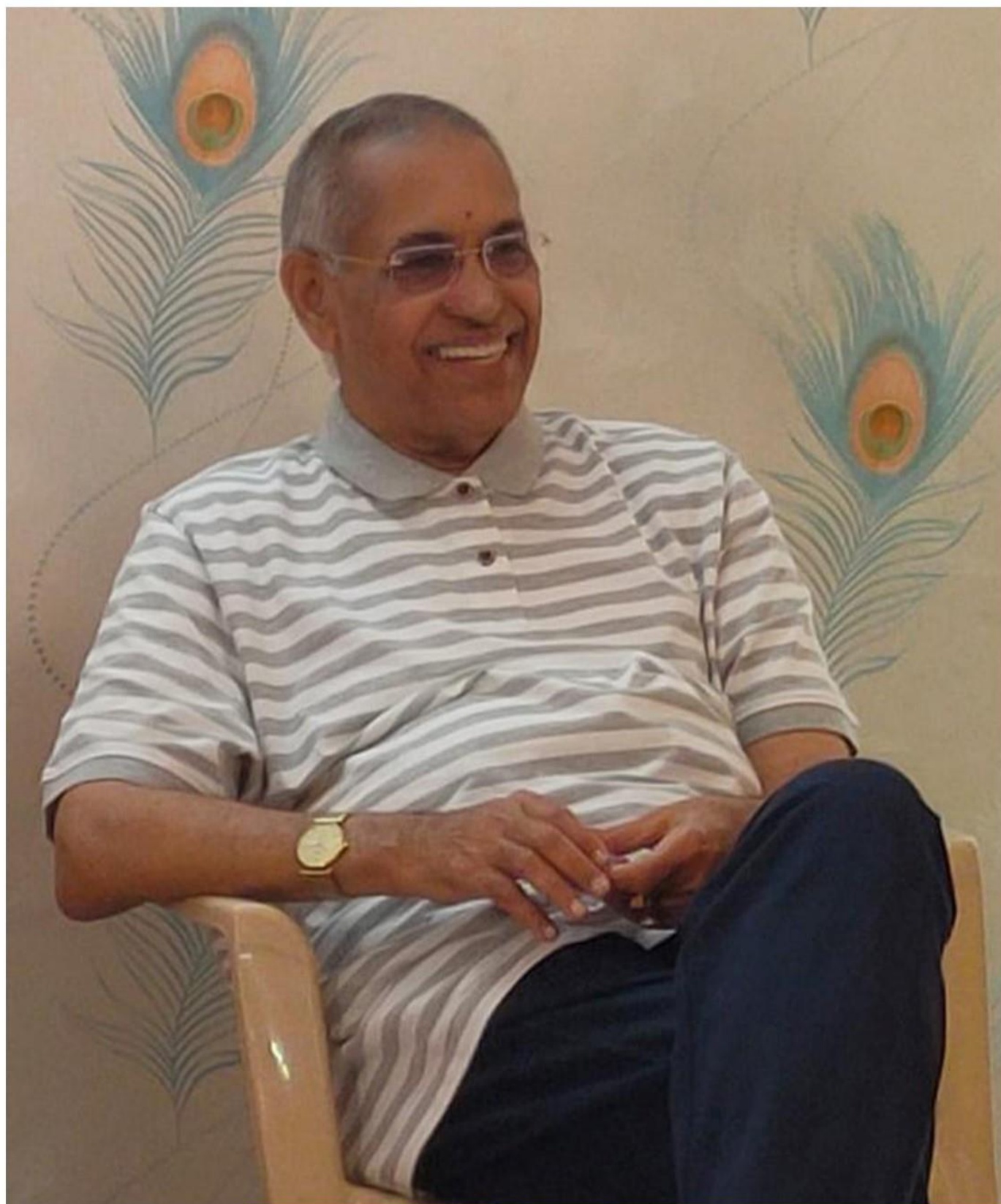

La Escalera de Oro

Buenos Aires - 2008

Sri PARVATHI KUMAR

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

(Archivo 1)

Saludos de corazón a los hermanos y hermanas que están reunidos aquí esta noche. Esta es una reunión feliz, muy grande.

Hay representaciones de hermanos y hermanas de América central, Sudamérica, Europa y Asia. Hay miembros de la India, de Dinamarca, Alemania, Bélgica, España, Puerto Rico Y Argentinos. Y como último, pero no lo último Suiza. Esta es una buena unión. Y también hay de Inglaterra.

Cruzar las fronteras externas tiende a generar una cierta estimulación para cruzar las barreras internas. Porque en los extractos inconscientes, subconscientes, se están reuniendo algunas energías sutiles inconscientemente. Y esto ayuda a romper las circunscripciones que construimos inconscientemente alrededor de nosotros mismos. Viviendo la vida rutinaria, la de todos los días, construimos inconscientemente limitaciones alrededor nuestro, circunscripciones.

Así que cuando nos movemos un poco apartados de nuestras condiciones familiares, frecuentemente esto va a causar una recristalización, porque si no de otra forma nos cristalizamos, nos individualizamos y nos concretizamos totalmente. Y nos volvemos prisioneros de nuestras propias prisiones y desarrollamos nuestros fuertes puntos de vista alrededor de las cosas. Así que esto es lo contrario de lo que llamamos una mente abierta.

Por eso se dice que de tiempo en tiempo se necesita el cambio, el cambio es refrescante y el cambio es encantador. Por lo tanto, es una buena unión que nos encontremos aquí proviniendo de tantas esquinas del planeta, para estar juntos y para experimentar algo superior y no ordinario de los planos mentales.

El movernos hacia aspectos sutiles de la naturaleza también es refrescante. El hombre llega a la plenitud cuando tiene movimiento horizontal y también movimiento vertical. Si solo tiene movimiento horizontal, esto hace que se condicione por el mundo material, así que el movimiento horizontal siempre debe ser ayudado por el movimiento vertical.

Para el hombre el movimiento vertical es desde las EMOCIONES a lo MENTAL, al MENTAL LIMPIO y del MENTAL LIMPIO al SUPRAMENTAL. Que se llama el plano BÚDICO, después el plano ÁTMICO que es nuestra morada original. El movimiento vertical y el movimiento horizontal deben suceder alternativamente. De otra forma nos quedamos como clavados, es por eso que de tiempo en tiempo nos reunimos para hacer un análisis de los movimientos horizontales que tenemos dentro de la objetividad y también analizar hasta qué punto somos capaces de movernos verticalmente, hasta qué punto somos capaces de escalar hasta la cumbre, el pico.

La cumbre de nuestra personalidad es el alma, así que tenemos que ser capaces de ver hasta qué punto somos capaces de tocar aquello que somos originalmente. Ese es la urgencia del ALMA, el pedido del ALMA. La que nos da el impulso desde dentro y como

consecuencia de ello nos reunimos como ahora de tiempo en tiempo, a pesar del dinero, a pesar de las fronteras y a pesar de algunos inconvenientes. Cada uno de nuestros está muy confortable en su propia casa. ¿Pero por qué viajamos?, aceptamos algunos inconvenientes, gastamos una cierta cantidad de dinero y de energía. Es el impulso del alma el que trae a la personalidad hasta el altar de la sabiduría.

Por lo tanto, nos reunimos aquí, siempre decimos que nos reúnen, yo nunca digo: 'nos hemos reunido', somos reunidos debido al impulso del alma. El alma atrae a las personalidades para presenciar las enseñanzas de sabiduría o para practicar la sabiduría. Pero si la personalidad es demasiado fuerte y no escucha al alma, entonces no podemos venir. Por eso cada acto de buena voluntad y cada acto de sabiduría, es el acto del ALMA que prevalece sobre la personalidad. Si el alma prevalece sobre la personalidad en todo momento, entonces ya hemos hecho la mayoría del trabajo. Pero mayormente ocurre lo contrario, la personalidad como un monstruo aprisiona al alma.

Todo el trabajo de la escalera de oro es para poder entrar en el reino del ALMA, cuyo otro nombre es el TEMPLO DE LA SABIDURÍA. El tema que se nos dio para nuestras charlas de la noche, que nos dieron nuestros hermanos, es que hable acerca de la escalera de oro.

La escalera de oro por los escalones por la cual el estudiante puede llegar al TEMPLO DE LA SABIDURÍA DIVINA. Una vez que haya entrado en el templo, entonces llegó a la plenitud. Así que las escaleras al templo son llamadas de oro, porque nos llevan hacia una vida de oro. Nos lleva hacia una vida sutil que es oro, dorada. Dentro de la vida mundana, está la vida de oro, dorada. Y dentro de la vida de oro está la vida diamantina, lo causal, lo sutil y lo denso.

Así que el primer paso para el estudiante es crecer hacia el templo Divino por medio de ascender la escalera de oro. Como las prácticas nos llevan hacia la vida dorada, entonces los escalones también son considerados de oro. Al menos que el impulso venga del ALMA, lo que llamamos el arrastre proveniente del ALMA hacia la personalidad, la personalidad no puede subir por sí solo la escalera de oro, sino que es el tirón desde arriba. El impulso proviene del ALMA y esto es nutrido por el maestro o el instructor de manera tal que el estudiante tenga como más fuerza para poder ascender la escalera, lo escalones.

Existe soporte que proviene de lo Divino y de los mensajeros de lo Divino, y una vez que venga el impulso de lo Divino a un ser humano es como echar una semilla en el campo de la personalidad. ¿Entonces que es lo que hace el maestro? El maestro trata de ayudar a que esa semilla esté protegida y que no crezca la ... Alrededor de la semilla y que el campo sea mantenido fértil. Esto es lo que va a permitir que la semilla crezca, no hay granjero o cultivador que haga crecer la semilla. La semilla es la que lleva en sí el impulso para crecer, así que el cultivador no está haciendo que crezca la semilla, sino que el impulso de crecer ya está allí dentro de la semilla.

Por eso el señor dice en Bhagavad-Gita: 'Yo soy el impulso en la semilla que crece'.

¿Así que es lo que hace el cultivador? Él puede asegurarse que el campo en el que la semilla se siembra permanezca fértil. Queriendo decir con esto que los pensamientos contrarios al impulso de crecer son eliminados regularmente cada día. Aquello que sea

contrario al crecimiento debe ser eliminado de manera tal que la semilla crezca. Así que hagan que el campo sea fértil, eliminen las cizañas, asegúrense que haya un buen suministro de agua a la semilla.

Las aguas de la vida son importantes, la salud es importante, la salud es el agua de vida. Si hay buena salud, esto contribuye a que haya buenos pensamientos y también es importante que se le suministre luz solar, no luz solar excesiva, porque la luz solar excesiva puede quemar a la semilla. Algunas personas hacen prácticas extremas y se queman, el extremismo no es algo que se desee. El extremismo debe evitarse, dicen los VEDAS. Demasiado de algo eso debe evitarse, demasiada luz solar quema la planta, demasiada agua pudre la semilla, no hay que estar todo el tiempo pensando en eso de la salud. Las personas que más piensan en la salud son las que más caen enfermas frecuentemente, se debe perder la pasión acerca de este pensamiento.

Tanto negligir la salud como pensar demasiado en la salud, ambos son impedimentos para la salud, así que no demasiada agua, no demasiada luz solar (*Quiere decir a estar meditando siempre*) sin estar lo que tenemos que estar haciendo durante el día, ningún servicio a la sociedad solo meditación. Entonces la vida lo arroja a las profundidades de lo material, porque si uno se balancea con violencia hacia el lado derecho, entonces la respuesta es que vamos a volver con violencia hacia el lado izquierdo. El punto medio, EL CAMINO DORADO, es lo que se requiere, no es ni demasiado poco ni demasiado mucho, es tanto como lo que se necesita. Esto debe ser así en materia de alimentos y en materia de lo que hablamos también debe ser así, en cuanto nos movemos en materia de la objetividad tiene que ser así, y también en cómo nos movemos en la materia de la subjetividad también debe ser así. En todas y en cada actividad debe ser así. Esa es la definición de YOGA.

YOGA es equilibrio. Así que cuando viene el impulso debemos alimentarlo, eso es lo que hace el MAESTRO. Y entonces el alma individual que está prisionera de la personalidad crece y este impulso debe ocurrirle a cada persona desde dentro y solo así es que va a pensar en subir la escalera de oro. Si la persona no tiene impulso, cualquier cantidad de adoctrinamiento no va a ayudar, es como estar tocando el tambor justo al lado de los oídos de un sordo. ¿Cuál es el propósito de hacer esto?, así que de tiempo en tiempo cuando recibimos el impulso tenemos que ocuparnos de que este impulso crezca, allí es donde ayudan las plegarias, allí es donde ayudan las biografías de los grandes iniciados, donde ayuda el libro de prácticas y allí es donde ayuda una convivencia de grupo para reunir información importante, todo esto es para darle más fuerza, reforzar el impulso a crecer. Una vez que ese impulso es fuerte, todas y cada una de las personas organizan su vida.

Entonces esa persona trae un cierto orden a su vida y trata de ser ceremonioso. Ceremonial no quiere decir estar haciendo siempre toda clase de encantamientos y rituales, sino que la rutina diaria es transformada lentamente en un ritual a través del ritmo, en algo rítmico y ritualístico. Es como pasar la cuerda a través de la nariz del toro para que nos ayude con el cultivo, de otra forma el toro es demasiado fuerte y no puede ser regulado.

Así que la regulación en el campo de la sabiduría es AUTORREGULACIÓN, pero no regulación impuesta. Las religiones tratan de imponer regulaciones, pero esto no funciona, las imposiciones no funcionan y el tratar de influenciar tampoco funciona, impresionar

tampoco funciona. La actitud militante tampoco sirve de ayuda, debe ser auto generada por uno mismo, esto debe saberse.

Nos tenemos que preguntar a nosotros mismos: ¿hemos decidido nosotros, sinceramente, seriamente, escalar las escaleras?, o lo decidimos o no lo decidimos nosotros mismos, primero debemos preguntarle a nuestra propia personalidad, ¿lo hacemos por moda, lo hacemos porque estamos en un glamour, por agrandamiento de la personalidad?, para ser conocido entre los amigos y los asociados de que soy grande, que tengo sabiduría, eso es GLAMOUR.

Porque puede ser que las prácticas que hacemos pueden ser para vendernos a nosotros mismos a los alrededores, ¿es por eso que lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Cada uno de nosotros debe preguntarse así mismo, ¿POR QUÉ? Porque estoy haciendo esto, muchas veces debemos preguntarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces creyendo que podemos hacer crecer una semilla podemos hacer crecer una cizaña. Si no somos buenos granjeros, cultivadores, en vez de eliminar la cizaña, negligentemente eliminamos la mismísima semilla.

Así que queremos hacer crecer un árbol de mango y al final lo que va a crecer es una cizaña, si queremos hacer un caballo y resulta un burro, ¿no es eso lo que está pasando? Algunas personas tras largos años de malas prácticas se vuelven imprácticos. Así que la práctica de sabiduría no puede hacernos imprácticos, ¿No es una paradoja? Nos tiene que hacer más prácticos y nos tiene que hacer más efectivos, y nos debe permitir ser más útiles a la sociedad. ¿No es así?, sino lo que ocurre es que las aguas son tomadas por la personalidad, pero no por el ALMA. La fertilidad de la tierra que es el propio cuerpo es tomada por la personalidad, pero no tomada por el ALMA. Y los fertilizantes también son más utilizados por el cuerpo que por el ALMA, ese el PELIGRO.

Ese es el peligro si no nos preguntamos diariamente y regularmente que es lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que debo hacer y que es lo que estoy haciendo? Porque puede ser que suframos una desviación inconsciente, y en vez de ir por la ruta correcta puede que hayamos tomado otro camino. Así que volver hacia la autopista nos va a tomar un largo tiempo, una vez que salimos, hasta que vemos el cartel de retorno debemos seguir y seguir... Esto es lo que ocurre en la vida de cada uno a menos que haya una introspección diaria.

Le ocurrió una vez a una persona en Visakhapatnam, los trenes que iban hacia el norte y los trenes que iban hacia el sur llegaron a la estación al mismo momento. De Calcuta a Chennai, de norte a sur Visakhapatnam es el punto medio. El punto Yóguico (*Risas*). Así que el tren que provenía del norte y el tren que provenía del sur se encuentran allí. Un viajero tenía que ir para el norte, pero, sin embargo, entro en el tren que iba para el sur. Así que después de un tiempo viajando le pregunto a su vecino a donde está yendo y le dijo estoy viajando para el sur, entonces nuestro viajero dijo esta es la era científica, un asiento va para el norte y el otro asiento va para el sur. El mismo tren, un asiento iba para el norte y el otro asiento iba para el sur.

De la misma forma, dentro del grupo puede haber personas que estén retrocediendo, pensando que están progresando. Y muchas veces nos estamos preguntando: ¿Estamos

progresando o estamos volviendo hacia atrás?, ¿Estamos subiendo la escalera al templo Divino o lo estamos bajando hacia el templo del infierno? Así que introspección diaria, ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Quién SOY YO? ¿Soy yo mi personalidad? Y si es así donde está la personalidad, porque la personalidad en sí misma tiene muchos pasos, un mental limpio, prejuicios y orgullo, celos y odio, deseos y aversiones, ambiciones, miedo ¿Dónde estamos? ¿Tenemos miedo? ¿Tenemos ambiciones? Donde hay ambiciones hay miedo, y si tenemos aversiones también quiere decir que tenemos deseos, porque si digo 'esto no me gusta, quiere decir que hay otras cosas que me gustan' y que algo no nos guste es una forma negativa de deseo.

