

101 Años del Yoga del Maestro CVV
Nuria-España-2010 (notas)
Sri. PARVATHI KUMAR

“101 YEARS OF MASTER CVV YOGA”

Mayo - junio del 2010 - Nuria - España

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

(Archivo 1)

Una vez más saludos de corazón a todo el grupo.

Que cooperemos para tratar de elevarnos a un grado de conciencia superior al que estamos normalmente. Solo la cooperación hará esto posible. La cooperación desde los círculos superiores siempre está allí. La cooperación entre los humanos es la base para la coexistencia pacífica y también la base para la manifestación de la Luz.

Cuando la luz decide manifestarse, se manifiesta, pero si aprendemos a ser pacíficos a través de la cooperación, la manifestación será una celebración, si no puede ser un poco doloroso.

Estamos viviendo unos momentos muy importantes y aparte de vivir nuestras vidas individuales, estamos desarrollando la conciencia respecto a la humanidad y al planeta. A parte de ocuparnos de nuestro propio ser debemos ocuparnos del bien estar de la humanidad como un todo. Nadie nos tiene que explicar cómo trabajar para el propio bienestar, pero tiene que estar sintonizado con un bienestar de un círculo superior llamado humanidad.

La humanidad es un centro, el individuo es otro centro. La correlación entre estos dos en términos de actividad es lo que se debe trabajar. Las conveniencias personales, los beneficios personales el crecimiento personal tiene que ser secundarios al bienestar del grupo que nos rodea. El bienestar grupal tiene que ser preferente al bienestar individual, solo entonces hay la respectiva iniciación de transformación.

Pensar solo en el bien personal no está bien. El bien común y la cooperación para el bien común hace que el individuo se sintonice con un Plan Mayor. El hombre siempre ha estado auto centrado, entonces se tiene que centrar hacia un centro mayor que es la humanidad y hacer pasos respecto a esto, este es el camino.

De la conciencia individual a la conciencia de grupo y de la conciencia de grupo a la conciencia de la humanidad como un todo. Cuando leemos o escuchamos esto se ve muy bonito, pero a la hora de pasar a la acción nos preocupamos mucho de la salud personal, de la economía y el crecimiento personales y esto no es más que centrarse en uno mismo. Las personas que se centran solo en sí mismas no pueden crecer.

El sacrificio de este auto centrarse es lo que se ve como un sacrificio, no preocuparse demasiado por uno mismo sino por aquellos que están alrededor de uno mismo. Entonces el bien común es preferente al bien individual y puede ayudar a la cooperación y esta

cooperación se puede expandir del individuo a la familia, de la familia al grupo, del grupo a grupos mayores y por último al gran grupo llamado humanidad. Hay una expansión de conciencia por la liberación de este preocuparse de uno mismo. Las circunscripciones deben eliminarse. Entonces permanecer en nuestro propio ser y moverse hacia adelante.

Recordemos esto, que es la base de la actividad del grupo.

Gracias

(La promesa que hice a los organizadores es que terminaría a las 7:00 y ahora están sonando las campanas).

(Archivo 2)

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas aquí reunidos por haberse tomado la molestia de viajar y venir a esta vida de grupo, a pesar de los tiempos difíciles hemos sido capaces de encontrarnos y es una bendición que todo esto sea posible.

Nos hemos reunido aquí para experimentar y así mismo celebrar el primer May Call del segundo centenario, que empieza con la luna llena de Vaisak. Las bendiciones son sutiles e invisibles, pero está allí. Hemos experimentado la bendición de la Presencia y de tiempo en tiempo hemos tenido esta Presencia que hemos ido encontrando. En tanto que la presencia se despliega en nosotros, habrá mucha paz en nosotros, y esta paz nos lleva a una mejor experiencia de la Presencia. En esta Presencia, poco a poco el mundo se ve esplendoroso y podemos ver cómo trabaja la Divinidad.

La Divinidad está en la creación y más allá de la creación. Y es una gran suerte poder experimentar la Divinidad también en la creación. Podemos experimentar la Divinidad no solo más allá de la forma sino en la forma. De la forma a la no forma. Es todo una Presencia que está siempre presente. El momento para sintonizarse está allí y la clave para sintonizarse es un Maestro de Sabiduría. En la medida que no podamos experimentarlo, están ahí para ayudarnos a experimentar la Presencia y en tanto que se experimenta la Presencia, las energías contrarias en nosotros se neutralizan.

El contrario de espíritu y materia, de luz y oscuridad, encuentran un punto de encuentro en el centro, desde donde crecemos. Este centro está en nosotros y es a través de este centro que podemos experimentar la existencia cósmica.

De lo individual vamos a lo grupal, de lo grupal a lo global y de lo global a lo universal.

Hoy vemos internet a través de YouTube, pero en la meditación también vamos a través de un tubo y nos desplegamos en otra dimensión y hay muchas dimensiones cuando sabemos cómo ir por esta canalización o este tubo. Y la apertura de esta tubería o tubo está en el corazón. A través del corazón, uno puede llegar a cualquier lugar, esto es lo que el corazón nos recuerda a través de su pulsación.

Como he dicho muchas veces el corazón nos dice: "I Am", "YO Soy". Por eso en el lenguaje de los Devas se le llama "Here I Am" que significa "aquí estoy". No solo en el corazón, sino que se expande con cada respiración. Entonces debemos estar en el principio de la pulsación y esperar allí hasta que el Ave, el pájaro en nosotros nos lleva a dimensiones más elevadas. Un nombre para este pájaro es Anura y aquí en Núria nos da una posibilidad para ello. Aquí hay la energía del gran pájaro con siete valles como siete alas. Están en una elevada altitud y esta altitud nos indica que debemos movernos más arriba en nuestro ser.

Si estamos a nivel del mar estamos en el Muladara inferior. Ahora estamos en lugar como este a 1.967 m. de altura, pienso que es bastante alto. Mucha gente experimentará esta pulsación en la cabeza como dolor de cabeza y podemos hacerla descender al corazón. No estamos cómodos cuando esta pulsación está pulsando en la cabeza porque no estamos preparados para estar en estas alturas. Mejor encontrar este punto medio entre Muladara y Sahasrara que es Anahata el centro del corazón. Aquí la pulsación nos puede llevar a través del conducto, a lo sutil.

Esto nos debe ocurrir a cada uno de nosotros, de forma que veamos muchas más dimensiones de la Divinidad, más allá de lo que vemos. Esto debe practicarse durante muchos años y con mucha paciencia.

La mente persigue muchas cosas, pero el corazón dice, quédate conmigo, está conmigo e insiste y podremos ver mejor, podremos oír mejor, podremos comprender mejor y tendremos una visión desde arriba que nos dice, te puedo tomar, ir a más altura y mostrarte todo. Y es por eso por lo que cada uno de nosotros necesitamos practicar.

El Pranayama no es un ejercicio, sino que es algo que ocurre. Estamos en el corazón y en la pulsación, esto es todo y esperemos allí. Normalmente la gente se duerme. No nos tenemos que desanimar, igualmente seguimos esperando en el corazón. Entonces de forma constante nos moveremos de la pulsación normal a la pulsación sutil y nos moveremos a círculos superiores. Esto es el que hace el Ave en nosotros, se llama el Ave en todas las medidas, conoce toda la creación.

Toda la creación es un Ave, con un ala izquierda y un ala derecha, con fuerzas divinas y diabólicas, trabajando en tal contraposición es como ocurre la existencia. La existencia está en dificultades cuando no hay equilibrio entre las fuerzas de la izquierda y de la derecha.

Demasiada espiritualidad nos hace imprácticos. Hay mucha gente impráctica que se llaman filósofos, también cuando son verdaderos filósofos, pero su habilidad para relacionarse con el mundo no es tan efectiva. Hay los que están más en el cielo y menos en la tierra y hay otros que son mundanos, con un dominio de lo material. La mente es materia. Aquellos que están en el plano mental, principalmente están en el plano mundano, pero el Ave, que está en el centro de la creación, micro y macro, está en el medio.

En nosotros también está en el medio, tenemos la micro creación y en lo cósmico también está en el plano Búdrico. Es equidistante de los planos espirituales y materiales.

Nos puede llevar al séptimo cielo y también nos puede llevar a los aspectos más intrincados de la materia y nos puede permitir experimentar los siete planos.

En cada plano hay un profundo principio pulsante que está en funcionamiento, en los átomos, en las plantas, en los animales, en los humanos, en lo Divino. En todos los planos hay el Ave pulsante que como el Dios Omnipresente. Es global y también local. Esta es la magnitud del símbolo del Ave llamada Garuda. Todas las Aves se conocen como Arunas.

Aruna significa: seres que no tienen cuerpo desde las caderas hacia abajo. En lugar de piernas tienen la habilidad para poder volar, no tiene muslos, el Ave solo tiene la parte de debajo de las piernas. Anura es el muslo y anura es que no tiene muslos. Y este es el Ave que vuela y es el Ave que tenemos en nosotros. ¿Tenemos proximidad con el Ave en nosotros? Para coger un avión, ¿cómo ganas proximidad en el vuelo?, no viene a nuestra casa, tenemos que ir al aeropuerto y hay una pista por donde corre el avión, debemos ir hasta la pista de despegue para tomar el vuelo. Esto es lo que llamamos subir hasta el corazón.

Se necesita mucho esfuerzo desde fuera para esperar en el umbral del plano Búdrico. En el umbral escucharemos el sonido del corazón, solo esperar allí ya es la práctica, cuando lo hacemos, puede ser que de forma súbita haya una entrada en el vuelo. El Ave también lleva la Divinidad desde los círculos superiores hasta este plano Búdrico. El Ave tiene un doble propósito, puede llevar a lo Divino hasta nosotros a nuestro plano Búdrico o nos puede llevar a nosotros desde el plano Búdrico hasta la Existencia Pura. Puede llevar a los seres a círculos superiores y puede descender la Presencia, que es la base de toda la creación. Por eso se considera que el trabajo con el corazón es la clave para el trabajo mundano y supramundano. Esta práctica es importante, esta práctica permite el despliegue del corazón.

Si dejamos que el corazón se despliegue y también dejamos que la mente siga al corazón tendremos un gradual despliegue con una experiencia consciente.

No dejemos que la mente se aleje del corazón. No permitamos que la mente esté lejos del corazón, que la mente esté un paso por detrás del corazón, entonces es bello, entonces nos da la comprensión sintetizada por el corazón, de una situación concreta. Si dejamos que la mente vaya por delante del corazón, entramos en un estado de confusión. Dejemos que el corazón sea el lugar del trabajo, el terreno de juego donde jugamos, el patio. El terreno de juego para cualquier aspirante es el corazón.

En la medida que hagamos esto, tendremos la habilidad de estar en la objetividad y tratar con la subjetividad. Veamos como está ahora la objetividad afuera. Entonces para tratar con la objetividad tenemos que permanecer subjetivos. Entrando en la subjetividad tenemos una versión vertical y un camino sutil y esto nos permite de forma alternativa estar en la subjetividad y en la objetividad. Debemos entrar en el centro de la subjetividad cuando no tiene que ocurrir la actividad objetiva.

No podemos estar en la actividad objetiva en la subjetividad. No podemos llevar nuestra oficina a casa, dejemos la oficina y vayamos a casa. En casa se supone que

estaremos en paz ¿cómo podemos estar en paz si no encontramos la casa en nuestro propio ser? Cada vez más cuando encontremos la paz en la cámara del corazón cada vez saldremos menos a buscar cosas. Los sentidos se entrenan más a mirar hacia dentro que hacia afuera. Normalmente los sentidos nos llevan hacia la objetividad, entonces para ir de la objetividad a la subjetividad debemos reunir los cinco canales. Es una cuestión quíntuple, entonces estos cinco canales se unen, se retiran en el centro.

Entonces se dice que esta mente está unida y no fragmentada. La mente se fragmenta a través de la expresión con los cinco sentidos y se fragmenta todavía más con el habla, entonces cuando nos volvemos subjetivos, estamos retirando nuestra dimensión séxtuple hacia adentro. Nos movemos hacia afuera de seis formas y a través de estos seis canales que vamos hacia afuera nos reunimos hacia adentro. Cuando nos reunimos, nuestra mente es mucho más fuerte. Es como cinco hermanos más uno que se juntan, es una mente que se ha fragmentado en seis partes, cada una de estas partes es débil por si misma, pero cuando los seis hermanos se juntan, entonces es una situación fuerte, de fuerza.

Incluso en el mundo, los hermanos no nos entendemos unos con otros ¿verdad? Generalmente no se ponen de acuerdo unos con otros, normalmente es así, entonces no podemos usar la palabra hermandad. Cuando hay un entendimiento completo, entonces podemos hablar de hermandad, cuando hay desacuerdo no hay hermandad.

