hacemos una introspección en relación a nuestros deseos y pensamientos que la mente sigue proponiendo y proponiendo, tengámoslos allí. Si han de ser, la propuesta vendrá desde el otro lado. Muchas veces esa es la manera segura de responder.

Supongamos que durante mi plegaria recibo el pensamiento de que debería aconsejar a A. acerca de una cosa en particular. Esto no significa que yo deba imponerme a ella. Si eso es lo que la naturaleza quiere, eventualmente A. también tendrá la idea: “¿Por qué no le consulto a Kumar? Entonces, cuando ella viene a la consulta, la naturaleza ya me ha dado la solución a mí.

Suponed que en mi presencia J. le pide a D. algún remedio homeopático. Yo no tengo nada que hacer, aunque yo sepa homeopatía. Ella se lo está pidiendo a él, y es él quien se lo tiene que dar. Así es como lo tiene arreglado la naturaleza. No me toca a mí meterme. Naturalmente, si yo respondiera la pregunta que ella le ha hecho a él, D. lo respetaría. Pero si yo hiciera eso, eso sería considerado como una sobreactuación. Si la naturaleza decide que sea yo quien sugiera el medicamento, ella o D. podrían preguntarme a mí: “J. quiere un medicamento y sus síntomas son estos. Yo le daría este medicamento, ¿es correcto?”.

Pero si alguien le pregunta a otra persona y nosotros vamos y damos la respuesta, eso es una falta de disciplina fundamental. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos que observar la naturaleza. Muchas veces recibimos muchas inspiraciones espirituales desde

el interior, de que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, no solo acerca de los demás, sino acerca de nosotros mismos.

Cualquier libro que se ha publicado de mis Enseñanzas, primero me vienen los pensamientos, pero yo espero hasta que me lo piden insistentemente. Toda persona siente un gran amor propio. Y siente que lo que hace es muy importante. Pero ¿podrá ser aceptado por los demás? Si es así, la naturaleza lo propondrá por parte de los otros. No tenemos que saltar y meternos en situaciones con nuestros propios pensamientos en germinación.

Ir a un lugar al que no se nos ha invitado, interferir si no se nos ha invitado, dar un consejo cuando no se nos ha pedido, todos estos son juegos de guardería, que no son suficientemente válidos en el campo del ocultismo. Estudiemos las Escrituras desde este ángulo y veamos cómo la gente responde a la llamada de la naturaleza.

Incluso si tenemos sueños Divinos, no basemos nuestras acciones en ello. Si esos sueños son una especie de premonición sobre cosas que van a suceder, también nos llegarán los sucesos relacionados. Simplemente se nos ha avisado antes. No podemos basarnos en un sueño y actuar. Alguien vendrá y nos propondrá la misma cosa. Esta es la belleza. Lo que hayamos experimentado en el sueño, en la meditación o en nuestra intuición, si eso es intuitivo, desde afuera nos vendrá la situación correspondiente. Entonces sonriamos interiormente y respondamos.

No tenemos que decir que ya lo sabíamos porque lo habíamos soñado. Esta precisión nos llegará si trabajamos sinceramente el mensaje de este himno. Somos muy rápidos, expresamos las cosas muy pronto y muchas veces sólo cometemos errores y tenemos que tragarnos muchas de las cosas que hemos dicho e ir hacia atrás en el progreso hecho.

Así que, observemos los deseos que recibimos de nuestro interior y tomemos nota de los pensamientos que recibimos de dentro. Si es la voluntad Divina o la voluntad de la Madre, la propuesta nos llegará. Hay miles de ejemplos que se podrían citar. Voy a cerrar la sesión con un ejemplo más.

La primera vez que vine a Europa yo tenía un gran deseo de ver la Torre Eiffel. Yo estaba allí con el Maestro. Con solo habérselo pedido el habría accedido. Pero yo no quería eso. Si este deseo es significativo, ocurrirá. ¿Os dais cuenta? El poder está en saber esperar, no en hablar y dar rodeos sobre el tema. Un día cuando el Sr. M. N., el Maestro E.K. y yo estábamos viajando en coche, ese deseo estaba molestándome. Yo me decía: *“Han pasado tres semanas y si no lo digo en voz alta, quizá no la veré. En cuanto lo diga, ocurrirá, porque el Maestro es un Maestro muy complaciente”*. Pero el hombre interior me dijo: *“¡No! ¡Espera!”* Yo no podía esperar, yo intentaba esperar. Así estaba yo, en una lucha interior. De repente, el Sr. M.N. habló y le dijo al Maestro E.K.: *“Maestro, ¿no cree que le deberíamos enseñar a Kumar la Torre Eiffel?”*. Mi espíritu subió muy alto. Pero tenía que esperar a ver lo que decía el Maestro. ¡El Maestro es el Maestro! El me miró y dijo: *“¿Qué dices tú?”* Yo dije: *“Ah, yo estaba pensando lo mismo”* Entonces el Maestro le dijo al Sr. M.N.: *“Sí, Kumar también piensa lo mismo. Si queda tiempo vamos a hacer una visita a la Torre Eiffel”*. Así ocurrió.

Esto es solo para daros un pequeño ejemplo. Y no solo eso, si tenemos el deseo de comer algo, es mejor que esperemos. Digámoslo a la Madre. Y la propuesta vendrá de las

personas que nos rodean si tiene que ser. Si no tiene que ser, aceptemos que no es la voluntad de la Madre. Este es un sendero por sí mismo. Si sois atrevidos, tomad ese sendero.

Ese es el sendero que *Krishna* le dio a *Yudhisthira*. *Krishna* le dijo a *Yudhisthira*: “*El tiempo en que estamos está lleno de crisis y tú serás el punto central de la crisis. Si sigues cuidadosamente la intención de la naturaleza, sabiendo esperar y dar la respuesta, saldrás sin ningún rasguño. Si no, te hundirás con ello*”. *Yudhisthira* aceptó ese sendero y trabajo de forma acorde.

Del mismo modo Jesús. Él sabía que los soldados iban a venir, que le iban a crucificar, pero Él no precipitó nada. Él hizo lo que se tenía que hacer. Cuando llegó, Él lo aceptó. Esta es una dimensión en la que hemos de pensar bien, no hemos de iniciar nosotros las acciones. Hemos de sujetar el caballo de nuestra mente y asegurarnos de que recibimos aquello que es debido y mientras tanto no poner nuestra nariz en todas partes. Este es el mensaje de este himno.

Lo que el himno dice es:

“Yo miraré a la luz de la Madre en mis deseos. Yo miraré a la luz de la Madre en mis pensamientos. Yo miraré a la luz de la Madre en mis palabras. Yo seré amable con los animales viendo que ellos también son formas de la Madre e incluso cuando vea el alimento lo veré como una forma de la Madre y no como algo que me pueda tragar de forma inmediata. Así es cómo llevaré un modo de vida en el que veré a la Madre en todas las cosas. Esta es una manera por la que me aseguraré de que la Madre llegue hasta mí y me bendiga”.

Así es como este himno ofrece un Sendero a la Verdad, un Sendero a la Luz.

UNDÉCIMO HIMNO

KARDAMENÂ PRAJÂ BHÛTÂ

MAYI SAMBHAVA KARDAMÂ

SRÎYÂM VÂSAYA ME KULE

MÂTARÂM PADMA MÂLINÎM

Kardamenâ: De Kardama

Prajâ Bhûtâ: Lo que nace

Mayi: En mí

Sambhava: Que nazca

Kardamâ: Kardama

Srîyâm: Ella, que es la diosa del esplendor, la que otorga el bienestar

Vâsaya: Que resida

Me kule: En mi clan

Mâtaram: Ella, que es la Madre

Padma Mâlinîm: Que tiene una guirnalda de lotos

“Aquel a través de quien nace la Madre, Kardama, por favor, nace en mí para que la Madre de esplendor, la que tiene una guirnalda de lotos y otorga el bienestar, resida en nuestro clan”.

Kardama es uno de los *Prajápatís* que preside sobre la formación de la arcilla.

Akasha cuando se manifiesta es aire y el aire se manifiesta más allá como fuego, a través del fuego se manifiesta el agua y a través del agua se manifiesta la materia. Así que, la fuente de los cinco elementos es *Akasha* al que se llama el éter del espacio. En cada estadio de los siete planos hay un triángulo de *Prajápatís*, patriarcas. Se considera que son veintiuno.

En esa etapa en que el agua toma la forma de tierra, en el proceso involutivo, hay ciertas mezclas proporcionadas de materia con agua, fuego y aire. Eso lo lleva a cabo una inteligencia y así esa materia se manifiesta hasta la forma visible. Eso significa que el *Prajápati Kardama* es el principio que transforma lo invisible en el aspecto visible de la creación. Sabemos por las Escrituras que la creación y los seres de esta Tierra eran opacos y poco a poco adquirieron unos revestimientos de piel. Los seres adquirieron unas vestiduras de piel y el opaco Jardín del Edén se solidificó tal y como ahora lo vemos. Era

un estado anterior a esta formación física densa, donde la gente no tenía cuerpos físicos densos.

Para permitir que esto ocurra hay un *Prajapati* que se encarga de ese trabajo. Su especialidad es la utilización del rayo dorado, mediante el cual, se prepara el cuerpo dorado a partir del cuerpo causal y eso permite una posterior precipitación de la materia. Antes de esa formación el Polo Sur no se había formado. Solo había el Polo Norte con el hemisferio Norte. Los seres también tenían el estado de *Anuras*. *Anuras* significa seres sin piernas, capaces de volar. Eso es lo que vimos en España en el lugar sagrado de Nuria. Si tomamos la letra “a” del final de Nuria y la ponemos como prefijo se convierte en *Anura*. *Anura* es un estado de ser en el proceso de involución.

El ser se forma hasta los 30° de Escorpio y a partir de ahí, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, están en el orden inverso. Los primeros ocho signos que se forman van desde Aries a Escorpio y los restantes cuatro signos tienen un sendero doble. Desde Sagitario hay un sendero descendente y uno ascendente. Esto lo expliqué cuando hablamos acerca de Venus. Los senderos se llaman *Devayana* y *Pitriyana*.

Así pues, las almas regresan, a través de Sagitario, a círculos más elevados. Aquellos que no se sienten inclinados a venir hasta el plano físico denso son considerados como los hijos del Sendero Divino. A los otros se les llama los hijos del Sendero Kármico. Los hijos del Sendero Divino son llamados los hijos de Dios. Este es el punto de cruce sobre el que preside *Kardama* y el color de *Kardama* es amarillo dorado.

Sagitario presidido por Júpiter es de color dorado. Así pues, desde *Muladhara* hay un sendero de retorno. 0 grados de Sagitario se le llama *Mula*, la esquina, desde la cual podemos hacer un giro o entrar en la objetividad, en la materia densa. Todo el Sendero del Yoga propone, desde hace años, retornar desde *Muladhara* hasta los círculos superiores. Aquellos que regresan desde *Muladhara* hasta los círculos superiores no permiten que las energías se acumulen en los muslos y por eso se les llama seres sin muslos. A los seres sin muslos se les llama *Anuras*.

Hay una historia de *Anura*. Había una madre que se llamaba *Vinata*. Iba a tener dos grandes seres como hijos y la creación se encontraba en un estadio en el que daba a luz seres nacidos del huevo. Todos sabemos que hay seres nacidos de la mente, nacidos del huevo, nacidos del sudor, nacidos del fuego y así muchas categorías. De modo que dos grandes seres iban a nacer si la madre incubaba los dos huevos durante 1000 años cada uno. Al cabo de 500 años la madre estaba muy curiosa. Rompió uno de los huevos y encontró un ser brillante formado sólo hasta las caderas y los muslos estaban a punto de formarse. Aquel ser dijo: “*Eres impaciente, podías haber esperado hasta 1000 años. ¿Sabes cuál es la consecuencia de haber roto el huevo prematuramente? Es que debido a tu ansiedad y a tu hiper acción tan apresurada andarás en esclavitud. Esta tendencia que tienes te hará esclava poco a poco de tu propia acción. Yo no soy el perdedor por tener esta formación a medias. Yo tengo el deber de conducir el carruaje del Sol*”.

Entonces, con sus alas fue volando hasta el Sol y se puso al cargo de conducir el carro del Dios Solar. Es a este ser a quien vemos por la mañana antes del amanecer como una luz anaranjada. Su nombre es *Anura* y porque brilla con luz anaranjada se la llama *Anura*.

Todas las historias del *Mahabharata* indican las razas raíz. En el *Mahabharata* tenemos personas que han nacido del sudor, de la vasija (*Kumbha*), del fuego y nacidas a través de los elementos. Si hacemos un estudio atento del *Ady Parva*, el primer capítulo, es una presentación total de la “Doctrina Secreta” en términos de cosmogénesis, pero necesitamos conocer el simbolismo de las Escrituras del que he estado hablando especialmente en este seminario sobre las vacas, los caballos y muchas otras cosas. Hemos de conocer el simbolismo y estudiarlo.

Entonces la madre le preguntó al niño: “¿Cómo podré quedar liberada de la esclavitud futura? Él le dijo: “No rompas el otro huevo hasta que se completen los 1000 años”. Y después de 1000 años el gran ser *Garuda* nació de ella. Es el águila que está en la constelación de Sagitario. Le llamamos la constelación de *Aquila*. Él es el ser que guía a los seres hacia las regiones superiores.

La historia de *Garuda* fue descrita con todo detalle en enero de 1995 durante la convivencia de grupo en India. Contiene todas las claves para llegar a la verdad. ¿Por qué os cuento esta historia? Porque está en relación con Sagitario. Sagitario está en relación con *Kardama*, en quien está la luz dorada que puede hacer que nazca la materia más pura seguida por el signo solar de Capricornio. Este *Kardama* es también el padre del primer Maestro del planeta, llamado *Kapila*. Los detalles relativos a *Kardama* y *Kapila* están dados en el libro “*Sankhya*”.

La doctrina de *Sankhya* es una síntesis del *Yoga: Vairagya* - una actitud desapegada ante la vida, *Jnana* – el conocimiento puro y *Bhakti* – la devoción del más alto orden. Estos aspectos fueron presentados incluso antes de que la creación tuviera la forma densa que tiene ahora. Es la Enseñanza principal en el planeta.

Junto con la formación de los seres también fluyeron conjuntamente las Enseñanzas y se dice que *Kapila* es una de las encarnaciones de lo Divino. El *Bhagavata* describe 21 Avatares de los cuales 10 son destacados. Hay 11 más y *Kapila* es uno de los más importantes. Él permanece en nosotros en forma de Consciencia. Cuando el globo y los seres se estaban solidificando él vino y dio las enseñanzas y se quedó como un principio dentro de la columna de luz de cada ser. Es él quien nos otorga el Yoga del conocimiento, el aspecto superior de la devoción y el consecuente desapego y nos hace crecer en términos de consciencia.

Esta enseñanza de *Kapila* a su madre está situada en esa parte del globo que hoy día llamamos California. Ese es uno de los lugares más misteriosos y también más profundamente espirituales del planeta.

Así que, *Kapila* vino cuando el globo de la tierra se estaba formando desde el semi círculo hasta el círculo completo. El padre de *Kapila*, *Kardama*, fue quien causó la formación completa del globo. Es decir, que es él quien preside sobre ese aspecto del trabajo de la Madre. Es el ángel que preside sobre el halo dorado.

La Madre tiene una organización muy detallada y cada uno tiene encomendado un trabajo. Ellos son llamados patriarcas o *Prajápatís*. El *Prajápati* encargado de transformar la luz dorada en materia sólida se llama *Kardama*. Él también existe en nosotros. La belleza de la forma humana es que todas las inteligencias del universo también existen en el cuerpo

humano. Así que, él es el que otorga el vehículo etérico con su resplandeciente halo dorado. Por eso la plegaria va dirigida a él.

La Madre nace de *Kardama*, lo que significa que la Madre Tierra nace del halo dorado y el halo dorado está presidido por *Kardama*.

Kardamenâ Prajâ Bhûtâ – El que nace de Kardama. Lo que nace de Kardama es el cuerpo dorado, el cuerpo de luz dorada que se describe en el primer himno Hiranya Varnâm.

Mayi Sambhava Kardamâ – Por favor nace en nosotros. Que Kardama nazca en nosotros.