¿Tenemos aversiones? Yo veo a muchos miembros del grupo que sufren de aversiones, eso quiere decir que tienen deseos inexpresados, ponen una cara espiritual pero dentro están llenos de deseos. Lo que estoy haciendo es un escaneo de la personalidad humana, la ambición y el miedo, deseos y aversiones, celos y odio, orgullo y prejuicios. Cuando tenemos prejuicios tenemos opiniones acerca de otro, una persona que expresa opiniones acerca de otro está lleno de orgullo, Jesús decía: 'No juzgues', cuando juzgas quiere decir que eres orgulloso, ¿A quién estás juzgando?, estás juzgando a un hijo del hombre que también es un hijo de DIOS, ¿No es así?, así que ese orgullo, ese prejuicio, todos esos surgen porque en el momento que pensamos en ellos saltan. Es por eso por lo que existen tantos conflictos en los grupos. ¿por qué si hemos venido a experimentar el ALMA entramos en conflictos?, los conflictos pueden venir, vienen porque están muy profundamente anclados en nosotros, así que salen a la superficie y es mejor que salgan a la superficie que permanezcan ocultos.

En la presencia del Maestro, todas las debilidades salen a la superficie, de manera tal que el aspirante se conozca así mismo mejor. ¿No es mejor si ciertas debilidades inherentes salen a la superficie? Si salen a la superficie podemos verlas y podemos tratar de eliminarlas, si no salen a la superficie nos matan. Por ejemplo, imaginémonos que estamos viviendo con una cobra en nuestro dormitorio, pero no sabemos que hay una cobra en el dormitorio. ¿No estás acaso en peligro? No hace falta que sea una cobra, una cucaracha es suficiente. Porque hoy inclusive la gente le tiene miedo a una cucaracha. Conozco personas que cuando ven una cucaracha... Y si ven una cobra se mueren instantáneamente. Así que si hay una cobra en la casa y alguno nos cuenta que hay una cobra podemos encontrar las cosas para atraparla y devolverla al bosque. Es por eso que cuando el primer impulso del alma llega a la personalidad hacen que las cosas salgan a la superficie.

Si nosotros mismos no conocemos nuestras debilidades, entonces no podemos dar el primer paso sobre la escalera ¿Cuál es el primer paso, el primer escalón? VIDA LIMPIA, "CLEAN LIFE". Como puede haber una vida limpia cuando hay tantas cosas sucias escondidas en la personalidad, ¿Cómo sacarlas? El grupo ayuda, solo el grupo. Por eso la JERARQUÍA dice: 'trata de vivir en un grupo y mira cómo puedes funcionar con este'. Las cosas que están ocultas van a salir a la superficie. Lo que pasa es que nosotros vemos los problemas en los otros, ¿No es así? Y los problemas que vemos en nosotros son nuestros problemas, no de ellos. En tanto y en cuanto sentimos el conflicto en el grupo, tanto más va a querer decir que el conflicto está en nosotros y quiere salir a la superficie. Así que la

primera iniciación es estar en el grupo de manera tal que uno inicia al otro. Cuando dos opiniones existen en el grupo y los dos pueden encontrar una dimensión superior juntos a través de la cooperación, entonces hay una iniciación grupal.

El Maestro dice: ' Los hermanos cooperan' de manera tal que puedan llegar al templo de la primera iniciación. En tanto y en cuanto sepamos lo que es cooperación y nos adaptemos a ella, crecemos dentro, si no cooperamos y tratamos de mantenernos fijos a nuestros puntos de vista, crecemos en términos de personalidad, pero nunca en términos de ALMA. Los puntos de vista de la personalidad son vistos como un estado de completa ignorancia. Podemos pelear aquí que el color blanco del muro es el bueno, pero el otro dice no, el azul es el bueno, ¿Qué es lo bueno, el blanco o el azul? La respuesta es ambos.

Si les muestro una moneda, ¿qué parte es la moneda, el verso o el reverso? ¿qué es lo que es moneda? Ambos, cuando hay un ángulo opuesto, no es sino una imagen de nosotros mismos, reflejada. Cuando dos líneas se cruzan, ¿que son esas líneas? Son líneas de conciencia, cuando se cruzan la una a la otra, los ángulos opuestos son complementarios, ¿no es así? No es suficiente, si leemos libros, practiquemos, vamos a practicar. Por eso para tener una vida limpia lo primero que tenemos que saber es que hay que limpiar dentro, entonces lo primero que tenemos que ver que es lo que está sucio. Si eliminamos lo que está sucio, lo que permanece está limpio, ¿no es así? Así que para poder eliminar lo que está sucio tenemos que ser capaces de ver más dentro y para esto debemos preguntarnos a nosotros mismos ¿QUIÉN SOY YO?

Un discípulo, un discípulo aceptado está en el ESTE, él reside en el este, eso no quiere decir que está viviendo en la India. Residir en el este significa residir en la frente. Ese es nuestro este y es allí donde la luz está y ahí es donde está el centro del SOL. Puede ser que estemos en algún lugar del OESTE, localizados, puede ser que la mayoría de los hindúes estén en el este, pero realmente están en el oeste. Puede que los occidentales estén en el oeste, pero algunos, puede ser que estén viviendo en el este, algunos pocos.

Normalmente nuestros pensamientos giran alrededor de lo material. La familia, la situación económica, la sociedad, la salud. Eso son el grupo de pensamientos que tenemos y todo eso es oeste. Así que primero tenemos que localizarnos en el este y entonces ver, tenemos que encender la luz del este. La luz del este es la luz de la cabeza. ¿Acaso no estamos trabajando aquí con una luz que está en el techo? Sin estas luces nada sería visible.

Así que por eso la plegaria regular todos los días se convierte en el paso preliminar. Nosotros prendemos la luz cuando hacemos la plegaria y cuando la luz está prendida tenemos que ver en nuestra personalidad cuáles son las cosas deseables y cuáles las indeseables y eliminar diariamente las cosas que no son deseables. Si esto no se hace, entonces no podemos alcanzar el primer paso de vida limpia. Creo que la escalera de oro, si podemos completarla hasta el sábado, eso sería un programa muy ambicioso. Incluso vida limpia, requiere de mucho análisis y requiere de mucha comprensión, porque todo lo que esté brillando fuera puede que no esté brillando dentro. La medida de brillo externa no es medida, todo lo que brilla no es oro. ¿No es así? Así que tenemos que ver que es lo que hay dentro, en términos de nuestras emociones, nuestros pensamientos, con respecto a lo que hablamos y como nos movemos, nuestros movimientos, solo observa.

La forma del parpadeo de la mente nos permite saltar de un lado para el otro, en zigzag, como un conejo, que se mantiene saltando de aquí para allá, de aquí para allá... No tiene una cobertura definida del camino y no hay progreso. Así que ese parpadeo de la mente ha de ser visto realmente como es y cómo la mente se transforma minuto a minuto, es como un toro que entra en el campo, un toro no entrenado arruina el campo.

Son las personas sin entrenamiento en la sociedad o en el grupo las que traen conflicto. Así que las personas ya entrenadas son las que les tienen que prestarles atención y asegurarse que ellos también sufran ese entrenamiento. Las personas mayores no pueden disturbarse ante los actos de las más jóvenes, si se disturba no es mayor. ¿No es así? ¿Cuál es tú madurez si eres molestado, disturbado cada par de minutos por algo? Eso quiere decir que no eres adulto, sino que estás mal conduciéndote a ti mismo pensando que eres adulto. Si te disturbas frecuentemente no estás maduro, sino que permaneces como inmaduro.

Así que cuando nos contrariamos debemos aceptar que somos amateur. Si nos enojamos muy frecuentemente quiere decir que somos muy amateurs. Si aceptamos la realidad podemos empezar a crecer a partir de eso, nuestro problema es que no estamos dispuestos a aceptar la realidad básica y siempre tratamos de tomar una posición más elevada de la que realmente es. Es por eso por lo que tratar de mantener una posición que no adquirimos naturalmente nos da tensión, existe tensión, hay preocupación y hay irritación.

Si alguien nos irrita regularmente, esa persona es más fuerte que nosotros, ¿No es así?, Normalmente en una sociedad de etiqueta, cuando alguien viene hacia tu cámara, lugar, nos dice: ¿Lo puedo molestar por un momento? ¿Por qué va a molestar? Es una forma de decir, ¿Le puedo hablar? En vez de decirle le puedo hablar, le puedo molestar por un momento, normalmente contesto, puedes tratar. Porque si él tiene un programa o la intención de molestarme, él puede tratar, puede ser que me moleste, puede ser que no moleste, pero él puede tratar.

La educación de etiqueta nos da palabras erróneas, alguien tose, que eso es un acto natural y dice: 'Perdón' ¿Quién tiene que excusar a quién? ¿qué tiene que pedir disculpas la tos o él tiene que culpar a la tos? El uso equivocado de las palabras nos va a conducir a usar las palabras mal en otros lugares. Así que nos comunicamos mal a nosotros mismos, muchas personas no saben que están usando mal las palabras cuando se expresan, es una mala expresión porque no hay alineamiento entre la intención y la expresión. Así que es un estado de no alineamiento, esto también es una fuente que trae problemas. Así que la VIDA LIMPIA, el primer escalón de la ESCALERA DE ORO demanda recemos lo suficiente a la luz del ALMA, de manera tal que los rayos el ALMA caigan sobre la personalidad y entonces con ellos podemos ver que es lo que hay en nuestra personalidad, cuál es la posición deseable, cuál es la posición de aversiones, y que es la posición de orgullo y la posición de prejuicios, de miedo, de ambición, de celos, de odio, Así que tenemos que ver donde estamos respecto estas energías negativas y entonces sabemos que estamos viviendo en una casa peligrosa.

Entonces, a través de las prácticas correctas podemos eliminar estos y de tiempo en tiempo tenemos que ver si estas energías están con nosotros. Si estas energías retornan a

nosotros, entonces tenemos que rezar más y llenarnos de más fuerza para trabajar con ellas. Es por eso que se nos dan algunas regulaciones para estar en este estado de conciencia que se llama VIDA LIMPIA. Por eso es que el primer paso que tenemos es la humildad y la inofensividad AHIMSA es como lo dicen los VEDAS y Budhha lo promovió fuertemente.

No seas ofensivo, la ofensa puede ser físico, dar un puñetazo es algo ofensivo. La ofensa puede ser vocal, una ofensa vocal es más profunda que una ofensa física. Si le damos un sopapo a alguien y le decimos 'lo lamento mucho, lo lamento mucho, por favor discúlpame' después de unos años se va a olvidar (*Risas...*), puede ser que no perdone inmediatamente. Pero si le decimos a alguien 'Sois un tonto' y cada vez que le vemos le decimos, 'perdón que te dije que sois un tonto' le estamos recordando constantemente que le llamamos un tonto ¿Puede olvidarse acaso? ¿Puede perdonar? Un acto bocal de violencia hiere más que un acto de violencia física. Nuestra lengua está llena de ácido y nos mantenemos ofendiendo y ofendiendo a otros, esto está todo marcado, se toma nota de esto y la herida con el dolor volverá.

Cada acción tiene una acción igual y una acción opuesta y no me tiene que venir necesariamente de la misma fuente si no de otras fuentes. Uno siempre trata de herir a una fuente que es más débil que uno, pero entonces tú recibes lo mismo de una fuente que es superior a ti, esa es la ley de naturaleza. Así que si hieres vas a ser herido. Mucha gente se pregunta: ¿Por qué me hieren tan frecuentemente? Porque has herido a otros en el pasado o incluso estas dañando a otros ahora. Que te dañen no va a venir a ti si no dañaste. Si hasta ayer dañé personas, pero a partir de ahora tome la posición de AHIMSA no quiere decir que todo aquello que he herido no va a volver a mí. Esto debe ser aceptado, debo de haber herido así que viene de vuelta hacia mí.

La naturaleza nos devuelve las acciones del pasado, si nosotros complacimos a alguien nosotros seremos complacidos por alguien más y si herimos a alguien también vamos a ser heridos por otro, esa es la ley. Así que si quieres permanecer no herido tanto como te sea posible, no dañes a otro, no hieras a otros. Cuando va más allá de nuestras posibilidades puede que hiriéramos a otros, pero entonces vamos a ser heridos. Hay mucho daño entre los seres humanos hoy día, no es solo que un humano hiera a otro humano, los humanos dañan a los animales, los humanos han dañado a los elementos, ensuciaron o polucionaron el agua o el aire. Y la mayoría de las enfermedades que tenemos hoy día son como producto del daño que les hicimos a los animales, al ambiente. AHIMSA no es solo tratar de ser complaciente, tu acción no debe causar a la vida que te rodea. No es tan fácil como creemos.

Este es el primer paso hacia LA VIDA LIMPIA, AHIMSA debe ser verdadero mientras sois complaciente, tratamos de elogiar a otros para ser complacientes, pero si tratamos, en ese tratar de ser agradables, complacientes a otros no hablamos la VERDAD estamos como conduciendo mal al otro, así es como se dice: "HABLA LA VERDAD Y DILA PLACENTERAMENTE" si no se dice no solo porque no sea verdad, lo digas placentemente. No es la verdad si disturba a otros. Nosotros creemos que estamos correctos, pero, sin embargo, decimos cosas que no son placenteras y que hieran a otros. La verdad no puede dañar, herir, la verdad no tiene como característica dañar, no es dañina.

Así que lo piensas que es la verdad, es solo un punto de vista y no la verdad. La verdad es visión, pero no es un punto de vista y no daña.

Así que AHIMSA tiene tantas dimensiones, se dicen tantas cosas y actos irresponsables con el prójimo y todo esto está causando lo contrario a AHIMSA. En tanto y en cuanto haya HIMSA en nosotros, entonces no podemos estar limpios, no podemos decir que estamos limpios. Así que de esta manera también hay etapas relativas a los pensamientos, a las palabras, hacia las acciones físicas, hacia las acciones vocales y hacia las acciones mentales, y también mentalmente podemos hacer cosas malas, causar mal sin hablar, por ejemplo: ignorando a alguien que está esperando que nos comuniquemos con él, ya lo estamos dañando.

Si P. y R están viniendo y yo me dirijo en esa dirección y no digo “HOLA” se sienten heridos. Tú tienes que ser el primero en dirigirte a los otros, eso es parte del AHIMSA, tienes que ser el primero, así “Hola, ¿qué tal?” y entonces puedes permanecer en silencio. Eso quiere decir que has contactado el ALMA y entonces esperas y más tarde si hay algo que provenga de ellos entonces respondemos, pero si yo espero a que ellos me digan 'Hola, ¿qué tal?' a mí, si espero de esa forma, ellos también esperan, ¿Entonces que es lo que pasa? Ellos piensan que yo soy orgulloso y yo pienso que ellos son orgullosos y entonces comienza el juego. De una cosa tan pequeña sacamos a la luz tantas diferencias.

En las Escrituras se dice que RAMA fue la mejor persona que iniciaba el saludo y después permanecía callado, significando con esto que empezaba el contacto y después permaneciendo en silencio de manera tal que las acciones que le sigan van a estar basadas en los actos de los otros. En estos grandes detalles está el AIHMSA, imagínense conquistando las grandes naciones o el imperialismo o la colonización, eso es todo agresividad, nosotros también hacemos esa agresión en la actividad de los otros. Entonces cuando entramos agresivamente en las actividades de los otros, eso es HIMSA, estamos entrando en las fronteras de la vida de alguien, eso es HIMSA.

Yo me rijo a mí mismo y deajo que otros se rijan, gobiernen a sí mismos. Yo no tengo derecho de regir a otros, eso también es parte de una vida limpia o de otra forma estamos creando un montón de karma metiendo las narices en las cuestiones de todos los otros. Hay tantas definiciones de inofensividad que es un sub-escalón del escalón dentro de la VIDA LIMPIA. Hay 7 sub-pasos, sub-escalones para el escalón de la VIDA LIMPIA.

Así que cada día poquito a poco vamos a tratar de entender esto, de manera tal que va a ser una buena historia, como un buen film y seguimos viniendo.

Y gracias a todos por la buena presencia y por haber escuchado con tanta atención. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. El sábado tendremos preguntas y respuestas sobre el tema, de manera tal que habremos cubierto una parte del tema para tener material para preguntas y respuestas. Gracias.

(Archivo 2)

Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a los hermanos y hermanas. Hemos estado tratando de entender la ESCALERA DE ORO para poder practicarla. El poder practicarla nos va a permitir entrar en la LUZ DORADA llamada EL TEMPLO DORADO.

Lo primero de todo es una VIDA LIMPIA. La VIDA LIMPIA en sí lleva siete pasos, para buscar por una VIDA LIMPIA debemos mirar hacia dentro.

¿Cuán limpia es nuestra personalidad? Para ser capaces de dar a nuestra personalidad debemos llevar en nosotros cierta LUZ, de otra forma no podemos ver por nosotros mismos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. En tanto, y cuanto tengamos algunas dificultades en el plano mental, emocional, físico y objetivo, existe algo que debe ser reparado y rectificado en nosotros. Podemos ver aquello que debemos que reparar y rectificar con la LUZ DE BUDHI. Por esta razón dijimos ayer que rezamos regularmente de manera tal que la LUZ DE BUDHI nos permita hacer mejor una introspección.

La introspección incluye la inspección de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias emociones, de nuestra propia charla, de nuestra habla, lo que decimos y de nuestras propias acciones. Esta es la introspección que necesitamos y para ver donde necesitamos mejorar, puede ser podamos mejorar sobre nuestros pensamientos, puede ser que mejoremos en nuestras capas emocionales, estratos emocionales, acerca de lo que decimos y de nuestras acciones y si podemos mejorar nuestras relaciones con el mundo que nos rodea, con la vida que nos rodea.