Entonces los seis hermanos se reúnen y son muy fuertes y tenemos una mente fuerte y estable. ¿Sabéis la historia de los cinco hermanos que estaban siempre juntos? Es por eso por lo que eran fuertes, los Pandavas, son muy fuertes cuando están juntos, pero no tan fuertes cuando no están juntos y el Señor intenta también llevar al sexto hermano a este equipo. Si Hubiesen permanecido juntos no habría habido ninguna guerra.

Hay seis hermanos de la misma madre, uno fue abandonado cuando era muy pequeño y los otros cinco fueron criados juntos y es el niño abandonado que fue la causa de la guerra. Por ejemplo, respecto al hermano abandonado, tenemos los cinco sentidos controlados, pero quizás no la lengua. Es muy difícil con tu vista, con tu escucha, con tus hábitos de comida, tienes hábitos muy sanos y te cuidas que no haya mal olor a tu alrededor, no tocas cualquier cosa. Entonces ya eres fuerte, pero tienes una lengua que puede destruir todas estas buenas cualidades y eso es lo que se llama una lengua ácida. Una lengua ácida siempre intenta hablar de una forma crítica y siempre quiere juzgar a los demás, es muy crítica con las cosas y solo causa una destrucción total al que tiene una lengua así.

El sexto, que de hecho es el primero de los seis hermanos, tenía una mala lengua, este era su problema y tuvo que morir. Si la lengua que juzga y manipula, muere, entonces tienes otra lengua y esta lengua es útil, esta es la lengua con la que puedes construir el mundo, por eso los filósofos griegos Escipión decía que fuéramos conscientes de nuestra lengua, que no fuera una lengua envenenada, que fuera una lengua que hablara bien.

Por eso una de las grandes enseñanzas o trabajos del Maestro Pitágoras era que los estudiantes estuvieran en silencio durante tres años. La boca solo se usaba para comer, pero no para hablar. Es muy importante que estos cinco sentidos y la lengua (*la lengua para hablar no para comer*) se retiren a la subjetividad.

Vimos como el Señor sostiene a los cinco caballos con la ayuda de las riendas. Los caballos son como los sentidos, corren muy rápido en todas direcciones, muy rápido. Por eso a Hércules se le encomendó como primer trabajo el domar a las cinco yeguas. Estos cinco son los que tienen que ser reunidos y será mejor si llevamos a los seis reunidos.

Entonces tendremos lo que llamamos una mente estable. ¿Qué es una mente estable? Es una mente que no se balancea, que no se mueve, no hay oscilación de la mente. Podemos ver esta vela ¿cómo asegurarse que la llama esté estable?, si ponemos un cristal encima estará estable. Esto significa aislar nuestra conciencia de la objetividad a voluntad, este es el primer paso de cualquier práctica. Entonces se puede decir que hemos entrado en el camino del yoga. La mente oscilante, todo el tiempo está por los alrededores, no puede estar focalizada y estable, si está estable y focalizada y no perdida por todas partes, se llama una conciencia estable. Entonces la conciencia en el plano mental está estable.

Esta estabilidad debe ser mantenida como la llama que no está afectada por el aire, esto se llama en yoga Sthira. ¿Cuál es el primer aforismo del yoga que seguramente la mayoría de vosotros conocéis? *Yoga Chitta Vritti Nirôdhah*, significando: Yoga es la suspensión de toda actividad de los sentidos.

Si los cinco caballos representan los cinco sentidos y van en cinco direcciones distintas ¿qué le pasará al carruaje? Y ¿Qué le pasará al que está en el carruaje?

Entonces el primer paso es llevar los sentidos hacia adentro para que la mente permanezca estable. La mente estable ya está iluminada porque es conciencia. Nuestra conciencia se desintegra en seis canales y en el caso que pensáramos en otro canal ya serian siete y el séptimo canal sería el sexo. Con estos siete canales, hemos de ser capaces de trabajar a voluntad, pero no según sus demandas. A veces pensamos que estamos mirando, pero es la mirada la que decide que ver, a veces nos gustaría escuchar una música, pero nos ponemos a escuchar otros sonidos.

Pongamos que estamos escuchando música y vienen amigos a nuestra habitación, entonces nos inclinamos más a las habladurías y cotilleos que a la música, entonces apagamos la música y empezamos con los cotilleos, porque cotillear es más interesante que la música. Entonces, como esto, tenemos tantas entradas, muy variadas, por ejemplo, de comida, entonces la lengua nos dice, come de todo, hay muchos “puddings”, hay comida india, comida occidental.

Normalmente los cinco sentidos nos llevan a la objetividad de forma innecesaria, y entonces la mente no está estable. No pensemos que alguien nos va a bendecir con una mente estable, estos son los deberes que debemos hacer nosotros, conseguir una mente estable. Para conseguir esto hay regulaciones que se han dado en todas las religiones. Conseguir una mente estable no es el final, sino que es el principio. Para la religión es el final de todo. Por eso la espiritualidad o el yoga, empieza donde termina la religión. La religión nos da la ética, las normas de conducta básicas.

Si seguimos los dictados o las instrucciones religiosas tendremos una mente estable, una mente que no va de aquí para allá, una mente que no nos hace mover demasiado en la objetividad, no hay demasiado movimiento, no dormimos demasiado, no comemos demasiado, o permitirse demasiado en otras cuestiones. Quiere decir que eres moderado en tu actividad económica, eres moderado en tu actividad familiar, eres moderado en relación con tus hábitos de los cinco sentidos, eres moderado en tu manera de hablar, y también eres moderado con tu sexualidad. Si mantenemos esto entre 10 y 12 años, veremos la comodidad de una mente estable. Hasta este momento, no sabemos realmente lo que es la comodidad, solo tenemos comodidades temporales. Cuando hace mucho calor estas más frescos es la comodidad. Cuando hay mucho frío, la comodidad es un buen sistema de calefacción. Todo esto son comodidades temporales.

Pero cuando la mente es estable, la comodidad va a un estado secundario, porque un grado mayor de comodidad es esta experiencia, porque esta mente estable ya es la luz de la mente. Normalmente esta luz se pierde entre las personas que se permiten entrar en la objetividad, entonces se pierde la fuerza y se convierte en una luz pequeña. Como cuando en la oscuridad intentamos ver con la luz del móvil. Hay algo de luz y en la oscuridad es útil, por esto el ser humano tiene una habilidad de ayudarse así mismo.

Esta luz se puede focalizar hacia otra luz que sea abundante y esta otra luz se llama la luz búdica y es siempre luz, no tiene debilidades, no flaquea, es luz, eso es todo, en todo momento, en esta luz no hay día y no hay noche, es la luz más allá de la oscuridad, la luz búdica. Y orientando la mente estable a la mente Búdica nos acercaremos más al Ave.

Por eso se recomienda mucho la orientación de la mente hacia el corazón con la ayuda de la respiración. Cuando no hay nada útil que hacer, el “no hay nada que hacer” no existe para nosotros, porque siempre hay algo que hacer. Entonces cuando no hay nada que hacer con un propósito en la objetividad, entremos en la respiración, lo que significa aplicar la mente a la respiración y lleguemos o entremos al principio pulsante que está funcionando eternamente.

Así como la luz búdica es eterna, el principio pulsante también es eterno. Si llegamos hasta la pulsación, el Ave de la pulsación nos llevará hasta el plano búdhico, entonces es distinto. Nos puede llevar más allá, hasta el plano Átmico. Tenemos, Atma, Budhi y Manas, este es el orden. La luz del plano búdhico es la luz de Atman, la luz del alma. Atma es la palabra sánscrita que en español es alma. Esta alma está siempre brillando, y este brillar del alma, es lo que se llama el plano Búdico.

¿Veis el sol? No puede estar sin luz ¿puede estar? ¿veis el sol sin luz? Su luz se expande por todo el sistema solar, también es un alma y nosotros también somos un alma y tenemos esta luz. En la luz del alma que se llama Budhi, las cosas son muy claras. Desde Budhi tenemos el descenso hacia la mente, donde la luz de Budhi brilla, hay una gran luz y un pequeño agujero por el cual recibimos esta luz. Esta luz en dimensión es pequeña y es suficiente para interactuar con la objetividad. La luz de la mente es suficiente buena para interactuar con la objetividad y con la luz de la mente también podemos ir hacia la luz búdhica. De lo búdhico a Atma y de Atma a Para-Atma y de Para-Atma al sol universal.

Hay el alma universal, el alma individual, hay el Budhi del alma y la mente. Son los cuatro hermanos o las cuatro cámaras del Uno. La Súper-Alma o Alma Universal, su luz circunscrita de forma individual es el Alma individual. Y el Alma individual tiene su propia luz que es el Budhi de esa alma y esta luz de Budhi se refleja en la mente y con la ayuda de la luz reflejada, la mente funciona en la objetividad. Todo es Uno, es una conciencia funcionando través de distintos niveles. El Alma universal, el Alma individual, Budhi y la mente.

Una vez conseguimos una mente estable, si aplicamos esta mente estable de forma consistente y constante en la pulsación, nos lleva a una luz que no es la luz que conocemos. Es la luz que nos permite ver en la oscuridad, para ellos la oscuridad es luz, para los que están en el plano búdhico la oscuridad es luz porque pueden ver en ella. Así es como cambian las dimensiones, ves mejor y escuchas mejor. Entonces el trabajo básico es desarrollar una mente estable y aplicar esta mente estable en el principio pulsante del corazón.

Muchas veces explico que este principio pulsante del corazón es un umbral que una vez pasamos este umbral estamos en el Sancta Sanctorum y una vez entramos en este lugar sagrado a partir de ahí es otra historia, hasta este momento todo son ilusiones del Budhi, el Alma, la Super alma, todo son palabras, pero no hay nada en ello. La mente puede caer en ilusiones, pero Budhi no cae tan fácilmente en ilusiones a no ser que esté afectado por el orgullo. Budhi, no tiene estas ilusiones. Tal como dijo Jesús: *“Los humildes serán honrados en el reino de Dios”*

Uno debe asegurarse cuando está en el plano Búdhico que no hay allí orgullo. Debe asegurarse que cierra la puerta al orgullo. El orgullo puede afectar a Budhi. Entonces el Ave en cuyas energías estamos aquí, nos puede llevar a Budhi, nos puede llevar a experimentar el Ser y también nos puede llevar a experimentar el Ser Universal. Y así habremos conocido todas las dimensiones con relación a nosotros.

Sabremos “Aquello Yo Soy”, sabremos “Yo Soy”, sabremos la Sabiduría del plano Búdhico y seremos capaces de trabajar en la objetividad con una mente estable.

Para un ser humano, una persona estable, ninguna actividad constructiva está prohibida.

Un verdadero discípulo no se limita solo a la actividad objetiva, lleva la luz a la objetividad, como estudiante se retira de la objetividad y entra en la subjetividad, experimenta los planos Búdhico y Átmico y se conecta con la Super Alma o Alma Universal y permite el descenso de la Super Alma y el plan relativo a través de él vía los planos Búdhico y mental. El plano mental es necesario para manifestarse en la objetividad. ¿Pero cómo podemos manifestar la luz en la objetividad si no hemos contactado con la luz? Entonces tiene que haber una práctica subjetiva de forma que diariamente nos conectemos y entremos en la Existencia Pura y llevemos la energía a través del alma, de Budhi y de la mente hasta la objetividad. No podemos directamente transmitir luz, primero tenemos que ser un transportador de luz. Pero para poder transportar luz primero nos tenemos que asegurar que nos hemos convertido en un buscador de luz.

Entonces el Ave nos lleva a los reinos de los siete planos de Budhi y nos puede dar la autorrealización y nos puede dar la misma bendición que lleva en sí el Ave. El Ave es el vehículo del Señor, así es el simbolismo Védico. La pulsación transporta la existencia a distintos planos, por eso el símbolo es el Señor encima del Ave. Entonces esta Ave está completa, el Ave se realiza cuando es un vehículo del Señor. Cada uno de nosotros como principio pulsante es un Ave.

Nos debemos asegurar que en nuestra montaña también esté el Señor y que nuestra montadura también es del Señor, a través del cual funciona lo Divino. Este funcionamiento es el que se da para el discipulado, eso es lo que se llama desde tiempos muy antiguos, el camino del yoga. El camino del yoga no es solo la autorenunciación y la autorrealización, más allá de esto, es un vehículo para funcionar en la tierra y así es como va la historia del Ave.

El Ave lleva a Ajni como Visnu, esto se dice en los Vedas, y permite el descenso de los Círculos Superiores del Señor. Sentado en el pájaro el Señor desciende hasta el plano Búdico, de forma que podemos experimentar lo más alto en la cámara de nuestro corazón.