Así que hay una veneración a la luz general universal y también a los puntos específicos, con lo cual se pueden estimular aspectos particulares de la vida. Es muy práctico. Hacer una plegaria a la luz en general es una cosa y luego focalizarse sobre un aspecto de la luz para su manifestación inmediata es otra cosa. La electricidad es una, pero hay un interruptor para la luz, hay un enchufe para estos aparatos, hay otro interruptor para el refrigerador y aún otro interruptor para la cocina. ¿Qué parte de la electricidad queremos que sea estimulada?

Así es como el conocimiento *Védico* se detalla a sí mismo en muchos aspectos de la Luz Una y entonces nosotros podemos ir y recibir específicamente aquel aspecto de la luz. Cualquier interacción con estos aparatos es también una interacción con la electricidad. Es una especie de tecnología aplicada.

Yo siempre digo que es la tecnología espiritual. Al venerar a la Madre, se venera también su aspecto de deseo. Cuando se lo proponemos a Cupido, también aquí la veneración va dirigida a aquel *Prajâpati* que manifiesta especialmente la luz dorada. El mismo que ha hecho que nazca la luz dorada puede nacer en mí.

Mayi Sambhava - Que nazca en mí o que nazca en nosotros, Kardama.

Esta es una manera de reconocer algo, que al reconocerlo se despierta en nosotros. Cuando reconocemos algo, esa energía se despierta en nosotros. Cuando reconocemos a Urano, al mismo tiempo Urano empieza a trabajar con nuestro sistema y con los seres del sistema. Lo que uno reconoce en el exterior es también reconocido interiormente.

Así pues, ese punto en nosotros que puede manifestar la luz dorada existe en el *Muladhara* superior. Sagitario representa el *Muladhara* superior y es el signo de la Iniciación. Sagitario es la novena casa. La novena casa es la casa de la iniciación. Así es como tenemos que conectar las diversas informaciones de un signo solar. Así que, la próxima iniciación es en la luz dorada. Esa luz dorada es la que se reconoce al principio y se le reza al mismo tiempo que a la Madre.

La primera mitad del himno dice: *“Aquel a través de quien nace la Madre, Kardama, que pueda nacer en mí para que, Srîyâm, la Madre de esplendor, Padma Mâlinîm, la que tiene una guirnalda de lotos”.*

Padma es loto, *Mâlinîm* es la guirnalda. A la Madre se la llama *Mâlinî* porque tiene unidos a todos los sistemas como su guirnalda. Todos los planetas están entretejidos juntos

por Ella, están entrelazados de forma invisible. Del mismo modo todos los sistemas solares están también entrelazados. Todos ellos son los lotos de la guirnalda de la Madre.

Padma Mâlinîm, representa la guirnalda de lotos

La Madre de la guirnalda de lotos que es también esplendorosa, *Srîyâm*.

Srîyâm, también significa la que otorga el bienestar

Vâsaya – Que resida

Me Kule – En mi clan o en mi grupo

Esta es una plegaria grupal. Aquí el que venera le está pidiendo a *Kardama* y a la luz dorada que nazca en el grupo y le dé el correspondiente esplendor. Es decir que esta es una plegaria que se hace para pedir la luz dorada y la forma dorada, que es la forma etérica, para todo el grupo.

Me Kule significa que pueda ser mi familia, que pueda ser mi clan, que pueda ser mi grupo, el grupo al que yo pertenezco, que la luz sea otorgada a todo el grupo entero.

Esta plegaria se le hace al *Prajâpati Kardama*, el patriarca, el de la luz dorada, para pedir que venga la Madre a través de él. Esta es la importancia de esta plegaria.

Kardamenâ Prajâ Bhûthâ - Lo que nace de Kardama, el cuerpo dorado

Mayi Sambhava Kardamâ - Por favor nace en nosotros

Srîyâm Mâtârâm Padma Mâlinîm - La esplendorosa Madre que tiene una guirnalda de lotos.

Vâsaya – Que decida

Me Kule - Nacer en nuestro clan

“Que la Madre resida en nuestro grupo, Ella que tiene una guirnalda de lotos, Ella que es esplendorosa y la que otorga el bienestar”.

Esta guirnalda existe también en nosotros desde *Sahasrara* hasta *Muladhara*, es una guirnalda de lotos con un número diferente de pétalos y diferentes colores. Los siete *chakras* son siete lotos. Son *chakras* en una persona condicionada, en una persona kármica. En un discípulo son lotos. El loto representa la naturaleza desplegada. El *chakra* representa la naturaleza auto condicionada. Por nuestra propia conducta podemos condicionarnos a nosotros mismos más y más o desplegarlos cada vez más y más. Por eso aquí se usan las palabras relacionadas a loto, guirnalda, esplendor.

Esta es una plegaria dedicada al plano de existencia inmediatamente superior al que nos encontramos ahora. Cuando amamos la luz, cuando amamos a la Madre, cuando amamos a Dios, nunca estamos satisfechos con una sola plegaria. Concebimos miles de variedades de plegarias para rezar. Por eso las plegarias de veneración son ilimitadas y las mejores sobreviven al paso del tiempo.

Las plegarias de menor vibración duran menos tiempo y plegarias que tienen la verdad viven como la verdad y no mueren. De vez en cuando, inspiran a la gente y la ponen en el

sendero de la luz. Solo las plegarias que han sido puestas a prueba por el tiempo son las que han de ser utilizadas por los estudiantes inteligentes de ocultismo, porque el cerebro humano es muy creativo y hoy en día salen muchas plegarias, pero las plegarias que han surgido de los iniciados son muy diferentes de las que vienen de otras personas. Las enseñanzas que vienen de los iniciados son diferentes del resto de enseñanzas. Han pasado la prueba del paso del tiempo. No solo el tiempo las ha puesto a prueba, sino al contrario, el tiempo las ha preservado y actividades de verdad menor mueren. Por eso siempre es mejor asociarse con la verdad y trabajar o asociarse con alguien que es una personificación de la verdad. Esa es la manera segura de progresar. Otras maneras son experimentales.

Aquí, esta oración es la plegaria a un patriarca y a través del patriarca a la Madre. Todos estos grandes seres como los patriarcas están muy próximos a la Madre porque día y noche trabajan sólo para Ella y no tienen agenda personal.

Están totalmente entregados y trabajando para el Plan. Así que le estamos suplicando a estos seres también junto con la Madre. Esto nos abre otra dimensión: respetar a aquellos que nos preceden en el sendero. Solo por el hecho de tener la costumbre de venerar a la Madre no quiere decir que tengamos que faltar al respeto a los que son superiores a nosotros. Superiores son aquellos que han caminado un poco más cerca de la Madre.

Cuando hacemos un esfuerzo por acercarnos a la luz suprema, también tenemos la cooperación de los *Devas*. Eso es muy común. Suponed que os hacéis amigos de un amigo del primer ministro ¿No es más fácil entonces vuestro acceso al primer ministro? Si tenéis que trabajar con los españoles ¿No es más fácil trabajar a través de J. D.? Es una facilidad. Del mismo modo para trabajar con los alemanes, tener un amigo alemán que sabe inglés o que sabe telugu facilita la entrada.

Esta es una cualidad de tercer rayo, el uso inteligente de las inteligencias Divinas para llegar hasta la Divinidad última. Uno no tiene que pasar por alto todas las inteligencias de todos los planos sólo porque veneramos al Dios Absoluto.

Cualquiera de los cinco elementos es suficiente para nosotros, el agua, el fuego, el aire, el éter, la luna o el sol, todos ellos son seres superiores a nosotros. Aquel que está enamorado de Dios concibe mil maneras de venerarle y aquellas que han sido puestas a prueba por el tiempo producen un impacto mayor sobre nosotros. Por eso estas plegarias tan antiguas siguen viviendo y siguen inspirándonos.

DUODÉCIMO HIMNO

ÂPASRUJANTU SNIGDHÂNI

CHIKLÎTA VASA ME GRUHE

NICHA DEVÎM MÂTARAM

SRÎYÂM VÂSAYA ME KULE

Âpah: Aguas puras de vida

Srujantu: Crear

Snigdhâni: Claras como el cristal

Chiklîta: Prajâpati Chiklita

Vasa: Reside

Me Gruhe: En mi casa

Devîm – La suma de todas las luces del universo, es decir, la luz original

Mâtaram: ¡Oh, Madre!

Srîyâm – Esplendor, bienestar, la luz de Ajna.

Vâsaya: Por favor reside

Me Kule: En mi clan

“¡Oh, Chiklita! Rocía las aguas puras de vida, claras como el cristal, en nuestros cuerpos. Crea cuerpos brillantes y con vida radiante. Reside en mi casa. Pídele a la Madre, la Diosa del esplendor, la Luz original, que resida en mi clan”

Vâsaya Me Kule, es común a ambos himnos.

Vâsaya – Por favor reside, quédate.

Me Kule – En nuestros grupos, o en nuestro clan, o en nuestra casa o en nuestra familia. Según como identifiquemos a nuestro grupo, podemos tomar a toda la familia humana o podemos tomar a nuestra mujer y nuestros hijos o podemos tomarlo en sentido estricto como nosotros mismos nada más, según nuestro concepto de inclusión.

Mâtaram – ¡Oh, Madre!

Aquí en la segunda parte del himno a la Madre se le dan dos adjetivos.

Devîm – La suma de todas las luces del universo, es decir, la luz original.

Srîyâm – Esplendor, bienestar, la luz de Ajna.

Sa es el sonido relativo al centro *Ajna*. Al fuego de *Ajna* se le llama *Srîm*. El fuego de la luz dorada es *Hrîm*. La luz del mundo es *Aîm*. La luz de la alegría es *Klîm*. Todos estos sonidos los encontramos en el ritual del fuego: *Aîm*, *Klîm*, *Srîm*, *Hrîm*. Todo lo que termina en *Îm* está en relación con la luz, porque la Luz es la Madre.

Aquí le pedimos a la Madre que esté en nuestra familia o grupo, porque todos somos una familia. Todo depende de cómo definamos lo que es una familia. Si yo creo en general que todos nosotros pertenecemos a una familia y nos relacionamos de esa manera, yo tengo muchas casas donde vivir. Si yo creo que mi familia es mi esposa y mis dos hijos, entonces yo solo tengo una casa donde vivir. Comercialmente también es más beneficioso pensar así en un sentido amplio. Incluso si sois estudiantes de economía, es más económico compartir con los demás y si los demás también comparten con nosotros entonces es más esplendoroso.

Tenemos que aumentar nuestra propia circunscripción del yo soy o del nosotros. Cuanto más lo ensanchemos, más esplendoroso será. Aquí el himno vuelve a pedir que la Madre viva en nuestro grupo, en nuestra familia, en nuestra raza y en este caso el agente es otro patriarca que se llama *Chiklîta*.

Chiklîta es el patriarca rociador. Es el que rocía las aguas puras de la vida.

Âpah significa aguas puras. Las aguas puras están llenas de vida por eso se las llama aguas de vida.

Srujantu es manifestar, crear.

Âpasrujantu es la creación de las aguas puras de vida.

Snigdhâni significa aguas de vida especialmente puras, claras como el cristal. Significa que tienen vida completa en ellas.

Estamos pidiendo: “Que *Chiklîta* rocíe las aguas de vida especialmente puras, claras como el cristal”.

Pero ¿dónde las ha de rociar? En nuestras casas, es decir en nuestros cuerpos. También le estamos pidiendo al patriarca que viva con nosotros y nos favorezca. Antes queríamos que *Kardama* se quedara con nosotros, ahora le estamos pidiendo al rociador que se quede con nosotros para que rocíe las aguas frescas de la vida, es decir, un cuerpo vital limpio y puro, un cuerpo vital reforzado. El refuerzo del cuerpo vital es posible mediante actividades de pureza que han sido descritas en los himnos anteriores.

Una vez hecho el voto de ser puro, habiendo vivido uno mismo en pureza, el que venera está pidiendo el halo dorado y también tener una vitalidad plena, para que la inmortalidad llegue. Nuestra muerte se debe a una gradual recesión de la vitalidad y a la destrucción del cuerpo etérico. Pero mientras que el cuerpo físico de carne y hueso está con nosotros, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer nuestro cuerpo vital mediante una disciplina que hemos de adoptar con respecto a la vida exterior y desarrollar el cuerpo de luz dorada.

La inteligencia encargada del cuerpo vital es *Chiklîta* y la inteligencia encargada del cuerpo de luz dorada es *Kardama*. Les estamos pidiendo a los dos que nos sean favorables y que así nos sea más fácil tener la Presencia de la Madre. Así es como los dos himnos

han sido concebidos. El himno relativo a *Chiklîta* tiene que ver con la energía vital, entre el etérico y el físico. Recordemos que el principio vital existe en los siete planos.

Eso fue explicado al principio cuando estuve hablando de *Asva*. La vida existe en el plano físico, en el plano etérico, en el plano causal e incluso en los planos de más allá. Tal y como surge la luz, surge la vida. Luz y vida nacen paralelamente al tiempo y la fuerza.

Aquí el rociado de las aguas tiene que ver con el desarrollo del cuerpo de carne y hueso y su salud completa, con la ayuda del cuerpo vital. Esta es la plegaria aquí. Es una especie de principio germinador, la germinación de la vida en nosotros. *Chiklîta* también tiene la capacidad de humedecer la materia. A no ser que la materia se humedezca, la vida no puede surgir. La tierra se humedece con la lluvia. Como consecuencia de ello se produce el crecimiento de la vegetación y el crecimiento de la vida. Esto es en relación al planeta.

Con relación a nosotros es el crecimiento saludable de las extremidades y sus acciones reflejas y el crecimiento completo del cuerpo depende del grado de vitalidad. En una tierra fértil el árbol puede crecer hasta su punto óptimo.

Esta fertilidad es el principio vital en relación con la materia, que es llevado a cabo por un principio llamado *Chiklîta*. Él es el que rocía y humedece la materia; la materia del planeta y la materia en nosotros. La materia en nosotros quiere decir la materia en todos los seres. Eso es lo que existe en nosotros como el cuerpo vital y que causa la asimilación de los alimentos ingeridos. La manera original de entender el alimento es también diferente.

Originariamente el alimento significaba la energía resultante de nuestra comida. ¡Lo que comemos no es el alimento! El resultado de lo que comemos es el alimento. Si asimilamos bien y producimos la energía correspondiente y mantenemos el cuerpo en forma, a esa energía se la llama alimento. Si lo que comemos no nos da energía, estamos comiendo algo que no es alimento.

Hemos cambiado la identidad del alimento, de su concepto original de asimilación, al de materia prima. Lo que hoy día llamamos alimento, es la materia prima con relación al alimento. Cuando está pasando por el proceso de digestión y asimilación genera energía. Esta energía es concebida originalmente en las escrituras como alimento. Solo podemos considerar como alimento aquello que puede ser asimilado por nuestro cuerpo y que a su vez nos da energía. Si lo que comemos no es asimilado, se convierte en veneno. De modo que no todo el alimento es alimento. Podemos llamar lo que comemos como alimento, ¡pero no es alimento!

Si vamos a la definición original y precisa de estas palabras, podemos comprender lo que nuestros antepasados querían decir exactamente con alimento. Por alimento ellos querían decir lo que podemos asimilar y que nos da energía. Si algo no es asimilado, eso no es alimento para nosotros. Puede que la patata no sea alimento para todos. Puede ser buena para algunos. Lo que es alimento para unos no es alimento para otros. Las lentejas pueden ser alimento para algunos, pero no para todos. Algunas personas no pueden digerir algunas cosas. No podemos hacer una regla general. Cada persona tiene que averiguar lo que mantiene su cuerpo energético.

Si tenemos enfermedades, las Escrituras dicen muy claramente que la enfermedad es el resultado de un entendimiento erróneo del alimento. Si analizamos cuidadosamente lo que comemos, entonces sabemos lo que es bueno o digestible para nosotros, y evitamos otras cosas. Incluso cuando sabemos lo que es digestible, evitamos grandes cantidades. Hemos de decidir la cualidad y la cantidad del alimento, su pureza y nuestra actitud hacia él. Todas estas son las reglas que resultarán en comer alimento verdadero.