Entonces hacemos un análisis equilibrado de nuestra propia personalidad y encontramos más o menos orgullo y prejuicio, celos y odio, ambición y miedo, deseos y aversiones y tenemos que ver en que grado existen estas emociones en nosotros. Hasta que hayamos limpiado esas emociones no puede existir como algo así una VIDA LIMPIA. Así de lo que se trata es de que el hombre se mejore a sí mismo. Cuando decidió cambiarse así mismo, cuando formalmente tomó la decisión de que él debe mutar sus energías para mejor, es entonces que se puede alcanzar la primera practica relativa a la VIDA LIMPIA.

Cuando uno no tiene la voluntad de cambiarse a sí mismo para mejor, cuando no se tomó esa decisión, no se puede hacer demasiado sólo por el hecho de recolectar información acerca la VIDA LIMPIA. La información debe ser trabajada y sólo así empieza a establecerse esta armonía, de otra forma los conflictos continúan.

Para caminar hacia la vida limpia el YOGA nos da algunos pasos. El primer paso fue descrito ayer en profundidad como INOFENSIVIDAD y fue relatada lo que es la INOFENSIVIDAD. INOFENSIVIDAD de pensamiento, palabra y obra.

El segundo aspecto de la VIDA LIMPIA es el ALINEAMIENTO. El alineamiento de pensamiento, palabra y obra. Debe estar alineado lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, esto es realmente un problema en la sociedad moderna, ya que existe en los humanos una enorme tendencia a manipular. Lo que se piensa, lo que se dice y lo que se

hace, están como en conflicto los unos con los otros, están en desacuerdo el uno con el otro, no están en acuerdo.

El hombre piensa en algo dentro de sí, es como la agenda oculta. Él quiere alcanzar algo, pero lo que dice es otra cosa y después actúa de forma diferente. Esa es una distorsión triple, lo que él piensa y lo que dice no son lo mismo, generalmente porque lo que lleva dentro de sí es un motivo egoísta, por lo tanto, no puede hablar y entonces tiene que hablar de una forma en la que no quede expuesta su intención egoísta. Y las acciones también son diferentes de aquello que dice. Así que lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace es diferente. Mantiene ocultas unas cosas, diciendo otras y encima actuando de otra forma.

Ese es el juego que la humanidad empezó a jugar ya desde los tiempos de la Atlántida, y la tendencia continua incluso dentro de los tiempos Arios. La gente dice muchas cosas respetando la etiqueta y las buenas costumbres, las buenas formas, son muy formales. Pero realmente la intención que tienen se refleja a través de la etiqueta y la formalidad. Esta forma no es la forma en la que se mantiene derecho, alineado y cuando él no está derecho, no está erguido, lo que aparece delante de él tampoco está derecho.

Cuando existe una distorsión interna lo que él ve y lo que él escucha también se recibe distorsionado, es como un espejo distorsionado. Por lo tanto existe más confusión, es por ello por lo que la mayoría de las personas piensan que aquello que dicen, que aquello que piensan, y lo que hacen, es lo correcto, y eso lo creen genuinamente. A menos que haga un examen de sí mismo, no lo puede encontrar.

Es como si agarráramos un conejo por la pata, y cuando agarramos un conejo por la pata solo vemos que le quedan tres patas, entonces decimos que el conejo tiene dos patas delanteras y una pata trasera. Otra persona coge el conejo por la pata delantera y también dice que el conejo tiene tres patas, una pata delantera y dos posteriores. Así que cada uno agarra el conejo por una pata distinta, uno dice: 'tiene una pata derecha y dos patas traseras' y el otro dice: 'no, no tiene una pata izquierda y dos patas delanteras' y entonces otros agarra el conejo por la pata trasera izquierda y dice que tiene una pata trasera derecha y dos delanteras porque aquello que sostiene, lo mantiene ciego y solo ve el resto de las cosas, otras cosas y hasta que no suelte el conejo y lo vea en la distancia no puede entender que tiene cuatro patas.

En tanto y en cuanto tengamos puntos de vista no podemos tener visión. Eso es lo que dice la sabiduría, si estamos escalando una montaña no vemos la montaña en su totalidad, solo vemos hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia arriba, pero no vemos como es la montaña del otro lado. Se logra la visión cuando todos los puntos de vista culminan, en tanto y cuanto haya puntos de vista no hay visión. El maestro Djwhal Khul define lo que es la visión, la visión no es nada más que los completos puntos de vista, en la visión todos los puntos de vista están de acuerdo, eso es visión y esa visión puede llegarnos si nos alineamos dentro.

Nosotros hablamos de alineamiento que de sí es una práctica importante. Cuando estamos alineados podemos ascender de la objetividad a la subjetividad y desde la subjetividad podemos ver mejor a la objetividad. Cuando estamos en la calle no podemos

ver la calle bien, entramos a la biblioteca, subimos hasta el primer piso, miramos a través de la ventana y podemos ver mejor la calle. Cuando somos parte de ella no la podemos ver bien, pero cuando estamos más alejados de ella es cuando podemos verla mejor. Así que para estar alejados de la situación debemos practicar el ALINEAMIENTO, de manera que entremos en nosotros mismos y nos movamos un poquito más para arriba, desde un punto de vista más elevado podemos ver mejor.

Desde este lugar donde estoy, todo es visible, pero los lugares donde Uds. están sentados, no todo es visible. Para poder ver un grupo como este totalmente, debemos aprender a estar más alejados del grupo y aprender a verlo desde arriba porque de otra manera no se puede ver el grupo completo. Así que cuando somos parte de este no podemos ver la totalidad. El camino no puede comprender a la totalidad, así es como lo dicen los VEDAS. Los VEDAS dicen el camino nunca puede comprender a la totalidad, es solo emergiéndose en esto, es que podemos experimentar. Así que, por lo tanto, cuando estamos ALINEADOS tenemos una diferente facilidad para poder ver, tenemos una facilidad diferente para escuchar y tenemos una facilidad diferente para comprender. Solo cuando estamos ALINEADOS podemos movernos dentro de nuestro propio ser, y entonces somos llamados una persona que está dentro.

La persona que está dentro puede ver lo que está fuera de una forma mejor. Cuando nos ponemos una vestimenta, podemos verlo cuando está adherido a nosotros, no podemos ver, por ejemplo, como es por la parte posterior, no podemos ver cómo es por la espalda, entonces nos sacamos las ropas y podemos ver esas ropas afuera mejor. Así que tenemos que estar un poco alejados de la situación para poder verla porque cuando estamos involucrados, envueltos en la situación no podemos verla, cuando estamos demasiado próximos a la situación no podemos verla. La proximidad ciega, yo te puedo verte mejor desde la distancia y tu puedes verme mejor a mí desde la distancia. Por ejemplo, si ponemos la cara de uno pegado a la cara del otro, no podemos verlo, si está tan, tan próxima no podemos verla.

A sí que esta es la razón por la que el YOGA dice que nos tenemos que alinear para elevarnos y entonces desde allí ver mejor. Hablamos de la ALINEACIÓN, pero no conocemos las facilidades de la ALINEACIÓN, entonces cuando el alineamiento es completo la visión es mucho más clara.

Así que, si deseas limpiar algo que es relativo a tu vida, tienes que ver aquello que tiene que ser limpiado desde la distancia. Para esto debemos asegurarnos de que nuestros pensamientos, palabras y obras están en una línea, allí es donde tenemos que tomar una decisión muy importante, clara, aquello que digo, aquello que pienso, aquello que hago debe ser lo mismo. Es una decisión muy desafiante. El DISCIPULADO requiere de muchísimo CORAJE. No basta con que queramos seguir el camino del YOGA o del DISCIPULADO, sino que debemos ser capaces de OSAR. Ser osados con nosotros mismos porque nosotros encontramos desafíos dentro de nosotros mismos, cuando sucede el ALINEAMIENTO, entonces puedes moverte más profundamente y ascender más alto en tu consciencia y puedes ver mejor, entonces mejora la comprensión.

Así que este es un paso hacia la VIDA LIMPIA. Otro paso hacia la VIDA LIMPIA es COMPRENDER EL PROPÓSITO DEL SEXO y tener un ritmo, una regularidad y una higiene acerca de este.

La energía del sexo no es más que la energía de tu conciencia. Cuando se mueve hacia abajo reproduce y cuando se mueve hacia arriba, crea. La creatividad adviene cuando la energía es más sutilizada en su movimiento ascendente, cuando se mueve hacia abajo el hombre no puede ser creativo y no puede ser un buen pensador, sino que vivirá con mediocridad, en la mediocridad casi como un animal. Solo saciando los apetitos del cuerpo, pero no los apetitos del ALMA. Es por esta razón que uno debe regular su vida sexual, cuando uno comprende el propósito del sexo y los sacia razonablemente, entonces después podemos decidir elevar las energías.

Así como las energías se mueven hacia abajo y salen por el orificio del MULADHARA, así también las energías se elevan hacia arriba y salen por otro orificio llamado SAHASHARARA. Las energías salen de allí de una forma sutil.

Mucha gente no sabe que hay un orificio allí en la cúspide de la cabeza, en la coronilla. En la coronilla hay un orificio de la misma forma que hay un orificio cercano al MULADHARA. Cuando las energías salen a través del MULADHARA, el hombre procrea, reproduce, pero cuando las energías salen a través del SAHASRARA, no es reproducción sino creación de sí mismo y nace en la luz en vez de nacer en carne y hueso. Él puede reproducir exactamente su forma, diferente a la forma que tiene. Esta es la forma de carne y hueso y aquella va a ser la forma de LUZ DORADA O LUZ DIAMANTINA que puede ser eterna. De esta forma el yoga ayuda a darle la vuelta a la dirección de la energía. El camino del discipulado es el camino de retorno, el retorno del hijo pródigo, así que, en ese esfuerzo para retornar, la regulación de las energías sexuales se convierte en un aspecto importante.

Es REGULACIÓN, PERO NO SUPRESIÓN, porque la humanidad suprimió en el pasado, es que ahora retorna con venganza y esto se debe por la supresión del sexo por las religiones. El YOGA nunca negó la regulación de la actividad sexual, pero si utilizamos la energía sexual hacia abajo, movimiento descendente perdemos la oportunidad de ascender esa misma energía. Así que se convierte en un paso importante para la vida sana la regulación de las energías sexuales y como las comprendemos. El maestro Djwhal Khul escribió cientos de páginas contando como esta energía no fue comprendida y fue mal usada dando como resultado muchas enfermedades. La indulgencia trae enfermedades, la total abstención de esto también causa enfermedad. Raramente, encontramos excepciones a esto, así que tenemos que ser muy discriminativos en los asuntos referentes al sexo y asegurarnos de que las energías asciendan por medio de la contemplación en el centro AJNA.

La Jerarquía que nos da las enseñanzas para mantener esa energía bien alta, para permitir la formación del cuerpo de luz. Por eso debemos prestar atención a lo que ocurre dentro para regular las energías sexuales.

Ahora tenemos la cuarta regulación para una VIDA LIMPIA, NO ROBAR, robarles a otros la tierra, las riquezas, robarles otras personas. Está la actividad que mayoritariamente hace la humanidad. El robar puede ser cruel y puede ser inteligente, pero robar es robar.

Hay una forma más inteligente de robar hoy en día más que una forma cruda de hacerlo, en las épocas pasadas la gente conquistaba las tierras, robaba el oro, las mujeres, las riquezas. Robaban las mujeres de los otros de una forma cruda, brutal, El Ramayana es una historia relativa a esto. El atlante Ravana (*era un nombre atlante*) Ravana era un atlante que robo a la mujer de Rama (*que era un ario*), esta es una historia que Hanuman que era un lemuriano le ayudo al ariano a ganar al atlante. El Ramayana es una escritura que cubre tres razas.

En la escritura Ramayana tenemos a la raza Lemuria, los monos supernaturales que realmente no eran monos, sino que eran seres elevados de luz dorada que podían a voluntad cambiar su forma, y para ocultarse de la gente común adoptaron la forma de un mono. Hanuman aparecía como un iniciado con una forma hermosa y también aparece como un mono y también como un enorme gigante para poner un pie en el este y un pie en el oeste de este planeta. ¿Es algo posible hacer esto con el cuerpo? Eso solo es posible con el cuerpo diamantino. Y cuando él entro en la isla de Ravana se transformó en un ser muy pequeñito. Así que él se podía transformar en muy pequeñito, en muy grande y se podía transformar en un mono o en un gran iniciado. Muy hermoso.

Este era el estado de los lemurianos, porque eran todos hijos de la voluntad, eran los hijos del yoga y todos llegaron en la segunda parte de la segunda raza raíz, eran grandes seres y Ravana el atlante conocía mucha magia, es todo magia y Rama el ariano, el ario tenía un mental limpio, porque el atlante era muy alto, por una parte, y muy bajo, por otra parte. Así que la raza aria se formó para tener un mental limpio. De tal manera que los planos superiores puedan reflejarse en los planos inferiores a través de un mental limpio y los arios tenían la doctrina del DHARMA. En tanto y cuanto uno siga a DHARMA, se transforma en invencible. Así que Rama era una corporeización del DHARMA y su mujer fue tomada prisionera por Ravana, raptada. Y la historia se relaciona con tres razas raíces.

Y también está el robar otras pertenencias, lo que pertenece a los otros que es la historia del MAHABARATA. La historia de los dos grandes, historias épicas de la India, epopeyas que expelen toda la actividad ignorante del ser humano. Hay una pequeña parte de la humanidad que es sabia desde el principio y vieron la ley, el DHARMA, pero la mayoría de la humanidad se entretenía en robar, y hasta hace poquito teníamos una forma de robar muy cruda. La colonización, el imperialismo, los grandes imperios, ¿Cuál era la actividad mayor que se realizaba? Robar oro y las posesiones de otros, los metales y las piedras.

Ahora no existe esa forma de robar cruda, sino que hay una forma de robar inteligente, eso es lo que se llama negocio. Y ahora se convirtió en una forma digna de hacer negocios, esa es una forma inteligente de robar. No sentimos que nos roban, pero somos regularmente robados, pero si cometemos o indultemos en la actividad de robar no podemos tener una vida limpia. Hoy los negocios nos hacen sentir que necesitamos muchas más cosas de las que realmente necesitamos, y el tema de la economía también cambio.

Originalmente, la ciencia de la economía se consideró como un suplemento o una provisión de acuerdo con la demanda, producir de acuerdo a la necesidad de la gente. Y hay una diferencia entre necesitar y querer, un par de zapatos pueden ser una necesidad, pero diez pares de zapatos no son una necesidad. Un reloj puede ser una necesidad, pero 5, 6, 10, eso no es una necesidad, algunas ropas pueden ser una necesidad, pero no 60,

llenando completamente la casa. Una televisión puede ser una necesidad, pero un televisor en cada habitación no es una necesidad.

¿Así que porque hacemos esto? Es por esto por lo que sentimos que no tenemos plata suficiente para hacer un buen trabajo, ¿Dónde está el dinero?, en cada aspecto, en la comida, en la ropa. Gastamos mucho más dinero por los deseos que por las necesidades. Si viene un nuevo producto hay como un bombardeo de publicidad, entonces sentimos que tenemos que comprar, si abrimos el diario hay un bombardeo de publicidad, si ponemos la televisión hay un bombardeo de publicidad y si nos movemos por la calle por todos lados existen grandes carteles publicitarios. Así que somos golpeados constantemente con la sugerencia de comprar, también hay publicidad de compre uno y tenga otro gratis y también liquidación 50 % menos. Si vemos un negocio 'liquidación' tiene el cartel hace 10 años.

Así que lo clásico que era producir bienes de acuerdo con la necesidad cambió, ahora producimos mucho más y después bombardeamos a través de los medios de marketing para hacer sentir a la gente que necesita lo que nosotros producimos, y en los tiempos antiguos las maquinarias, los autos, los relojes se reparaban si sufrían un problema, pero ahora todo se usa y se tira. Usar y tirar, usar y tirar, usar y tirar, usar y tirar. Hay tanta basura como productos, tanta basura, ¿Qué es todo esto? Esto es lo que se llama robo internacional.

Antes que llegaran las bebidas colas, bebíamos jugos naturales, pero hoy es global y las personas sienten que deben, así que ¿por qué todo esto?, porque una mente humana promedio puede ser comprada fácilmente. Eso es marketing, tenemos un profesor de marketing de Puerto Rico, pero él no hace esa clase de marketing, solo hace marcas de agua potable, bebible. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la forma de robar cruda fue reemplazada por la forma de robar inteligente. Y les voy a contar una pequeña historia de tiempos antiguos.

Había una vez un hombre de negocios que tenía un burro y se movía con el burro, a lomo de burro y ganaba buen dinero con esto. Y no guardaba el dinero en ningún lado, sino que lo que hacía, ponía bolsas arriba al lomo del burro y sentaba sobre ellas para estar seguro de donde tenía el dinero y para asegurarse de que nadie se lo robara.

Un día compro una cabra muy buena, una cabra negra con una mancha blanca en la frente, muy hermosa. Así que quería llevarla hacia otro pueblo y venderla. La compro y alrededor de su cola puso una campanilla y alrededor de su cuello puso una cuerda y ato la cabra y la cuerda a la cola del burro. ¿Puedes ver este cuadro? El hombre estaba al lomo del burro dirigiéndose al otro pueblo y la cabra estaba caminando atrás y para asegurarse que la cabra lo estaba siguiendo le puso la campanilla en la cola.