Este es el principio tal como existe en la creación. El sistema cósmico pulsa y entonces también hay un Ave para que pulse. El sistema solar pulsa, el sistema planetario pulsa, el ser humano pulsa, los animales pulsan, los árboles, los animales pulsan, en todas partes hay pulsación y más allá de esta pulsación, está la Divinidad. Más allá de la pulsación tenemos la Existencia Pura. Cuando la Existencia Pura tiene la intención de volverse activa hay el surgir de la pulsación y la luz a la vez.

Hay cuatro principios alrededor de la existencia pura, la existencia pura cuando tiene el impulso de desplegarse ocurre cuatro cosas al mismo momento, no solo Luz. Dios dijo *“Que se haga la luz”* y se hizo la Luz, había Luz, tiempo, pulsación e ilusión, cuatro cosas, todo al mismo tiempo. La Luz en sí misma es una ilusión y más allá de la Luz hay el Ser que es la base para la Luz, entonces la Luz es también un velo.

Entonces la Existencia Cósmica es tanto Luz como ilusión, como Luz, la Existencia Cósmica se llama Aditi. Aditi significa la Luz Primordial, pero cuando se oscurece o se vela al que es el creador de la Luz entonces es *“Maya”*.

La Naturaleza Cósmica también es Maya, pero cuando llega el impulso también el reloj empieza a funcionar, tic tic, tic tic... el reloj está en marcha.

O sea: tiempo, Naturaleza Cósmica, ilusión y pulsación, cuando hay el despliegue, también el espacio pulsa. Hemos hecho dibujos de estos símbolos. El tiempo como tiene un movimiento circular se simboliza como una serpiente. La pulsación es una naturaleza que se despliega y se repliega y se simboliza con el pájaro. La Naturaleza Cósmica se simboliza con la mujer y, además, a cierta distancia, está la ilusión que es un producto de la mujer y la Existencia Pura.

Estos son los dibujos que hacemos del Señor descansando en una serpiente y a sus pies está la Naturaleza Cósmica y en la proximidad hay el gran pájaro. Este es el símbolo dado para la meditación para permitirnos saber que hay una Existencia Pura que se expresa

como conciencia, como tiempo, como pulsación y la relativa ilusión. Así es como podemos darnos cuenta de la Existencia Cósmica a través de estas cuatro fuerzas.

La Naturaleza se despliega a lo largo del tiempo y los planos de existencia son preparados por la ilusión. La pulsación permea todos los planos. Por esto si llegamos al camino de la pulsación podemos llegar a lo más alto.

Por eso se dice que el pájaro esta tanto en el suelo como en el séptimo cielo. Es el camino del ave o el camino del yoga. También se llama el camino del pájaro bien alado.

En los Vedas hay himnos que hablan de ello, como el Purusha Suktam, el Sri Suktam o el Suparna Suktam. Parna significa ala y Suparna es buenas alas. Un ala representa la materia y la otra el espíritu de forma que se equilibra. Se dice que en cada ala hay siete sub-alas porque equilibra los siete planos. Entonces tenemos que llegar a este pájaro y buscar su cooperación en el centro del corazón para llegar a la última verdad y en el camino vemos muchas cosas bonitas y muy interesantes y ya no tienes ganas de volver hacia atrás.

Pero si eres un verdadero yogui vuelves para ayudar a los demás a encontrar este camino. Así es como los grandes Maestros de Sabiduría están con nosotros para ayudarnos a llegar a los Reinos superiores.

El paso inmediato es entrar en el plano Búdrico, esta es la prioridad. Si esta no es la prioridad, no vendrá a nuestro camino. La naturaleza no viene a nuestro camino. La ilusión no viene a nuestro camino. Entonces si la prioridad es entrar en el plano Búdrico, la pulsación se convierte en nuestra amiga. Cuando llegamos a uno de estos cuatro los demás son amigables. Si de estos cuatro nos asociamos con uno, los otros tres cooperan. Si no nos asociamos con ninguno vivimos una vida fragmentada, un momento es bonito, agradable, otro estamos apenados y decimos, no son buenos tiempos.

En los Vedas no hay buenos ni malos tiempos. Buenos tiempos o malos tiempos es una comprensión inferior, todo tiempo es bueno. El tiempo es el Señor. Por eso el camino del yoga nos ayuda a asociarnos con un principio y con la ayuda de este principio cósmico podemos experimentar la Persona Cósmica.

Esto ha sido solo un vuelo de reconocimiento, pero entraremos en detalle esta tarde.

Voy a narraros muy brevemente la historia de Garuda, que es muy relevante para todo aspirante. Di un semanario en enero de 1995 a la hermandad occidental, un seminario entero narrando la historia de Garuda. Podéis escucharlo si estáis interesados, pero esta tarde daré un resumen muy breve. Entonces nos vamos uniendo nosotros mismos para experimentar la Presencia de pasado mañana.

Gracias.

(Archivo 3)

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

La historia de la gran águila es la historia de la impregnación del Dios omnipresente y existencia en todas partes, también contiene la historia de serpientes y águilas. Es una historia prominente en los himnos del Rig Veda que es el Veda básico del cual se desarrollan los otros Vedas.

El Padre Uno para todas las especies es Kashyapa, es el creador de todas las especies, el mismo es una forma del creador. El Creador en sí mismo, tiene nueve diferentes formaciones que se llaman los Prajápatis. Los Prajápatis representan las rondas de creación. Diez veces diez. Son las rondas a través de las cuales la creación asciende y desciende. Entonces se cumple y se realiza todo, uno después de otro. Estos nueve tienen que ver con los nueve números, el que realiza desciende por nueve rondas y asciende de nuevo, después de nueve otra vez hay cero.

Del 1 al 9 son los números, en la creación representan los Prajápatis. Hay unos excelentes escritos en la presentación de Md. Blavatsky. Si estamos interesados en el funcionamiento de los Prajápatis, por favor reunir todo lo que ella ha explicado sobre los Prajápatis.

Estos Prajápatis son patriarcas y uno de ellos, que es el jefe de todas las especies, se llama Kashyapa.

Muchos de vosotros, en Europa, conocéis la cultura celta, los celtas consideran Kashyapa como el Dios. Es el Dios del cual vino toda la creación, no va más allá de los Prajápatis, porque nuestra historia empieza en Kashyapa. Entonces el prajápati Kashyapa tiene muchas cualidades en sí. Estas cualidades son las que son llamadas las señoras.

Nosotros somos almas y tenemos las cualidades. Cuando las almas funcionan a través de estas cualidades los productos que salen son cualitativos. Se dice que tiene dos mujeres llamadas, Aditi y Diti. Aditi significa Luz, Diti significa oscuridad. A través de ellas concibe seres de Luz y seres de oscuridad. Y además tiene otro par de esposas, son llamadas [Venata](#) y [Kadruva](#) que significa las suaves y las duras. Son cualidades y a través de ellas recibimos historias. Cuando somos duros, hablamos duros y salen de nosotros acciones duras y cuando somos suaves, salen otro tipo de acciones, como hablar suave que sale de nosotros.

Cuando estamos con el conocimiento, las acciones que llevamos a cabo llevan Luz, y cuando estamos en la ignorancia, en la oscuridad, este tipo de acciones son las que saldrán de nosotros. Es el alma y sus cualidades.

Aditi es la Luz primordial, Diti es la oscuridad, y [Kadruva](#), es la fuerte, la dura como una piedra. [Venata](#) es la suave, la obediente. A veces somos obedientes, a veces somos muy duros. Todas estas cualidades han venido a nosotros a través de Kashyapa, a través del

cual vienen las variedades y así mismo tiene otro par de mujeres [Sumanthi](#) y [Ruchi](#). [Sumahti](#) significa buen comportamiento, [Ruchi](#) significa gusto por la vida.

Si tenemos gusto por la vida, experimentaremos cada acontecimiento. Podemos ver la Luz en cada acontecimiento y relacionarnos con él. El gusto por la vida nos llega si tenemos suficiente conocimiento, no todos tendrán este gusto por la vida. Hay la otra categoría llamada [Sumathi](#), (*Mathi es mente y Su significa buena*), buena mente significa buen comportamiento. Peor solamente un buen comportamiento no ayuda, Solamente buen comportamiento ¿para qué? Hay muchos que solo tienen buen comportamiento, pero no tienen el gusto por la vida y por eso tenía tantos pares de mujeres.

El alma tiene muchas cualidades y cada cualidad tiene su contrario.

Entonces la historia relativa al pájaro y las serpientes tiene que ver con las mujeres llamadas [Kadruva](#) y [Venata](#).

Cuando hablamos de los seres divinos y diabólicos, es la historia relativa a Aditi y Diti. Podemos haber escuchado estos nombres de Aditi y Diti, todos los 12 hijos vienen a través de Aditi y se les llama Aditias, los doce Soles junto a nuestro Sol, las doce cualidades del Sol, cuando este se mueve son los doce Soles. Toda actividad Solar emerge de Aditi y entonces Diti que trabaja con los diabólicos.

Esta historia es un capítulo en sí misma. Tiene que ver Cáncer y Capricornio, es la historia de los dos Solsticios y es la historia de [Venata](#) y [Kadruva](#) que está relacionada con la historia de las serpientes y de las águilas. Es la historia de Tauro y Escorpio. Si tenemos la cruz fija con la vertical Tauro Escorpio y la cruz cardinal con Cáncer y Capricornio, solo con el propósito de astrología estoy dando esta información.

Entonces cuando tiene que ver con el movimiento vertical es una historia de serpientes y águilas, habla de verticales y horizontales.

Ahora limitaremos la narración a [Venata](#) y [Kadruva](#). El Prajapati Kashyapa una buena mañana, habló con las dos mujeres y les dice que si tienen algún deseo lo pueden expresar, y les pregunta ¿tenéis algún deseo? Responde: por supuesto, sí. La primera que respondió fue [Kadruva](#), siempre quería ser la primera en todas partes, era muy tozuda, en cualquier cosa quería ser la primera, entonces dijo: yo tengo que preguntar primero y la otra dama esperó. Entonces la mujer con esta alta dureza [Kadruva](#) dijo: me gustaría tener miles de hijos que tengan unos grandes poderes, una estatura muy alta, sus movimientos tiene que ser ágiles y que generalmente no se les pueda ver. A mí me gustaría tener unos hijos así, e hizo mucha descripción del tipo de hijos que quería tener.

Entonces Kashyapa miro a la otra mujer, [Venata](#), y ella dijo ¿podría tener dos hijos? Y que estos dos, cada uno individualmente tuvieran mucha más poder que todos los miles de otros hijos juntos.

Así empieza la historia, yo quiero ser mejor que este hombre, quiero ser mejor que aquel hombre, y eso nunca termina. La comparación es peligrosa, Siempre Habrá alguien que sea más inteligente que tú y entonces no puedes ser feliz. Y siempre habrá alguien que

será físicamente más fuerte que tú, o alguien que sea más alto, o alguien que sea más guapo que tú. Siempre Habrá alguien que estará por delante de ti. En lugar de preocuparme por lo que a mí me va bien me preocupo por cosas que me hagan mejor que mi vecino, si él compra un coche yo compro uno mejor, si mi vecino tiene dos coches, yo debo tener tres. Si él construye una casa, yo construyo dos y así se convierte en un esclavo de su vida a través de la comparación.

La competición que es considerada buena para el mundo actual no es considerada buena para el alma. Vivir en paz y experimentar el Ser, no tiene que llevarnos a ninguna competición. Todo el mundo está implicado en una competición debido a la comparación. En cualquier cosa o lugar siempre habrá alguien que esté por delante de ti.

Entonces **Venata**, en lugar de pedir que estaría muy bien que fueran como los otros hijos, pidió que fueran mucho mejores que los otros hijos. Y ¿Por qué plantea esta cuestión?

Si mi estomago está lleno estoy contento. ¿Si hay alguien que está comiendo más que yo por eso tengo que competir con él?, Ah, mira si él está comiendo pudding yo también tengo que comer pudding, si él como fruta yo también comeré fruta. Hay tantas cosas para comer que siempre encontrarás una cosa que no has comido y ¿qué ganas con la comparación? Tenemos que mirar por lo que nuestro estómago necesita. Si tendemos a comer más debido a la comparación nos convertimos en un esclavo de la enfermedad. A través de la comparación es como la gente se convierte esclava del dinero, del poder y en esclavos de la moda.

Hay tantas esclavitudes que la gente no es capaz de superar y toda la esclavitud se debe a la comparación y a la consiguiente competición. Inculcamos el espíritu de la competición a los niños desde que son pequeños y esto genera energías negativas, energías oscuras, si él consiguió una puntuación del 90% yo debo llegar al 91% y otro dirá, pues yo el 92%. El proceso que genera la competición es el desarrollo es un odio hacia la persona que está por delante. La competición no es aceptable ni sana en el mundo del alma.