El ser humano no solo come para tener energía, sino también para ¡ponerse enfermo! Si hay una enfermedad grave, es esa enfermedad la que pide alimento desde el interior, que la ayudará a crecer.

La mayoría de las enfermedades, que son la anti-vida en nosotros, exigen su propio alimento y lentamente nos pondrán fuera de juego. Por eso los que beben no pueden dejar la bebida. Los que fuman no pueden dejar su hábito de fumar. Los que comen alimentos insanos no pueden dejarlos. A los que les gustan los dulces la naturaleza les da el mensaje: “No comas dulces”. Nuestra actitud hacia los dulces tendrá que cambiar. Si alguien tiene hipertensión, el mensaje es claro: “Toma menos comidas grasas o toma alimentos sin grasa y no uses la sal”. El uso excesivo de la sal y de líquidos ácidos puede elevar la presión sanguínea. La sangre no está pura cuando se acumula la grasa en ella.

Si vemos el libro “Curación esotérica”, el Maestro *Djwhal Khul* da algunas pautas con respecto a algunas enfermedades. Dice que el origen de la artritis reumática es el romance con la comida. Hay gente que siente un gran deseo por comer y abusa de comer excesivamente y de pensar en la comida. Esos son los que tienen luego artritis reumática. Del mismo modo, en la Ciencia del Ayurveda y del Yoga, se han dado muchas pautas acerca de la salud.

Conocemos los centros o los *chakras*. Entre estos centros o *chakras* están los planos. Todos estos planos son planos de vida y cada plano de vida es visto como un océano. El océano entre *Muladhara* y el centro sacro se llama el océano salado. Como el que vemos en la Tierra, hay mucha agua salada que rodea la Tierra. En el ser humano, los planos están contruidos uno dentro del otro y para la Tierra las capas están contruidas de la forma contraria. En nosotros el agua está dentro de la materia y después tenemos el fuego, el aire y después tenemos *Akasha*. Así es cómo son los centros en nosotros.

En la Tierra es al revés. Es por eso por lo que estamos sobre la Tierra. Su formación es justo la contraria a la nuestra. En nosotros la cámara más interna es la Isla Blanca. En la Tierra la frontera más externa es la Isla Blanca. Esto lo podemos ver tanto en la Doctrina Secreta como en el *Bhagavata*. El polo Sur de la Tierra es nuestro polo Norte y así es cómo nosotros estamos conectados con la Tierra. Volviendo a nosotros, la capa interna inmediata es la de las aguas saladas. Por eso si degustamos nuestro sudor, es un poco salado. No tiene sabor dulce. Si la proporción de sal aumenta por tomar comida salada, tendremos enfermedades. Si no queréis tener exceso de presión emocional, tenéis que mantener vuestra costumbre de tomar sal al mínimo. La lengua de un yogui rechaza todo lo que tenga demasiada sal. Los yoguis por naturaleza comen menos sal.

Entre el centro sacro y el plexo solar hay un océano dulce. Si los dulces que tomamos no son asimilados, el páncreas dice: “¡No, gracias, no quiero más! No quiero cooperar con

tu costumbre de comer dulce” ¡Obedezcamos al cuerpo! Demos al cuerpo lo que él quiere. ¡No le demos lo que queremos nosotros!

A un vehículo de gasolina tenemos que darle gasolina. A otro tipo de vehículo tenemos que darle gasoil y a un avión tenemos que darle queroseno. No podemos decir: “Todo es combustible”. Tenemos motores de carbón, motores de vapor, motores diesel, y hoy en día tenemos motores eléctricos en los trenes. No podemos dar gasolina, vapor o carbón a un motor eléctrico. A medida que los cuerpos evolucionan ellos mismos deciden su tipo de combustible. Si nuestros hábitos no están en sintonía con lo que el cuerpo pide nuestro equilibrio alcalino se romperá. No podemos permitirnos perder nuestro equilibrio de sal y nuestro equilibrio alcalino.

Entre el plexo solar y el centro del corazón hay un océano de alcohol. Alcohol en el sentido de que segrega ciertos líquidos que nos hacen dormir. Hay alimentos que nos pueden dar sueño. Si comemos en cantidad también nos dormimos. Por eso el centro sacro siempre pide que todo sea en exceso.

Si no puede ser asimilado el alimento fermenta. Hay una fermentación regular como en una cervecería, una destilería y segrega líquidos que nos causarán pereza, cerebro embotado, cuerpo inactivo y siempre soñoliento. Esas personas siempre buscan a ver dónde hay una cama confortable porque están ansiosas por dormir y siempre planean muy bien dormir.

Entre el centro del corazón y el centro de la garganta hay un océano de leche, en el que tenemos mucha luz. Por eso la leche es un producto muy recomendado en el Sendero del Yoga por muchas razones. Una de ellas es que limpia todos los tejidos del cuerpo y le da todos los minerales y vitaminas que necesita. Gracias a nuestra civilización hemos estropeado también la leche. No sabemos hasta qué punto es sana nuestra leche.

Del mismo modo, entre el centro de la garganta y el *Ajna* hay también un océano que tiene que ver con el yogur. Yogur significa luz solidificada, porque la leche es inestable. Más allá de la garganta la cuestión es: ¡Cuán sólida es la luz!, ¡cuán estable es la luz!

Entre *Ajna* y *Sahasrara* es un océano de agua pura como el cristal. Se le llama “aguas del cielo” y en *Sahasrara* está la Isla Blanca.

Todo esto es solo información para pensar en los efectos que produce cada alimento en cada centro y cómo podemos evolucionar gradualmente en nuestros hábitos de comer. He dicho todo esto porque la asimilación está relacionada con el aspecto de la vitalidad en nosotros, y ese aspecto está presidido por el patriarca llamado *Chiklîta*. Él rocía aguas de vida y mantiene al sistema intacto y permite la transmisión de energías desde los centros superiores. Por eso donde hay vida plena hay una expresión plena de la luz.

Le pedimos a *Chiklîta* que nos sea favorable y que resida con nosotros, para que experimentemos el esplendor de la vida y el bienestar a que estamos destinados. A todos los seres se les desea lo mejor antes de ser enviados al planeta para poder experimentar el bienestar original que desean para nosotros.

DECIMOTERCER HIMNO

ÂDRÂM PUSHKARINÎM PUSHTÎM

PINGALÂM PADMA MALINÎM

CHANDRÂM HIRANMAYÎM

LAKSHMÎM JÂTAVEDO MAMÂVAHA

Âdrâm: Rojo coral, la cordialidad, la fuerza vital

Pushkarinîm: Un lago de lotos, Ella da la plenitud

Pingalâm: Tiene color de miel

Padma Malinîm: Que lleva una guirnalda de lotos

Chandrâm: La que brilla con luz de luna

Hiranmayîm: El halo dorado

Lakshmîm: La Madre de esplendor, del bienestar

Jâtavedo: ¡Oh, Señor del Fuego! De quien la Sabiduría de los Vedas ha nacido

Mamâvaha: Otórgame a mí

“¡Oh, Señor del Fuego! De quien la Sabiduría de los Vedas ha nacido. Otórgame la Madre de esplendor, la Diosa de la creación, la del halo dorado. Ella la que da la plenitud, brilla con luz de luna, la que tiene color de miel y está adornada con una guirnalda de lotos. Por favor, asegúrate de que se establezca en mí”

Muchos de los términos han sido explicados ya en los himnos anteriores.

Âdrâm – De esto hablamos con todo detalle al principio. Haré una breve recapitulación.

Âdrâm está relacionado con el coral en el plano físico. El coral que la gente lleva puesto en forma de collares en el cuello se espera que dé esplendor y buena suerte.

El color del coral está relacionado con la calidez del corazón. Se recomienda que el collar de coral se lleve por dentro tocando la piel, pero no fuera para mostrarlo. El coral da la necesaria calidez del corazón y estimula la cordialidad. La calidez de una persona, no el calor de su cuerpo es lo que conforta a la gente que la rodea. Una persona con calidez de corazón gusta a todos. A la gente le gusta encontrarse con ella una y otra vez.

Nunca se quedan satisfechos por muchas veces que se encuentren con ella siempre quieren encontrarla más. Es la calidez en el grado más elevado lo que le permiten a uno ser candidato a la iniciación. ¡No solo la cabeza! Cabeza y corazón han de estar

equilibrados. Muchas veces la calidez del corazón debe extenderse y la cabeza ha de seguirle. Ese ha de ser el acercamiento de todo buscador de la verdad, que el corazón sea más grande y reconforte a los alrededores y que la cabeza siga al corazón. Ese es el sendero de la Jerarquía.

Si nosotros deseamos seguir el Sendero de la Jerarquía, tenemos que desarrollar necesariamente cualidades cordiales. Si ignoramos la cordialidad y la cabeza va delante del corazón, habrá un paro cardíaco y eso será un problema. Por favor asegurarnos, si queréis invocar el nombre de cualquier gran ser, que el primer paso del día empiece con cordialidad y el último paso del día concluya con cordialidad. Cada uno tiene que ver por sí mismo cuán cordial es, y no esperar que los demás sean cordiales. Este es el término más importante referente a las cualidades de la Madre.

La sangre también está relacionada con el término *Âdrâm*. Luego, la cualidad cordial y la fuerza cimentadora que mantiene nuestro cuerpo unido. La fuerza vital, se llama también *Âdrâ* y el profundo sentido de pertenencia que sentimos hacia la Divinidad se llama también *Âdrâ*. Es la calidez de la Divinidad lo que le da el verdadero consuelo al alma. Esa calidez es distribuida por el Alma que lo recibe. Es por eso por lo que el elemento cimentador universal se llama *Âdrâ*.

El cuerpo se mantiene unido debido a la fuerza vital. Los planetas se mantienen juntos por esa fuerza. Los sistemas solares y los grupos de sistemas solares que vemos como estrellas en el firmamento, todos se mantiene juntos por la fuerza invisible llamada amor, sobre la que preside la Madre, y se llama también *Âdrâ*.

Hay también una constelación llamada *Âdra* entre las 27 constelaciones. Es en el tercer decanato de Tauro donde encontramos la constelación *Âdra* con un color ligeramente rojizo. Es a través de esta constelación que se transmite esa cualidad al zodíaco.

Pushkarinîm – Un lago de lotos

Un lago de lotos es una belleza. Es un símbolo de meditación, visualizar un lago de aguas claras como el cristal lleno de lotos, preferiblemente lotos blancos. Contemplar en el loto blanco ayuda al despliegue de la conciencia. Podemos visualizar en nuestra frente tantos lotos blancos como podamos en aguas claras como el cristal. Eso supone desplegar nuestra conciencia. Los sabios vieron todo el azul del espacio como un lago y todos los grupos de sistemas solares fueron vistos como estrellas parecidas a los lotos.

Así se venera a la Madre como el azul ilimitado y de Ella salen y se despliegan los grupos de sistemas. Por eso Ella es venerada como *Pushkarinîm*.

Pushkarinîm - también significa Pushti Karini – Ella da la plenitud.

Ella está plena porque contiene la Verdad. Encontramos un carácter muy noble en el *Mahabharata* que se llama *Satyavati*, la más noble de las mujeres, *Satyavati* que significa la portadora de la Verdad. El ser más noble del universo sólo puede ser aquel que lleve la Verdad y la Verdad es Dios. La Verdad es parcialmente conocida a través de las religiones. La religión es demasiado pequeña para contener la Verdad. Solo puede facilitar el camino hacia la Verdad. La Verdad la puede encontrar cada uno por sí mismo, dentro de sí mismo.

Puede pedir la ayuda de los que ya han encontrado la Verdad. Es una opción. No es necesario que deba buscar la Verdad de aquellos que ya la han encontrado, pero es una facilidad.

El portador de la Verdad es originalmente y esencialmente la Madre y por eso Ella es capaz de otorgar la plenitud y dar satisfacción a la gente en todos los niveles. Por eso Ella es comparada con un lago de plenitud que otorga abundancia a los seres. Así es como se ve a *Pushkarini*. *Pushkarini* es el mar azul del espacio y dentro de ese lago hay grupos de sistemas como lotos desplegados. El otro significado es: “*Ella es la que puede otorgar plenitud y otorgar esos lotos a todos los que buscan*”.

Los *chakras* se despliegan fácilmente y se convierten en lotos en aquellos que siguen el Sendero de la Madre. Como ya dije al principio la Madre significa la Conciencia Universal.

Pushtim - significa desarrollo completo

Si alguien es redondo, decimos que está pleno. Por eso entre todos los símbolos que vemos la esfera es considerada como el símbolo más perfecto porque no tiene ángulos. El cubo es también un símbolo perfecto y tiene ángulos rectos, pero aún siguen siendo ángulos. En el caso de la esfera ya no hay ángulos, todos los ángulos se han redondeado. Si uno se convierte en un gran Maestro y se le otorga el grado 33 de la Masonería, se dice que está redondeado de todos los ángulos. No hay ningún ángulo en él. Es como un globo y no hiere como un ángulo. No padece inversión. Le podemos poner boca abajo, le podemos poner de lado, le podemos poner de mil maneras y sin embargo siempre tiene la misma apariencia. Eso es *Pushti*. Eso es plenitud. Eso es el cero que puede ser positivo y negativo alternativamente. Pero no de la manera en que nosotros entendemos negativo. Negativo significa que puede ser potencial, y que puede ser manifestado.

Cuando es potencial, el observador lo ve como negativo. Cuando está manifestado, lo ve como plenitud. Solo la plenitud puede tener la capacidad de ser nada. Los demás no pueden ser nada. Si podemos ser nada, podemos también ser todo. Si somos 1, hay 9 para contrarrestarnos y hacernos cero. Si somos 2, hay 8 para contrarrestarnos. Si somos 3, hay 7 para contrarrestarnos. Si somos 4, hay 6 para contrarrestarnos. Si somos 5, ¡Hay 5! Y ya son complementarios y no contrarios. Es por eso por lo que en muchas teologías al Hijo de Dios se le da el número 5.

Los *Kumaras* son cinco en tres planos y son en total quince. 5 es el Hijo de Dios en un sistema. Si crecemos más de 5 y llegamos a 6, el número 4 nos puede contrarrestar. Si nos convertimos en 7, el número 3 puede contrarrestarnos. Si nos convertimos en 8, el número 2 puede contrarrestarnos, y si nos convertimos en el número más grande el 9, basta con sólo el 1 para contrarrestarnos. A menudo grandes personalidades son neutralizadas por gente muy sencilla.

¿Por qué digo todo esto? Para decir que el único número perfecto es el 10. Todos los demás números, a menos que aprendan a ser complementarios, tienen problemas. Solo el número 5 no tiene problemas. Por eso los *Kumaras* no tienen ningún problema en ningún plano de existencia. Pueden trabajar con toda libertad en cualquier plano de existencia, porque pueden ponerse al nivel con los seres que trabajan. Si mantenemos un nivel fijo, estamos felices con aquellos que se encuentran a nuestro mismo nivel. Una persona que

es de un nivel superior o inferior no nos puede resultar cómoda. Hay gente que cree que tiene un nivel más alto, y no se siente cómoda con gente que ellos piensan que son de un nivel inferior. Pero la gente de un nivel inferior puede ser un reto para la gente de un nivel superior y viceversa.

Entonces ¿dónde encontramos el nivel? ¡En el número 5! ¿Y cuál es el quinto signo? ¡Leo! ¿Cuál es su cualidad? ¡El amor! ¡La cordialidad! Ese es el único nivel en la creación. Los otros niveles están al revés y hay que ponerlos de nuevo del derecho. Solo Dios es perfecto cuyo número es 10 y el Hijo de Dios cuyo número es 5. ¡Son los únicos perfectos! Los demás tienen problemas de niveles.

Para los intelectuales los emocionales son un problema. La Divinidad no tiene problema en residir incluso en el emocional, pero el intelectual sí que tiene un problema. Por eso los intelectuales siempre tienen problemas con los emocionales y los emocionales tienen problemas con los intelectuales porque se sienten desarmados frente a ellos. Cada uno tiene que aprender del otro y encontrar un acuerdo superior. Los superiores tienen conflictos con los inferiores. Los inferiores tienen conflictos con los superiores.