Tres hermanos muy inteligentes vieron esta situación y vieron que el hombre estaba arropado y tenía joyas, y también vieron que el burro cargaba bolsas de dinero, y vieron a una buena cabra. Uno de los hermanos dijo: "yo voy a robar la cabra" el segundo hermano dijo: "yo voy a robar el burro" y el tercero dijo: "yo le voy a robar a él sus joyas" así que el primer hermano siguió a la cabra, le saco la campanilla de la cola de la cabra y ato la campanilla a la cola del burro, así que la campanilla seguía sonando, así que desató la cabra del burro y se fue con la cabra.

Entonces el segundo hermano se acercó al hombre y le dijo que era tan bonito que el burro tenga una campanilla en la cola, así es como dijo: es tan bonito ver una campanilla colgada de la cola del burro, entonces el hombre se sorprendió porque él sabía que había atado la campanilla a la cola de la cabra, pero no del burro, miró hacia atrás y vio que no estaba la cabra.

Entonces le dijo al segundo hermano que la campanilla estaba atada a la cola de la cabra y que ahora estaba atada a la cola del burro, entonces le dijo el segundo hermano, ¿perdiste la cabra? ¿es una cabra negra con una mancha blanca en la frente? y el hombre de negocios dijo si y el otro le dijo: acabo de ver que la cabra iba en esa dirección, no está muy lejos de aquí, y entonces el hombre dijo: por favor ten cuidado del burro que yo voy a ir a buscar a la cabra. El hombre siguió la calle y no encontró la cabra y se fue muy lejos y cuando retorno tampoco encontró al burro y entró en shock. Primero perdió la cabra y después perdió el burro con el dinero, así que ya no tenía necesidad de ir al otro pueblo a vender a la cabra y entonces volvió a su propio pueblo.

Allí encontró a un hombre llorando a la orilla de un pozo, entonces fue y le preguntó ¿Por qué estás llorando? Y le dijo soy la persona más desafortunada, he recorrido toda la zona haciendo negocios y logré juntar una gran bolsa de monedas de oro y estaba retornando a casa y tenía sed y quería tomar agua de este pozo, así que cuando estaba tratando de sacar agua mi bolsa de monedas de oro se cayó al pozo y no puedo meterme en el pozo, no se nadar y esa es toda mi riqueza. Sin eso soy una persona pobre, ¿Puedes nadar? Y el hombre de negocios dijo: si yo sé nadar, ¿me podrías ayudar? Y él le dijo: si te ayudaré, si me ayudas, te daré el 50 % de las monedas de oro.

Así que este hombre de negocios pensó que podía recuperar parcialmente su pérdida, se sacó las ropas, dejó sus joyas y lo dejó en custodia del hombre que estaba llorando y se metió en el pozo y se metió hasta la base de este y se puso a buscar la bolsa de monedas de oro, que por supuesto no estaba allí, así que subió a la superficie y no había nadie arriba, no había nadie, se puso ansioso salió del pozo, y se encontró desnudo, sin las ropas y sin las joyas, desnudo, él permaneció desnudo solo con la ropa interior.

Así es como es hoy día la forma de robar, es una forma de robar inteligente. Y si somos parte de una forma de robar así no podemos llegar a una vida limpia porque trae un KARMA tremendo.

Hoy día la mayor cantidad de KARMA que tiene la humanidad es debido a su instinto de robar y ahora robamos inteligentemente. Un hombre más inteligente explota a un hombre menos inteligente, y las naciones inteligentes roban a las naciones inocentes, y en tanto y en cuanto tengamos este tipo de actividades, toda la humanidad va a continuar teniendo un gran KARMA. Por eso se recomienda en el YOGA que debemos tener un intelecto limpio, la inteligencia debe ser utilizada para ayudar a otros y no para robar inteligentemente las propiedades de los otros. Nuestro KARMA se debe a nuestra falta de inofensividad y a nuestro instinto de robar, y después hay otro tipo de KARMA por la que estamos acumulando una dosis de KARMA muy muy pesada, recibir cosas sin servir a los otros.

La forma de pensar hoy día es, como recibir más sin trabajar, la LEY dice recibe solo tanto como has contribuido y todavía es mejor si recibimos menos de lo que hemos contribuido, pero nosotros pensamos en recibir cosas gratis y recibimos cosas y servicios de la gente que nos rodea sin haberles brindado un servicio y estamos adquiriendo KARMA obligatorio, ese es un gran KARMA. Así que la falta de AHIMSA trae consigo una clase de KARMA y el robo trae otra clase de KARMA, la falta de alineamiento trae KARMA y porque manipulamos también nos manipulan. Y recibir cosas libremente, gratis también nos crea KARMA, es así como hemos acumulado pilas y pilas de KARMA y que permanecen con nosotros como un trasfondo pesado.

Y es por eso que la gente por nada se vuelve triste, depresiva, tiene miedos desconocidos y tiene contrariedades desconocidas. No hay nada que lo cause, pero las personas están tristes, así que esto se debe a que las acciones del pasado sufren impacto en nosotros. Así que nosotros tratamos de rectificar esto, estamos tratando de rectificarlo a través de estas regulaciones de AHIMSA, alineación, regulación del sexo, y abstenernos del robo inteligente y abstenernos de recibir muchas cosas sin brindar un servicio proporcional. Eso debe ser rectificado en nosotros y entonces se transforma en algo más fácil el hecho de desarrollar pureza interna/externa.

Si hemos desarrollado estas facultades de las que he relatado de AHIMSA entonces tienes alegría en tu cara, pero no de otra forma. Algunas veces estamos contentos, algunas veces estamos tristes como las caras de la luna. Esto es porque no hay una limpieza dentro, porque nos afecta algo de orgullo y no podemos sonreír, con prejuicios y opiniones de otras personas no podemos sonreír. Cuando tenemos aversiones a ciertas cosas, a ciertos lugares, o ciertas personas no podemos sonreír o cuando tememos no podemos sonreír. Así que en tanto y en cuanto tengamos impurezas en nosotros no podemos sonreír gentilmente, sino que muy de vez en cuando va a haber una sonrisa en la cara.

Es por eso que, aunque incluso el libro diga mantente alegre, no funciona en la vida. El HUMOR es parte del discipulado, es parte del YOGA. Pero el humor se pierde en la vida porque hay gran cantidad de impurezas dentro, caras muy serias.

¿Conocen a Julio Cesar? Un gran emperador romano, él era una persona muy alegre, tenía un grupo de pensadores y entre ellas había una persona que nunca sonreía, ¿también conoces a Marco Antonio?, Marco Antonio era el más joven de este grupo. Julio Cesar se sentía en gran confort con Marco Antonio y le solía decir quién era quién en ese grupo, y le dijo a Marco Antonio ten cuidado de aquel hombre que nunca se ríe, el hombre que nunca ríe está sufriendo por dentro y está como cocinando algo, ten cuidado de él.

En los escritos de Shakespeare hay cientos y cientos de frases de sabiduría. Así que una cara que generalmente no sonríe está sufriendo de algo adentro, y Patanjali dice: 'La alegría es un aspecto importante para el discipulado y para el Yoga' y llega cuando no hay energías negativas que te afecten frecuentemente.

Si estás afectado por un deseo profundo, o por aversiones, o por miedos, o por odio, o por celos, o por ambiciones, o por orgullo, no puedes sonreír, eso quiere decir que cuando hay una energía no limpia dentro no puedes sonreír generalmente. Así que, si vemos que

no podemos sonreír generalmente entonces, tenemos que asegurarnos de todavía seguir con más atención estas instrucciones y entonces así tendremos una VIDA LIMPIA.

Después viene MENTE ABIERTA, con una mente alegre y con una actitud de ampliar los horizontes de la mente, se nos pide que estudiemos las Escrituras del Norte, del Sur, del Este y del Oeste. Porque en diferentes momentos y en diferentes lugares la Sabiduría se presenta de una manera diferente, y cuando leemos diferentes visiones de la misma Sabiduría nuestra mente se expande. Tenemos que estudiar las enseñanzas provenientes de los grandes Maestros solo para obtener muchas más dimensiones que no conocemos, y esto debe ayudarnos a abrir nuestra mente para recibir Sabiduría de cualquier dirección. Déjame estar listo para recibir la Sabiduría de las 10 direcciones. Déjame estar listo para recibir la Sabiduría de todas las 10 direcciones. Debemos estar abiertos. Podemos recibir Sabiduría del Este, Del Oeste, del Sur, del Norte, del Noreste, del Sureste, del Suroeste, del Noroeste, de Arriba, de Abajo. Esas son las 10 direcciones y es de esas 10 direcciones que puede provenir la Sabiduría.

La gente piensa que todos los seres divinos vienen solo desde arriba y eso no es verdad. También los grandes Iniciados vienen desde abajo. ¿Han escuchado acerca de Kapila?, El primer Instructor-Maestro del planeta, él vive dentro de la tierra, ¡¡¡¡dentro!!!! ¿Sabes que hay tantos Dragones blancos?, Las serpientes divinas. Todas han provenido desde dentro de la tierra, ¿conoces acerca de los Nazarenos?, si porque Jesús era un Nazareno, entonces sabemos que existen los Nazarenos. ¿Cuál es el significado de Naza?, Naza es el sonido que proviene de Naga, y Naga significa 'LA SERPIENTE DIVINA', 'LA COBRA DIVINA', la Sabiduría que ella lleva en sí es estupenda. Hay grandes seres que toman la forma de Serpientes Divinas. Hay dos categorías de Serpientes:

- Una categoría es llamada NAGA

- La otra categoría es la de SERPIENTES

En el idioma sánscrito tenemos dos palabras diferentes para las dos, las Cobras son llamadas NAGA y son las Serpientes Divinas y las otras serpientes son llamadas SERPAS. La palabra SERPAS es tomada en otros idiomas como SERPENT, SERPIENTE. Había NAGAS en la India. No sé cuántos de ustedes saben acerca de la India, hay un lugar que se llama NAGAPOOR. NAGAPOOR significa la ciudad de los NAGAS, está en el centro de la India y después cerca del noreste de la India hacia arriba hay un lugar que se llama NAGALAN. Estaba repleto de seres que vinieron del centro de la tierra desde abajo. Ellos son también parte de la jerarquía. Todos los NAZARENOS de Israel son también NAGAS, y también había grandes NAGAS en la tierra de los MAYAS, mágicos.

Así que ¿por qué estoy diciendo esto?, porque hombres de gran sabiduría pueden provenir incluso desde abajo, no tiene por qué ser necesariamente desde el este, desde arriba o desde el norte. Todos los Maestros para nuestro sistema, todos provienen del sur. ¿No es así? La estrella del sur, CAN, CERBERUS, SIRIO, DATTATREYA, todos ellos son hombres sabios que provienen del sur. Todos los Maestros leoninos provienen del sur. Así que cuando estás abierto para recibir, recibes sabiduría en muchas dimensiones, pero cuando no está abierto no recibes sabiduría.

Puedes recibir sabiduría en actividades simples, diarias, los mejores mensajes provienen de los actos simples, rutinarios y diarios. No necesitamos estar todo el tiempo en meditación y leyendo libros, puedes recibir un gran mensaje de un pequeño niño que está hablando y puede que recibas un mensaje de tu esposa que ella está pronunciando inconscientemente y también puedes recibir un mensaje de un gran Maestro a través de un loco, porque todos son canales para lo Divino, puedes recibir mensajes de un pájaro.

Hay historia de recibir buenos consejos de pájaros, animales, de los cisnes. ¿No tenemos esas historias?, Pitágoras recibía mensajes regularmente de un cisne divino y hay muchos discípulos que reciben mensajes a través de las águilas. MENTE ABIERTA, ciertamente tenemos mentes muy cerradas y estrechas. Hay un dicho en el este: 'ESCUCHAA TODOS CON OÍDOS ABIERTOS'. Se atento para escuchar, porque tal vez el Señor envíe un mensaje y puede que recibas tu mensaje de esta forma. Hay miles de ejemplos de este respecto, pero voy a dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo más y voy a cerrar este aspecto de MENTE ABIERTA para abrir la charla mañana.

Un hombre del sur de la India se enteró de la existencia del Maestro CVV, de que el Maestro CVV era un gran Yogui y que podía dar una iniciación para ganar la inmortalidad, así que decidió ir hacia la ciudad del Maestro y cuando fue a esta ciudad el Maestro no estaba en ella, sino que estaba en Chennai. En esos tiempos a Chennai se la llamaba Madras, entonces tomo el tren siguiente a Madras y quiso probar en Madras y descendió y se puso a caminar hacia la casa del Maestro y por el camino había un gran canal de drenaje y cuando estaba cruzando el canal le llegó un pensamiento, ¿Es tan grande este Maestro como para darme a mí la iniciación de la inmortalidad, es realmente así?

Tuvo una duda en su mente y en el puente que estaba en el canal de drenaje paró por un momento y se puso a pensar, entonces había un loco allí y que se hablaba a sí mismo: 'No dejes que entre el drenaje en tu mente', 'No dejes que el drenaje entre en tu mente'.

Porque ese hombre estaba dudando permitió que el drenaje entrara en su mente, entonces escuchó nuevamente y decía: 'tu tonto, ¿no te dije que no dejaras entrar el drenaje en tu mente?', él se hablaba a sí mismo, ¿no?, pero de pronto esa persona recibió como un impulso así que se fue hacia la casa del Maestro y eran las diez y media de la mañana.

El Maestro se estaba afeitando, en los tiempos antiguos en la India las personas no se afeitaban a sí mismas, sino que el barbero llegaba a casa y los afeitaba y el Maestro no se había bañado incluso para las diez y media y además de eso se estaba ocupando de afeitarse, entonces el hombre empezó a dudar de nuevo, entonces el Maestro dijo: 'hubiera sido mejor que hubieras sido un loco, porque el loco puede haber tenido sentido, pero tú no tienes sentido. Si habiendo venido de tan lejos si dudas no vas a tenerlo'. Entonces el hombre se postró ante los pies del Maestro.

Así que si tenemos una mente abierta recibimos mensajes del Maestro desde cada esquina y si tenemos una mente cerrada no recibimos el mensaje y no recibimos la ayuda. Muchas veces el Maestro trata de ayudarnos a través de diferentes canales, pero cerramos todos los canales y dejamos abierto solo un canal muy estrecho que está lleno de dudas y el Maestro no puede ayudarnos.

- El alma es la luz eléctrica.
- La personalidad es la luz solar.
- El cuerpo es la luz por fricción.

Estos son los tres fuegos. El ritual del fuego es la demostración de los tres fuegos juntos. El fuego en los palitos está oculto, el fuego en el espacio está oculto y los dos se unen a través de la llama. El fuego en los palitos está oculto y el fuego en el espacio está oculto y es a través del fuego que se conectan los tres.

Sin el fuego eléctrico en el espacio, la llama no emergería, sin el fuego en la materia el fuego no puede emerger. Es aquí entre la materia y el espíritu que existe la luz del alma.

Los tres también son llamados ATMA, BUDHI y MANAS. El Atma se puede experimentar, pero no puede ser explicada demasiado. El Budhi que está próximo a Atma, puede experimentar Atma. En nosotros está el Budhi como la capacidad de comprensión. Así que lo que tratamos de hacer es de incrementar la luz de la comprensión y por medio de incrementar la luz de la comprensión vamos a conocer las leyes de la materia y las leyes que son relativas al Atma.

La mente, el cuerpo y los sentidos juntos es llamado en las Escrituras el CUERPO, ese es el cuerpo, ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo utilizado por el hombre con la ayuda de Budhi. El hombre es el alma y su comprensión le permite trabajar y contactar con la materia. Así es que se produce un trabajo del fuego regularmente en nosotros y de acuerdo con la llama se consumen los palitos y emerge más luz. Si los palitos están mojados entonces la llama no puede surgir, los palitos representan al cuerpo, así que si el cuerpo está mojado con las emociones entonces no puede haber mucha llama de comprensión.

Las emociones se explican como el número 6, ayer y anteayer muchas veces dije esto. El odio es una emoción, el orgullo y el prejuicio son otro par de emociones, el deseo y las aversiones son otro par y la ambición y el miedo son otro par. Así que cuando tenemos estas emociones, la luz de la comprensión no brilla, esto es lo que se llama la 'humedad de los palitos'. Cuando están demasiado mojados, entonces la luz no puede surgir.

Así que el palito es lo que llamamos la materia, alrededor de los cuales se asocian los patrones del hombre, en tanto y en cuanto existan no puede haber mucha luz. Así que ¿dónde están estas emociones?, en la personalidad, por lo tanto, el aprendizaje es para la personalidad. Cuando la personalidad gana la orientación correcta a través de ciertas prácticas entonces puede experimentar el Alma incluso en el mundo material, puede experimentar la belleza del alma en el mundo visible y en el mundo invisible. Los Devas se consideran que son más evolucionados que los seres humanos, porque el mismo significado de la palabra Deva es 'ser de luz', así que cuando los invocamos ellos nos ayudan para ganar, para alcanzar la luz y cuando los negligimos nos debilitamos.

El apoyo de los que saben es importante para las personas que saben la mitad o no saben, que son ignorantes. Los humanos sabemos algo y no sabemos algo, los Devas saben, eso es porque llevan en sí un mayor grado de luz y un mayor entendimiento. Ellos

viven más en lo sutil que en lo denso y nos pueden ayudar a ganar una mayor comprensión, una mejor comprensión.

Es así como al adorar a los Devas, en su forma y en el lugar, en todos los sistemas étnicos, en todas las teologías.(...) Todas las teologías tienen una forma de adoración u otra. Se puede conocer el funcionamiento de cada Deva y de acuerdo a esto pueden ser invocados y haciendo esto podemos alcanzar la armonía, la armonía en todos los planos. Los Devas pueden ser invocados a través del fuego, es por esto que tenemos el sistema de encender velitas, cuando prendemos una vela, este es un medio para los Devas para estar en contacto con nosotros, de la misma forma ocurre con la luz eléctrica.