Inculcar las virtudes y los hábitos correctos nos ayudará a vivir bien. Los hábitos llevan hacia nosotros las habilidades. Pero los buenos hábitos no son buenas virtudes. La gente a veces confunde hábitos con virtudes. Levantarse pronto por la mañana es un buen hábito, pero no es una virtud. Hacer ejercicio cada mañana en un buen hábito, pero no es una virtud. Las virtudes son amigabilidad, compasión, la carencia del instinto de robar, los Yamas, Niyamas ¡esto son virtudes ¡Los hábitos te hacen capaz! La habilidad puede ser diabólica o Divina.

Las habilidades que viene de virtudes te hacen divino. Solo las habilidades sin virtudes te hacen diabólicos. Los Maestros de la logia negra tienen tantas habilidades como los Maestros de la logia blanca. ¿Cómo llegaron a ellos estas habilidades? A través de los hábitos correctos. Pero cuando no eres virtuoso y eres capaz, es un peligro para la sociedad. Si eres virtuoso, pero no capaz no eres útil para la sociedad. Solo bien no está bien. La inteligencia junto a las virtudes es lo que se necesita.

Entonces la segunda mujer empezó un juego. La primera, la dura, simplemente informó de lo que quería, la segunda también podía haber informado de lo que quería, pero lo hizo con relación a la otra, entonces es ella la que empezó el juego. Pero no le vemos de esta manera porque pidió lo que quería. Cuando dos mujeres piden a un hombre y una dice: yo quiero algo mejor que la otra y la primera se mantiene en silencio, ¿se sentirá bien? Ella ya es dura y ahora la que es suave, expresa que quiere unos hijos que sean mejores que los de la dura y esta ¿se va a quedar callada? Kadruva entiende por primera vez que Venata no es tan virtuosa, era generalmente conocida como muy obediente, pero tiene un plan contra mis hijos, entonces no se pude quedar callada porque es muy fuerte, primero su mente piensa, de acuerdo que sea así, pero concibe otro plan, es todo un juego.

Esto no es la historia de dos mujeres, sino que es la historia que ocurre comúnmente con los seres humanos. El obediente molesta al fuerte sin saber las consecuencias de ello. Si molestas al fuerte puedes recibir muy duro. Se dice que no se debe molestar al león que está durmiendo, un perro que duerme lo puedes despertar, pero no a un león, no lo debes despertar. Entonces lo que hizo Venata fue despertar al león. Entonces Kadruva empezó a concebir un plan, porque sabe que su marido es capaz de dar lo que es deseado.

Entonces Kadruva piensa, Venata va a recibir hijos que van a ser más poderosos que mis dos hijos ¿por qué pide tal cosa? Eso significa que tiene un plan para dominarme. Yo soy la reina nº 1 y ella es la reina nº 2. Entonces con la ayuda de sus hijos quiere derrotar a los míos y hacerme más pequeña. Entonces estaba muy alterada y quería ver cómo debía tratar este desequilibrio que estaba ocurriendo.

Dejémosla que conciba sus hijos y mientras tanto yo haré un plan para que ella y sus hijos sean mis esclavos. Si tenemos a esclavos poderosos seremos mucho más poderoso. Igual que la historia de Aladino que frotando la lampara sale el genio y hace que el monstruo sea su esclavo.

Por lo tanto, Kadruva crea un plan para que la hermana menor sea su esclava al igual que los hijos que han de venir. Entonces ambas conciben, y conciben según sus cualidades. Son 500 años de embarazo, es un ciclo distinto de tiempo, es el tiempo entre hiperbórea y Lemuria, donde había especies nacidas de huevos. Después de los 500 años, todos los huevos que puso la primera mujer se abrieron y grandes serpientes salieron, muy larga, muy poderosas, pueden ser divinas, pueden ser diabólicas, miles de ellas.

La otra dama, pudo dos huevos y no se había abierto ninguno de los dos y ya había visto a su hermana mayor con sus hijos y disfrutando de ellos: *está muy ocupada con sus hijos*. Los hijos son muy magnéticos y tienen la habilidad de transformarse en formas humanas.

Había una sección de estas serpientes que podían transformarse en cualquier forma, se llaman nagas y hay otra categoría que se llaman sarpas. Sarpas, es lo que en ingles llamamos serpents. Las serpientes Solo pueden moverse horizontalmente, estas son las sarpas, se mueven arrastrándose.

La 1ª categoría, las nagas también se pueden mover verticalmente, tienen la capacidad de moverse horizontal y verticalmente. Estas serpientes llamadas nagas, son muy divinas, pero algunas de ellas pueden ser muy diabólicas, tienen largos cuerpos, muy magnéticas en sus cualidades y capaces de cambiar de forma según su voluntad. Estas nagas son una especie especial en la creación. Había nagas en la parte norte de la India llamada "tierra de Naga", había también nagas en la zona central de la India conocida como Nagpur. Había también en esta parte del globo que hoy en día conocemos como México, que era una zona mucho más grande de lo que es hoy día, es llamada la tierra de los Mayas. Incluye: California, Texas, Miami, México y las partes norte de Sudamérica. Ahí es donde hay la veneración de las serpientes.

Nagas también son conocidas como nasás, los nazarenos vienen de esta raíz. Son serpientes sabias, nazarenos, significando que tiene el conocimiento de la magia, el conocimiento del tiempo y la habilidad de aparecer y desaparecer.

Así es como hay una especie de nagas y después están las otras serpientes normales tal como las conocemos y entre estas serpientes se dice que hay una que sostiene en sus 1.000 cabezas toda la creación. Y hay otra serpiente que se dice que es el collar del Señor Shiva.

Y como estas, hay muchas serpientes divinas. En general todas las nagas se consideran divinas. Hay muchos Maestros Divinos que viven en la forma de nagas. Es una gran facilidad. Y después hay serpientes normales, algunas de ellas tienen piedras preciosas en sus cabezas y tienen cabeza iluminadas. Así es como cualquier iniciado le gustaría ser.

Decimos Om Mani Padme Hum. Mani significa la gema, la piedra preciosa. Esta gema de mil lotos se llama el Mani de Padma. Esta gema está en un Loto de 1.000 pétalos, que es Hum. Esta piedra es como el Chintamani. Tiene la capacidad de manifestarlo todo. Hay incluso hoy en día en regiones subterráneas donde hay enormes serpientes con piedras preciosas que hacen su trabajo.

La otra mujer veía a todos estos hijos con un potencial muy grande y crecían muy rápido y veis como su hermana estaba muy ocupada con los niños. Para la primera reina, su única ocupación eran sus hijos. Era bello ver como su hermana se había convertido en una amorosa madre muy ocupada y entonces miró los dos huevos que ella había puesto, eran grandes, pero no se rompían. Entonces aquí está la cualidad de la competición y de la comparación. Y por otro lado también está la impaciencia.

Siempre veo que está avanzando, que se está moviendo, tengo que hacer algo. Cuando no tienes paciencia, seguro que haces lo que no se debe hacer, seguro. La enseñanza fundamental del Maestro es la paciencia.

Saturno, no había nacido todavía, porque es una historia que esta más allá del presente estado de la creación. La paciencia es la mejor habilidad que uno puede tener, la habilidad de esperar, no hacer las cosas con prisas.

Pero la dama perdió la paciencia viendo el progreso de la otra hermana.

¿No veis esto en el mundo? Tu hermana tiene un novio, tú también tienes un novio, tu hermana decide casarse y tu novio todavía no te ha propuesto matrimonio, y tu hermana ya da a luz a preciosos niños y tu hombre no se mueve. Impaciencia cuando hay un proceso no aparente.

La falta de fe en aquel que garantizó tu deseo. Él dijo que tendría los mejores hijos porque ella lo quería. Entonces si tu vida puede ser mejor, ¿por qué la impaciencia? Hay tantos aspectos entremezclados que debemos tener en cuenta, no solo lo superficial. Cuando los concedores relatan las historias del Mahabarata es totalmente distinto, totalmente.

Entonces debido a la impaciencia, lo que hace es romper un huevo, el huevo se rompe y ya había allá un gran ser, casi como el Sol, tan lleno de luz, uno quedaba cegado mirándole y era tan bello, con unos hombros muy fuertes y un rostro y apariencia que no se puede describir, tan bello, muy bien hecho, pero solo construido hasta las caderas, el resto no estaba construido. Sale del huevo y mira a la madre y le dice ¿por qué tanta prisa? ¿Cuál es la necesidad, tu cualidad es la impaciencia? Y tú cualidad de comparación y competición y tu cualidad de celosía me ha llevado a esta situación. Madre, me has dado a luz, pero no me has dejado crecer completamente. Con estas cualidades nunca podrás ser feliz y muy pronto vas a convertirte en una esclava.

Decía que muy pronto se iba a convertir en esclava, pero vemos la esclavitud en los demás, aunque no lo vemos en nuestras cualidades.

Él le dijo a su madre que en la medida que ella siguiera con este tipo de energías terminaría con una esclavitud. No puedo serte de ninguna ayuda porque no tengo la parte inferior. Su nombre es Anura.

En Núria tenemos que hablar de Anura, como llegó. Un ser a medio formar sin los muslos y las piernas, pero era un ser de gran habilidad, es el resultado de la profecía a la madre pero que terminaría en la esclavitud debido a las cualidades que llevaba, y la madre lloró, es muy común. Es muy fácil para las mujeres llorar. Normalmente cuando una mujer llora, uno es compasivo. Entonces cuando la madre lloró, le dijo a su madre: *a través de la esclavitud te vas a liberar de todas estas cualidades y el otro huevo te liberará de la esclavitud. Se paciente no lo rompas, ya me has dañado a mí, te has dañado a ti misma rompiendo el huevo demasiado pronto.*

Y diciendo eso, voló directamente hacia el Sol. Imaginaros que podía volar hacia el Sol y permanecer intacto, podía ir a la luna, a Marte. Podemos ir a la luna, a Marte, pero si vamos al Sol en algún momento del camino nos vamos a quemar. Pero él fue hacia el Sol y le dijo al Dios Solar: *Hola, no tengo la parte inferior de mi cuerpo, pero esto no significa que no pueda ser útil a la creación, por favor permíteme ser el conductor de tu carruaje.*

Sabéis, no es tan fácil conducir el carruaje del Sol, el carruaje del Sol es un carruaje muy especial, tiene 7 caballos y una rueda (*¿podéis oír desde el fondo?, hay mucho ruido de lluvia ¿Podemos dar la luz?*)

El carruaje de 7 caballos solo tiene una rueda, ¿cómo puedes conducir un carruaje con una sola rueda? No hay una segunda rueda, hay una rueda dentro de la rueda, hay 7 ruedas, pero no son 7 ruedas distintas, hay una rueda dentro de una rueda y es una sola, y cada una de estas ruedas esta llevada por un caballo, imagináros cómo se puede conducir este carruaje. El carruaje en el cual se sienta el Señor Solar tiene una sola rueda y 7 caballos, los 7 caballos mueven 1 rueda que tiene 7 ruedas dentro suyo y cada caballo tiene una velocidad distinta, cada planeta tiene una velocidad distinta.

Entonces, este es el tipo de carruaje, que él dice: *si me lo permites yo voy a tratar de conducirlo y me aseguraré de que llegas a la hora, que no llegas antes ni tarde, entonces puedes hacer de forma pacífica tu trabajo moviéndote en este carruaje. Yo me encargaré del carruaje, un carruaje muy misterioso.* Este carruaje nunca se estropea, nunca hay que llevarlo a reparar. El conductor nunca descansa. Hay tres turnos de 8 horas cada uno, tiene que estar las 24 horas trabajando y asegurarse que se mantienen estas 7 velocidades distintas.

Y que el Sol llegue puntual, este es un enorme concepto por sí mismo en el Veda, y requeriría una explicación más profunda. De todo esto habló Madame Blavatsky, los libros están ahí.

Entonces fue a buscar el Sol y pidió conducir el carruaje del Dios Solar y el Señor estaba complacido. Ningún ser iba hacia Él porque antes de llegar, siempre se quemaban. Un ser que llegó hasta Él y le pudo hablar con sentido. El Señor acepta y le nombra conductor del carruaje, de forma que puede hacer su trabajo mucho mejor de forma relajada. Si él tiene que conducir el vehículo la dificultad es mucho mayor, un automóvil de una sola rueda. Es como un circo, como puede hacer otros trabajos, otras cosas si tiene que estar por las 7 ruedas, por las 7 razas y tiene que estar por los 7 planetas y se debe asegurar de mantener la misma velocidad todo el tiempo, entonces encontró un ser que podía ser un buen amigo en este trabajo.

Este es el tipo de hijo que tuvo la segunda mujer. Se le llama Anura, en virtud de su formación se le llamó Anura. Pero por virtud de su aurea se le llama Aruna, estas son diferentes representaciones a través de la que se expresan distintas energías.