Los *Devas* y los *Asuras* siempre han estado en desacuerdo, pero con un Hijo de Dios ni los *Devas* ni los *Asuras* luchan. Ellos siguen el sendero dorado del medio y se nivelan. Se necesita un poco de Mercurio para ponerse al nivel. La gente que no usa su Mercurio no puede ponerse al nivel de los demás. Mercurio puede hacerlo. Por eso usamos el nivel que tiene mercurio, para construir los edificios y decimos el nivel de mercurio porque mide. En el termómetro, si hace mucho calor el mercurio sube y si hace frío puede bajar para encontrar el nivel. ¡Encontrémonos con el sencillo en la sencillez y con el intelectual con el intelecto! ¡Encontrémonos con la persona amable como un ser amable! ¡encontrémonos con la persona manipuladora como un manipulador! ¡encontrémonos con un hombre de negocios como un hombre de negocios! ¡De acuerdo contigo yo encuentro el nivel! Eso es plenitud.

Esto no es posible para las personas que están fijas. La gente está fija de muchas maneras. La fijación en sus conceptos dogmáticos nunca los puede hacer flexibles y en tanto no sean flexibles, tanto sufrirán. Esto hemos de aprenderlo de la vida de los iniciados. Ellos siempre se ponen al nivel y esta cualidad la tiene la Madre. Por eso a Ella se la llama *Pushtîm* – Plenitud.

¿Cómo surgen los planetas? ¡Con formas redondas! Esa es también nuestra forma original cuando somos formados en el vientre de la madre. Todo empieza como una burbuja. El espacio también empezó como una burbuja. No surge como un cubo y no puede surgir como un triángulo porque a nosotros nos gustan los triángulos. Si a alguien le gustan mucho las pirámides, incluso así, las pirámides no pueden formarse solas. Sea una pirámide, sea un triángulo equilátero, sea un cuadrado, sea un cubo, todos los polígonos se funden en la esfera. Esa esfera indica una situación totalmente redondeada. Por eso se la llama huevo cósmico, este huevo, aquel huevo. Esto es *Pushtîm*.

Pingalâm – El nervio para ascender.

Píngala Nadi es el *Nadi* o canal de luz que nos mueve hacia arriba. Está relacionado con la ley de evolución. *Ida* está relacionado con la involución. La Madre es a la vez *Ida*,

Píngala y *Sushumna*. Pero ¿por qué este himno habla solo de *Píngala*? Porque esa es la petición inmediata del buscador de la verdad. *Ida* ya está hecho, por eso el buscador está aquí con todas sus impurezas. Ahora quiere ascender. El himno es para aquellos que quieren ascender en su consciencia. Una vez que ascienden pueden colocarse en el centro.

Por eso en todos los actos de veneración se le da atención a *Píngala*. La manifestación, que es un proceso involutivo, se hace a través de *Ida*.

La materialización ocurre a través de *Ida*. La espiritualización ocurre a través de *Píngala*. La centralización ocurre después de que tenemos la maestría sobre *Ida* y *Píngala* y por eso aquí se menciona a *Píngala*.

En India consideramos al Ganges como *Ida* y al Yamuna como *Píngala*. Por esa razón en las escrituras se dice que *Krishna* fue encontrado a orillas del río Yamuna, pero no del Ganges. Actualmente el Ganges es más famoso y los hindúes lo consideran el más sagrado de los ríos y se bañan en él regularmente. Pero *Krishna* fue encontrado a orillas del Yamuna, significando *Píngala*.

Píngala nos da experiencias espirituales, la proximidad Divina, la Presencia de nuestro Maestro y la Presencia máxima que es la Presencia de la Madre en forma de luz. El color de *Píngala* es color miel. Es el color amarillo dorado transparente, el que nos permite adquirir verdaderas experiencias espirituales. Es decir que incluso el halo dorado, del que hemos estado hablando, tiene su nivel de transparencia y se le llama el color de *Píngala*. Es decir que con relación al cuerpo etérico habremos conseguido los estados más avanzados.

Entonces podremos bailar con *Krishna*, la Conciencia Universal que está en nosotros como conciencia individual. Esta es una forma de presentación poética en las Escrituras. De modo que *Píngala* está conectado con el *Nadi* relacionado con el despliegue de la consciencia, con la puerta de entrada a las experiencias espirituales y en estados avanzados nos permite tener un romance Divino.

Dado que tiene color de miel, la miel se convierte también en un aspecto importante en la vida espiritual. La gente debe de utilizar la miel diariamente en sus vidas y ha de ser lo más natural posible, porque ahora lo estamos haciendo todo artificial.

El impacto de la miel en el cuerpo está muy bien descrito en el *Ayurveda*. La grasa que hay en nosotros se quema muy fácilmente si tomamos mucha miel, porque la miel da calor y el calor consume la grasa extra del estómago. Pero debemos ser capaces de soportar el calor. Por eso en todas las situaciones de sobrepeso el *Ayurveda* recomienda beber frecuentemente agua con miel. Eso quemará la grasa que es un tipo de manifestación pesada.

Otro modo de tonificar los intestinos y el sistema digestivo es poner una cucharada grande de miel en la boca y gradualmente degustarla con la lengua y el paladar. No tener prisa en tragarla. La lengua se pone alerta, se despierta. La lengua es el representante de todo el sistema digestivo y los intestinos. Cuán limpia está nuestra lengua le dice al médico *ayurvédico* cómo está de limpio nuestro estómago. Las lenguas que no están limpias indican que los estómagos no están limpios. Limpiar nuestra lengua diariamente es como

limpiar el estómago. No creáis que estoy intentando imponeros una costumbre hindú. Seas indio o no, es saludable.

Porque la lengua es la embajadora del estómago y la lengua siempre ha de tener un sabor agradable al paladar. Puede que la gente no lo sepa, pero la lengua tiene un sabor natural propio. Cuando se la reviste con muchas cosas y luego no se la limpia, perdemos el gusto. Una lengua que ha perdido el gusto ya no puede apreciar el verdadero sabor de la comida. Una lengua limpia es capaz de repeler cualquier cosa que no sea limpia en la comida. Hay una ciencia de la lengua además de las diversas ciencias que estudiamos en la espiritualidad. La ciencia de la lengua es muy importante. Mantenerla limpia en ambos sentidos.

Para escuchar y hablar tenemos dos órganos diferentes. Los ojos tienen una función, los oídos cumplen otra función. La piel cumple una función. Sólo la nariz y la lengua tienen una doble función. La nariz inhala y exhala. La nariz no dice: "Voy a inhalar solamente. No voy a exhalar" Del mismo modo la lengua tiene una doble función ingerir comida y emitir palabras.

Así que mantenerla limpia en ambos sentidos es importante. También la lengua se tonifica cuando se le da miel como el primer alimento del día. Pero si podemos limpiar la lengua primero y después darle miel eso es todavía mejor. Eso es algo acerca de la miel que en sánscrito también se llama *Píngala*. La miel hace mucho bien, limpia el cuerpo y así le permite hacer prácticas que pueden causar el despliegue de la consciencia.

Pingalâm – La Madre tiene color de miel. Causa la evolución, preside sobre todos los movimientos ascendentes, sobre todos los Maestros, las escrituras, la sabiduría, etc. Todos ellos son sus instrumentos para elevar a los seres hasta los reyes de la belleza. Esa elevación ocurre sólo a través de *Píngala*.

Padma – El loto, el sonido, los colores, las letras

Malinîm – La guirnalda

La Madre lleva una guirnalda con todo esto: lotos, grupos de sonidos, grupos de colores, grupos de letras y grupos de símbolos. Lleva todas esas cosas colgadas en la guirnalda a su alrededor.

Si queremos ser estudiantes del símbolo, del color o del sonido, la fuente es la Conciencia Universal que es venerada en una forma femenina muy bella que lleva una guirnalda de lotos. Por eso se la llama *Padma Malinîm*. Su guirnalda es la creación entera, porque los detalles de la creación son como lotos. Visualicemos el azul sobre el cual está la galaxia como una guirnalda. Ahora dicen que hay más de una galaxia. A medida que vayamos conociendo habrá un número ilimitado. Ella es la que lleva guirnalda tras guirnalda de lotos. ¿Cuántas guirnaldas? ¡Solo Dios lo sabe! Cuando hacemos que nuestra mente vaya más allá de toda comprensión, allí termina.

Cuando tenemos conceptos tan grandes que comprender, la mente se ensancha y ensancha para comprender y en ese proceso queda absorbida en *Buddhi*. Así es como la mente se entrega a *Buddhi*. Entonces la mente es una mente iluminada. Eso es lo que se menciona como la luz en la cabeza. Una mente que contempla continuamente sobre los

grandes conceptos de la luz está continuamente frotándose a sí misma contra la luz, y en ese proceso se convierte en luz. Ese es el propósito de la veneración.

Por eso hay tantos aspectos cósmicos de luz dados a través de una gran variedad de términos.

Ahora la segunda línea: *Chandrâm - Chandra es el principio de recibir y reflejar.*

Recibe reflejo y a su vez refleja también. En el proceso se vuelve transparente y brillante. Si recibimos y no podemos distribuir, no somos transparentes. La gente que recibe Sabiduría y no la distribuye no puede ser transparente. Debemos ser capaces de distribuir todo lo que recibimos, entonces nos volvemos transparentes.

El secreto de convertirnos en luz es nuestra capacidad de transmitir lo que ha llegado hasta nosotros. Si recibimos conocimiento Divino hemos de distribuirlo día y noche. Si recibimos conocimiento material, no nos lo quedemos, distribuyámoslo. Si recibimos dinero, distribuyámoslo. Si recibimos cosas materiales, distribuyámoslas. Si conocemos la ciencia de la salud, distribuyámosla. Cualquier rama del conocimiento, sea Divino o mundano, distribuyámosla. Si recibimos información, distribuyámosla.

Eso es lo que hoy se pide como transparencia y comunicación. Incluso a los EE. UU. se les pide eso. ¡Sé transparente! ¡Sé comunicativo! No nos sentemos en la cima de la montaña. No estamos seguros allí. Volvamos a los valles junto con todos. Si estamos en la cima, el viento nos puede arrastrar con él. El que está en la cima puede decir: *“Si estamos en el valle, las aguas nos pueden arrastrar a todos”*

Entonces ¿cuál es la manera? ¡El dorado sendero medio! No estar en lo alto de la cima, no estar en lo más profundo del valle, sino a una altura sensata, donde no nos alcance el viento y el agua no nos pueda arrastrar.

La transparencia es lo que se describe como *Chandra*. A menudo se dice que *Chandra* es la Luna, nosotros solo conocemos la Luna que vemos físicamente. La Luna que vemos es un satélite que contiene el principio lunar. El Sol también contiene el principio lunar, recibe y da. El Sol central también recibe y da. El Sol cósmico también recibe y da. La Madre universal también recibe y da y por eso el *Chandra* original es la Madre. La Luna original es la Madre. En el tiempo de *Pralaya* (disolución) a la Madre se la describe como la luna creciente en la cabeza de *Shiva*. Cuando la creación no está, se dice que está *Shiva*. La luna creciente muestra que Ella existe potencialmente en su cabeza y a medida que Ella crece *Shiva* se va retirando al trasfondo. *Shiva* es el trasfondo de Ella.

Así es como la describe la mitología Védica. En terminología de la Nueva Era decimos: *“El Dios Absoluto es manifestación potencial y la manifestación primera es la Luz”*. Cuando la luz se manifiesta Él se va al trasfondo y apoyándose en el trasfondo la luz manifiesta toda la creación. Es como una pantalla de cine, cuando se enciende vemos la luz y no percibimos la pantalla y cuando hay imágenes sobre la pantalla, ni siquiera podemos ver la pantalla plateada.

Las imágenes son la creación, la pantalla plateada es la Madre, pero el trasfondo es el Padre, la pantalla apagada.

En la televisión tenemos pantalla negra. Si la pantalla es negra, se considera que la televisión es más eficaz, refleja mejor la luz y también el color. La pantalla negra de la televisión es el Dios Absoluto. Es el potencial de la pantalla blanca y sobre la pantalla blanca están las imágenes según el programa. De modo que *Chandrâm* es la primera emergencia que se llama luz. Dios dijo: “¡Hágase la Luz!”.

Hiranmayîm - El halo dorado, los rayos dorados, el cuerpo dorado que se llama cuerpo etérico o cuerpo sutil.

El mundo dorado, el *Hiranya Loka*, que es nuestro inmediato próximo paso que nos hará vencer nuestra ignorancia acerca de la muerte.

Lakshmîm – Es esencialmente el símbolo universal.

La Madre es la presentación simbólica de Dios. No hay otra forma de ver a Dios. Si pudiéramos ver a Dios solo le podríamos ver como luz. No podríamos verle de ninguna otra manera, aunque Él está entre nosotros. El Dios Absoluto está entre nosotros y dentro de nosotros. Pero no le podemos ver, ese es nuestro problema. Para dar su Presencia, Él se ha de manifestar en forma de luz. No hay otra manera para Él. Por eso Él se representa a sí mismo como luz dorada, como luz diamantina, todos estos son símbolos.

El sonido es un símbolo, la luz es un símbolo, el tiempo es un símbolo, el color es un símbolo y las formas son símbolos. El símbolo es esencialmente la Madre, y la propia Madre es un símbolo del Padre. Por eso se la llama *Lakshmi*.

Lakshmi significa símbolo. Cada uno de nosotros es un símbolo de lo que somos. A veces cuando escuchamos ciertos nombres hacemos un sonido: “¡Ah!”, y cuando escuchamos otros nombres decimos: “¡Uh!” ¿Por qué?

Porque ese nombre es simbólico de aquella energía. ¿No es verdad? Medicina amarga, la misma palabra es: “¡Uf!”.

Cuando digo helado todos sonríen, el mismo nombre nos alegra. Así que el helado es símbolo de algo, medicina amarga es símbolo de algo. Todos los nombres son símbolos. Todas las formas son símbolos. Todos los colores son símbolos. Todos los sonidos, números y planetas son también símbolos. Todas las constelaciones son símbolos. ¡Todo es símbolo! La propia creación es un símbolo. Eso es *Lakshmi*.

Jâtavedo Mamâvaha

Jâtaveda – El Uno del cual nacieron los Vedas, y quién a su vez nace de los Vedas como fuego. Eso es Jâtaveda, el Primero, Agni.

Le estamos pidiendo a *Agni*, a *Jâtaveda*: “*Semejante Madre, como la que he estado describiendo, por favor, asegúrate Mamâvaha, de que sea recibida por mí y se establezca en mí*”.

La plegaria es: “*Por favor otórgame esa Madre en mí*”.

De modo que comenzamos nuestra plegaria a *Agni*, después seguimos con la Madre y de nuevo volvemos a *Agni*. A eso se le llama orden ritualista. Tal como abrimos, así cerramos.

DECIMOCUARTO HIMNO

ÂDRÂM YAH KARINÎM YASHTÎM
SUARNÂM HEMA MALINÎM
SÛRYÂM HIRANMAYÎM LAKSHMÎM
JÂTAVEDO MAMÂVAHA

Âdrâm: Rojo coral de los rayos del amanecer

Karinîm: Grupos de sonidos, o seres de luz

Yashtîm: El ritual del sacrificio, Ella es el soporte de toda la creación

Suarnâm: La luz original, el loto dorado

Hema Malinîm: Guirnalda de lotos dorados

Sûryâm: El principio solar, la luz del sol

Hiranmayîm: Llena de rayos dorados

Lakshmîm: La Madre de esplendor, símbolo de la creación

Jâtavedo: ¡Oh, Señor del Fuego! Agni, de quien nace la Sabiduría

Mamâvaha: Otórgame esa Madre en mí

“¡Oh, Agni! El que nace del Veda, el Ser del cual han nacido a su vez también los Vedas. Por favor, asegúrate de que esta luz se me otorgue, que esa luz se vuelva favorable a mí y que la luz se acerque a mí, que la luz me abrace y me alerte dentro de Aquella Luz para que me convierta en Aquella Luz. Otórgame la Madre de esplendor, la luz del sol, la que brilla con rayos dorados. Ella la base de toda la creación, que está rodeada de seres de luz y adornada con una guirnalda de lotos dorados”

El decimocuarto himno es muy parecido al decimotercero. Muchas palabras son comunes.