El fuego fue el primero de los Devas que emergió en el principio de la creación y se llama AGNI, queriendo decir con esto que es el primero en emerger, él es el líder y es el más viejo de todos.

Así que cuando lo invocamos a través de él podemos invocar a todos los Devas. Los Devas cósmicos, solares y planetarios pueden ser así invocados, esto es lo que hacemos a través del ritual del fuego. Todos conocemos el trabajo de las energías planetarias, sobre el planeta y sobre nosotros, invocando las energías de cada planeta, las habilidades relativas a estos se manifiestan en nosotros. Cuando invocamos al Sol ganamos la luz de la comprensión que nos va a permitir saber quiénes somos y funciona a través de la frente, ciertas energías funcionan a través de la frente.

Cuando invocamos a la Luna ganamos las energías relativas al funcionamiento de la Luna y el trabajo principal de la Luna es recibir y reflejar. El Sol distribuye y la Luna recibe, por lo tanto, el hombre lleva en sí estas dos facultades la de recibir y la de distribuir, cuando estas dos están equilibradas existe una clase de armonía.

De la misma forma está la energía de Marte. La energía de Marte es aquella de la fuerza, es así como el hombre tiene fuerza de acuerdo al funcionamiento de Marte, así que invocando las energías de Marte podemos adquirir la fuerza necesaria.

Entonces también tenemos a Mercurio. Mercurio es el que nos da la discriminación, que hacer, que no hacer, cuando hacer, cuando no hacer, como hacer, como no hacer, que es lo conveniente, lo que está de acuerdo con el presente y que lo que no. Esa clase de facultad discriminatoria es el funcionamiento de Mercurio en nosotros.

De la misma forma, Júpiter. Júpiter realza nuestra comprensión y causa la expansión de la conciencia.

Y también tenemos a Venus. Venus nos da la capacidad de experimentar cada momento, puede ser que las personas tengan lo mejor de las cosas, pero también puede ser que no estén experimentando nada. Las personas disponen muchas cosas en la vida para estar cómodos, pero esa comodidad y esa experiencia nos llegan a través de Venus. Podemos crear una sala bella como esta y experimentar muchas actividades de lo Divino, pero si carecemos de una falta de Venus, entraremos en conflictos y no experimentamos aquello que creamos. Es por ello que Venus nos ayuda a experimentar incluso cada uno de los pequeños actos. El tomar una taza de café es un pequeño evento, es una pequeña cosa

y las personas bebemos mecánicamente, desde este acto pequeño hasta estudiar las cosas de la sabiduría.

En cada acto está aquello que se llama experiencia. Si hacemos cosas y no experimentamos, sino que tenemos el confort de la experiencia, buscamos mejores vestimentas, ropas, pero las vestimos, las usamos de manera mecánica, no las experimentamos, y elegimos y elegimos tantas y tantas cosas en la vida. Tratamos de seleccionar para tener la mejor experiencia, pero no vivimos esa experiencia, eso se debe a la ausencia de la energía de Venus. Tenemos un buen equipo de música en casa, pero no lo usamos, tenemos muchos casetes, muchos CD's, pero no tenemos tiempo de escucharlos. Tenemos una buena casa, pero no estamos nunca en casa, con esto las personas se pierden la experiencia si no existe la energía de Venus, cuando está ausente. Algunos no nacen para experimentar.

Así que es así como esto continua y Saturno nos da el ritmo, la disciplina y la habilidad para manifestar. Para anclar cualquier cosa que sea profundamente y esta energía nos llega cuando invocamos a Saturno. ¿Cómo lo invocamos?, los antiguos encontraron al sonido como un medio para la invocación, y cada Deva responde de acuerdo con el sonido que nosotros pronunciamos, de la misma forma que respondemos a nuestro nombre. Si yo miro hacia mi derecha y llamo J., J. va a decir: 'Aquí estoy', ¿Cómo puede ser que ella responda?, ella responde al sonido que está relacionado con ella.

De la misma forma todos los planetas responden a su sonido relativo, es por eso que hay mamtrams planetarios. Así que cuando vemos en nuestro horóscopo que algunos planetas están en una posición débil, podemos tomar sus sonidos relativos, concernientes, trabajar con ellos y también trabajar la disciplina relativa a esto.

También tenemos el Nodo Sur y el Nodo Norte que tienen un impacto en nosotros. Si el Nodo Sur está activo tendemos a olvidarnos de las cosas, tendemos a perder cosas, podemos ganar un montón, pero lo perdemos, perdemos nuestras cámaras, perdemos nuestras maletas y si tenemos un teléfono celular como este que está mostrando, se cae por nada de nuestra mano, Muchas personas se les caen las cosas inconscientemente. Ese es el trabajo del Nodo Sur.

Después tenemos al Nodo Norte que tiene un agarre muy fuerte. Como la del cocodrilo, y todo lo que este agarre es imposible que lo recuperemos, este solo sabe cómo agarrar. Aquellos que están afectados por el Nodo Sur continúan perdiendo las cosas y aquellos que están afectados por el Nodo Norte no saben cómo liberar las cosas, dejarlas, soltar, y un agarre tal es el que les causa problemas. Así es como trabajan con nosotros las energías planetarias. Partiendo del diafragma hacia abajo, esa parte del cuerpo es regida por el Nodo Sur, desde el diafragma hacia arriba hasta la cabeza está regido por el Nodo Norte

Júpiter rige el Sahasrara, el sol rige Ajna, Mercurio rige la garganta (el habla), Venus rige al corazón, la Luna rige al plexo solar, Marte rige al centro sacral y Saturno rige al de base.

Así es como funcionan los planetas dentro nuestro y nosotros podemos ver fácilmente a través de la astrología cuáles son los planetas fuertes en nosotros y cuáles son los planetas débiles en nosotros. Nosotros nos fijamos en la actividad relativa a los planetas

fuertes y nos entrenamos en lo relativo aquellos planetas que no son fuertes en nosotros. Así es como nos ayuda la astrología a fortalecer nuestras habilidades y a poder superar nuestras inhabilidades. Es un entrenamiento específico que está allí respecto a cada energía planetaria. El libro ASTROLOGÍA ESPIRITUAL, es un libro que se dio con este propósito, para permitirnos el entendimiento adecuado de las energías planetarias y para fortalecer aquellas áreas que no son suficientemente fuertes en nosotros.

En el ritual del fuego invocamos a todos los sonidos relativos a los planetas, de la misma forma invocamos todos los sonidos relativos a las direcciones. Debemos conocer las direcciones en nosotros. .

El Este es el Ajna (el centro de la frente), el Oeste es el Muladhara, el Norte es la coronilla y el Sur es el corazón, la cúspide de la frente es el Noreste, los omoplatos y el esplénico son el Sureste y también el centro sacro. La punta de la columna vertebral es el Suroeste, las dos fosas nasales a través de las que respiramos son Noreste, la dirección superior arriba está en la cúspide de la cabeza y la dirección inferior está en medio de los dos pies.

Y estas direcciones tienen sus energías relativas. El Este tiene a la Voluntad, El Sur tiene al amor, el Oeste es la fuerza y el Norte es el silencio. El Noreste es el encuentro entre el Dios Absoluto y la Materia raíz, por lo tanto, se le considera muy sagrado, el Sureste es el lugar del fuego, el Suroeste es el lugar de la materia y el Noroeste es el lugar para el aire.

Todos estos detalles se dan en el libro 'Agni', es importante que diariamente trabajemos en nosotros mismos a las fuerzas planetarias y las direcciones, De la misma forma todos los siete videntes, LA OSA MAYOR, los siete Sabios videntes de la OSA MAYOR, están localizados en los siete centros y las veintisiete constelaciones están localizadas en el ser humano

También los doce signos zodiacales también están relacionados con las doce partes del cuerpo. Así que cuando desarrollamos esas correspondencias entre el hombre que es el MICRO-COSMOS y el Universo que es el MACRO-COSMOS, todas las energías universales se despiertan en el hombre. Los Devas Cósmicos, los Devas Solares, los Devas Planetarios, cuando son invocados en nosotros con ayuda del sonido, ocurren las transformaciones más rápidamente. Cuando las grandes luces del plano cósmico, planos Solares y planos Planetarios se despiertan en nosotros en una medida pequeña la iluminación se transforma en más fácil. Es así que los antiguos concibieron ciertos rituales y ciertos sonidos.

El propósito de esta charla es de informar de la importancia del SONIDO, si Uds. trabajan con estos sonidos relativos a los Devas, el trabajo del discipulado se mueve más rápidamente, es por eso por lo que el Sonido se convierte en una buena clave y es más efectivo todavía que el color. Así que, por lo tanto, le pido a los miembros del grupo que encuentren la disciplina con ellos mismos para trabajar con el sonido.

Gracias. Namaskarams

* * * * *

(Archivo 4)

Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a los Hermanos y Hermanas. Por favor disculpen por la mala garganta que tenemos.

Hemos estado entendiendo la Escalera de Oro, y hasta cierto punto hemos entendido lo que es la vida limpia y lo que es una mente abierta. Después de estos dos escalones viene el amor puro. El Amor es el lenguaje del corazón. Cuando uno sabe cómo hablar desde el corazón habrá conquistado el corazón de los seres-humanos. El lenguaje del Corazón es el AMOR PURO y, por lo tanto, es magnético, es una disciplina en sí misma el hablar con Amor. Para poder hablar con Amor uno debe pensar en el Corazón, si pensamos en la mente y hablamos, no es tan absorbente y no es tan magnético, y no es tan curativo, y no brinda confort. Este es el primer paso en la ESCALERA DE ORO.

El lenguaje del corazón es el lenguaje de la consciencia y no es un lenguaje mundano. Las palabras tienen un impacto directo en la consciencia de quien las escucha y quien lo escucha siente en su propia consciencia 'eso es verdad'. Es una comunicación directa de la consciencia a la consciencia. El vocabulario, el lenguaje del Corazón es totalmente diferente y no tiene preguntas en él, interrogantes, y no habla con una actitud cuestionarse, y no habla con una actitud quejosa y no lleva en sí ningún juicio, solo un flujo del amor que da confort a otros, que cura a otros, que eleva a otros y que alcanza el portal de la consciencia de cada persona.

Todo esto proviene de aquello que llamamos el corazón que es el centro del AMOR PURO. Para ganar esto el hombre tiene que apartarse primero de su forma de hablar, tiene que estar aparte de la forma normal de la que habla. Eso es lo que Jesús les dijo a sus discípulos exactamente. Aprendan a permanecer en silencio y aprendan a salirse de sus formas de hablar, desaprendan la forma en la que están hablando, desaprendan. Todo lo que se aprende proviene de la mente y para desaprender eso Pitágoras les daba a sus estudiantes tres años de silencio para que se olvidaran de la forma en la que hablaban. Esa la disciplina mínima que daba Pitágoras. No hablar desde la Mente, sino hablar desde el corazón.

El maestro Djwhal Khul dice: 'Aprende a hablar desde el corazón no desde la mente'. Cuando piensas desde el corazón tu pensamiento es inclusivo y cuando piensas desde la mente es exclusivo, excluyente. Hay una gran diferencia entre ambos. Para ser capaces de pensar desde el corazón uno tiene que llevar la mente hasta el corazón, hay un centro de la cabeza dentro del centro del corazón y este centro debe ser activado, para permitir su estimulación tenemos que parar de hacer lo contrario. Muchos de nosotros no sabemos cómo hablar, por favor no me malinterpreten si digo esto. Muchas de las personas, especialmente cuando son más civilizadas, saben menos como hablar. Toda la charla civilizada es de una mente pulida, el corazón no requiere de ser pulido.

Cuando sabemos cómo funcionar desde el corazón nuestra habla lleva en sí fuego. Eso es lo que Jesús les prometió a sus discípulos. Mantengan la disciplina relativa al habla y darán nacimiento a LENGUAS DE FUEGO. Las lenguas de fuego no son las lenguas que obligan a otros a hablar, no queman a otros cuando hablan y a pesar de que son de fuego,

fogosas no queman. Se dicen que son de fuego porque son iluminadoras, el habla, lo que se dice, causa la iluminación y lo que se dice, causa el despliegue de la consciencia del que lo está escuchando. Hay una gran disciplina relativa a esto y esta disciplina es llamada la disciplina AMOR PURO.

Patanjali habla de esto como algo que está alrededor de ISVHARA, que esta subyugado a ISVHARA, estar como subyugado al Maestro no es a través de una forma o una imagen. ISVHARA, el Maestro existe en el corazón de los seres como el principio pulsante, existe en los otros tanto como existe en nosotros mismos, uno tiene que hacer contacto con ISVHARA en el otro. Para eso tiene que ir al centro de ISVHARA en sí mismo, 'El Maestro está en mí y el Maestro está en ti'.

Cuando se construye este puente lo que se dice tiene inclusividad, el pensamiento tiene inclusividad. Toda la doctrina del amor es la doctrina de la inclusividad, no es eso de amar a una persona en preferencia de otra. Cuando nosotros decimos AMOR PURO es nuestra naturaleza el hecho que incluyamos a todos y en nuestro pensamiento todo está incluido, se piensa aquello que es bueno para todos. La forma de pensar no es pensar lo que es bueno para unos pocos sino lo que es bueno para muchos. Quiere decir que eliminamos las circunscripciones alrededor nuestro y sobre las personas que creemos que nos pertenecen, y tu forma de pensar incluye lo que es bueno para todos.

Cuando pensamos que no hay otros y cuando sientes la unidad con los otros, entonces pensamos en los otros tanto como pensamos en nosotros mismos. De otra forma pensamos solo acerca de nosotros mismos y de nuestra gente no hay inclusividad y no hay acomodación. En tanto y en cuanto no haya inclusividad, eso no es un acto de AMOR PURO. La inclusividad es diferente de mezclar todo, no podemos traer a un perro o a un búfalo en este hall de conferencias, ¿podemos acaso?, la inclusividad significa que pensemos lo que es necesario para cada uno y satisfacemos esa necesidad.

Debemos servir la necesidad de los otros, si estamos sentados en un parque y estamos comiendo algo y algún animal está alrededor nuestro y nos ve comer, es necesario que le ofrezcamos algo al animal y después comamos. Esto es inclusividad, no comer solo para nosotros mismos. Cuando nos movemos como Grupo, darnos cuenta de nuestras necesidades es una cosa, pero darnos cuenta de las necesidades de cada miembro del grupo es otra cosa.

Solo un hombre de corazón puede sentir la necesidad de los otros muchos más que su propia necesidad. Un hombre de mente reconoce sus necesidades mucho más que las necesidades de los otros y en tanto y en cuanto no podamos sentir las necesidades de los otros no estamos dentro del REINO DE DIOS. Debemos de ser capaces de sentir las necesidades de las personas que nos rodean o de aquellos que están sufriendo, o lo que están sintiendo y entonces ver que es lo que podemos hacer por ellos. Allí es donde el corazón es la única puerta de entrada para la conciencia grupal y para la actividad grupal.

Cuando la Jerarquía decidió promover los nuevos conceptos del nuevo Grupo de Servidores del Mundo, la idea era que ellos debían conducir la Humanidad de la mente al corazón. Pensar en todos alrededor nuestro, pensemos en todo alrededor nuestro y pensemos en nosotros más tarde, pero lo que nosotros hacemos es pensar en nosotros

mismos primero y no pensar mucho que digamos acerca de los otros. Ese no es el ejemplo dado por el buen pastor, ese no es ejemplo dado por el niño vaquero.

Cuando el SEÑOR vino como KRISHNA el permanecía detrás y guiaba a las vacas, el permanecía atrás y guiaba al grupo. Cuando el SEÑOR vino como pastor el permaneció detrás del grupo y se aseguró que cada oveja estuviera en su sendero. Ese es el liderazgo del Corazón. Si es un liderazgo desde la cabeza, esa persona va a estar delante de los otros y va a tratar de seguir adelante, para esa persona alcanzar la meta es más importante y no le interesa lo que le pasa al grupo, detrás de él. Cuando uno está delante del grupo puede ser que el grupo se pierda porque no sabemos que está pasando detrás. Por eso el hecho de ser el primero en llegar a todos los lados no es la cualidad del Corazón, primero nos aseguramos de que lleguen los otros y después llegamos nosotros, esa sí que es la cualidad del Corazón.

Eso es lo que está haciendo la Jerarquía, ellos tienen una gran oportunidad de seguir adelante a los reinos superiores, pero ellos dicen: 'No nos vamos a los reinos superiores hasta que esta humanidad llegue allí'. Al menos que tengamos una actitud tal, no podemos decir que seamos seguidores de la Jerarquía. Los seres humanos están intoxicados con la energía del poder, ese es el veneno que les está afectando. El antídoto contra el Poder es el AMOR. Una vez que tomamos el sendero del AMOR, el completo mundo luce de una forma diferente y nuestro programa ya no tiene ese sentido de lograr cosas, no tenemos urgencia en lograr cosas.

El sentido de logro es reemplazado por el sentido de SEIDAD. Ya estamos allí cuando tenemos el sentido de SEIDAD, pero si entramos dentro del pozo del logro es como un requerimiento eterno, no termina nunca. Así que el sentido de SEIDAD es una cualidad del Corazón.

Ya logramos aquello que queremos conseguir, nosotros somos el ALMA, no pensemos que tenemos que transformarnos en un ALMA. No hay necesidad de que nos transformemos en un ALMA porque ya lo somos. Es una cuestión de reconocimiento, pero no una cuestión de logro. ¿Cómo puede ser que logremos algo a menos que ese algo sea diferente a nosotros mismos?, ¿Cómo podemos lograr aquello que no es diferente a nosotros mismos?, si busco a Parvathi Kumar en Buenos Aires, ¿lo encuentro? Yo soy Parvathi Kumar, así que no tiene sentido que trate de encontrar a Parvathi Kumar en Buenos Aires.