Aruna es luz naranja que vemos antes de que salga el Sol. aparece para declarar que el Sol está viniendo. Por la mañana antes de que veamos el Sol, en el este vemos un color rojizo, muy bello, luego marrón, después naranja, después dorado y después de esto aparece el jefe. El jefe de nuestro sistema Solar, el padre de todos los seres en este sistema Solar. Su llegada es anunciada por Aruna.

Aruna debe ser venerado diariamente, en tanto que veneremos a Aruna, el Sol se ve complacido. El Sol es el alma. La luz próxima al Sol es lo que llamamos Aruna. Si habéis visto a Aruna, la profecía dice que muy pronto veremos al Sol. Por esto, el hecho de ver Aruna diariamente se ha convertido en una gran práctica en sí misma. Así es como Anura se ha convertido en Aruna y ha ayudado al Señor Solar a desarrollar el sistema solar. Es muy bello ¿no es así?

¿No es más efectivo, que sus primas las serpientes? Muy efectivo, y de forma instantánea se convirtió en un trabajador del sistema solar. Que ayudaba en el plano solar.

Entonces la mujer muy suave, llamada **Venata**, estaba muy infeliz por lo que había hecho, por la impaciencia, los celos a través de la comparación. También estaba infeliz y todavía más con su otra hermana. Es como hurgar en la herida, ya hay una herida y a parte del dolor físico hay también un dolor mental.

Entonces le dicen que es estúpida y esto es una herida mental.

Te llaman estúpido una sola vez, pero lo recuerdas una y otra vez, *“me llamó estúpido, me llamó estúpido, me llamó estúpido”* Solo te lo han dicho una vez, pero tú te lo dices muchas veces. Esta es la herida mental.

Entonces ella estaba con dolor físico y mental. Pero como el hijo le había dado el consejo de ser paciente, dijo: *“se paciente que llegarán buenos tiempos”* entonces ella esperó y esperó. Mientras tanto la otra mujer, seguía con su plan. Su plan era esclavizar a la hermana y espera el momento correcto.

Puedo esperar a mañana y esperé hasta mañana, y en unos 10 mi. nos encontramos para la meditación.

(Archivo 4)

Bienvenidos de corazón a todos los miembros del grupo. Este lugar de Núria es un lugar central para la meditación.

La meditación es un acontecimiento, sucede mejor cuando los elementos cooperan. La aparente no cooperación de los elementos es la verdadera cooperación que viene desde dentro. Hay una cooperación sutil de los elementos en este lugar. Congenian muchos y son muy armoniosos para que suceda la meditación. Incluso desde los tiempos más antiguos, este lugar es visto como un lugar para la meditación y la contemplación. Incluso desde el lejano oriente había seres que venían aquí solo para meditar.

Cuando los 5 elementos cooperan, lo que permanece en nosotros es la canción de la pulsación y es una canción que nos reconforta. Cuando hablo de esta canción no es una respiración fuerte, es una respiración sutil que es mucho más alimenticia que la respiración fuerte.

Cuando los 5 elementos del cuerpo están en cooperación, no necesitas estar tanto viviendo en la inhalación y la exhalación. Vives más en la pulsación que se expresa en nosotros con la inspiración y la expiración, para mover el cuerpo. Cuando movemos el cuerpo, necesitamos más inhalación y más exhalación y cuando no lo movemos tanto, estando sentados de forma cómoda la respiración da un confort y lo siguiente es la comodidad de la mente.

El confort de la mente viene con la práctica de las virtudes, no con otra forma. Como dije ayer, las virtudes son distintas a los hábitos. Los buenos hábitos pueden no resultar en una mente armoniosa, una mente confortable. El confort de la mente es la práctica de virtudes rectas.

Lo que se dice en el Yoga de Patánjali: Ahimsa, alineación de pensamiento, palabra y acción, las regulaciones de la actividad sexual, la ausencia del instinto de robar, no explotar a los otros, pureza exterior y pureza interior, estudio de las enseñanzas de aquellos que están por delante de nosotros, una actitud alegre y tratar de ver lo Divino en todo aquello que vemos y escuchamos, esos son los diez que dan comodidad a la mente. La meditación no sucede cuando la mente no está cómoda.

En la historia que estuvimos narrando ayer, una de las mujeres estimuló una duda. Son dos hermanas, estaban muy de acuerdo uno con la otra, una quería mostrar que era más inteligente que la otra. Y así empezó una situación distinta de la situación pacífica. Su marido Kashyapa es como el cielo azul, nada toca el cielo azul, muchas cosas pueden ocurrir bajo el cielo, pero no tienen un impacto en el cielo, pueden ser nubes blancas, nubes negras, puede haber relámpagos, truenos, pero el cielo es el cielo.

Este es el tipo de Prajápatis que leemos, no es tocado por las cosas que salen de él. Garantizó dos deseos, uno a cada una de las mujeres. Una de ellas pide unos hijos muy brillantes y poderosos, de alta estatura, en gran número, para ella, está orientada hacia el poder. Ella pide seres poderosos, que nazcan de ella, y en gran número, no es uno, ni dos, ni tres, en estos tiempos no había problemas de superpoblación. Y su marido Kashyapa se lo garantiza, se lo asegura.

La segunda mujer trató de ser más lista, y dijo: yo solo quiero dos hijos, pero van a ser más poderosos que los hijos de mi hermana mayor. Este es el inicio del problema. Puedes pedir lo que quieras, pero nunca debes pedir en comparación con otro, la comparación es un acto de ignorancia.

Cuando dijo que necesitaba dos hijos que fueran mucho más poderosos que todos los otros hijos de la otra hermana, su hermana mayor no se sintió contenta. ¿Qué tipo de hermana es ella? Parece suave pero no lo es. Es muy inteligente, podía pedir lo que quisiera, pero ¿por qué pidió comparando? ¿por qué la comparación? Entonces la armonía dio paso al conflicto. El marido también lo acepto, no le dijo no deberías pedir esto.

El cielo es neutral, la neutralidad de lo Divino y la neutralidad de un Maestro, no se puede entender a veces. Es tal tipo de neutralidad que cada uno lo interpreta a su manera. Según los seres se refleja en ellos. Kashyapa no es responsable de estos dos deseos, Él estaba allí para garantizar lo que era pedido.

Entonces la primera mujer estaba incubando un mal pensamiento respecto a la segunda y siempre pensaba *¿por qué pidió esto? ¿Quiere dominarme? ¿Quiere esclavizarme a mí y a mis hijos? ¿por qué quiere unos hijos más poderosos que los míos?* Solamente estoy recapitulando para seguir con ello. Y lo que ocurrió, ya lo conté, es que la primera dio nacimiento a muchos seres de gran envergadura y poder, en forma de nagas y

serpientes. En ingles a todo se les llama serpientes, pero en sánscrito nagas es distinto de sarpas.

Sarpas es lo que ahora entendemos como serpientes y nagas son seres divinos con forma de serpiente. Nagas son aquellos que se pueden mover verticalmente, las sarpas no pueden, solo pueden moverse horizontalmente. En nosotros hay nagas y sarpas. Los pensamientos que nos elevan que nos hacen subir son los nagas y los pensamientos que nos ayudan a movernos en la objetividad son sarpas. Todos los pensamientos que permiten el movimiento horizontal son sarpas o serpientes y todos aquellos pensamientos que te hacen mover verticalmente son nagas. Los verticales y los horizontales se tienen que entender.

He explicado muchas veces sobre las nagas, son aquellas que tienen No, no movimiento. Ga significa movimiento, a significa no movimiento, na-ga es No, no movimiento. Es un estado que podemos experimentar. Cuando estamos contemplando, no nos movemos, no es así, nos sentamos como una coliflor, o una patata o como una piedra y no hay movimiento. Cuando decimos que no hay movimiento, ¿Qué es lo que queremos decir? Que no hay movimiento en el plano horizontal u objetividad. En la objetividad nada se mueve, no se mueve la cabeza, y las distintas partes de la cabeza no se mueven, las manos no se mueven, los dedos no se mueven, el tronco no se mueve y las piernas no se mueven, no tosemos, no estornudamos, no miramos por ahí ni por allá. No hay actividad, no hay movimiento, ¿pero realmente es un estado de no movimiento? Es un estado de no movimiento objetivo.

Pero subjetivamente hay movimiento, entonces cuando estáis en actividad estáis en movimiento, es el estado de na, cuando no estamos en actividad aparentemente es aga. Pero en vosotros hay movimiento, dentro hay el movimiento de la respiración y si respiramos muy fuerte eso es movimiento eso no es naga. Sería respirar, pero aparentemente no respirar, es estar en movimiento, pero sin moverse y por eso se llama el estado de naga.

Esta tierra se está moviendo ¿lo sentimos así? Esto es naga, se está moviendo muy rápido pero no experimentamos la velocidad a la que se mueve. Por eso cuando tenemos la percepción, es la percepción de naga. Eso es lo que se considera como la visión oculta. Hay gente que no se mueve hacia dentro y se mueve hacia afuera. Hay gente que se mueve hacia dentro y no se mueve hacia afuera. Están en Samadhi.

En el estado de Samadhi, este movimiento interior llega al estado cúspide en el cual no hay movimiento. Suspendiendo el movimiento exterior e implicarse en el movimiento interior es el primer paso para la meditación. Y poco a poco estos movimientos internos se van suspendiendo uno a uno. No podemos decir que nos estamos moviendo verticalmente cuando nuestros pensamientos se están moviendo por nuestro alrededor. Si está nublado, si está lloviendo, todos estos son pensamientos en relación con la objetividad. Dentro nuestro no hay nubes, no hay sol ni lluvia, hay luz, es una luz distinta, no es la luz del sol ni la de la luna. Es esa luz que es la base para la luz del sol y de la luna.

Pero primero de todo para librarse de estos pensamientos horizontales de la objetividad, necesitamos ver las enseñanzas del Maestro que nos puede ayudar a tener unos pensamientos más claros. El Maestro da mucha información sobre los planos sutiles de existencia. Cuando la mente se queda más en estos pensamientos se desvincula de los pensamientos densos y se vincula a los sutiles para deslocalizarse. Pero normalmente siempre estamos implicados y localizados en pensamientos locales.

Estamos es Núria a una altura de 1.967 m. no hay tanto oxígeno, hace frío y la sala de conferencias no está dentro del edificio y etc. etc. así hay tantos pensamientos locales y también con la gente que vemos, ¿Cómo nos deslocalizamos de aquí? Pensad en un ashram, en algún lugar que sea muy sutil, eso nos puede ayudar para empezar a deslocalizar. Pensar en las formas sutiles explicadas por los Maestros, las formas sutiles de los mismos Maestros, formas sutiles como los lotos, los cisnes, los caballos, las vacas o incluso las serpientes brillantes y verticales. Esto es una forma de desasociarse de los pensamientos mundanos con los que habitualmente estamos implicados.

Entonces incluso todo esto son formas, sea un cisne, sea un loto, sea un elefante, sea un caballo blanco, o la salida del sol, o la luna llena, todo son formas de luz. Eliminemos estas formas y veamos la luz y atenderás todavía más. ¿Cuál es la base para esta luz? Esa luz tiene la base en la oscuridad y ¿Qué hay más allá de esa oscuridad? Esa es la forma de ir ascendiendo hasta un punto que la mente cesa.

Todos los que están implicados en este trabajo predominantemente están implicados en este camino de ascenso y se dice que son estudiantes de naga o estudiantes del yoga.

Entonces la primera mujer concibió hijos que predominantemente eran verticales en su naturaleza. Se movían hacia arriba a voluntad.

Si cerramos los ojos y pronunciamos una vez Om, junto con el sonido puedes ir directo al centro de la cabeza y eso es todo, así es como puede ser una naga.

No tienen ni incluso que pronunciar Om. Es suficiente una inhalación y una exhalación, con la ayuda de una inspiración es suficiente para moverse hacia arriba, así son las nagas. Una vez más os recuerdo que los Nazarenos eran gente así. Naza y naga son sonidos intercambiables. Todos nosotros deseamos ser como nazas o nagas y por eso nos reunimos tantas veces, nos reunimos una y otra vez, pero el propósito básico se olvida y otras cosas se convierten en predominantes, las no esenciales se convierten en esenciales y las esenciales se convierten en no esenciales. Esta es la principal inversión que sufrimos, entonces dejemos que sea así.

Continuemos con la historia y nos iremos metiendo de vez en cuando en estos conceptos de sabiduría.