Karinîm – Grupos de elefantes

La Madre está rodeada por grupos de elefantes. El elefante es de nuevo un símbolo, y uno de los más profundos símbolos del simbolismo védico. Los elefantes representan seres de luz, iniciados, Maestros de Sabiduría. Alrededor de la Madre no puede prevalecer la ignorancia, solo prevalecen unidades de luz, unidades de consciencia. Los elefantes representan también el sonido y son un símbolo de Júpiter.

Júpiter es un símbolo de los sonidos cósmicos y también representa los triángulos, los sonidos que entretejen los triángulos de la creación. La cabeza del elefante y el triángulo son casi similares, excepto por el hecho de que la cabeza del elefante es más artística. Los sonidos de la sabiduría, los sonidos cósmicos, los sonidos solares, los sonidos que causan la creación están alrededor de la Madre en grupos, y el sonido de sonidos es la Palabra Sagrada, y esa Palabra Sagrada es el medio de llegar hasta Ella y su Presencia. Eso salió en los primeros himnos como *Hastinada*.

Karinîm - significa grupos de sonidos, grupos de hombres sabios, cósmicos, solares y planetarios.

Hay iniciados en los planos cósmico, solar y planetario que siempre rodean a la Madre. La Madre es una gran emperatriz con todos los sonidos, colores y símbolos cósmicos a su alrededor.

Yashtîm – Yagna es el ritual del sacrificio.

Ella es la directora de los rituales que lleva a cabo el sacrificio de la Persona Cósmica. Ella cocina a la Persona Cósmica y a ese sacrificio se le llama “Sacrificio del Hombre”.

Solo cuando el Hombre Cósmico es cocinado aparece la creación. La belleza de la Persona Cósmica es que, aunque la cocinen, permanece siempre sin cocinar. Él coopera para formar todo esto, pero siempre permanece donde está y como está. Por eso la existencia siempre es existencia, sea planetaria, solar o cósmica. Él coopera y todo está en existencia. La hormiga está en existencia, el creador está en existencia, la planta está en existencia, el planeta está en existencia.

Desde lo más pequeño a lo más grande que se pueda concebir, en todo hay existencia. Así es como Ella prepara la creación. Es decir, Ella cocina, pero el material permanece intacto. Es un cocinar misterioso.

Yashtîm - significa el principio del sacrificio y Ella es la columna vertebral de ese sacrificio.

Si vemos un *ashram* ritualista en él hay una columna central. A esa columna central se la llama *Yasti*. También hay un *Yasti* en nosotros, como nuestra columna vertebral, dentro de la cual existe el ser y su energía es expresada por la Madre a través de los centros, o lotos o *chakras*. Esos son los plexos, desde la cabeza hasta *Muladhara*, y desde los plexos están los nervios o *Nadis* y con estos nervios o *Nadis* como base, se forma el resto del cuerpo.

La columna central de vuestra creación y la mía es el *Brahmarandhra*, dentro del cual está *Sushumna* que es nuestra energía existencial. Con ella como base surgen los tres *Nadis*: *Ida*, *Píngala* y *Sushumna*. Luego están los plexos y su manifestación posterior como innumerables nervios y *Nadis*. La totalidad es básicamente cerebro-espinal y a su alrededor se va congregando la masa, la carne, la sangre y los huesos.

De modo que Ella es la columna, Ella es la médula, Ella es el soporte de toda la creación. Ella es la base de todo sacrificio. Y si Ella no estuviera allí nadie podría preparar la creación.

Los *Devas* llevan a cabo los sacrificios con la ayuda de la luz. *Deva* significa producto de la luz y Ella es la luz. Ella sale y se convierte en detalles como los *Devas* y después los *Devas* se convierten en arquitectos, diseñadores e ingenieros. Todo esto aparece en el *Purusha Sûktam*, los *Sidhas*, los *Satyas*, etc. pero todos ellos vienen de Ella. Ella es la columna central y por eso es *Yasti*. Ella nos recomienda el ritual del sacrificio a todos nosotros: “Yo soy invencible y me he convertido en la Maestra del universo porque estoy eternamente en Presencia del Ser Absoluto. Si vosotros queréis también tener la presencia eterna del Ser Absoluto, realizad el sacrificio como Yo lo hago. Llevad vuestra vida como un sacrificio. Ayudad a la gente. El servicio es la puerta de entrada al jardín de infancia del sacrificio”.

La gente que no sirve no tiene entrada. Dan vueltas y vueltas por el círculo exterior del Templo. La gente que sirve puede encontrar la puerta. De todos modos, la puerta está allí pero no se la puede ver.

La Madre representa el sacrificio. Ella recomienda el sacrificio a todos los seres. Los *Devas* hacen sacrificio, los Maestros de Sabiduría hacen sacrificio, los cuerpos planetarios hacen sacrificio, los elementos hacen sacrificio, los minerales, las plantas, los animales hacen sacrificio y nosotros también debemos aprender a sacrificarnos. Vemos el sacrificio de los animales, utilizamos su leche, su sangre, su carne, sus huesos son usados, su piel es también usada como ropa de abrigo, calzado, etc. No podemos presumir de que hacemos más sacrificio que los animales. Nuestra piel y nuestros huesos no son tan útiles como los de los animales. Por eso necesitamos servir más.

La Madre recomienda con su propio ejemplo: ¡Sacrificio! De modo que, todo en la creación representa sacrificio. A todo ritual de sacrificio se le llama “la creación”: *Tasmât Yagnat Sarvâhutahâ*.

Yagna de Sarvâhuta significa: Sacrificio total, sacrificio que todo lo quema.

La misma expresión está en las escrituras hebreas. El ritual del sacrificio total en el judaísmo se llama holocausto, pero este término ha sido erróneamente atribuido para designar algo que ocurrió el siglo pasado.

La creación es un sacrificio y la Madre es el símbolo de ese sacrificio.

A este sacrificio se le llama *Yagna* en sánscrito y *Yaja* en el *Mahabharata*. *Yagna* es *Yaja*. *Yaja* es sacrificio. Si hacemos *Yaja* obtenemos *Jaya*. *Jaya* significa plenitud. Así es como *Veda Vyasa* concibió el quinto Veda, el que más lúcidamente, simple y claramente explica la esencia de los Vedas. Al quinto Veda le llamó *Jaya* que significa plenitud, la victoria última.

La victoria última consiste en ganar la Verdad, no en ganar la guerra, y *Judhistira* ganó la Verdad última. ¿Cómo pudo ganar la verdad? Viviendo toda su vida como un sacrificio. Así es la vida de Jesús, Moisés y la vida de todos los grandes Maestros de Sabiduría. Este sacrificio es el mensaje más grande que viene de la Madre y Ella está en nosotros como nuestra médula, nuestra columna, si nosotros estamos listos para el sacrificio.

Si no nuestra columna solo nos dará enfermedades. ¡Me duele la espalda, mi espalda no se dobla bien, no es flexible! No lo es porque tenemos otros hábitos. Para el que se

sacrifica la Madre es la columna. De otro modo la Madre está allí, pero durmiendo dentro de uno. Hay muchas clases en las que hablé del sacrificio, no tengo que explicarlo de nuevo.

El jardín de infancia del sacrificio es el servicio. Cuando no hay servicio, no hay ni siquiera entrada al jardín de infancia. Cuando no hay jardín de infancia no hay estudio ocultista. Por favor, tomad nota de esto. Nos lo tenemos que recordar muchas veces.

Suvarnâm – Aquí habla de Sushumna, el ser que es capaz de todos los colores.

Antes hemos hablado de *Píngala*, el ser de color de miel.

Ahora es *Suvarnâm, la luz original que es capaz de manifestar muchos rayos y muchos colores.*

Hema Malinîm – La guirnalda de lotos dorados.

Antes era una guirnalda de lotos blancos. Ahora es una guirnalda de lotos dorados. Todo el tema es dorado y diamantino. Si vemos los libros del Maestro *Djwhal Khul*, todo el tema es cuerpo etérico y cuerpo causal. Cuerpo dorado relacionado con la tercera iniciación y cuerpo diamantino con la quinta iniciación. Alternando *Hiranya* y *Suvarna*.

Suvarnâm – Aquí es el loto dorado.

En las horas del amanecer y del atardecer es dorado, y en las horas del mediodía es diamantino o plateado. En lo más alto de la creación está plena como luz de diamante. Cuando está comenzando es dorado y cuando está desapareciendo es dorado. Por eso vemos color dorado durante el amanecer y el atardecer del sol o la salida y la puesta de la luna. Cuando se está poniendo o saliendo es dorado. Vemos dorado y otros colores. Otras veces cuando la Luna o el Sol están altos en el cielo, la luz es blanca o blanca azulada y en el caso del Sol es blanco brillante.

Entonces *Hema Malinîm, significa la guirnalda de lotos dorados.*

Suryâm – El principio solar

La luz del sol que es capaz de todos los colores. El resto es repetición del himno anterior y también del primer himno.

La plegaria es:

“¡Oh, Agni! El que nace del Veda, el ser del cual han nacido a su vez también los Vedas. Por favor, asegúrate de que esta luz se me otorgue, que esa luz se vuelva favorable a mí y que la luz se acerque a mí, que la luz me abrace y me alerte dentro de Aquella Luz para que me convierta en Aquella Luz. Otórgame la Madre de esplendor, la luz del sol, la que brilla con rayos dorados. Ella la base de toda la creación, que está rodeada de seres de luz y adornada con una guirnalda de lotos dorados”

Eso es trabajar mucho con la luz. Así todos los himnos describen diferentes cualidades de la Madre y hacen que la mente contemple en los grandes conceptos de luz que permitirán al practicante purificarse a sí mismo y caminar en la luz. Este es el propósito del himno.

DECIMOQUINTO HIMNO

TÂM MA AVAHA JÂTAVEDO

LAKSHMÎM ANAPAGAMINÎM

YASYÂM HIRANYAM PRABHÛTAM GÂVO

DÂSYOSVÂNO VINDEYAM PURUSHANAHAM

Tâm: Semejante Madre

Ma Avaha: Asegúrate de que se me otorgue

Jâtavedo: ¡Oh, Fuego Cósmico!

Lakshmîm: La Diosa del bienestar, símbolo del universo

Anapagaminîm: La que no tiene movimientos irregulares

Yasyâm: De cuyo

Hiranyam: Halo dorado

Prabhûtam: Emergen

Gâvo: Vacas, la Palabra

Dâsyo: Ayudantes

Asvan: Caballos, la fuerza vital

Vindeyam: Que obtenga

Purushan: Personas, el favor de las personas

Aham: Yo

“¡Oh, Fuego Cósmico! Asegúrate de que se me otorgue la Diosa del bienestar, la que no tiene movimientos irregulares. De cuyo halo dorado emergen las vacas, los caballos, los ayudantes. Que yo obtenga el favor de las personas”.

“Esa Madre que siempre se está moviendo y que nunca es irregular, esa Madre que está simbólicamente presente a nuestro alrededor, que me sea otorgada. La Madre de cuyo halo dorado, yo recibo el conocimiento de la Palabra, recibo la reposición de la fuerza vital y recibo mucha asistencia de los seres que me rodean. Por esa razón yo te venero a Ti, ¡Oh, Fuego Cósmico!”

Vamos a entender brevemente el último himno, así como la promesa y la bendición del Veda en el décimo sexto himno. Ha sido hecho como 15 + 1, porque el 15º cambia alternativamente: 14 fases de la luna, una vez con luna llena y otra vez con luna nueva. Así

se dice que la Luna tiene en total 16 fases. Pero en realidad, tanto con luna nueva, como con luna llena son 15. Por eso el himno fue concebido como 15 + 1 y esa +1 es la bendición del *Veda*. En este decimoquinto himno, excepto por dos palabras, el resto de ellas se han dicho ya en el segundo himno. Todo lo que pidió en el principio lo repite de nuevo. Lo que significa que pone el énfasis, entre las muchas cosas que desea de la Madre, con relación a lo que se dice en el verso repetido.

Tâm – Semejante Madre

Jâtavedo – ¡Oh, Fuego Cósmico!

Ma Avaha – Asegúrate de que se me otorgue

Lakshmîm – El símbolo del universo y su presentación simbólica en el universo

Ella está presente y el Dios Absoluto está presente en cada detalle de la creación a través del símbolo. Basta con que veamos todo como símbolo del Padre y Madre para que adquiramos el necesario conocimiento. Eso es una práctica diaria. Si no se hace eso, la Madre está próxima pero también distante. Si lo vemos así, Ella se acerca a nosotros como buena suerte, como esplendor, como bendición, como protección y nos ilumina porque a través de cada símbolo están Ella y Él juntos los que se nos acercan.

Cuando el Maestro C.V.V. muy místicamente dice: “No, no es *Él*, es solo *Ella*”, entonces la gente le pregunta: “¿Por qué solo *Ella*? Él solía decir: “*Él está dentro de Ella*”. En inglés es así: *He está en She*. Y también solía decir: “*Adam está en Madam*”.

M cubre Adam, la M de Madre o materia produce el velo. También decía: “*woman incluye a man*”, porque wo + man = woman. Él jugaba así con las palabras. ¡WO es organización del mundo! Ella es la organización del mundo del hombre. Es decir, es la mujer la que organiza al hombre. Así es como el Maestro C.V.V. usaba el habla. Esas tres afirmaciones eran sus palabras favoritas: *El hombre está en la mujer, Adam está en madam y he está en she*. Así es como le gustaba jugar con pequeñas palabras crípticas y después daba una gran Sabiduría.

La presentación simbólica de la creación no es sino la presentación del Padre y Madre. Cuando vemos a una persona hemos de verla como un símbolo del Padre y Madre. Esa es la única puerta.

“*¡Que esa facultad se me otorgue!*” La plegaria se dirige ahora al Fuego Cósmico para que nos otorgue esa facultad de ser capaces de ver y experimentar a la Madre y a través de la Madre al Padre, a través de todos los símbolos que vemos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, y cada uno de nosotros que estamos viendo somos también un símbolo de Aquello. Aquello es *Lakshmi*.

Anapagaminîm - No tiene movimientos irregulares

Gaminîm - Que se mueve

Apagaminîm – Movimientos irregulares

Ella es *Anapagaminîm*. Ella no tiene movimientos irregulares. Esa es la belleza de usar una doble negación. Para toda persona, excepto para la más sabia, hay alguna irregularidad

en el mundo. Hay tanta irregularidad como irregular es uno mismo. En la medida en la que somos irregulares en la misma medida vemos la irregularidad. La naturaleza no es irregular, pero fabrica velos, y hasta que no podamos pasar a través de los velos sentiremos que hay algunas irregularidades.

El punto más elevado de conocimiento que el hombre conoce es que: *“Todo está en orden Divino”*. Si los demás tienen problemas, decimos: *“Todo está en orden Divino. No te preocupes”*. Si nosotros tenemos un problema, ¿no podemos sentirnos así! Pero si meditamos en el término *Anapagaminîm*, la Madre Naturaleza no puede ser irregular, así que, la vida a mi alrededor no puede ser tan irregular como para herirme. Más bien hay algo irregular en mí. Si yo corrijo eso, el mundo estará bien. Si yo me corrijo a mí mismo, el mundo estará bien.

Este es el mayor descubrimiento de aquellos que buscaron la Sabiduría. Hasta que no hayamos conseguido este conocimiento tenemos quejas de la gente, tenemos quejas del mundo y tenemos quejas de los “ismos”. La Madre sabe más. El acercamiento correcto es: *“Déjame ver, si yo estoy en orden, todo estará en orden para mí”*. Esto es lo que todo iniciado comprende cuando progresa.

Todos sabéis lo que Pitágoras decía: *“Antes de dejar el cuerpo, haz que haya un tonto menos en este mundo, y este no es otro sino tú mismo”*. Así que, si superamos nuestra necesidad, el mundo no es problema. El mundo es un problema para nosotros cuando somos necios. La misma cosa se encuentra en el *Veda* donde se dice que la Madre no es irregular. Si yo venero a la Madre, también adquiriré esa facultad de no ser irregular y también estaré en sintonía con el esplendor de la creación y gozaré de ese esplendor.

Yasyâm Hiranyam – De cuyo halo dorado. Lo que se pide es el cuerpo dorado y el cuerpo de diamante.

Prabhûtam – Emerge. De su halo dorado surgen.

Gâvo – Las vacas

Asvan – Los caballos

Dâsyo – Asistencia. Se añade un término más.