Yo soy el ALMA y tengo una personalidad, esto debe ser recordado y reconocido, y ese recuerdo es más fácil si permanecemos en el Corazón. Porque aquel a quien nosotros estamos buscando somos nosotros mismos solamente. Como nos podemos buscar a nosotros mismos en otro lugar que no sea nosotros mismos. ¿Entienden?

Les voy a contar una historia: "Había dos hermanos muy grandes, grandiosos, muy mucho, grandes personas, hermanos y conquistaron todos los poderes y no importan cuán pequeño es el poder, causa ceguera. El poder es ciego, una vez que somos poderosos pensamos que podemos hacer cualquier cosa que queramos. Así que uno de los hermanos empezó a desplazar al planeta. Él tenía la habilidad de salirse del planeta y patearlo fuera

del espacio. Cuando estaba a punto de hacer esto, DIOS descendió en la forma de un jabalí y lo mato.

Él mato al demonio que estaba tratando de molestar a la creación. El otro hermano se enteró acerca de la muerte de su hermano y se enfureció mucho más y quería pelear con el SEÑOR, y fue a todas las direcciones tratando de encontrarlo, se fue al ESTE, se fue al NORTE, al SUR y al OESTE, fue hacia ARRIBA fue hacia ABAJO y cubrió todo el COSMOS para poder encontrar al SEÑOR, pero no lo encontró. Entonces volvió a su casa y declaro que no había SEÑOR y él era el Señor. Y él quería que su nombre fuera cantado por las personas.

Un día un gran Iniciado llego a este lugar y el Iniciado le pregunto al demonio ¿Qué hay de nuevo? Entonces el demonio dijo: He buscado en todos lados en el COSMOS y no he encontrado al SEÑOR, entonces el Iniciado le pregunto ¿Por qué diste toda la vuelta? El demonio dijo: Para pelearme con él, ¿Por qué quieres pelear con él?, porque él mato a mi hermano, y entonces el Iniciado dijo: hay algo errado con tu lógica, tú dices que el DIOS que mato a tu hermano no existe, ¿Y cómo puede ser esto? Por un lado, dices que mato a tu hermano, por otro lado, dices que no existe. ¿Piensas que eres muy sabio?, así es como somos, cuando no vemos, pensamos que no hay nada. Aquello que no vemos no existe, ÉL es como nosotros y nosotros somos como ÉL.

Así que el Iniciado volvió a preguntar, ¿cuál es tu respuesta a esta pregunta?, El Dios que mato a tu hermano no existe, ¿eso se sostiene lógicamente?, si existiera yo tenía que haberlo visto, encontrarlo en algún lado. Entonces el Iniciado dijo: 'Él existe, pero tú no eres capaz de verlo, porque él existe y mato a tu hermano que era irresponsable' y entonces el demonio pregunto: ¿Dónde existe?, Entonces el Iniciado le dijo: 'tal vez Él existe en tu propia casa, recorriste todo, pero no miraste en tu propia casa', entonces el demonio dijo: 'esto es imposible', mejor busca en la casa. Así que también busco en la casa y tampoco encontró al Señor. Entonces el Iniciado dijo: 'cuando YO estoy hablando de tu casa, estoy hablando de tu Ser, Él está existiendo en ti como tú mismo. ¿Entonces cómo puedes matarlo a menos que te mates a ti mismo?'

Esta historia dice: No busques a los demonios todo lo que es, está en ti mismo, para encontrar a DIOS no tienes que buscar, sino que tienes que reconocer. No tienes por qué golpear puertas. La puerta está abriendo y cerrando siempre y depende de ti que la reconozcas y entres, es por eso por lo que los grandes Seres están en la Seidad del corazón y desde esa Seidad permean, impregnan. Y a través de esa permeación están en todos lados. Un Jupiteriano permea, un Marciano se mueve locamente.

Todos esos reyes que conquistaron las tierras de otros no fueron capaces de conquistar a la gente, no pudieron conquistar el corazón de las personas. Puede que hayan conquistado los territorios, y siempre sufrieron los miedos de las revueltas, porque cuando conquistas las tierras de otros por medio del poder siempre estás en peligro, porque ellos intentan recuperar aquello que ahora te pertenece y no hay reino que se haya expandido que permanezca. Así como se expandieron a lo largo del tiempo, retrocedieron, se redujeron. Es toda una pérdida de trabajo a través del Poder, pero mira a los Iniciados, no se mueven, ellos están en su propio lugar, pero permean. Sentado en Kumbakonam, el Maestro CVV, impregno, permeo todo el planeta.

Moviéndose en la pequeña nación de Israel, Cristo conquistó el corazón de la mayoría de la humanidad y la humanidad no puede olvidarse de él. Él entro a través del corazón y conquistó a través del corazón. No es que hizo un esfuerzo por conquistar, sino que es lo contrario. La gente se rinde a sí mismo a ellos, Jesús nunca nos dijo: prefíereme, adórame. No necesitas inclinarte frente mío, pero tantos millones lo hacen. No porque él lo demandó, sino porque desde el corazón lo sentimos.

Hay una gran diferencia entre el trabajo del corazón y el trabajo de la mente. El trabajo del Corazón es eterno, el trabajo de la mente sufre de mortalidad. Las enseñanzas provenientes de los grandes Maestros, todas provienen del corazón, por lo tanto, permanecen inmortales. Las novelas y los otros libros que producimos desde la mente, las novelas que se publicaron en los siglos XIX y XX no nos importan, pero las Escrituras, ellas han sobrevivido centurias, así que cuál es la diferencia, están en el área del Corazón, el área del Amor. El Corazón tiene la habilidad de permear, la mente no tiene una habilidad tal.

Hay otra historia en las Escrituras, Lord Shiva tuvo dos hijos, uno era Jupiteriano y el otro Marciano. El Jupiterino no se movía tanto, sino que permanecía sentado y quieto, era tranquilo y permanecía en un lugar, no hacía demasiado ruido y no tanta actividad periférica y era corpulento. Todos conocemos a Ganesha ¿no?, muy pesado y su vehículo es un vehículo muy pequeño, es una rata. Imagínense un elefante sentado en una rata moviéndose, es muy muy impresionante, ¿No?, no luce nada bonito, ¿No?, no muy elegante. Nadie sabía solo profundo que él era.

Después estaba el otro hijo que era Marciano, con mucho poder, muy elegante y lucia, muy brillante. Se movía volando con un Pavo Real, tenía una vara de poder y nadie podía pelear con él, no había Deva que pudiera pelear con él, y no había demonios que pudieran pelear con él, y era muy rápido en sus movimientos y era muy admirado por los Devas.

Entonces había un trabajo por hacer, formarse unidos, agruparlos y permitir que se crearan cosas a partir de los sonidos. Había un solo sonido en aquella época el OM. Así que había que conseguir muchos sonidos aparte del OM, y preparar grupos de sonidos, de manera tal que pudiera haber manifestaciones de planos de existencia y también la formación de planetas.

Ese es el trabajo del SONIDO. Los Devas se acercaron a Lord Shiva: entrega este a trabajo a quien creas que es más apto para hacerlo entre tus dos hijos. El padre miró a ambos hijos, el primero permanecía silencioso y el segundo dijo: 'padre dame el trabajo, yo puedo hacerlo'. Él hablaba demasiado, la gente que es apurada habla, la gente que es superficial habla, la gente que es profunda tiene la última palabra. Ellos pueden esperar, así que cuando el hermano menor, más joven, dijo: 'yo puedo tomar este trabajo, yo puedo hacerlo'. Entonces el padre miro al primer hijo: '¿qué es lo que dices tú?', y el primer hijo dijo que se haga tu voluntad, tú sabes mejor que yo, Tú sabes mejor quién de los dos debe hacerlo, Tú decides, no me preguntes.

Entonces el segundo hermano, el Marciano, dijo: 'Papa tú conoces a mi Hermano mayor, Él no es tan activo, Yo no pienso que Él pueda hacerlo, pero me conoces, ¿no?, cuanto ya hice hasta ahora, mejor dame el trabajo a mí', entonces el Padre se rio y dijo: 'les

voy a dar a ambos otra tarea, quienquiera que la termine primero, entonces a ese se le dará la tarea de arreglar los sonidos, de disponer los sonidos', entonces el segundo Hermano dijo: '¿qué es eso, cuál es el trabajo?', y entonces el Señor dijo: 'en el cosmos hay un fluir de aguas Etéricas, ambos deben ir a ellas y sumergirse en cada corriente y después retornar. Quien Quiera que lo haga primero a ese se le dará la tarea'.

Así que el Marciano, el Kumara dijo: 'gracias' inmediatamente se montó encima del Pavo Real y salió volando. Él tenía la habilidad de moverse más rápidamente con su Pavo Real Divino, así que se fue en cuestión de uno o dos segundos, desapareció. Entonces Ganesha miro a su Padre y le dijo: 'todo este enorme Cosmos, no es más que tu reflexión, tu reflejo, así que me puedo mover alrededor tuyo, no tengo por qué moverme alrededor de todo. Solo aquellos que no saben ven al Cosmos diferente de ti, tú eres el Cosmos. El aparente Cosmos no es más que un reflejo, por lo tanto, no tengo por qué tomarme el trabajo de dar toda la vuelta, solo me moveré alrededor tuyo'.

Así que Ganesha hizo un círculo alrededor del Señor y se sentó en su silla. El Kumara, donde quiera que fuera y se sumergía en la corriente, cada vez que lo hacía veía que su Hermano mayor ya había tomado el baño y seguía adelante, así que el Kumara se aproximó más rápidamente a la corriente próxima, más rápidamente. Pero también de nuevo cuando quería sumergirse en la corriente, ya estaba viendo que Ganesha estaba sumergiendo, saliendo y siguiendo adelante y en todos los lados vivió la misma experiencia. Entonces el Kumara se sorprendió: '¿Cómo podía ser?'. Su hermano mayor que era aparentemente tan perezoso, inactivo. Ahora era tan activo, estaba en todos lados y encima estaba delante de él, le llevaba la delantera, así que él se dio cuenta de que él sabía más, que tenía la clave, la llave.

Un hombre de mente no puede tener las llaves, las claves, sino que se rompen la cabeza. Un hombre de corazón tiene las claves, tienen la intuición, pueden sentir y tiene la revelación. Las revelaciones son solamente para aquellos cuyo corazón está abierto y cuyo corazón es puro, así que cuando pensamos en Amor puro, debemos pensar en Venus, debemos pensar en el corazón y debemos pensar en pensar desde el Corazón. El Corazón siempre nos dice la Verdad. La mente vaga. Una mente vagabunda no puede llevar demasiado en sí. Los cantos rodados no pueden juntar demasiado.

Así que el paso para esta humanidad es crecer más en el Corazón, permanecer más en el Corazón que crecer en la cabeza. Esta es la diferencia, entre un acercamiento Jupiterino y un acercamiento Marciano. Todos los Maestros permean con la energía Jupiterina y se asientan en nuestro corazón. Pero la gente poderosa no puede encontrar lugar en el Corazón.

El poder se respeta cuando no queda otra alternativa, nadie se somete al poder. El sometimiento es hacia el Amor. Cuando Julio Cesar era tan poderoso que no podía ser conquistado, vencido. Julio Cesar era un rey reiniciado, él fue aquel que conquisto toda Europa y dio la civilización a Europa. El sistema de agua, de drenaje, el sistema de rutas, el sistema de puentes, como construir edificios y morar en ellos. El expandió el imperio romano, no había forma de conquistarlo, de vencerlo. Entonces hubo una mujer que se llamaba Cleopatra y que sintió el peligro de Julio Cesar, ella era la reina de Egipto, y era sabia. Cuando el poder no puede ser conquistado, podemos conquistar el mismo poder a

través del Amor, así que ella conquistó a Julio Cesar a través del Amor y construyó una amistad, así que no había peligro para Egipto. Esa es la forma de conquistar el poder, el poder puede ser conquistado solo por el Amor. Esto es también exactamente lo que demostró Jesús y esto es exactamente lo que demostró Buda.

Así que debemos pensar cómo podemos entrar en el funcionamiento del Corazón, esto es más importante que juntar un montón de cosas materiales, mentales. Leer este libro, leer este otro y juntar conceptos y mantenerlos en la cabeza es como la Ley de los burros. Un burro puede cargar 100 libros de nuestra biblioteca, de Madame Blavatsky, pero no obtiene nada de ellos. La gente solo conoce los nombres de la doctrina secreta, del fuego cósmico, de la magia blanca, pero no las llaves. La llave está en el Corazón, no en la cabeza y por eso el Amor Puro es un paso de gran importancia. Mira como el primer paso te lleva muy lejos, quiere decir muy lejos, muy profundo en tu propio Ser.

Vida Limpia, Mente Abierta están en la parte exterior del Ser y sin ellos no podemos pensar en el Amor Puro. El Amor Puro está dentro, en la parte interior del Ser. Si entramos en éste estamos en el campo electromagnético del Corazón.

Luego, Inteligencia Despierta, el intelecto se vuelve mucho más agudo porque él ahora sabe que es diferente. Antes de entrar en el Corazón veía en una forma distinta, después de haber entrado en el Corazón hay más reversiones que inversiones y entonces nos sonreímos a nosotros mismos. Hasta que nos hayamos sumergido profundamente en el corazón.

Cualquier cosa que sea que hayamos entendido con la mente, nos vamos a dar cuenta de que era todo invertido. Todo nuestro entendimiento de la objetividad se va a invertir, va a terminar siendo invertido y cuando estamos invertidos todo el mundo luce de una forma distinta, diferente. Muchas de las enseñanzas nos muestran como pensamos de forma invertida, cabeza abajo, por eso la enseñanza siempre nos muestran lo contrario. Entonces el intelecto se vuelve como más ansioso porque por primera vez estamos entendiendo las cosas como corresponden, apropiadamente, pero hasta ese momento, la comprensión, el entendimiento no es entendimiento.

Hasta ese momento todo lo que entendemos está malentendido, un intelecto que no se sumerge en la energía del Amor no puede tener percepción espiritual. Porque el intelecto, que no se inicia a sí mismo, ve al mundo reflejado y la reflexión es siempre invertida. Sí ven una cumbre en el agua, está invertida. Pero acaso está la cumbre invertida, ¿Esta invertida?, veremos que la cumbre, el pico no está invertido y también veremos un pico invertido en el valle. Si hay dos cumbres, dos picos, este es un pico y este es el otro, y también hay si también hay un pico invertido entre las laderas. Así que es un pico invertido, así que hay tres picos no hay dos. Así es como es.

Cuando dos personas se encuentran, cuando tenemos percepción espiritual, vemos tres. Nos vemos a nosotros mismos, vemos al otro y vemos a aquel que está en esa persona y en nosotros mismos, y vemos mucho más de lo que realmente vemos. Así es como se levanta el velo. Eso es lo que llamamos Percepción Espiritual sin Velos, hasta entonces las cortinas no se levantan para que podamos ver. Puede que vayamos a una cadena montañosa sagrada y puede que encontremos una cueva, puede que tratemos de entrar

en la cueva para tratar de ver lo que hay allí, y podemos ver que no hay una entrada más allá de lo que se ve de la cueva, pero si tenemos percepción espiritual el muro con el que nos encontramos en cuanto entramos a la cueva, nos damos cuenta de que no es un muro, es una puerta. Es una puerta, pero para un intelecto mundano es un muro, así que no podemos entrar, pero para el intelecto que paso a través de la iniciación del Amor encuentra la forma de abrir el muro.

Así es como Madame Blavatsky entró en grandes cuevas. Así es como Nicolas Roerich entró en cuevas muy sagradas, incluso aunque nos digan donde están ubicados la gente no puede entrar en ellas, ¿Cuál es la diferencia?, la diferencia es ver a través del Corazón y no ver a través de la mente. Así que el Amor Puro nos conduce a una Inteligencia Despierta y la Inteligencia Despierta nos permite las percepciones Espirituales que de otra manera no son posibles. Así es como es.

Cuando ocurren conferencias como estas, cuando ocurren enseñanzas como estas, puede que haya algunos Maestros en el plano invisible y solo son visibles para aquellos que tienen una Percepción Espiritual sin Velos, de esta forma la necesidad inmediata para todos nosotros es entrar en la cueva del Corazón y de modificar todos nuestros procesos de pensamientos. ¡Así es como es!

Continuamos, vamos a hablar el sábado acerca de otros escalones.

La Escalera de Oro no es tan sencilla como parece serlo, es muy profunda.

Namaskarans.

(Archivo 5)

Saludos fraternales de corazón de corazón y mis buenos deseos. Vamos a tratar de cubrir hoy los últimos 5 pasos de la escalera de oro. Es un largo viaje y cada paso requiere su tiempo para la elaboración, pero vamos a tratar de hacer en una hora y media los 5 escalones, después de esto tendremos algunas preguntas y respuestas. Este fue nuestro entendimiento original de las cosas. Ya hemos cubierto, Vida Limpia, Mente Abierta, Corazón Puro, Inteligencia Despierta y hasta cierto punto Percepción Espiritual Sin Velo. Y ahora viene Afecto Fraternal para el Condiscípulo.

Para tener un afecto fraterno para el discípulo, primero debemos saber quién es el discípulo, esto de por sí es todo un trabajo. El discípulo es aquel que está siguiendo los mismos ideales. El ideal de la meditación, el ideal del alineamiento y el ideal de la realización, y trata de expandir su consciencia a través del estudio de sí mismo y del estudio de las Escrituras, y trata de ayudar más a los otros que ayudarse así mismo. Eso es lo que llamamos SERVICIO, eso significa que el pensamiento de ver en beneficio de los otros está

en primera instancia y que en segunda instancia esta ver lo que a nosotros nos beneficia. Esas son algunas formas de reconocer a un condiscípulo.