La mujer mayor llamada **Kadruva** llevó dos categorías de hijos, una categoría se podía mover hacia arriba, la otra categoría se podía mover en los alrededores horizontalmente, arrastrándose sobre su barriga y se podían meter en los agujeros de la tierra, no muy profundo, la primera categoría también podía ir profundo bajo la tierra. Las nagas pueden ir hasta Patala que significa el plano más inferior de los planos infernales y no hay ningún

problema. Pueden estar en la base en el Muladara y pueden estar también en Samadhi en el Saharara. De hecho, dos de ellas tomaros tal posición. Una se llama Ananta que permite al Señor permanecer en Saharara y la otra va al lado contrario, la otra va a la parte inferior de la creación y hace subir la creación.

Cuando hablamos de Hércules que sostiene a la tierra sobre su cabeza, esta es la forma como está representado, también es una naga, las otras solo reptan hasta su barriga y viven para su estómago, lo que significa que son pensamientos que se pueden mover verticalmente y llevarnos tanto a los planos inferiores como a los superiores y hay otros pensamientos que son muy superficiales.

Entonces la mujer había dado a luz a hijos que tenían todas las posibilidades. La otra mujer, como dije, dio nacimiento a dos huevos, concibió junto a la otra mujer y dejó los huevos al mismo momento que la otra mujer, los huevos de la primera mujer se abrieron y salieron y los huevos de la segunda mujer no se abrieron. Ella tenía, como dije ayer, el hábito de la comparación y la competición.

Al ver que su hermana mayor había desarrollado celos y cuando los huevos no se abren se desarrolla impaciencia. Impaciencia, celos, competencia, comparación, son pensamientos que esclavizan, porque todos ellos son una cadena de pensamientos, si invitas a uno de estos malos pensamientos vienen todos los demás, pero si invitas a un buen pensamiento también llega una cadena de buenos pensamientos. Los pensamientos viven en grupos, no individualmente y pueden poseerte. Decimos que son poseídos por las virtudes.

Si una persona tiene vicios entonces quiere decir que está poseída por los pensamientos viciosos. Entonces según la forma que predomine en tus pensamientos, las virtudes o los vicios, así será tu movimiento. Y ahí está el potencial peligroso de esclavizarte. Si una persona tiene este tipo de pensamientos podemos ver su futuro. Si siempre está viviendo en comparación va a vivir tiempos difíciles. Si tiene celos y es competitiva y hay impaciencia, esto significa que tienen todas las potencialidades para crearse problemas a sí mismos.

Entonces la mujer rompió el huevo y salió un ser a medio preparar, un ser medio formado, de la cabeza a la cintura, que en sánscrito se llama Anura. Y así es como salió este tema por el nombre de Núria.

La primera preparó seres de gran estatura, luz y habilidad.

Cuando salió del huevo le dijo a su madre que estaba teniendo pensamientos que le causarían problemas en el futuro y tus pensamientos también me han hecho daño a mí. Tu impaciencia, tus celos, causaron la rotura prematura del huevo. Las escrituras dicen que el hizo un maleficio, pero los grandes seres no hacen maleficios, era una profecía. Lo que hizo fue ver lo que le iba a ocurrir al otro ser en virtud de lo que llevaba consigo. Vio en su madre los pensamientos de competición, celos e impaciencia y le dijo que esto le traería problemas y la esclavizaría. No puedes librarte de tu esclavitud a menos que arregles esta forma de hacer.

Entonces él vio lo que le vendría a su madre y después de decir esto, voló alto, llegó al sol y expresó que quería cooperar con el sol, conduciendo el carruaje del sol, tal como os expliqué ayer. El carruaje del sol tiene una rueda y hay tres ruedas en una rueda, y de las tres ruedas hay siete ruedas, pero todas se ven como una sola rueda, y la rueda con tres ruedas en ella tiene tres centros.

Hay el centro de conciencia, el centro de fuerza y el centro de materia. Es una rueda que nunca se repara y es una rueda que nunca se detiene y está tirada por un caballo que a la vez tiene siete caballos simultáneamente.

Un rayo blanco del que salen siete colores, lo que significa un rayo que lleva siete cualidades. Entonces ese es el tipo de carruaje que este ser a medio formar, Anura, que va a conducir y es el que nos da su presencia a cada salida y puesta de sol, es la forma de todas las variaciones de rojo y naranja. Por eso se le llama Aruna, es por sus colores que se llama Anura, pero por su forma se le llama Anura. Que también es una presentación de anagrama.

Aquí es cuando aplicamos las claves etimológicas al despliegue de la Sabiduría que hay, Anura, Aruna, Nuria en el caso de nombre de mujer.

La etimología es una clave que se tiene que aprender. La Astrología es otra clave, otra clave son los números, el sonido es otra clave, el color es otra clave más. Los metros son otra clave, en lo que se llama Chandras, son contadores a través de los cuales se calcula el tiempo en la tierra, el movimiento de la tierra va con un contador y hay otro contador que va con la luna y así con todos los planetas, cada uno tiene su propio movimiento métrico. Incluso en este planeta, los diferentes reinos tienen diferentes contadores.

Los humanos tienen un contador, más o menos. Y según esta cualidad los contadores cambian. Los animales tienen otro contador, para un perro 14 años es el contador que tienen, para un ser humano es acerca de 84 años, para los seres pequeños hay un margen de vida más pequeño, para seres más grandes hay un margen de vida mayor. Para el planeta mucho mayor y todavía mucho más para el sol. Para el sol central todavía más.

Entonces hay una clave métrica o un contador para cada uno de los planos que estamos hablando. El día en la tierra, en comparación con el día de los Pitris, para ellos 30 días de los nuestros es un día y se dice que la luna tiene este tipo de día. Después el sol, 365 días aquí, es un día para el sol. Cuando las Escrituras hablan de años, es importante saber el año de qué plano. Para Júpiter, cinco años de nuestro tiempo es solo un año para él.

Entonces hay distintas comprensiones según los distintos planos métricos de los que hablamos, se puede decir un cuatro seguido de muchos ceros, pero lo importante es saber a qué plano se están refiriendo.

Todos sabéis por los libros cuanto es un día del Creador Brahma, es enorme, parece absurdo, pero es así cuando lo vemos desde este plano. Sabéis que hay algunos pequeños insectos que van a la luz, son seres que viven muy poco tiempo, para estos seres que viven tan poco tiempo, una vida entera de 84 años es algo absurdo, parece absurdo ¿no? Para

un gusano, para un bicho, el margen de vida es tan corto. Hay que entender que tiene su propia comprensión, su propio tiempo. Desde la hormiga a Adán el tiempo cambia.

Mucha gente dice que una vida de grupo de cinco días pasa muy rápido, pero son cinco días, para una persona que no está sintonizada con esta energía, cinco días le parecen cinco semanas. Incluso ya desde el primer día cuentan cuantos días más quedan. Incluso en nuestra vida diaria, cuando estamos alegres, contentos, sentimos que la vida ocurre muy rápida, pero cuando estamos tristes, el tiempo no se mueve. ¿no lo sentís así? Entonces vosotros podéis experimentar estas distintas conciencias métricas del tiempo. Si el viaje es muy cómodo, sientes que llegarás enseguida, pero si el viaje es muy largo y duro, no ha pasado ni un kilómetro que ya estás pensando cuantos más quedan.

Entonces, ¿qué es eso? Es la variación en nuestra conciencia. ¿Sabías que tal cosa existía? Existe, con esta explicación podéis ver que existe, pero ¿podéis medirlo? Esa habilidad para medir es una clave.

Todos los himnos en los Vedas se presentan sobre esta clave, pero si simplemente sabes sánscrito y lo traduces literalmente, estás haciendo muy mal trabajo sobre los himnos. Max Muller, según Madame Blavatsky, hizo mucho daño al mundo traduciendo a los Vedas, porque no sabía nada de la clave de los Vedas, no sabía ni la clave astrológica, ni la etimológica, ni la clave métrica. Hay seis claves en los Vedas, y él no sabía nada sobre estas claves. No solo esto muestra la ignorancia sino también el orgullo.

Entonces, el otro huevo que está creciendo tiene una distinta medida, los niños tienen distintas medidas en función de sus distintos estados de conciencia. Todas son vistos como humanos, pero entre los humanos hay bestias, entre los humanos hay seres divinos y entre los humanos hay unos pocos humanos. Todos se ven como humanos, pero llevan en sí distintas medidas. Es una clave muy buena en sí misma y cada una de estas claves precisa de algunas vidas para dedicarse a ella.

Lo primero es que Aruna informa a la madre: *veo con seguridad que te diriges hacia la esclavitud, es muy claro para mí porque llevas contigo todas estas cualidades, no me mal interpretes querida madre, tienes algunas cualidades y por esas cualidades con seguridad vas a convertirte en una esclava. No me mal interpretes por haberte dicho esto. ¿Cómo se le puede mal interpretar cuando es así de claro? Entonces la madre le pregunta ¿qué debo hacer ahora? Y le dice cuídate del segundo huevo, es un huevo de una medida distinta, incluye en sí todas las medidas, tiene todas las medidas, tiene todas las posibilidades.*

Puede expandirse desde Brahmán hasta Barcelona, puede estar en Barcelona, puede estar en Brahmán y puede estar en cualquier lugar entre medio, tal es su habilidad. La mente también es así. Mi naturaleza también era así, pero tu acción hizo distribuir mi medida, entonces cuida de él y asegúrate de tener paciencia, no lo toques, no te acerque a él y vayas a romperlo.

La primera mujer vio el tipo de ser que su hermana concibió del primer huevo, y vio que era prematuro, un hijo prematuro. Vio que a pesar de ser prematuro era un ser muy poderoso, no solo poderoso por la tremenda sabiduría, tenía 1er y 2 Rayo y también podía

dar la correcta enseñanza a su madre. Si el prematuro es así, como va a ser el segundo huevo cuando tenga el tamaño completo, entonces pensó, lo primero que tengo que hacer, es hacer de mi hermana una esclava, es el sentido de la seguridad. Pensando que la otra gente nos puede dañar pensamos en adelantarnos a dañarla.

Por ejemplo, si yo pienso que en un país hay terroristas, voy ahí, solo porque lo siento, porque lo pienso, voy ahí y hago daño y si siento que en este país hay armas de destrucción masiva, solo lo siento, pero voy ahí y ataco. ¿por qué hace esto la gente? Lo hace a partir del miedo, porque quieren estar seguros. Cuando tienes miedo, no hay lógica, no hay base, no hay nada y lo que desarrollas es una lógica propia del miedo y la sospecha y lo que haces es causar más problemas.

Entonces la primera mujer pensó que podría tener problemas en el futuro, entonces le llegó un pensamiento brillante, voy a hacer a mi hermana menor una esclava mía, de forma que su hijo sea también mi esclavo, esta es la ley. Y ella esperó el momento correcto y aquí es donde paramos la historia ayer.

Para traerlos nuevamente a este ambiente os he narrado la historia desde el inicio otra vez. Es como la historia de la rana y el pozo, la rana se mueve sobre tres pies y cuando va a dormir por la noche permanece sobre dos pies y al día siguiente empieza de nuevo. Normalmente las enseñanzas son así. Las enseñanzas requieren mucha repetición. La repetición permite un mejor registro de la Enseñanza. Entonces el Maestro debe tener paciencia y también los estudiantes deben tener paciencia. Creo que ya hemos ejercitado suficiente paciencia para llegar al mismo punto donde estábamos ayer, entonces es justo que avancemos un poquito hacia adelante. Sino por la tarde volveré a explicar lo mismo.

Entonces, una tarde, las mujeres fueron a caminar y vieron a una gran distancia un bello caballo que era la completa expresión de belleza en un caballo, completamente blanco, no tenía ninguna mancha, era un producto del batir del océano de leche. Si os acordáis os dije que el Prajapati Kashyapa tenía otro par de mujeres, Aditi y Diti, y dieron nacimiento a hijos de luz y de oscuridad, seres muy bellos, la oscuridad también es bella y, querían conseguir el elixir de la vida. Tomaron una de estas grandes serpientes que eran de una prima de ellas, hay un par que dieron nacimiento a seres oscuros y de luz, otras que dieron nacimiento a las serpientes y otro par que dieron nacimiento a las aves.

Todo esto son historias relativas a la Cosmogénesis, pero presentadas de forma bella, en la forma de historias.

Todo esto eran acontecimientos que ocurrían a la vez, por un lado, había estas mujeres concibiendo a los diabólicos y a los divinos, y por otro lado estaban las mujeres que concebían serpientes y aves y todavía hay otro par donde una mujer preparaba lo planetas y la otra se aseguraba que rotaran.

No es una historia después de la otra, sino que todas ocurrían a la vez. Paralelamente hay tantas vidas de grupo ocurriendo por todas partes, pero cuando las narramos lo hacemos una detrás de la otra, no podemos narrar de forma paralela y de ese batir del océano salieron cosas muy bonitas. Y una de ellas es un caballo, cuyas orejas son muy

verticales, si un caballo tiene orejas verticales y no orejas que caen, se considera muy buen caballo, porque el caballo celestial tiene unas orejas como estas, verticales.