Gâvo, Asvan – Las vacas y los caballos y su relativo simbolismo se describieron en el segundo himno.

La vaca es la Palabra. Os hablé de la vaca divina *Kama Dhenu* que puede ser ordeñada para obtener toda la plenitud. *Asvan* la fuerza vital. *Asva* es caballo y también se habló del simbolismo del caballo. Así que, el que venera lo está repitiendo.

El himno significa: *“La Madre de cuyo halo dorado, yo recibo el conocimiento de la Palabra, recibo la reposición de la fuerza vital y, Dâsyo, recibo mucha asistencia de los seres que me rodean”*.

Nadie puede hacer grandes cosas, a menos que haya un equipo que le apoye. La gente inteligente lleva consigo un equipo. Los demás solo pueden conseguir poco porque no

llevan con ellos un equipo. Es el trabajo de equipo el que trae mayores éxitos. Para poder hacer trabajo de equipo necesitamos a gente que nos ayude a nuestro alrededor. Así que, yo tengo la facultad correcta y me aseguro de que la gente que está a mí alrededor siga ayudándome. ¡Que sea un trabajo de grupo! ¡Que no sea un trabajo individualizado!

El ser individual no puede ir muy lejos. El trabajo grupal llega más lejos. No necesito decir todo el detalle de esto. La fuerza está en la unidad y esa unidad consiste en estar bien con todos y no tratar de ser especial y no desechar a nadie. El que es capaz de conectar cordialmente con los demás consigue mayores logros que el que se siente especial y se excluye a sí mismo por ese sentimiento de especialidad. En la medida en que yo me ocupo de vosotros, así vosotros cuidáis de mí. En la medida en que yo no me ocupe de vosotros, así vosotros no me cuidáis. Lo que uno da le vuelve a uno. Si damos amistad y cordialidad, la gente responde a nuestra llamada y están dispuestos a ayudarnos y las tareas se consiguen mejor.

Esta es la parte extra que se da en este himno comparándolo con el segundo himno.

Gâvo Dâsyô Asvan

Dâsyô – Asistencia

Dâsyô – Aquellos que siguen con cordialidad lo que hacemos y que contribuyen al trabajo. Contribución no quiere decir solo euros, sino cooperación psicológica, intelectual, mental, emocional, física, toda esta cooperación es necesaria. Si yo exijo cooperación, la cooperación no llegará. Primero hemos de cooperar con los demás. No dejemos de cooperar con la gente. Con toda seguridad y decididamente empezarán a cooperar con nosotros. Nuestro problema es que buscamos cooperación, pero nosotros no cooperamos. Siempre comenzamos del lado equivocado.

El lado correcto es que nosotros empecemos a trabajar en cooperación. Al cabo de algunos años eso volverá a nosotros. Esa es la ley. No se trata de que yo coopere ahora mismo y al momento siguiente esté esperando vuestra cooperación. Somos demasiado rápidos en nuestras expectativas y hacemos demasiado poco y siempre esperamos. Por eso aquí la asistencia que está pidiendo tiene detrás muchos niveles de comprensión. Eso es *Dasas*. *Dasa* + *Asva* se convierte en *Dâsyosva* en sánscrito. Esa es la gramática.

Dâsyosvâno Vindeyam Purushanaham

Purusha – Las personas

Lo que se pide aquí es:

Gâvo - La Palabra

Dâsyô - La asistencia, los ayudantes

Asvan - La fuerza vital y

Purushan - El favor de la gente, porque es una persona en forma de muchas.

Si un gran número de personas no están de acuerdo con nosotros significa que la Persona Cósmica no está complacida con nosotros. Cuatro o cinco personas en desacuerdo, se puede pasar, pero si son miles y miles, no.

Si en nuestra vida hay más personas desagradables para nosotros que agradables, lo inteligente es asegurarse de que las personas que están en desacuerdo poco a poco estén de acuerdo. Eso es sabiduría. Trabajar con aquellos que no están en desacuerdo, no es una gran cosa. Trabajar con aquellos que están en desacuerdo con una actitud cordial es "la cosa". A medida que progresamos en la vida, si vamos haciendo cada vez más enemigos, significa que la tecnología que tenemos es errónea. Si hacemos cada vez más y más amigos esa es la tecnología correcta.

Así que, el que venera, está pidiéndole a la Madre el favor de la Persona Cósmica a través de las personas. Esto es lo que el Maestro E.K. siempre solía decir: *"El grupo es el Maestro. No hagas nada que contradiga los intereses del grupo"*.

Una vez un trabajador muy importante estaba trabajando sin cuidado con el grupo. El Maestro E.K. se lo dijo una vez, se lo dijo por segunda vez y después a la tercera vez le dijo: *"Si eso vuelve a ocurrir el Maestro te expulsará y no podrás estar con este grupo nunca más. Se cuidadoso con el grupo. No hables nunca mal del grupo. Tienes que trabajar como si el grupo fuera el Maestro. Si condenas al grupo, si lo criticas regularmente, serás expulsado"*. ¡Y esa persona se quedó fuera! Todo el grupo expulsó a esa persona. Entonces el Maestro le dijo: *"Ya te lo advertí"*.

Eso ocurre. Eso le puede ocurrir a cualquiera, nadie es una excepción porque el grupo es la Persona Colectiva y el Maestro está presente en forma de grupo. Así es como hemos de reconocer al grupo.

Si tenemos diferencias siempre podemos hablar e intentar resolverlas. Pero no podemos promoverlas. La idea es que los grandes seres siempre han convertido en amigos incluso a sus enemigos y en nuestro caso los que al principio son conocidos se convierten en asociados y los asociados nos juntamos y nos volvemos familiares y cuando nos hacemos familiares, antes de convertirnos en amigos, esa familiaridad trae menosprecio. Ese es el peligro y nunca se ha de dejar que eso ocurra.

La Madre ayuda a que eso se trabaje bien. De modo que, el favor de las personas, las fuerzas vitales (caballos), el Verbo, es decir, la Sabiduría (representada simbólicamente por la vaca), los ayudantes y después el halo dorado. Todo esto nace de la Madre.

"Esa Madre que siempre se está moviendo y que nunca es irregular, esa Madre que está simbólicamente presente a nuestro alrededor, que me sea otorgada. Por esa razón yo te venero a Ti, ¡Oh, Fuego Cósmico!"

Puesto que la veneración comienza con el Fuego Cósmico y concluye con el Fuego Cósmico el décimo sexto himno nos da una práctica que puede ser llevada a cabo como una opción. Basta con la plegaria, pero se da también una opción que es el décimo sexto himno.

DÉCIMOSEXTO HIMNO

YAH SUCHIH PRAYATO BHUTVA

JUHUYAD ADYAM ANVAHAM

SRÎYAH PANCHASARCHANCHA

SRÎ KAMAH SATATAM JAPETH

El resumen es:

“Quienquiera que con pureza de cuerpo y de mente, venere diariamente a la Madre con los cinco y los diez himnos, es decir, los quince himnos, con profunda veneración y devoción, y que al hacerlo ofrezca ghî al fuego, alcanzará la plenitud”.

Esta es la promesa del *Veda*. Los quince himnos son cantados y al final de cada himno se le ofrece *ghî* al fuego. Estamos pidiendo la presencia de la Madre a través del fuego como mediador.

Por esa razón el décimo sexto himno dice:

Yaha: Quienquiera, aquel que

Suchihi: Con cuerpo y mente puros

Prayato: Un esfuerzo sincero

Bhutva: Haga

Juhuyad: Ofrezca al fuego

Adya: Ghî

Anvahan: Diariamente

Srîyaha: Los esplendorosos

Srîkamaha: La Madre deseada

Satatam: Estará

Japeth: Con él

“Quienquiera que con pureza de cuerpo y de mente, venere diariamente a la Madre con los esplendorosos quince himnos, con profunda veneración y devoción, auténtico interés y esfuerzo sincero y ofrezca ghî al fuego, la Madre deseada estará con él”.

Para esto el Maestro E.K. ha dado una explicación. Hay dos maneras de venerar: visualizar el fuego y la luz del fuego dentro de uno mientras cantamos los quince himnos. A eso se le llama un ritual del fuego subjetivo.

O si las condiciones de vida nos lo permiten podemos también hacerlo en el exterior. ¡No dejemos de cantar el himno porque no podemos hacer un ritual de fuego! Si no podemos hacer un ritual de fuego junto con el himno eso no significa que no podemos cantar el *Srī Sūktham*. Hagámoslo diariamente. Master E.K. lo hacía diariamente. No pasó ni un solo día en que no recitara el *Srī Sūktham* y el *Purusha Sūktham*. Él decía: “*Aquellos seres a quienes yo sigo en los Himalayas lo hacen todos los días y yo no soy más grande que ellos para abandonar estos dos himnos. Si vosotros queréis podéis abandonarlos, pero yo no puedo hacerlo*”. Así que, todos los días cantaba los dos, *Purusha Sūktham* y *Srī Sūktham*. Si era de luna nueva a luna llena, que son 15 días de luna ascendente, él hacía primero *Srī Sūktham* y *Purusha Sūktham* después. Cuando era de luna llena a luna nueva, él hacía primero *Purusha Sūktham* y *Srī Sūktham* después.

Así solía recitar regularmente y en ese proceso dio el *Purusha Sūktham* durante sus dos últimos años de visita a Europa. Tenía el plan de hacer el comentario del *Srī Sūktham* también y, conociendo su deseo, esto fue hecho más tarde por mí en 1984.

A mi parecer, se ha hecho mejor ahora que entonces. Así que podéis utilizarlo según vuestra inclinación. Deseo que la Madre os bendiga a todos en el Sendero hacia la Luz y que incluso haga ese sendero muy esplendoroso, muy agradable, lleno de alegría y experiencia.

Que no solo la meta esté llena de bendición, sino que también el sendero sea alegre. Así es como los grandes seres lo han planeado y nosotros hemos de realizarlo con la cooperación de la luz de la Madre, para que no caigamos en sus velos, los velos de Maya.

Gracias por vuestra excelente presencia y también por las bendiciones que vienen de la doncella, la *Jungfrau*. A mi parecer, esta es una montaña sagrada, hay mucho que decir acerca de ello. La gente la visita y recibe las energías correspondientes incluso inconscientemente. Esa montaña es el símbolo de Suiza. Si a Suiza se la llama Virgo es debido a la presencia del *ashram* que hay ahí que transmite las energías de la Virgen y para nuestra buena suerte, desde el *May Call*, la doncella se mostró por completo sin siquiera una pequeña nube y durante las primeras horas de la mañana era muy hermoso ver la Luna exactamente sobre el pico de su cabeza. Uno no puede pedir nada más que eso como bendición.

Así que cada vez que visitéis el *Jungfrau* no penséis en hacer un picnic, sino pensad en la Madre durante todo el viaje, haced una peregrinación y si vais en grupo cantad el mantra *Srīm*, eso será de mucho beneficio para vosotros porque el mantra es la clave hacia la Madre.

Así que, como coincidencia de variedad de bendiciones se ha podido organizar la convivencia de grupo aquí.

De hecho, es la bendición de la Madre que una semana antes de que yo iniciara mi viaje por Europa me vino la idea de que tenía que ser el *Srī Sūktham*. En mi mente yo tenía

el fuerte deseo de que el grupo tuviera suerte, de que los miembros individuales del grupo tuvieran suerte y la única manera era hacer un seminario con *Srî*, porque en los *Vedas* no hay nada, acerca de la Madre, igual al *Srî Sûktham*. Lo menos que yo podía pensar era en el *Jungfrau*, la doncella, pero una vez que vine aquí necesitamos tres días para recibir la presencia pura, prístina y virginal de la doncella, de la Virgen, la *Jungfrau*.

El domingo por la mañana, solo como bendición, se abrieron las nubes y después volvieron. Lunes y martes con muchas nubes e incluso con lluvia, el miércoles, el día del *May Call*, se abrió y se quedó despejado y ahora que el trabajo se ha terminado tenemos que ver qué ocurre mañana.

Tenéis que observar la naturaleza, qué tipo de presencia ocurre en la convivencia de grupo, es una forma de observar el símbolo. Si hay nubes es una cosa, si llueve es otra cosa, puede estar nublado, puede haber truenos, puede haber rayos, pero si al final de la convivencia de grupo hay luz quiere decir que es bueno.

Hay una ciencia de los signos y eso se puede lograr solo observando a la naturaleza. Una vez más pues nos inclinamos ante la presencia de la energía de la *Jungfrau* y concluimos esta charla cantando este mantra *OM AÎM HRÎM SRÎM*, que yo canté en Alella, lo haremos dieciséis veces y cerraremos el seminario.

*_**

SRÎ SÛKTAM

HIRANYAVARNÂM HARINÎM
SUVARNA RAJATASRAJÂM
CHANDRÂM HIRANMAYÎM
LAKSHMÎM JÂTAVEDO MAMÂVAHA

TÂM MÂ AVAHA JÂTAVEDO
LAKSHMÎM ANAPAGAMINÎM
YASYÂM HIRANYAM VINDEYAM
GAMASVAM PURUSHANAHAM

ASVAPURVÂM RATHAMADHYÂM
HASTINÂDA PRABODHINÎM
SRÎYÂM DEVIM UPAHVAYE
SRÎRMA DEVI JUSHATÂM

KÂMSÔSMITÂM HIRANYA PRÂKÂRÂM
ÂRDRÂM JVALANTÎM TRUPTÂM TARPAYANTÎM
PADMESTHITÂM PADMAVARNÂM
TÂMI HOPAHVAYE SRÎYÂM

CHANDRÂM PRABHASÂM YASASÂ JVALANTÎM
SRÎYAM LOKE DEVAJUSHTÂM UDÂRÂM
TÂM PADMINÎM ÎM SARANAMAHAM PRAPADYE
ALAKSHMÎR ME NASYATÂM TVÂM VRUNÊ

ÂDITYA VARNÊ TAPASODHI JÂTO
VANASPATISTAVA VRUKSHODHA BILVAHÂ
TÂSYA PHALÂNI TAPASÂNUDANTU
MÂYÂNTARAYÂSCHA BÂHYÂ ALAKSHMÎR

UPAITU MÂM DEVASAKHA
KÎRTISCHA MANINÂSAHA
PRADÛR BHÛTOSMI RASHTHRESMIN
KÎRTIMRUDDHIM DADÂTUMEH

KSHUTPIPASÂ MALÂM JESHTHÂM
ALAKSHMÎR NÂSAYÂM YAHAM
ABHÛTIM ASAMRUDDIMCHA
SARVÂN NIRNUDA ME GRUHAT

GANDHARVÂRÂM DURÂDHARSHÂM
NITYA PUSTHÂM KARÎSHINÎM
ÎSHVARÎMGUM SARVA BHÛTÂNÂM
TÂMI HOPAHVAYE SRÎYÂM

MANASAH KÂMAMÂKÛTIM
VÂCHA SATYAMASÎMAHÎ
PASÛNAGÛM RÛPAMANNASYA
MAYI SRÎSRAYATÂM YASAHA

KARDAMENÂ PRAJÂ BHÛTÂ
MAYI SAMBHAVA KARDAMÂ
SRÎYÂM VÂSAYA ME KULE
MÂTARÂM PADMA MÂLINÎM

ÂPASRUJANTU SNIGDHÂNI
CHIKLÎTA VASA ME GRUHE
NICHÂ DEVÎM MÂTARAM
SRÎYÂM VÂSAYA ME KULE

ÂRDRÂM PUSHKARINÎM PUSHTÎM
PINGALÂM PADMA MALINÎM
CHANDRÂM HIRANMAYÎM
LAKSHMÎM JÂTAVEDO MAMÂVAHA

ÂRDRÂM YAH KARINÎM YASHTÎM
SUVERNÂM HEMA MALINÎM
SÛRYÂM HIRANMAYÎM LAKSHMÎM
JÂTAVEDO MAMÂVAHA

TÂM MA AVAHA JÂTAVEDO
LAKSHMÎM ANAPAGAMINÎM
YASYÂM HIRANYAM PRABHÛTAM GÂVO
DÂSYOSVÂNO VINDEYAM PURUSHANAHAM

1 - *“¡Oh, Señor del fuego! De quien la Sabiduría de los Vedas ha nacido. Otórgame la Madre de esplendor, la Diosa de la creación, el principio lunar, la del halo dorado. Ella, la que está adornada con guirnaldas de diamantes, la que otorga la impregnación de la Consciencia”.*