La Hermandad hacia un condiscípulo se encuentra más al nivel del alma que al nivel de la personalidad. Normalmente, construimos la hermandad a nivel de la personalidad, la personalidad de dos personas es diferente, son variadas y las proclamaciones de la personalidad son diferentes. El programa del alma se cubre, eso quiere decir que estamos más asociados a las actividades relacionadas con el alma y no mezclamos las personalidades.

Los programas del alma son programas esenciales y los programas de la personalidad son no-esenciales. Debe haber libertad con relación a las cosas no-esenciales y debe haber unidad en las esenciales. La persona que está subiendo las escaleras de oro, debe tener claridad para ser capaz de discriminar, cuál es el aspecto de la personalidad y cuál es el aspecto del alma. Meditar juntos, estudiar juntos, intercambiando el entendimiento del espíritu y de la materia juntos, haciendo servicio juntos. Esa es la parte esencial, en las partes no esenciales relativas a la personalidad debe haber libertad para las personas.

Si uno empieza a imponer los aspectos de su personalidad sobre otros puede llegar a haber problemas, es por eso que los miembros del grupo cuando progresan en la vida pierden amigos y en cuanto nos movemos hacia adelante en la vida, ganamos nuevos amigos y perdemos otros, puede que ganemos nuevos amigos, ¿pero por qué tenemos que perder?, ¿por qué tenemos que perder?, esto muestra la falta de entendimiento de la hermandad, no puede haber conflicto en cuestiones de meditación y no puede haber conflicto en materia de estudio y de servicio.

Solo cuando se proyecta la personalidad es cuando vienen los problemas, es por eso por lo que cada persona tiene que hacer un esfuerzo tremendo para permanecer en la conciencia del Alma. Para ser capaces de permanecer en la conciencia grupal, la conciencia de grupo está en relación con la conciencia del Alma grupal, en comunión. Las Almas individuales deben comulgar en la conciencia grupal. El Alma es capaz de controlar el sistema del cuerpo, de tener cuidado, de cuidar. El Alma es el guardián de todo el cuerpo y es el que da la vida y le da conciencia a cada parte del cuerpo. Todas las partes del cuerpo están conectadas con el Alma y el Alma está con todas y cada una de las partes del cuerpo. Todas las partes del cuerpo comulgan con el Alma.

Si escuchamos por ejemplo algo de música fuera, el oído nos informa, las piernas nos hacen mover hasta el lugar que esta la música, nuestros ojos ven a los músicos, ¿acaso no hay una cooperación entre los miembros del cuerpo?, cuando comemos alimentos la lengua y la boca toman el alimento y lo llevan a través del esófago al estómago, así que el alimento no es para la boca y a pesar de que el esófago recibe no lo retiene, sino que se lo da al estómago. El estómago contribuye con la digestión y se lo da a los intestinos, los intestinos digieren todavía más los alimentos y le dan el resto de los materiales del alimento al intestino grueso y el resto es eliminado por el colon.

¿Así que quien es el que está comiendo el alimento?, la boca no es quien está comiendo, los ojos que están viendo el alimento no lo están comiendo, la nariz que lo está

oliendo no lo está comiendo, el esófago no lo come, los intestinos tampoco, nadie se está comiendo la fruta, pero todos están recibiendo la energía. Esa es la Naturaleza.

Lo vemos también con un árbol. Si la vaca está comiendo pasto, que es lo que está comiendo y que es lo que está dando. Ella come pasto, pero da leche, no se toma la leche y da pasto, ¿no es así?, ella come pasto y da leche. Así que ella contribuye mucho más que lo que ella toma. ¿Ven a un árbol?, nos da sombra, nos da frutos, nos da madera, y si vemos así en la Naturaleza ella da mucho más, de lo que recibe.

Así que en una actividad de grupo cada Hermano cada Hermana tiene que dar cosas valiosas al Grupo, cosas valiosas, no cosas inútiles, por ejemplo, una charla crítica en el grupo es contribuir con cosas negativas en el grupo. Hablar mal de un Hermano en su ausencia es contribuir con veneno al Grupo.

Nosotros debemos tener convicción para expresar lo que uno siente acerca del otro y limpiar la basura que no permite crecer. Tenemos que limpiar esto, y solo así vamos a encontrar a través de un ciclo de 12 años, un Hermano, una Hermana, un condiscípulo. 12 años. Cuando estamos asociados intensamente con una buena actividad a través de 12 años, no importa lo que suceda a través del tiempo, ya no se puede disolver. Es como algo que ya es compacto, debemos permanecer en él y debemos aportar nuestro soporte y debemos de tratar de movernos juntos, incluso si perdemos a través de la hermandad, es mejor perder que correr o escaparse de la obligación.

Estar juntos en las cosas convenientes, estar juntos en las cosas no-convenientes, es un acto de la personalidad, allí es donde tenemos el espíritu de la hermandad. Los grupos pitagóricos demostraron un espíritu de la hermandad sobresaliente, el maestro se aseguró de que se mantuviese el espíritu muy alto. Solo el espíritu de la hermandad nos permite a nosotros contactar a la hermandad blanca.

"Un miembro de la hermandad pitagórica viajaba una vez y paró en una taberna por una noche y en esa noche se enfermó y no pudo seguir el viaje. El dueño de la taberna lo ayudó por cuarenta días, a pesar de esto el miembro pitagórico no sobrevivió. Le quedó la deuda completa. El dueño de la taberna quedó con una gran deuda porque había gastado mucho dinero en el tratamiento de él y eso no se pudo pagar y cuando el miembro de la hermandad pitagórica ya estaba a punto de morir, hizo unas señales en el muro de la taberna y murió.

El dueño de la taberna hizo los arreglos que había que hacerse para el entierro y continuó su trabajo de servir a los viajeros que llegaban hasta su taberna, ¡cuan grandioso era esto! Después de algunos años otro miembro pitagórico llegó a la taberna mientras viajaba. Él estuvo en la taberna por una noche, al otro día a la mañana antes de partir le dio una gran cantidad de oro al dueño de la taberna, diciendo: "que ese era el dinero que a él se le debía". El dueño de la taberna dijo: "¿por qué es que me estás dando tanto oro a mí?", entonces el miembro pitagórico respondió: "uno de mis hermanos vino aquí, Ud. lo sirvió y el murió, y el quedó debiéndole mucho dinero a Ud. Así que le doy ese dinero más algo más.

Le dio ese dinero y algo más teniendo en cuenta los intereses de lo que habría crecido ese dinero en esos años. Y le agradeció por haber ayudado a mi hermano. El dueño de la

taberna se sorprendió y nunca se lo había contado a nadie, e incluso poco a poco se fue olvidando del asunto y del gasto que había tenido, y ahora resulta que viene el dinero. Le preguntó al miembro pitagórico: "¿Cómo es que sabes todo esto?, nunca se lo conté a nadie", entonces el viajero le dijo: "Mi hermano dejó algunas marcas en el muro, esas marcas me dieron el mensaje y es mi deber cancelar su deuda con Ud."

Esa es la Hermandad, la obligación de permanecer, el compromiso de permanecer. Esto es lo que se entiende como afecto fraternal para con el condiscípulo.

Una persona que tiene tal compromiso es honrada mucho más en los círculos superiores, pero no así aquellos que se escapan de la situación. Esa es la ley relativa al afecto fraternal para el condiscípulo. Después es Estar atento para recibir consejo e instrucción. Para dar un consejo y para recibir instrucción, las personas que dan muchos consejos no quieren generalmente recibir instrucción, ellos se sienten libres de darles consejo a otros y les dan consejo sin que el otro se lo pregunte. Las personas dan muchos consejos, y si una persona da muchos consejos sin que otra persona se los pregunte, dense cuenta de que no está listo para aprender.

En el Mahabarata se dice: "Que dar consejos es la cosa más fácil y que recibir instrucción es la cosa más difícil". La gente que tiene la tendencia de dar consejos a otras personas está caminando en las áreas del orgullo y las personas que reciben instrucciones caminan en el área de la humildad. Es una gran responsabilidad el hecho de dar un consejo, no es un privilegio, así que no des consejos sin que se te pregunte. Si alguien nos pregunta, no estés ansioso por dar consejos, tienes que esperar, porque puede ser que la persona nos esté preguntando casual o sinceramente. No, no contestes rápidamente, espera un momento, pero estando listos para responder.

Debemos estar dispuestos a dar un consejo, pero no debemos dar consejos, esa es la diferencia. Estar listo para dar un consejo cuando alguien nos pregunta esa es una buena cualidad, pero el hecho de dar consejos y dar consejos sin que se nos pregunte esa no es una buena cualidad. Los consejos son más valiosos cuando hemos experimentado aquello que se nos pregunta. Cuando el consejo es buscado con gran sinceridad uno tiene la responsabilidad de responder, no respondas solo porque la gente te pregunta.

Cuando encuentres a alguien que da consejos. Hay gente que pide consejo incluso por las cosas más sencillas y si hay un consejero que está disponible la gente trata de mal usarlo por todo. Máster, ¿qué tengo que comer hoy?, Maestro, ¿cuándo tengo que beber café? Y comienzan con esto. Aquello que la persona es capaz de pensar no tenemos por qué aconsejar.

Voy a contar de nuevo una historia: "Había un padre y un hijo. El padre era un hombre iluminado, su nombre era Varuna, él tenía un hijo y el hijo le pregunto al padre: "Eres una persona tan iluminada, sabes todo, así que, cuéntame ¿de qué se trata toda esta creación?", es muy fácil de preguntar. Él estaba preguntando sobre cosmogénesis y antropogénesis. Lo que le contestó el padre: "medita y observa". Entonces el hijo estaba listo para recibir la instrucción y no preguntó de nuevo.

Muchas veces las personas que vienen por un consejo, en cuanto se les da el consejo empiezan a cuestionarse o hacerse preguntas sobre el consejo, así que no están conformes con el consejo, sino con la discusión, así es de sutil esto.

Pero este hijo era un buen hijo, así que meditó y encontró a través de la meditación y la observación, y volvió a su padre y le dijo: “Padre, ahora sé” entonces el padre le dijo: ¿Qué es lo que sabes? Toda esta creación es material. El padre permaneció en silencio y entonces el hijo le pregunto: “¿Por qué permaneces en silencio, es un no o un sí a mi pregunta?”, el padre dijo: “sí y no, es material, pero no es solamente material, medita”. Entonces meditó acerca del tema. Entonces le dijo después “toda la materia proviene del agua”. Cuando el hijo dice eso, el padre escucha eso es todo, porque de todo lo que escuchamos uno no tiene por qué hacer comentarios.

Ven al hombre moderno, él tiene que hacer un comentario, acaso ¿alguien le pide ese comentario?, nadie le pide el comentario. Una pequeña historia dentro de esta historia.

Un Maestro estaba paseando con dos discípulos durante la mañana y estaban caminando en los campos y había algo de rayos solares, el maestro vio los rayos del sol, los dos discípulos vieron los rayos del sol y era muy hermoso, muy hermoso, entonces un discípulo dijo: “qué hermosos los rayos del sol”, el maestro no respondió y el otro discípulo no dijo nada y volvieron a casa, los rayos del sol eran al amanecer.

El maestro le dijo al que permaneció silencioso: “no traigas a tu compañero para caminar mañana, el habla demasiado, si, es hermoso, ¿pero tiene que decirlo?, el maestro tiene ojos y todavía mejores que él”. El otro discípulo también tenía ojos, porque un estudiante habló y el otro estudiante habló, él tenía la tendencia de comentar y tenía la tendencia a juzgar.

El padre de la historia no tenía tendencia, cuando su hijo informaba, le decía, la materia proviene del agua, él escuchó, no hizo comentarios y entonces el hijo le dijo: “¿Qué es lo que dices, que es lo que piensas?”, y entonces ahí el padre hablo: “eso sí es y no es así”. Medita, qué es hermoso. Así que el hijo cada vez que encontraba algo, iba al encuentro de su padre y el padre hacía que él se esforzara más y por último el hijo encontró a Parambrahman y lo experimentó. No solo dijo Parambrahman, sino que lo experimento y que se reconoció a él mismo como Parambrahman".

Así es como se dan los consejos con responsabilidad y la instrucción es recibida con responsabilidad. Hay un montón de responsabilidad en dar un consejo y hay un montón de responsabilidad cuando buscamos instrucción. No des consejos porque la gente pregunta y está a disposición, porque tú estás dispuesto y la gente se mantiene preguntando, buscando consejos.

Mira lo que CVV está haciendo ahora. Yo recibo ese tipo de preguntas, la gente viene y me pregunta, ¿Qué es lo que dice ahora el Maestro Djwhal Khul?, ¿Qué es lo que está haciendo?, ¿Por qué estás interesado? Lo que el Maestro Djwhal Khul está haciendo, o lo que está haciendo el Maestro koot Hoomi, o lo que está haciendo el Maestro CVV. Si yo digo algo, ¿En qué forma te ayuda?, aparte de satisfacer tu curiosidad, sabes lo que suelo contestar, si me preguntan ¿Qué es lo que está haciendo el Maestro Djwhal Khul, ahora?

Les cuento, él me dice que te diga que te ocupes de las cosas que te importan, el Maestro me dijo que te diga que te ocupes de tus propias cosas, es amargo, pero es verdad.

Así que preguntas curiosas que provienen en la forma de buscar consejo no hay que contestar, pero si hay alguien que es sincero y está como quemándose por saber, no lo dejes de lado, no lo negligas. Sí hay una aspiración ardiente por saber, conocer, dale la clave, dale la pista, pero no estés presto a responder cuando sabes que la gente te pregunta algo casualmente. Es por eso por lo que debemos usar nuestro sentido del humor e irnos a un tema colateral. De la misma forma cuando buscas instrucción, ¿Estás ansioso de seguirla?, si estás presto a recibir instrucción y si te la dan estas listo para seguirla, si no estás listo para seguirla, no busques instrucción, es peligroso, si no estás presto para buscar instrucción.

Debes pensar bien antes de dar un consejo, debes pensar bien antes de buscar instrucción y también debes pensar bien a quien pedirle esa instrucción. No puedes preguntarle a cualquiera, si le preguntas a todos, recibes diferentes instrucciones y después no sigues ninguna.

Esa es la historia de la que hablaba Jesús: "Había un hombre con un campo que quería cavar un pozo para conseguir agua y se puso a pensar en donde cavar el pozo, alguien paso por el camino y le pregunto: "¿dónde debo cavar?", y le dijo: "cava en el Este" y él se puso a cavar dos pies y después se puso a dudar, tuvo una duda. Y después hubo otra persona que paso por allí, y le pregunto a él: "¿está bien que yo esté cavando aquí?", entonces la segunda persona dijo: "ummm, mejor hazlo en el Oeste, cava en el Oeste" así que se puso a cavar en el Oeste tres pies. Entonces de nuevo dudó. Vino la tercera persona.

Sabes, dos profesionales no están nunca de acuerdo, porque si un profesional dice una cosa, el otro tiene que decir algo distinto, claro porque debe mostrar que es especial. Si tengo la nariz tapada y tengo la garganta mal no le pregunto a nadie, entonces alguien me da propóleo o me da caramelos, todos con buena voluntad solamente, entonces otra persona me da algo de medicina, la cuarta persona dice: "No, no esa medicina no". Así que me tomo todo lo que me dan, ¿Que le va a pasar a mi garganta?, pregúntale a uno en quien tengas confianza y sigue lo que te dice y no le preguntes a otro habiendo preguntado a otro y habiendo seguido hasta cierto punto sus instrucciones.

Así que volviendo al hombre con la tierra tenía 100 pozos en la tierra y cada pozo tenía tres pies de profundidad. Entonces vino un hombre sabio, entonces le pregunto también a él: "¿dónde tengo que cavar?" Y entonces él dijo: "yo tengo la misma pregunta ¿dónde tienes que cavar?, cavaste por todos lados" y entonces le dijo: "si hubieras seguido a uno, ya en este momento habrías tenido 10 pozos, porque obtienes agua a 30 pies. Si encuentras agua a los 30 pies por haber cavado 100 pequeños hoyos ya habrías hecho 300 pies, así que 300 pies significan 10 pozos, no lo hubieras hecho solo para ti sino para tus vecinos y hubieras hecho un gran servicio".

Así que debes estar presto para seguir una instrucción una vez que has pedido un consejo, es por eso que la mayoría de las veces los Maestros permanecen callados porque saben que la gente pregunta solo por preguntar. Deben ser capaz de ver la intención con la que se pregunta y la profundidad de ese intento. ¿Es esa persona sincera o es curiosa?

Así que dar un consejo y recibir instrucción necesitan ser tomadas muy seriamente. Cuál es el sentido de dar consejo a personas que no los siguen, ¿Cuál es el propósito?, si la persona que recibe ese consejo no lo sigue y pide un consejo, cada vez que lo hace y le damos un consejo, pero no lo sigue y de nuevo nos pide consejo ¿qué hacer entonces?, no lo ayudes, habla de cosas generales.

De nuevo cuento una pequeña historia: "Todos aquellos que conocen ciertos guías saben que hay un gran ser que se llama Maha Chohan, en su vida previa él fue un consejero de un rey de la India. El rey era un rey ciego y el nombre del consejero era Vidura, todos los días el rey le pedía consejo al consejero, pero nunca lo seguía, nunca y siguió así por 90 años porque era Dwapara Yuga. La ley dada para el hombre era para 200 años, en el Treta yuga 300 años, Kreta yuga 400 años.