Hay gente que tienen orejas como estas, un poco subidas hacia arriba, escuchan mejor pero no nos desviemos demasiado.

Lo que fue es que vieron este caballo. La segunda mujer dijo: *Qué caballo tan bello. Se le ve tan sano, tan fuerte, lleno de nobles cualidades, de energía.* Incluso era completamente blanco de la cabeza hasta la cola. Entonces explicó lo bello que era. Y la primera mujer dijo: *no, no es tan blanco como se ve, veo algunas rayas negras en su cola, tiene una cola negra y blanca* y la segunda dijo: *no, es completamente blanco* y la primera repitió: *no, no, es completamente blanco, es blanco y negro.*

Entonces empezó una discusión.

Muchas veces la discusión es un área que va hacia la ignorancia. Cuando nos quedamos muy fuertemente atados a los puntos de vista tendemos a ser ignorantes.

La primera lo estaba haciendo expresamente. Para la segunda, estaba muy claro que era todo blanco.

Si os digo que aquella cortina es blanca, nadie va a discutirlo, pero si alguien sale y dice: tiene rayas ¿podemos aceptarlo? No lo aceptaremos.

Entonces había una no aceptación. Entonces la primera mujer dijo, *de acuerdo mañana vendremos y nos sentaremos aquí porque está oscureciendo.* Mañana. Porque ya sabía que para el día siguiente lo podía hacer blanco y negro. La segunda mujer dijo, *de acuerdo, mañana vendremos y veremos.* Entonces la primera mujer le dijo, *mira, si es todo blanco realmente, seré tu esclava.* Este es el juego que hace. La segunda mujer sorprendida vio que tenía que decir, *de acuerdo, y si es blanco y negro yo seré tu esclava.*

Cuando nos quedamos en los puntos de vista podemos llegar a este extremo. Los argumentos nos dicen que nunca entremos en discusiones, porque esta discusión nos puede llevar a apostar y eso puede llegar a una caída y la caída sería para ambas, la única diferencia es que una caerá antes que la otra.

Todos los jugadores caen, apostar no ayuda, es un mensaje.

Las dos mujeres fueron a casa. La segunda mujer estaba muy confiada porque cuando irían allí y verían que era blanco no habría ningún problema. Pero la primera ya sabe que es blanco y quiere pintarlo con rayas para la mañana siguiente, entonces lo que hace es un encuentro a medianoche con todos sus hijos y les explica a los hijos que está pasando y también les explica que el caballo es completamente blanco pero que hizo una apuesta que es blanco y negro, la idea es hacer a la segunda mujer y a sus hijos que van a venir, nuestros esclavos.

Entonces *ahora tenéis que cooperar conmigo porque yo todo lo que hice para vosotros fue para vuestro bien, sabéis que, para una madre, el bienestar de sus hijos lo es todo y trata de hacer lo posible para que ellos estén bien.* Este es todo el motivo que tenía esta

mujer, *Kadruva* para hacer todo esto. Tenía miedo de que la otra mujer la dañaría. Solo era miedo, nada más. Entonces algunos de sus hijos le dijeron, *lo que hiciste madre no es correcto*, los nagas no estaban de acuerdo y dijeron que no.

Lo que podemos hacer es ir a ver la otra madre y cancelar el reto, todo esto es una locura, no entres en ello. Pero la madre es insistente. Algunos de los hijos, muy pocos sí que querían cooperar con la madre, porque llevan transmitido de la madre la sospecha y el miedo y le dijeron que iban a cooperar con ella. *¿Qué debemos hacer?* Y les dijo, *los más negros entre vosotros debéis colgaros de los largos pelos de la cola del caballo* y estuvieron de acuerdo.

La mañana siguiente, cuando fueron, vieron que la cola no era tan blanca, había rayas negras, entonces la segunda mujer aceptó la esclavitud. La esclavitud solo era debida a algunas cualidades que llevaba consigo a través de las cuales llego a este tipo de retribución. Entonces la primera mujer, a partir de esta sospecha y miedo, creó un destino para ella, así como la primera se creó su propio destino, se creó su destino a partir de la manipulación, pero está feliz porque la segunda mujer es su esclava.

Y pasaron otros 500 años y todos estos años la hermana menor trabajó como esclava de la mayor y el marido estaba silencioso observando, no era indulgente, dejemos que lo hagan como quieran ellas mismas.

Cuando dos personas luchan es mejor que permanezcamos como testigos y observemos y esperemos, porque nadie quiere escuchar.

Simplemente observaba y bendijo a los hijos que no habían cooperado y permaneció silencioso.

La esclavitud es esclavitud. A través de la esclavitud la segunda mujer se purificó, entendió que nunca debía tener una idea de comparación y competición y la esclavitud le ayudó a ser paciente, porque se tiene que hacer todo tipo de trabajos cuando eres esclavo. El trabajo de un esclavo es totalmente Saturniano y a través de esto consiguió la paciencia.

Pasaron 500 años y el otro huevo se abrió, no se puede describir como era. Era como un sol en la tierra y de forma instantánea creció a gran altura. No había habido ningún ser como él antes. Es un estado de *apurbuva*, que significa, nunca antes. La hermana mayor lo miró y vio su estatura, era tan esplendoroso y elevador ver a este ser llamado Garuda, pero ella no tenía nada que temer él era también su esclavo, podía mandar en toda la creación.

Ayer cuando dije Alibaba quería decir Aladino con la lámpara mágica.

Cuando tienes un esclavo como este puede hacer cualquier cosa para ti. Te sientes más orgulloso. Ella daba ordenes igualmente al hijo y a la madre.

Durante cierto tiempo Garuda observó la situación y aprendió de su madre lo que había ocurrido exactamente y no dijo nada acerca del pasado. Las personas sabias no discuten sobre el pasado, solo ven lo que se debe hacer ahora, no lloran sobre la leche que se ha derramado ¿Qué sentido tiene preguntar porque se derramó o cómo se derramó la leche?

No puedes volver hacia atrás. Aprendió de esta situación pasada y fue a ver a la madre mayor y le preguntó *¿madre que te gustaría como regalo para liberarnos de la esclavitud?*

Y la madre dijo: *consigue el elixir de la vida que está recién preparado allí arriba, Amrita, la bebida de la inmortalidad, si lo bebes tendrás continuidad de conciencia, no experimentas la muerte habrá continuidad de conciencia.*

Es lo que se espera que consigamos a través de las prácticas del yoga, del discipulado. Que continuemos sabiendo quienes somos incluso después de esta vida y continuemos siguiendo hacia adelante hasta que alcancemos la verdad. Si esta continuidad nos puede llegar con una bebida no tenemos que hacer nada, solo nos lo bebemos y ya tendremos continuidad de conciencia y no nos moriremos, queriendo decir con ello que no hay discontinuidad de conciencia.

Si deseas liberarte de la esclavitud, dame el elixir que está allá arriba en lo más alto que ha sido hecho por lo divino y lo diabólico hace muy poquito después de un duro trabajo. Consíguelo para mí y para mis hijos. Ese era su deseo y Garuda dijo: *hecho, lo haré. Si me lo das, en el momento que me lo des, estarás liberado.*

Entonces Garuda aceptó la obligación de hacer esto. Esto no era una apuesta, sino que era descargarse de una obligación. Es muy distinto de la apuesta de las dos hermanas. Aquí lo que quería saber era el deseo de la madre mayor para que le diera una obligación para liberarse. Y cuando lo aceptó la madre mayor, él obtuvo sus bendiciones, ella le bendijo, después fue a su madre y también le pidió a ella bendición y después fue a su padre. El padre estaba en el cine (*risas*), estaba viendo todo lo que hacían los actores. Entonces Garuda fue al padre que sabía lo que ocurría y le dijo: *si me bendices va a ser muy útil para mí.* Esa es su obediencia.

La sabiduría unida a la obediencia da plenitud a las acciones. En tanto que uno entra en la Sabiduría, uno tiene que ser obediente, obediente a las leyes de la naturaleza. Este tipo de persona no mantiene la cabeza alta, hacia arriba, normalmente tienen una postura ligeramente doblada hacia abajo no hacia arriba, no caminan rectos, sino que caminan mirando hacia abajo, de forma que ven lo que hay abajo y no tropiezan y caen.

Entonces obtuvo la bendición de las dos madres y del padre y fue una gran aventura. Pero sabéis, con un ser tan grande también puede haber enfado. Entonces en el camino para ver al padre, se encontró con otros seres de la creación y le dieron de comer tanto como quiso, le dieron croquetas (*risas*) y fue al padre tomó la bendición y también le preguntó al padre cual era la forma de dar respuesta a su enfado.

Entonces el padre habló de otra historia, que no voy a explicar ahora, donde hay un elefante y una tortuga enorme. En aquellos tiempos, no en los nuestros, los seres eran gigantescos, eran todos gigantes, como dije ayer, estamos hablando de los tiempos de la Lemuria.

Era un enorme elefante y una enorme tortuga que siempre estaban luchando uno contra otro. Su lucha molestaba para los alrededores. El padre dijo, *dales de comer y sigue hacia*

adelante ¿Sabéis quiénes eran?, uno es Sagitario y el otro es Cáncer, el elefante y la tortuga.

De una casa hacia la otra es el nº 6 y después el nº 8 (*no se oye correctamente*) es una combinación que uno debe percibir en la astrología. De Cáncer a Sagitario hay 6 casas y de Sagitario hasta Cáncer hay 8 casas. Estas dos energías están eternamente en lucha y se llama *sostastaka*.

La lucha en nosotros nunca termina a no ser que encontremos medidas en nuestro horóscopo entre el 6 y el 8 cuando un planeta está en la casa 8ª en relación con otro planeta, naturalmente está en la 6ª casa respecto al otro planeta. Esas energías planetarias son la fuente de la lucha interna, y esto se puede resolver a través de claves astrológicas.

Los astrólogos deben ofrecer este tipo de medidas para que las almas encuentren el camino de la salvación.

Entonces el padre dijo: *cómelos así no tienes que luchar más con el hambre y los encontró enormes y suficientes para él y le dijo que se los comiera*. Y con un golpe a cada uno los mató, los agarró y buscó un árbol donde aterrizar y comer allí.

A las águilas no les gusta quedarse en la tierra, en principio estarán en un árbol, incluso si bajan y tocan el suelo rápidamente subirán, es su energía, no se quedan en la tierra.

Él buscaba un árbol, pero no encontraba uno suficientemente fuerte, al final el encontró un árbol baniano, el Bayan tree o Ficus Religiosa es un árbol sagrado, donde puede haber seres muy sublimes en meditación.

Generalmente es así. Un Bayan o Ficus Religiosa puede haber seres contemplando y meditando. El Bayan que vio Garuda llevaba ya en sí muchos seres sublimes y esos seres son especiales y viene de los rayos del sol a la tierra para beneficiar a la tierra. Vienen con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo porque viene de forma inversa de manera que cuando bajan pueden seguir viendo el sol. En ningún momento se van a desconectar de la energía solar, en ningún momento se desconectan de la energía solar y bajan a través de los rayos solares, continúan meditando la energía solar y se mantienen meditando en contacto con el sol.

Hay tantas especies que no conocemos y que existen en la creación porque vivimos en nuestro propio mundo, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra vida y todo esto es lo más importante.

Cuando Garuda aterrizó en el árbol se puso en una rama donde había seres en meditación y en el momento que se posó en la rama, esta se rompió ¿Qué hacer? Si estos seres caen a tierra le van a maldecir, entonces les pidió que le perdonaran. Tomó la barra en el pico y tomó los dos platos de comida que tenía allí, que eran la tortuga y el elefante y subió. Estaba en una crisis, estaba hambriento y había los Sabios en la rama, estos Sabios no pueden tocar la tierra, entonces donde podía depositarlos para asegurarse que lo bendigan y no lo maldigan. Entonces fue al padre de nuevo. El padre entendió la situación porque Garuda no podía hablar ya que tenía la rama en el pico. Entonces el padre le sugirió

un lugar muy sublime donde podía dejarlos, entonces los dejó cerca de un lago ya que no había ningún árbol que pudiera soportar su peso y allí comió. Y los Sabios le bendijeron. Cada día estos seres descienden a través de los rayos del sol, venerarlos en estos rayos del sol es una tradición muy importante por sí misma. El nombre de estos Sabios es [Valakylia](#).

Si querréis saber sobre ello, podéis leer los escritos de Madame Blavatsky y también el capítulo del sol en la Astrología Espiritual escrita por el Maestro EK.

Entonces lo hizo así y empezó su viaje.

Continuaremos por la tarde.