2 - *“¡Oh, Señor del Fuego! Agni. Otórgame la Madre que es verdaderamente el símbolo de la creación, el Ser al que no podemos predecir, el Ser que se difunde a través de sus rayos de luz y que otorga el Verbo, la impregnación de la Consciencia y el favor de la Persona Cósmica”*

3 - *“Yo invoco a la Madre, la precursora de la vida, la que toma el lugar dorado del medio, la que puede despertar el sonido que se mueve hacia arriba. Ella la que otorga el bienestar, que es la Luz original, la Diosa de todas las luces. Que esa Madre nos favorezca, nos de la gracia y nos haga despertar en su consciencia”*

4 - *“Tú eres Aquello. Si no fuera por Ti, ni siquiera el Padre podría tener consciencia de su existencia. Tu construyes un templo para Él cuya frontera externa es de halo dorado. Tú*

la que siempre está satisfecha y que otorgas la satisfacción. La que quema las impurezas con amor. La que está sentada en un loto y tiene color de loto. A Ti te invoco, Madre del bienestar”

5 - “Ella es el principio lunar. Ella es el fenómeno del amanecer y del atardecer. Ella es la base de toda fama eterna. Ella está presente a través de las llamas del fuego. Ella produce el bienestar en todos los planos de existencia. Ella es admirada y adorada por los Devas y su energía eleva. Ella es la belleza de la creación y su nombre es ÎM. En esa Madre yo me refugio. Yo la invoco y busco su protección. Me entrego a Ella, para que me abrace, elimine mis impurezas, me ilumine, y se quede estable conmigo”

6 - “Meditaré y haré Tapas en aquel lugar. Viviré de las hojas y frutos del árbol Bilwa y haré penitencia. Tú te puedes, por favor, manifestar cada vez más y más en mí. Los frutos y las hojas de este árbol pueden hacer desaparecer la oscuridad y la ilusión en mí y hacerme puro por dentro y por fuera”

7 - “Que se acerque a mí el amigo de los Devas, que me otorgue la fama que no muere y también gemas brillantes. Que me otorgue prosperidad, que pueda hacer actos de buena voluntad en la provincia en la que he nacido”

8 - “Yo quemaré la hermana mayor, la impureza, el hambre y la sed. Dame la Gracia de tu Presencia y asegúrate de que no me falten experiencias divinas y de que todo lo que hay en mí y a mí alrededor esté lleno de tu esplendor”

9 - “Una Madre así, que es la Maestra, la Señora del universo. Una Madre que tiene unas manos brillantes que dan siempre la plenitud, una Madre que es fácilmente accesible y a la vez difícil, una Madre cuya puerta de entrada a su Presencia es la fragancia de sándalo, a semejante Madre de esplendor yo le rezo y la invito a que esté conmigo, me otorgue su Presencia y cause Esplendor”

10 - “Yo miraré a la luz de la Madre en mis deseos. Yo miraré a la luz de la Madre en mis pensamientos. Yo miraré a la luz de la Madre en mis palabras. Yo seré amable con los animales viendo que ellos también son formas de la Madre e incluso cuando vea el alimento lo veré como una forma de la Madre. Así es como llevaré un modo de vida en el que veré a la Madre en todas las cosas. Esta es una manera por la que me aseguraré de que la Madre llega hasta mí y me bendice”

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P: ¿Puede explicar un poco más sobre el concepto de “ponernos al nivel”?

R: Siempre que nos encontramos con alguien, si podemos encontrarnos al nivel en el que esa persona está, eso es muy amistoso y confortable.

Normalmente si alguien es más joven que nosotros en edad y en comprensión, hemos de descender para encontrarnos a su nivel y hacer que esa persona se sienta cómoda. Si alguien viene a pedirnos ayuda, esa persona se sienta cómoda si nosotros nos encontramos a su nivel, entonces fluye la amistad.

A aquellos que tienen conocimiento se les recomienda que se pongan al nivel de la persona que ha venido a pedir ayuda. Igualmente, si somos nosotros mismos los que estamos pidiendo ayuda, porque ambas situaciones son posibles, aprendemos de los mayores y compartimos los conocimientos con los más jóvenes. Cada vez que uno más joven que nosotros viene a vernos, para hacernos amigos, para permitir la libre comunicación con él, tenemos que descender a su grado de comprensión y explicarle las cosas. Es lo mismo que hacemos con los niños.

Esas personas son hermanos menores en conocimiento. Si somos reservados y si nos cerramos y damos a entender un cierto aire de superioridad, la persona que busca nuestra ayuda o nuestro apoyo no se siente cómoda. El hermano mayor ha de tener un acercamiento compasivo y afectuoso hacia el menor.

Cuando nos encontramos con alguien que es mayor que nosotros hemos de asegurarnos de acercarnos a esa persona con respeto. Si nos acercamos a ella con respeto, esa persona se siente inclinada favorablemente hacia nosotros. Cuando mostramos respeto hacia la otra persona, esa persona psíquica e inmediatamente se siente inclinada a escucharnos.

De modo que cuando buscamos un consejo o una instrucción, tanto en la vida del mundo como en la Sabiduría, nuestro acercamiento ha de ser humilde y hacerle sentir a la otra persona que estamos sinceramente interesados en aprender. Si somos indiferentes y no respetuosos la otra persona no se sentirá inclinada a compartir sus experiencias con nosotros. Ese es el nivel que hemos de tener cuando nos encontremos con gente mayor que nosotros.

Cuando nos encontramos con jóvenes o cuando los jóvenes vienen a vernos a nosotros hemos de mostrar compasión, amor y afecto. En ambos casos es con amor, pero en un caso es con atención y en el otro caso es con afecto y compasión. Entonces los niños y los jóvenes vendrán a nosotros. Si estamos con el ceño fruncido, si somos reservados y soberbios ellos no vienen a nosotros. Así que nos ponemos a nivel de los niños con una actitud de afecto y nos encontramos con los mayores que nosotros con una actitud de respeto. Así una persona gana tanto con los mayores como con los jóvenes. Ser mayor o joven no sólo se decide por la edad sino también por la sabiduría. Si somos muy avanzados en Sabiduría y la otra persona es mayor que nosotros, a esa persona le hemos de mostrar respeto. Ese es el nivel al que hay que llegar. Cuando alguien está buscando sabiduría en

nosotros, seamos inclusivos y reconfortantes y veamos lo que podemos compartir con esa persona, eso servirá de ayuda.

Normalmente no mostramos el suficiente respeto hacia los mayores y por eso nuestros hijos tampoco nos respetan a nosotros. Lo que nosotros hemos hecho a nuestros mayores lo recibiremos de parte de nuestros niños. Es un buen ejemplo para los jóvenes ver cómo nosotros nos comportamos con los mayores.

Esto se ha de demostrar para que se establezca el orden en la sociedad. El orden social está en la armonía. Cuando los jóvenes respetan a los mayores y cuando los mayores tratan a los jóvenes con afecto esto es lo que en términos espirituales se llama “*ponerse al nivel*”.

No se trata de encontrarnos con todos como iguales porque no somos iguales en edad, no somos iguales en experiencia, no somos iguales en nuestra comprensión. El tipo de igualdad que se menciona en las Escrituras es bastante diferente al tipo de igualdad que se propone ahora. Es bueno para los mayores, tratar a los jóvenes como iguales y tratarles con afecto, pero no es bueno que los jóvenes sientan que los mayores son iguales que ellos, entonces el orden social se altera.

Si la igualdad se mide en términos de conocimiento, en términos de experiencia, en términos de logros entonces esa igualdad está basada en el valor material, las otras igualdades son por la mera dimensión física, es como decir que todos somos seres humanos y por eso somos todos iguales. Podemos decir que todos son animales y ¿por eso el burro y el caballo son iguales? Todos los animales son animales, pero hay diferencia en inteligencia ¿acaso son iguales el tigre y el gato? ¿son acaso iguales el elefante y el ratón?

Hay una igualdad basándose en el valor, hay una igualdad basándose en la capacidad, hay una igualdad basada en el conocimiento. Hemos de respetar siempre a los que tienen algo en mayor abundancia que nosotros, de ese modo estaremos respetando los valores. Hay pocos que sienten la igualdad entre ellos.

Entre *Maitreya* el Señor, el Maestro *Morya* y el Maestro *Devapi* se sienten iguales, pero cuando se trata de trabajar estos dos grandes Maestros respetan las directrices de *Maitreya* el Señor.

Para *Maru* y *Devapi* el Maestro *Djwhal Khul* es el discípulo, ellos pueden tratarle con afecto, como si fuera igual a ellos, pero Él siempre les trata a ellos con respeto. Ese es el nivel del que yo estaba hablando. Igual quiere decir conocer nuestra situación y conocer la situación del otro y si la situación del otro es mayor que la nuestra, estaremos más abiertos a escuchar que no a hablar. Cuando es en el otro sentido, nosotros hablaremos si la otra persona está abierta a escuchar.

En tu caso particular, eres médico, si tu maestro de música viene a verte para un tratamiento, él te tiene que escuchar a ti, pero cuando tú vas a su escuela de música tú tienes que escucharle a él lo que te diga. ¿Por qué son así las cosas? Porque en cuestiones de salud y de tratamiento médico tú eres superior a él, pero es cuestiones de música él es superior a ti.

Del mismo modo cualquiera que sea superior a nosotros en algún aspecto en particular, hemos de permanecer abiertos para recibir. A cualquiera que venga a nosotros para recibir hemos de tratarlo con afecto. En esoterismo se llama a esto: “*ponerse al nivel*”. Así que se basa en el valor, se basa en la función, etc. Si viajamos juntos, ambos somos viajeros, ambos estamos en la misma posición, pero las posiciones cambian según las funciones.

La organización jerárquica también se basa en el aspecto funcional. Lo mismo ha de ocurrir en la vida del ser humano, en la familia. Si es la mujer la que se encarga del bienestar de toda la familia, la que cocina, la que sabe lo que se necesita para la casa, en cuestiones de organización de la casa ella es superior y el hombre que trabaja fuera, conoce más las cosas del mundo de fuera, es mejor seguir lo que él dice. Hay que saber quién sabe más que nosotros de alguna cosa y en esa cosa esa persona es superior a nosotros. Si en la casa el hombre muestra tener superioridad, no puede tener o mostrar semejante superioridad en la cocina. El ser superior o inferior es funcional y cambia según el cambio de funciones. Así tenemos que entenderlo.

P: Me he sentido muy inspirada con la enseñanza que ha dado sobre la Madre. Es preciosa y me ha gustado mucho pero ahora estoy pensando en la vida que tenemos casi todos muy activos muy ajetreados. La pregunta es si ¿es posible permanecer en este estado en que estamos aquí cuando volvamos a la vida diaria?

R: Bueno, pues no es difícil. Hemos de hacer que todo lo que vemos, lo veamos al mismo tiempo como una forma de luz, entonces no tenemos que preocuparnos por la presión del tiempo. También la presión del tiempo es luz.

Los pasajeros en el avión son también formas de luz. No puedes encontrarte con formas nada más que te despiertas por la mañana. Todas las formas son *Lakshmi*, eso es lo que he dicho. Todo lo que veas has de verlo como formas de luz y esa es una plegaria continua, distinta, como plegaria de tipo exclusivo.

Esta mañana estamos viviendo con el pensamiento de luz, practicamos esto y al final del día puedes contar cuantas veces lo recordaste y cuantas veces lo olvidaste. Al principio lo único que hacemos es olvidarnos y a medida que lo vamos practicando la cosa se establece en nosotros y adquirimos control sobre ello. Esto es un principio en la creación que se llama la costumbre. Una vez que se convierte en costumbre, lo llevamos a una práctica regular, ya no podemos salir de ello. No somos capaces de salir de muchas costumbres que tenemos, ese es el poder de la costumbre. De modo que donde se aplique el poder de la costumbre, allí se queda con nosotros esa cosa.

Crearemos pues un nuevo hábito mediante un trabajo regular con él, entonces la misma vida nos mostrará mucho más esplendor y nos dará una mayor alegría. Esta es la técnica que te hará lograr lo que quieres lograr puesto que te sientes inspirada con la Madre. Intenta hacerlo ya desde ahora mismo y no te preocupes que todo el mundo se olvida. Tendremos fracasos estrepitosos, pero ¿hasta cuándo? La práctica le hace perfecto al hombre.

Si vemos un niño caminando por la cuerda floja creemos que nosotros no lo podemos hacer, que es imposible, pero es un hecho que el niño lo está haciendo y es un niño, él tiene menos experiencia que nosotros ¿cómo lo puede hacer ese niño? ¿cómo son capaces las personas del circo de caminar sobre la cuerda floja? Pues con la práctica.

Cuando vamos en bicicleta, ¿acaso lo hicimos bien el primer día? Teníamos el intenso deseo de aprender a montar en bicicleta y estábamos dispuestos a caernos a pesar de todo el cuidado y todas las advertencias. Nadie aprende a menos que se caiga alguna vez, pero poco a poco se aprende a mantener el equilibrio y lo mismo es el equilibrio sobre la cuerda floja.

La voluntad en nosotros cuando se somete a una aplicación regular poco a poco una tarea difícil se convierte en posible y realizable. Nosotros seguimos trabajando con eso de lo que se trate y adquirimos el correspondiente control y maestría. Las malas costumbres se establecen en nosotros a lo largo de muchos años y lo mismo las buenas costumbres se pueden asentar en nosotros durante muchos años.

Por eso *Patánjali* insistía en eso de crearse una nueva costumbre y decía: *“No te preocupes de qué costumbres tengas ahora”* A *Patánjali* eso es lo que menos le interesa. Seas lo que seas ahora, si tienes la voluntad de formar nuevas costumbres, las formarás. Si tienes un pensamiento de buena voluntad tenlo en ti por mucho tiempo y trabaja con él por mucho tiempo. Y él lo dice en sánscrito: *“Hacerlo por mucho tiempo”* y luego dice: *“Si es posible intenta hacerlo continuamente”*. Intenta tener ese pensamiento delante continuamente durante todo el día e intenta practicarlo durante muchos años. Ese es el acercamiento directo. Sólo entonces se ancla en nosotros. Todo se ancla en nosotros si lo hacemos regularmente durante años. Eso no es algo que sea difícil intentar o hacer el esfuerzo, así que trabajemos con ello.

El hombre que ves por la mañana, tu marido, es una forma de luz para comenzar y luego eso de marido es un velo que hay sobre él. Es hombre, es marido que no coopera, todos esos son velos, primero lo que hay que hacer es ver la luz. Vemos a los padres, pero primero que nada son luz, después son padres. Los libros de filosofía dicen que no hay nada sino luz.

Todo es luz. Claro es una afirmación, pero hemos de seguir practicándolo. Afirmaciones como esa, todo es luz o todo es sonido. Para comenzar veamos primero la luz se trate de los padres, del marido, etc. Primero la luz y luego la posición que tengan. Pero si lo primero que vemos es el marido y el marido que no coopera, ¡imagínate!

Originariamente era marido y eso de que no coopera es un adjetivo que vino después. Nadie se casa con una persona que no coopera. Uno cree que es hermoso y se casa. Lo digo así a la ligera, como en broma, pero la verdad es que lo primero que es, es luz en forma de hombre. Entonces un velo es que es hombre, otro velo es que es tu marido y el tercer velo es que no coopera contigo, pero aparte de todos estos velos es esencialmente luz y así son también los padres, así son los hermanos, así son los colegas y así son los pasajeros que te encuentras en el vuelo, así son todas las formas.

Eso podría parecer una super simplificación de todo, pero el problema es que la verdad es así de simple. De modo que las prácticas más sencillas son estas.

Si vemos la afirmación que dice el Maestro *Djwhal Khul*: *“La meta del discípulo es vivir o actuar como alma”* y también dice: *“Ve el alma”*.