Así que este consejero aconsejó al rey por 90 años y nunca sigue su consejo. Si ese consejo no era seguido por el rey ¿por qué debía el seguir como consejero? ¿Por qué? Solo para tener el título de consejero real, solo un título no había una real función. Krishna el señor vio esta situación y fue una vez a la corte real y le pregunto al consejero: "¿cuántos de tus consejos son seguidos por el rey?" Y el consejero no tenía respuesta y entonces llegó una idea a la mente del consejero. "¿Por qué estoy aquí aconsejando cuando mi consejo no es seguido?" Inmediatamente se sacó la corona de consejero la dejó a los pies del rey y se fue".

Así es como ese consejero fue salvado por Lord Krishna para ser el Maha Chohan por este ciclo. Un hombre de conocimiento, cuando su conocimiento no es usado apropiadamente no puede continuar estando allí.

Estas son todas las dimensiones relativas para dar consejos y recibir instrucciones. Después está el paso siguiente. Un verdadero sentido del deber hacia el Maestro. Si has llegado al trabajo de un Maestro no puedes cambiar tu obligación, el Maestro no busca obligaciones, si el Maestro busca obligaciones no es Maestro, solo el discípulo proveniente de su inspiración se obliga a sí mismo. Una vez que tiene obligación de vivir para ella y se quiere morir por ella. Un ejemplo: Madame Blavatsky, ella era un ser muy especial como muchos de nosotros sabemos, ella fue incluso llevada a los Ashram de los Maestros en el Himalaya, alcanzó un conocimiento tremendo y tenía mucho Amor por la humanidad. Ella dijo: "¿Por qué no se da todo este conocimiento a la humanidad, porque no dárselo a la humanidad?" Madame Blavatsky le preguntó al Maestro y el Maestro dijo: "No hay respuesta a porque no, si deseas hacerlo, hazlo, puedes hacerlo, no nos digas a nosotros que lo hagamos, nosotros hacemos lo que debemos hacer". Las personas aconsejan a los Maestros lo que ellos deberían hacer, y le sugieren mejores cosas al Maestro, si saben mejor las cosas mejor que las hagan por sí mismos.

Cuando fui a Dinamarca con el Maestro EK, vino un doctor y estuvo con el Maestro una hora y encontró que el Maestro tenía gran conocimiento relativo a la salud, entonces el doctor le sugirió al Maestro porque, "¿no haces este trabajo?" Entonces el Maestro dijo: "lo que debo hacer lo sé, aquello que tú piensas en hacer, hazlo. Tú me has pedido conocimiento y yo te lo he dado y he compartido el conocimiento. No me digas lo que tengo que hacer, si te gusta hazlo tú y si tú lo haces yo también te voy a ayudar, pero no me lo digas a mí. Esa fue una gran revelación.

De la misma forma cuando Madame Blavatsky dijo: “¿por qué no damos el conocimiento de las siete razas, de los siete globos, de las cadenas de globos, antropogénesis y cosmogénesis?” el Maestro dijo: “sí, porque no”. Entonces Madame Blavatsky dijo: “yo lo voy a hacer si tú me ayudas”, y el Maestro dijo: “sí”. Y entonces allí comenzó, era una obligación, un compromiso. Ella salió al mundo y recibió la ayuda de ciertos discípulos cuando empezó a escribir La Doctrina Secreta y a mitad de camino faltaba algo, porque ella no era capaz de permanecer en el cuerpo y el Maestro dijo: “es dificultoso seguir trabajando en este cuerpo, sea lo que sea que hayas hecho está bien es suficiente, puedes irte, retirarte”. Y ella dijo: “no, un compromiso es un compromiso, incluso si me viene la muerte voy a pararla y voy a seguir con este trabajo. No permitiré que la muerte me toque hasta que yo haya terminado esto, no voy a permitir que este cuerpo me abandone hasta que yo haya terminado el trabajo, tengo un sentido del deber hacia mi Maestro”. Este es el ideal del leal sentido de deber hacia el Maestro.

Una vez que tenemos un compromiso con el Maestro, es un compromiso con el SEÑOR, y cumpliendo con este compromiso crecemos hacia una luz mayor y llegamos a la plenitud. Es así como ella pudo dar los escalones hacia el templo de oro y después obediencia voluntaria hacia los mandatos de la verdad. Las Escrituras tienen como un estándar acerca de la verdad. Las Escrituras son las enseñanzas de los Maestros que están escritas. El Mahabharata son las Escrituras de Veda Vyasa. El Bhagavad-Gita son las Escrituras de Veda Vyasa. Los yogas Sutras de Patánjali, las Escrituras de Patánjali que es una corporeización del cuerpo, es el señor del tiempo el que nació como Patánjali. Esas Escrituras se mantienen en todos los ciclos de tiempo, el antiguo testamento es también de esta forma.

Las Escrituras en su forma original son diferentes de las traducciones. Hay veces que las traducciones distorsionan, si vamos a la escritura original, la verdad está muy mucho en ellas. Tratar de saber la verdad y las instrucciones que se dan para seguir a la verdad incluso si no las has comprendido completamente. Nunca trates de comentar las Escrituras, en vez de esto trata de saber el contenido oculto que está escrito, oculto entre las líneas.

No te apures a decir que la escritura no está correcta, ¡no digas eso! Si dices algo así es porque no sabes, eso es todo. No puede ser que nos pongamos a comentar las Escrituras, no tratemos de ser tan grandes para hacer una cosa así, no trates de comentar a La Doctrina Secreta. No trates de hacer comentarios de los libros de Djwhal Khul, trata de entenderlos, si hay algo que no te gusta mejor espera. Aquello que no te gusta no se puede quitar de las Escrituras, y en cuanto evoluciones vas a saber el por qué está escrito así en las Escrituras. Así que trata de ser obediente para seguir las Escrituras y ten la voluntad de ser obediente.

Cuando algo no es encontrado aceptable por nosotros en las Escrituras lo primero que debemos hacer es esperar. Segundo preguntar acerca de ese aspecto a personas que saben. Tercero leerlo una y otra vez y tratar de meditar acerca de ello y mantén en la mente que la escritura está correcta y el que no la ha entendido eres tú. No digas la escritura está equivocada. Cuando alguien hace comentario sobre las Escrituras y las critica (*critica las Escrituras*) tienes el deber de defenderlas. Tienes la obligación de decir: “la escritura está correcta y lo que necesitamos es entenderla más” y si continúa esa crítica, no te asocies

con esas personas porque no es bueno para ti. Cuando se insulta la Divinidad , eso no está bien, o nos desasociamos o permanecemos en silencio.

Si deseas leer las Escrituras debes tener una orientación respetable hacia ellas. No puedes leerla relajándonos en la cama, debe ser leída en el mismo lugar todo el tiempo, en tanto y en cuanto nos sea posible, tanto como nos sea posible y solo como excepción cuando estamos viajando, y cuando sea que leamos las Escrituras debemos encender un incienso y una vela. Recemos para pedir la cooperación de quien lo escribió, del autor de las Escrituras. La presencia del autor está con las Escrituras. Su presencia es como una gran luz que nos puede mostrar las intrincaciones de la escritura y no podemos ser casuales leyendo las Escrituras porque entonces las Escrituras no se van a abrir para nosotros. Si mostramos respeto por la escritura, la escritura abre su corazón.

La devoción del sexto rayo y el ritmo del séptimo rayo. El autor de las Escrituras se va a complacer con la disciplina del séptimo rayo y la devoción del sexto rayo. Si leemos regularmente con la misma devoción, el autor se complace en explicar la escritura, no pienses que solo porque tienes mente puedes leer. Así que cuando tienes una obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad, la verdad se nos revela a través de las Escrituras.

Ahora vamos a la última parte. Valiente defensa de los que son injustamente atacados. Esto es un aspecto del sacrificio de uno mismo cuando se necesita, cuando se requiere. En estos días la gente trata solo de salvar su pellejo y pensar en servir a alguien que es débil, que es atacado. Cuando vemos que la gente débil es atacada por la gente fuerte todo el tiempo, esa es la cosa más fácil para la humanidad. El débil es atacado por el fuerte, permanecer al lado del débil no es fácil y si estamos al lado de lo malo también somos atacados. Pero haciendo esto tenemos la abertura hacia el templo dorado, hay muchos ejemplos, si no te importa sacrificar a ti mismo por beneficio del débil.

Voy a contar dos historias, una es del Mahabharata. “Al final del Mahabharata los hijos de la luz que eran 5 hermanos, caminaron hacia el norte listos para dejar el cuerpo cuando este cayera, no bebían ni comían nada. Solo caminaban hacia el norte y donde quieran que caerían, caerían”. Cuanto coraje debemos tener, tenían. “Así que caminaban, se movían. Después de unos días la mujer cayó. Caminaron algunos días y el 5 hermano cayó, después lo siguió el 4 hermano, después el 3, Arjuna cayó y después el segundo hermano. Entonces solo quedaban el primer hermano y el perro, y caminaban, caminaban, caminaban y no había forma de que cayeran.

Muchos años pasaron sin tomar agua ni comer, pueden imaginarse el poder del Alma. Así que el rey de los cielos estaba complacido y envió su carruaje de diamante con el auriga, el auriga divino. Llego a la tierra y entonces el auriga le dijo a Dhusistira que subiera al carruaje. Entonces el rey miro al perro y silbó al perro para que subiera al carruaje y el auriga le dijo que no había perros en el cielo, tenemos elefantes divinos, pero no perros. Había caballos y no había perros. Los perros estaban en Sirio pero no en el cielo. Así que el auriga dijo que no perros, entonces él dijo: “si el perro no puede venir yo tampoco voy”. Este perro es más grande que mis cuatro hermanos y mi mujer, no pienses que es un perro normal, me acompañó todo el camino y tengo el deber de protegerlo, el vino conmigo y vino por mí. Así que tengo que protegerlo. No quiero el cielo sino aceptas al perro”. Defensa valiente del débil, así que el auriga estaba perplejo. Entonces el perro apareció en la forma

del señor del Dharma y bendijo a Dhushistira por haber defendido el Dharma. “Él debía defenderlo” . Una causa justa.

"Una vez un buitre estaba persiguiendo a una paloma, la paloma era una paloma muy especial, pero el buitre también era un buitre muy especial. Así que el buitre estaba tratando de atrapar a la paloma, y la paloma estaba volando por su vida. La paloma entró en el palacio del rey y aterrizó en la falda del rey. Le dijo: “Sálvame” y el rey le dijo: “Si te salvaré” y entonces el buitre atravesó la ventana y dijo: “Esta paloma es mi alimento, no puedes quitarme el alimento, eso no es justo, tú eres el hombre fuerte y frente a ti no soy nada, no puedo pelear contigo, pero necesito mi alimento, eres un rey y tienes también la obligación de que yo sea protegido y moriré sino como mi alimento”.

Pero el rey ya le había hecho la promesa a la paloma, entonces el rey le dijo al buitre: “voy a dar la orden de que recibas una carne preciosa” y el buitre no estuvo de acuerdo. Y el buitre dijo: “esa paloma, es una paloma especial, su carne es muy, muy sabrosa, pero la carne que me vas a dar no es sabrosa. Yo quiero la carne de esta paloma o una carne tan sabrosa como la de esta paloma”, y entonces el rey preguntó: “¿Qué es lo que es tan especial en esta paloma?”, y el buitre dijo: “no hay ser que sea tan puro como esta paloma y yo como solamente alimento puro”. Y entonces el rey dijo: “¿Cómo me ves a mí?”, el buitre le miró de cabeza a pies y le dijo: “tú también eres igualmente puro” entonces el rey dijo: “voy a ofrecerte carne de mi cuerpo, debes dejar a la paloma” y el buitre estuvo de acuerdo y el buitre dijo: “tienes muchos músculos en tu cuerpo, y yo solo quiero tanta carne como la equivalente al peso de la paloma”, entonces el rey dispuso una balanza puso a la paloma a un lado en un platillo, se sacó un músculo y lo puso en el otro platillo de la balanza, pero estaba desbalanceada, la paloma era más pesada que el músculo del rey.

Entonces el rey se quitó un músculo del antebrazo, pero la paloma permanecía siendo más pesada. Entonces el rey se sacó un músculo del omóplato y después del otro, después los muslos, las pantorrillas, pero todavía la paloma pesaba más. Era una situación muy sorprendente, entonces el rey se puso a sí mismo en la balanza y se igualaron los platillos. Entonces el buitre dijo: “ahora puedo comerte”, “sí, si dejas a la paloma” y entonces el buitre se convirtió en el rey celestial y la paloma se convirtió en el señor de fuego. Y en las esferas superiores se le dio un lugar muy elevado a este rey.

Cuando salvas al débil la recompensa es muy muy grande.

Mira Mahatma Ghandi, él peleaba por el débil con el imperio más poderoso de todos. Él no peleaba, él decía: “nosotros queremos la independencia, si quieren matar mátenme a mi primero”. A él le pegaron tantas veces sobre la cabeza, le pegaron por la izquierda y por la derecha, fue aprisionado, pero permaneció valientemente por 30 años y de una manera pacífica le dio la independencia a la India.

Así qué valiente defensa de aquellos que son injustamente atacados, ese es el paso final para entrar en el reino de Dios. Hay una declaración en los Vedas que dice: “La forma más rápida para la inmortalidad es el SACRIFICIO”. A través del sacrificio de uno mismo por una causa noble alcanzamos el estado de ser eternos y la muerte no te tocará más. El sacrificar el dinero no es nada, sacrificar a la gente no es nada, pero sacrificándonos

nosotros mismos nos establecemos en la inmortalidad. Así que ese es el último escalón para entrar en el templo dorado.

Así que esta es una descripción muy corta de la escalera dorada. Se puede decir mucho de todos los escalones. Pero por esta vez esto es todo... NAMASKARANS.

Estoy muy agradecido a aquellos que permanecieron atrás todo el tiempo. Realmente les estoy muy agradecido, por el compromiso que han demostrado a la sabiduría. NAMASKARANS.

Si tienen preguntas por favor pregunten.

P: En las tres últimas charlas que he podido presenciar, se ha hablado muy claramente de las metas y en menor medida del proceso para alcanzarlas, todas estas las sentí interferidas por el proceso del pensamiento para poder lograrlo, he podido observar en los últimos años como los diferentes estímulos emocionales, intelectuales interfieren y convocan a un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. En uno de sus libros lo explica muy claramente. El maestro Krishnamurti en todos sus libros lo explica muy claramente, el maestro Krishnamurti propone como una solución una renuncia inmediata a este proceso de manera inmediata y definitiva. Un estado que por su puesto no he podido alcanzar, el maestro Kumar propone a diferencia del maestro Krishnamurti el uso correcto de la palabra y un mamtram, y convocar al AMOR, quisiera simplemente poder observar más sobre este proceso de inclusión del AMOR para poder llegar a liberarme de ese proceso de pensamiento. Lo ha dicho el maestro Kumar poder funcionamiento al corazón para poder cambiar todo el proceso de pensamiento.

R: Gracias, cada vez que encontramos que somos débiles para continuar con el proceso, a causa de nuestros propios impedimentos, físicos, mentales... Es importante que visitemos frecuentemente a personas o grupos que están en este proceso. Nos va a dar fuerza y nos va a dar la posibilidad de recomenzar. Es importante que nos asociemos de tiempo en tiempo con personas de las cuales pensamos que están en este proceso para ver nuestro esfuerzo. Por favor hagan esto y continúen a pensar en el corazón. ¿Alguna otra pregunta?

P: La primera charla que Ud. hablo de la vida limpia y que había siete escalones para completarlo, menciono Ud. a Aimsa, alineamiento, la sexualidad sabia, no robar y quisiera saber cuáles son los otros tres para completar los siete. Gracias.

R: El quinto paso es no recibir exclusivos reconocimientos de las personas, esto va a traer más karma. A cambio debemos dar más a la gente para liberarnos del karma. Ese es el número quinto.

El sexto, mantener nuestro medio ambiente y nuestro cuerpo muy limpio, no tener cosas impuras alrededor nuestro y no dejemos que el cuerpo tenga contacto con materiales impuros, para tener el cuerpo puro podemos tomar duchas regulares, mucha agua para tomar y también mucha agua para bañarnos, esto nos ayudara a purificarnos.

El séptimo escalón es la pureza interna. La pureza interna de no dejar que el prejuicio y el orgullo, las mentiras y los deseos, el temor y el enojo nos toquen. Cuando estas energías nos tocan piensa en una luz en el interior tuyo, más luz, para que las llamas de la luz puedan quemar esas impurezas. Esto es llamado pureza interna. El número cinco es no recibir excesivas retribuciones, el número seis es pureza externa, el número siete es pureza interna. Así es.

Se le hace una pregunta al Maestro y comenta que lo responderá a través de la revista mensual “La circular de Vaisak” para el beneficio del grupo. Gracias.

Muchas gracias por la buena presencia que me han brindado y especialmente le agradezco a la hermana J. ella está llena de inspiración y tuvo mucho coraje en hacer las traducciones en esta ocasión, lo hizo muy bien en Iguazú y también aquí. El Maestro la bendice.

Y en nombre de los Maestros les transmito a ustedes sus bendiciones por la paciencia que han tenido al concurrir estas cuatro tardes, especialmente cuando mi voz no es tan buena. Es la voluntad del Maestro la que prevalece de acuerdo con lo que creo y es la voluntad del Maestro la que nos ha traído a ustedes y a mi hoy aquí. Que el Maestro prevalezca en nuestras personalidades, en todos los momentos y en todos los caminos y formas y que nos traiga cada vez más en su corazón.

NAMASKARANS.

* * * * *