¿Qué es la luz del alma? Estas afirmaciones esenciales originales están preparadas para aplicarlas en la práctica diaria, entonces sí que los velos desaparecen. Sino sólo nos relacionamos una y otra vez con velos, pero nunca con la fuente origen de todo. Podemos poner en la pared de la habitación que vemos primero cuando abrimos los ojos, escribamos allí, *“Todo es luz. No lo olvides”*. O en una tarjeta y mirémosla de vez en cuando. Os puedo asegurar que ésta es la mejor práctica y luego podéis tener vuestro propio humor cuando se trata de ver vuestros fracasos. Es jugar con uno mismo.

La gente cuando está sola juega al juego de la paciencia, pues este es también un juego de paciencia. Ver a ver si vemos a nuestro marido o la luz primero. ¿Vi la luz primero? Es un juego. Podemos empezar a jugar ya desde la mañana. Ver la luz en las formas animadas y también en las inanimadas. Eso es lo que dice el *Bhagavad Gita*: *“Estamos viendo la verdad sustituida. Instituyamos el original en el sustituto”*.

Cuando digo las cosas así en estos términos es un poquito horrible. El original es luz, primero veamos el original y después hay velos que lo recubren y más tarde podemos reconocer los velos. Por eso nos dicen: *“Con el ojo derecho veamos la luz y con el ojo izquierdo veamos los velos y las características de los velos”*, por eso se nos han dado dos ojos. Cuando practicamos esto, al poco, el tercer ojo también se abrirá.

Creo que lo he dicho de manera que lo has comprendido. Ahora lo que nos queda tanto a ti como a mí es practicar. Eso es lo que yo hago diariamente y eso es lo que intento hacer tanto como me resulta posible. Cuando fracaso, en ciertos casos, cuando vuelvo a mi cama hago una revisión en mi mente y miro a ver dónde he fracasado y al día siguiente intento hacerlo mejor y tenemos que aceptar una cosa, que fracasamos. Pero a pesar de todo seguimos esforzándonos. No adoptemos la posición de creer que nunca fallamos. Debemos decirnos: *“Puedo fallar, pero no lo voy a dejar”*.

Así yo comencé a ver la variedad de formas de una misma luz en el firmamento de los Maestros. Para mí es un Maestro a través de todos los Maestros. Primero es un Maestro que en este caso o en aquel otro se le llama así o de la otra manera, es todo luz. En este caso se le llama K.H., en este caso se le llama M., en el otro caso se le llama D.K., tantos nombres como posibilidades, pero esencialmente son una luz. La luz una.

Pues poco a poco extendámoslo a la gente que nos rodea, comencemos con los miembros de nuestra familia y veamos hasta qué punto podemos ver la luz en ellos y poco a poco vayamos aumentando del campo de observación. No limitemos a la luz y no importa si fallamos.

Esta es la clave más simple que se nos ha dado. Esa es la clave del *Bhagavata* que todo el mundo puede utilizar, pero lo importante es el profundo interés de trabajar con ella. En la medida en que uno trabaje con ella en la misma medida ganará luz. Bueno, pues así es.

P: Nosotros solemos celebrar las lunas llenas por la tarde y hacemos el ritual del fuego también por la tarde. ¿Es mejor hacer el ritual del fuego por la mañana?

R: El día de luna llena hay una abundante luz disponible. El propósito principal de la luna llena es sintonizar con la luz. Cuando escogemos un ritual para esa sintonización los rituales se pueden hacer por la mañana o por la tarde, pero en cualquier caso hemos de estar frescos de cuerpo y de mente y aceptablemente vacíos de estómago, no se puede hacer un ritual después de haber llenado hasta cierto punto el estómago.

Esas son todas las reglas que hay. No ha de haber alimento recientemente introducido en el estómago y cada vez que pensemos en hacer un ritual se nos recomienda que nos demos un baño o una ducha y que hagamos antes quince minutos de contemplación y que después, acto seguido, hagamos el ritual. Normalmente los rituales no son recomendables durante la tarde, entre las doce y el atardecer. No se debería hacer antes de dos horas del anoecer. Supongamos que el atardecer es a las seis entonces se recomienda que no lo hagamos antes de las cuatro. Por la mañana hacerlos hasta las doce del mediodía está bien. Así es.

P: Hay un mantra KLIM KRISHNAYA en el que se recomienda meditar en la forma de Krishna con la pierna derecha en el suelo y la pierna izquierda cruzada sobre la derecha. Después de haber leído esto he visto más de un cuadro de Krishna y he comprobado que suele estar apoyado sobre la pierna izquierda y es la derecha la que está encima.

R: Los pintores modernos, de pinturas de este tipo, tienen muy poco entendimiento. Por ejemplo, en este cuadro, (*Lakshmi*), tiene la mano derecha así, en acción de dar y de ella salen monedas y hay una vasija debajo para recogerlas. No sigáis así estrictamente esas pinturas, sino que es mejor tener una idea clara y que las imaginéis. Cada vez que se describe algo del lado derecho el énfasis se pone en lo sutil. Cuando la importancia se le da a la izquierda, se le está dando importancia al mundo material u objetivo.

El lado derecho representa lo sutil y subjetivo, el lado izquierdo representa lo denso y lo objetivo. Por eso en todos los rituales se utiliza sólo la mano derecha porque se refiere al lado subjetivo de la existencia. Los rituales no se hacen con la mano izquierda. La mano izquierda puede ayudar a la derecha, así que lo material puede ayudar a la materia sutil. Así es.

P: Sobre una oración nueva que utilizó en el May Call Day.

R: Es sólo un modo de plegaria. Son cosas que dijo el Maestro CVV. Es una especie de plegaria para que haya reajustes en el grupo. Es hacerle una llamada al Maestro para que él haga los ajustes. Ajustes dentro de cada miembro y también entre unos miembros y otros del grupo. Y así también él solía decir: "*Health's Adjustments*" Ajustes de salud. Estos *mantrams* se pronuncian alguna vez, pero muy raramente. Para todos los propósitos basta con *Namaskarams*. A veces se pronuncian, pero no lo intentemos racionalizar, simplemente disfrutemos cuando esas cosas ocurren.

P: ¿Por qué algunas veces se dice *Namaskaram* y otras veces *Namaskarams*?

R: Bueno, basta con leer “El Maestro de Acuario”. *Namaskaram* es singular y *Namaskarams* es plural. Se ha hecho popular así, pero la original es sin ese.

P: ¿Qué decir acerca del texto de bendición del *Srī Suktham*?

R: Durante mi viaje se lo daré a Jesús.

P: En nuestro cuerpo tenemos representadas todas las direcciones ¿Cuáles son sus correspondencias?

R: Las extremidades, todo lo que hay por debajo del *Muladhara* es lo de abajo, como el brazo de abajo de la cruz. Los brazos son como las alas, no tienen que ver con las direcciones como puntos de energía. Os estoy dando los puntos de energía de las direcciones.

Estar en el *Ajna* quiere decir encontrarse con la energía del Este, ahí puede experimentarse eso. Los sentidos de derecha e izquierda son del sentido lateral que tenemos que es diferente de Este y Oeste. Ahora bien, Norte y Sur son también diferentes de las direcciones arriba y abajo. Si ponemos una cruz en el plano horizontal tenemos Norte, Sur, Este y Oeste y en el plano vertical tenemos arriba y abajo, así se convierte en seis direcciones y así se ve como una cruz tridimensional. Entre el Norte y el Este, el Este y el Sur, el Sur y el Oeste y el Oeste y el Norte hay una dirección media. Así que hay diez direcciones con energías significantes que se acercan a nosotros. Hay energías en todas las direcciones de los 360°, nosotros seguimos las energías de las direcciones principales.

P: La última estrofa de la gran invocación tiene que ver con el avatar de síntesis, ¿se refiere en concreto a la energía del Maestro CVV?

R: Sí. Se refiere a la energía que ha venido a nuestro sistema a través del Maestro CVV. La clave para entrar en esa energía de síntesis es el sonido CVV.

P: Hemos oído en la radio la noticia de que en Berna se acaba de fundar hoy mismo una iglesia para todas las religiones. Es una parte de la ciudad de Berna en que viven 30.000 personas de 140 nacionalidades.

R: Master KPK **P:** *si es la primera de este tipo en Europa, porque en India tenemos muchas.* En el *ashram* de todo Maestro espiritual encontramos todas las religiones incluidas, porque los Maestros en India no funcionan por religiones. *Ramakrishna* practicó por un tiempo todas las religiones para descubrir la misma verdad en cada religión. Los templos de los *ashrams* de *Ramakrishna Paramahansa* están así para todas las religiones.

También los templos de *Yogananda* son para todas las religiones. Lo mismo para los de *Shirdi Sai Baba*. Lo mismo para *Satia Sai Baba* y para *Swami Rama* en los Himalayas.

Es muy común en India promover “*una verdad, muchas religiones*”. El hambre es una, pero la manera de satisfacerla es múltiple. En el símbolo de *Satia Sai Baba* están representados el cristianismo, el hinduismo, el islam, está el *Om* y la cruz entrelazada y alrededor están todas las religiones, nada está excluido, sino más bien todo está incluido.

Sin embargo, es bueno que ocurran cosas de estas en todas partes porque esa es la idea que India ha tenido siempre durante siglos.

Si vemos las religiones no son muy antiguas, el budismo tiene escasamente 2.500 años de historia. Estas religiones se forman después de que los grandes seres se han ido no mientras ellos están viviendo. Así que Buda vivió 500 años antes de Cristo y Cristo 2.000 años antes de ahora y ahora hay una religión en su nombre que podemos decir que se formó 300 años después de su partida, poco a poco.

El islam es la más joven de estas tres. No ha habido nunca fundación del ismo que llamamos hinduismo, sino lo que existe es lo que se llama *Sanatana Dharma* que significa “las antiguas leyes de la creación” y lo que se promueve es entender la Ley y vivir en armonía con la naturaleza. No hay una sola escuela de pensamiento.

Ya cuando *Krishna* vino a la tierra había mil maneras de enseñar la realidad acerca de Dios, miles de maneras. En India encontráis miles y miles de maneras, de rituales, de meditaciones, todo está en su multiplicidad.

Para llegar a la verdad se les da la libertad adecuada a todos. No hay caminos marcados, no hay dogma, no hay doctrina, quien quiera seguir una escuela particular de pensamiento puede hacerlo.

Se dan los siete rayos de acercamiento, de escuelas de filosofía. La escuela de pensamiento *Advaita* sigue al primer rayo, luego *Visista Advaita* presenta el segundo rayo y luego el sendero de los *Kumaras* que incluye a todos los rayos, incluyendo al quinto y al cuarto y luego tenemos al rayo devocional del sexto y los rituales de orden elevadísimo y variedad que todavía existen como el séptimo rayo.

De modo que la veneración era permitida así, como quisiera cada uno, a su modo, y todo sendero que ayudara a la gente a llegar a la verdad se promovía. También hay gente que venera al sol y por esto está el ritual del fuego. Hay veneradores del sol, hay veneradores de la forma como luz.

Por eso el Parsismo el Zoroastrismo fue aceptado en India. Si alguien viene con un nuevo pensamiento y demuestra a fin de cuentas la luz superior, también se le acepta. Por eso el método que siguió Buda no era muy familiar en ciclos recientes de tiempo, es un raro modelo seguido a lo largo de las edades.

Hubo un tal *Rishava* y también otro Buda, *Varata* y otro *Javali*, escasamente cuatro o cinco que siguieron el sendero de Buda, pero como también encontraron la verdad se les ha aceptado.

A fin de cuentas, el sabor de la fruta se conoce cuando se la come. La prueba del flan está cuando se lo comen. Todo el mundo puede comer el flan que ha hecho B. y puede que

no coman nada del flan que yo he hecho. ¿qué quiere decir eso? Que el flan de B. es más gustoso y agradable para el estómago y mi flan no lo es.

Así cualquier esfuerzo que dé como consecuencia luz y amor y sea un ejemplo de voluntad lo podemos aceptar. Así Buda también fue aceptado. Nada que tuviera verdad se negaba. Y ¿cómo se conoce la verdad? Por su ejemplo o demostración de Luz, Amor y Voluntad. ¿Cómo se ha aceptado a Jesucristo? Por el ejemplo que fue de Voluntad, Amor y Luz. Él demostró Voluntad, Amor y Luz por eso se le ha aceptado, así que quienquiera que lo haga, su sendero es aceptado. Y se le da libertad a la gente. No se trata de condicionar a la gente con una sola cosa y no se le permita que adopte otras cosas.

Esa libertad en la búsqueda de Dios ha existido desde edades y toda esa gran variedad de senderos se ha constituido en forma de una gran selva salvaje y cuando *Krishna* vino, volvió de nuevo a mostrar la síntesis de acercamiento de toda esta variedad de senderos, esa fue su contribución a la sabiduría hindú, en el sentido de que la Sabiduría tal como estaba Él la sintetizó. Sin embargo, todos estos miles de variedades existen.

Por eso cuando los Parsis vinieron y hacían su veneración al fuego se les aceptó. Cuando los musulmanes vinieron con su veneración del Dios Absoluto se les aceptó porque esto no es diferente del *Advaita* y cuando los cristianos vinieron con la cruz también se les aceptó porque las enseñanzas de Jesús no son diferentes de las enseñanzas del *Visista Advaita*. Por eso en India no hay resistencia contra esas religiones, la única cosa es que ahora se están politizando y están confundiendo las mentes de la gente y eso es lo que se considera como una manía o locura política mundial.

Todos los Maestros o enseñantes de todas las épocas en India siempre entendían una cosa claramente que la verdad es una y que los acercamientos pueden ser de mil maneras. Incluso durante la época de los *Upanishats* decidieron eso, que la verdad es una, lo concluyeron y para buscarla uno la puede buscar de mil maneras. No se puede limitar a una sola manera. Y por eso en India es muy común tener un templo para muchas religiones. Hasta en *Visakhapatnam* tenemos templos de esos. En todos nuestros templos construidos a través de los *ashrams* o de los Maestros o enseñantes, los seguidores respetan todas las religiones.

Pero no es el caso de esas religiones en India recíprocamente, contra nosotros, pero nosotros dejamos estar donde están las cosas porque ellos no ven con la misma dimensión que nosotros lo vemos. Por eso ese tipo de templos son muy comunes, se permiten todos los símbolos y no se rechaza nada. El fundamentalismo se encuentra verdaderamente en pequeños rincones. En India es muy diferente que en otras partes, mirad hay musulmanes que escriben poesías excelentes sobre el *Ramayana*. El guionista de la mejor representación del *Mahabharata* que recientemente se pasó por televisión era un musulmán. ¿Os podéis imaginar eso?

No hay diferencias en realidad en la vida. Ahora las diferencias las están creando los políticos. De la misma manera casi todos los hindús admiran la filosofía árabe y cantamos muchas canciones que son de la cultura árabe porque hablan de lo ilusorio que es el mundo y *Maya*, es también muy fuerte en India, mucha gente cree que todo es ilusión.

Así que es un momento muy feliz de que ocurran cosas como esta en lugares como Europa. De hecho, América en general también está abierta a este tipo de cosas. Esas cosas vendrán cada vez más y más porque los seres humanos están entendiendo ahora que las cosas no pueden ser de una sola manera, sino que la gente se reúne de la manera que más le gusta, eso es todo. Lo único que puede ocurrir en India es que el marido puede seguir un sendero, la mujer puede seguir otro sendero y los niños otro, basta con que todos entiendan que la verdad es una y que estén todos unidos.

Una participante: El Papa también ha dicho estas mismas palabras que hay una sola verdad y que hay miles y miles de caminos para llegar hasta ella.

Master KPK: Bueno es cierto. En los años sesenta cuando hubo un Papa que intentó decir esto mismo lo asesinaron.

Otro participante: En Francia hay una comunidad, estuve allí en Pascua, hay como 100.000 personas, casi todos europeos que viven en buena fraternidad y también se practica la religión del reconocimiento de todas las religiones, se llama Taizé. Se hacen plegarias y son muy intensas, intensidad que yo no he visto hasta ahora en India ni tampoco en Europa. Todo el mundo puede ir y estar allí, está abierta a todos.

Otra participante: Se dirige al Maestro, para darle un mensaje de agradecimiento de parte de todos los occidentales, por su generosidad y por permitirnos disfrutar y aprender tantas cosas durante tanto tiempo.

Master KPK: Gracias. Es una confirmación de concluir los procedimientos de esta mañana.

* * * * *