Es importante narrar todos estos eventos porque tiene que ver con nosotros. Esta historia de Garuda es la historia del aspirante llegando a lo Divino y después sirviendo al plan Divino. Muchas de las historias de las Escrituras son así.

Gracias.

(Archivo 5)

Buenas tardes, tenemos algunas presentaciones de los trabajos que han hecho diferentes miembros del grupo, hacer circular las enseñanzas se ha convertido en una actividad en sí mismo.

Hay dos libros que han sido preparados por el grupo de Alemania y cinco libros que han sido preparados por el grupo de trabajo de España, es una tradición que presentemos los libros durante las vidas de grupo cuando la Presencia del Maestro es abundante.

Empezaré con los libros del grupo alemán, la versión en alemán de Urano, pido al hermano G. que salga aquí y reciba un libro y que de un libro a cada uno de los que han trabajado en él. S. hizo la traducción. Quiere darlo a G. o a M. porque es un seminario que se hizo en Argentina, o a A. si está por aquí y darlo a un argentino que hable alemán, como podría ser G. pero él dice que ya los tiene.

Es un libro sobre el Maestro, que, según la tradición védica, es una representación de Aquello. A través del Maestro se realiza Aquello.

El gran Maestro Adi Shankaracharya dio doce aforismos sobre lo que es el Maestro. Se publicó en inglés y ahora se publica en alemán. Les honraremos repartiendo estos libros entre ellos. Uno para la traductora, uno a R. que facilitó todos los archivos y todos los datos necesarios. A. que hizo los libros en Suiza.

El Maestro dice que cuando te den algo, no lo discutas. ¿Algún español que hable un poco de alemán?

Ahora pido al hermano V. que salga aquí. Los españoles, han ahora sacado cinco libros y han vuelto a la tradición de ser muy puntuales y sacar bastantes libros. De hecho, al principio eran los españoles los que sacaban más rápidamente los libros, ahora son los alemanes un poco más rápidos. Durante este tiempo los españoles han bajado un poco el ritmo y de nuevo vuelven con gran velocidad. Tuve con una gran sorpresa cuando me encontré que habían salido cinco libros. Eso es la voluntad de los españoles, si quieren pueden hacer mucho, pero si quieren descansar hacen algún equilibrio.

Es un libro sobre el Servicio, también está en inglés y alemán. El Servicio es el camino a la liberación, es un camino completo en sí mismo. En este libro se presentan algunos pensamientos sobre el Servicio. La ley para la liberación es asociarse con el Servicio. Vamos a repartirlo a las personas que han intervenido en el desarrollo y producción de estos libros. Siempre hay muchas personas que cooperan, pero repartiremos solo algunos de ellos.

Este libro "Las Enseñanzas de Sanat Kumara", se está moviendo muy deprisa en India. La gente que lo ha leído ha visto que es muy completo, que no hace falta nada más como libro de práctica. Inspirados por las enseñanzas que contiene, S. imprimió por su cuenta 2.000 libros en una imprenta india y decidió que serían distribuidos sin coste. Mucha gente vio el impacto de este libro. Llegaron dos oficiales del gobierno, que no conocían previamente al Maestro y se vieron muy impactados por este libro y quisieron 50 copias más para repartirlas entre su familia y amigos.

Este libro, según mi comprensión ha llegado para los grupos que están trabajando la Inspiración de la Jerarquía.

Como veis, en la presentación, los españoles han querido hacer libros que estén a la par de los libros alemanes incluso sobrepasarlos. *(risas)* Esta es la inspiración especial de los españoles porque no hay libros así en alemán o en inglés. Cuando sale la inspiración de los españoles es como fuego y van muy lejos.

La flecha de Sagitario se mueve para tocar al Géminis alemán. Esta es la combinación que tenemos aquí y los Virgo de Suiza, todos son signos mutables y los Piscianos de Bélgica, somos un buen equipo. Estos "Brotos de Sabiduría" no corresponden a ningún otro libro en inglés, sino que a algunos seminarios o conferencias que ha dado el Maestro y que se han considerado muy inspiradores y se ha hecho este libro y aquí los tenemos para su distribución.

El último libro que tenemos aquí de los hermanos españoles, "Las regulaciones de Saturno", dadas por el Maestro CVV. Los que están leyendo una de estas regulaciones por semana, están viviendo grandes cambios y transformaciones. Esta es el último trabajo por el momento. El Maestro dice Saturno dárselo a J. *(se reparten los libros)*.

Entre el último May Call y este May Call, en dos ocasiones tuve que ir al hospital, una vez por mi madre y la otra por Kumari. En las dos ocasiones ocurrió de tal manera que tuve que dar unas enseñanzas sobre el toque de la curación en los hospitales, iba como acompañante del paciente, pero acababa como Maestro de los médicos y sus asistentes

del hospital. Una vez Tamil Nadu, en la ciudad de Coimbatore y la otra en Hyderabad en Andra Prades. Los miembros del grupo han encontrado que esta información era útil y S. consideró que si lo imprimíamos en un formato pequeño lo podríamos distribuir a los doctores de occidente y también se podía distribuir en India.

Se ha convertido en un libro en 4 idiomas. El libro está en cuatro idiomas que hablamos en el grupo, alemán, español, francés, e indio, pero no inglés, que se han preparado en India, se han compaginado en Suiza. Un libro se va para Hyderabad, para R. que trabajó en la impresión de una manera muy rápida. Otro libro va a mi hermana S. que hizo la compaginación y A. que no está aquí, que ayudó a S. con la portada. Un libro para nuestro doctor J. Alguna persona belga, puede coger este libro para este médico belga. Uno para D. Otro para nuestro hermano U. que empezó a imprimir a la WTT de Europa. Siempre le llamo el capitán. Otro libro para el hermano K. Estos libros viven mucho tiempo, viven más que sus creadores, porque sus hojas de sabiduría vienen de un enorme árbol de sabiduría.

La idea de presentarlos durante la vida de grupo es que el Maestro los bendecirá a los libros con la inmortalidad. Ha llegado el tiempo, los libros viven incluso cuando nosotros dejamos los cuerpos y continúan inspirando. Es un trabajo muy sagrado, traer la sabiduría antigua en una forma moderna, es un trabajo en sí mismo y no es un trabajo pequeño, requiere atención todo el año, las 24 horas del día.

En esta ocasión tengo que decir una cosa más, los May Call en Europa fueron llevados por nuestro hermano V. Se hizo el primero en 1998 en los prealpes italianos y después es cuando vine a España por primera vez. Tuvimos una corta e intensa vida de grupo y V. y todo un equipo de 140 hermanos que también están aquí, asistieron. Cuando me dejaron de nuevo al aeropuerto en el taxi V. me dijo: *Maestro allí donde se haga o hagas el May Call, incluso si es en Rusia, en el polo Norte o en el Polo Sur asistiremos al May Call, siempre.* y esto me animó a hacer los May Call aquí. Y desde entonces se han hecho May Call, aquí.

Estoy muy contento de que el trabajo haya ido tan lejos y continúe. Y todo esto se debe a la bendición del Maestro. Cuando digo el Maestro, no tiene nombre ni forma, Él es el Omnipresente que en tiempo modernos llamamos el Maestro. Y este Maestro, cuando funciona a través de unos pocos altos seres, funciona a través de ellos e incluso en el futuro va a funcionar.

El Dios Omnipresente siempre está preparado para trabajar con un instrumento que esté sintonizado con su cualidad. El altar contiene aquellos a través de los cuales el Maestro prefiere funcionar, de hecho, ellos no son los únicos, hay tantos y tantos en el globo, a través de los cuales el Maestro decide funcionar y ayudar a miles de seres. La idea es respetar a todos a través de una muestra.

Ahí donde ocurra un buen trabajo, ahí donde tiene lugar un buen servicio y donde sea que los pensamientos más antiguos son representados, sin el color de ninguna religión, entonces todos aquellos tienen que ser respetados, es como la electricidad funcionando a través de muchos instrumentos. Recordar el Dios Omnipresente, solo es posible a través de las historias de estos.

Cuando narramos las historias de los Grandes, es solamente la fuerza del Omnipresente que ha trabajado a través de estas formas. Y el Dios Omnipresente se forma así mismo a través de Maya, es un Avatar. Cuando hace una forma a través de sí mismo, es un Avatar. Pero si funciona a través de instrumentos que están preparados para que esto ocurra, se les llama Maestros.

Y donde sea que se hagan grandes trabajos para la humanidad a través de una forma humana, cualquier cosa que ayude a la humanidad a moverse hacia adelante, liberándose de ciertas ataduras, hemos de notar que son unos (*no se oye correctamente*) el que es poseído por Dios. Jesucristo era habitualmente nombrado así, porque el Dios Omnipresente estaba con Él y trabajaba a través de Él. Es el que llamamos Cristo en esta parte del globo y se llama Vishnu en las zonas orientales y Emedi en otras partes. Los nombres solo son medios para comunicar, tenemos que ver lo que hay detrás.

Así que siempre que veamos al Maestro, lo que hay es el Omnipresente que está en nosotros y está alrededor.

La historia de Garuda también es un acto glorioso del Omnipresente, en la forma de un águila y permanece inmortal y sirve a la Creación todo lo largo de la creación.

Entonces a este viaje para encontrar el elixir de la vida, se mueve de una forma muy ágil, se mueve hacia arriba, cruza el físico, emocional, mental y el Búdrico y en todas partes es respetado y entonces entra en el plano de bienaventuranza y así es como es. Este plano es llamado Ananda, el plano de bienaventuranza que está más allá del plano Búdrico y en este umbral encuentra el Rey Celestial. El Rey Celestial, guarda el elixir y es el más poderoso, muy poderoso, invencible en cualquier lucha. De hecho, es el ejecutivo de toda la creación. Trabaja para los tres Logos, los tres Logos son como la junta directiva, tres de ellos, y el cuarto es el que ejecuta.

En nosotros también es así. El Dios Omnipresente representado a través de Voluntad, Amor y Actividad Inteligente. En un ser individual pedimos que ejecute según el Plan de Dios. Entonces somos el cuarto visible a parte de la Trinidad.

Entonces, el rey celestial que está guardando toda la creación se llama Indra en la literatura védica. *Idamdra* significa que es el que protege, esto significa la creación, Aquello significa lo que está más allá de la creación. Aquello existe como Esto, es lo que dicen los Vedas. La creación y los seres no son más que Aquello en esencia.

Entonces cuando se crea, hay un protector de la creación como ejecutivo, él es el Rey que tiene que proteger el elixir de la vida.

Entonces Él detuvo a Garuda y le pregunto *¿cuál es el propósito para que hayas venido de tan lejos?* Y explicó su caso, que tenía que coger el elixir para el beneficio de los hijos de *Kadruva*, entonces su madre y él serían liberados de la esclavitud. El Rey Celestial objetó, no se puede dar de esta forma, tiene que ser ganado por la gente, no lo puedo dar ahí, repartiendo para cualquier persona. Hay una gran responsabilidad en la distribución de la bebida de la inmortalidad. Y eso es cierto, no puede caer en malas manos. El

conocimiento no puede caer en malas manos. La leche buena no puede guardarse en malas vasijas porque causa problemas.

Garuda dijo: *Estoy de acuerdo contigo, pero igualmente tengo que llevármelo, estoy de acuerdo en todo lo que dices, pero tengo que llevármelo a casa, no hay otra forma.* Y el Rey dijo: y por qué lo dices así y Garuda dijo: mi madre es para mí tanto como esta creación.

En la Sabiduría Védica, a la madre se le da la posición más elevada, la más alta. Después del Dios Omnipresente, es la madre y después de la madre, el padre, y después del padre, el maestro, este es el orden de prioridades.

Y dijo que habría problemas en la creación si el elixir fuera distribuido por ahí y este problema se puede resolver, pero la esclavitud de la madre es insoportable. Entonces de acuerdo con la Sabiduría no estoy haciendo una cosa incorrecta. He venido a buscar el elixir para mí y voy a ver a mi madre y tengo que tomarlo. Entonces Indra, el Rey Celestial, dijo: *entonces tienes que luchar contra mí y vencerme para poderte llevar el elixir* y Garuda dijo: *si lo dices así, que así sea.*

Indra tiró todas las armas celestiales hacia Garuda y cuando las armas iban hacia ella, movía las alas y las armas caían. El poder de sus alas provocaba un viento tal, que ninguna arma podía llegar a Él. Entonces el Rey Celestial tuvo que usar la última arma, que es llamada **Vajra**, que significa diamante. Es el diamante entre las armas de la creación. Y la formación de esta arma es una historia en sí misma, es una bella historia, pero no vamos a entrar en ella.

Entonces el Rey deja ir esta arma hacia Garuda. Esa arma es respetada por toda la creación. Esta arma no regresa sin haber cumplido su propósito. Garuda piensa en su madre y en su padre y respeta el arma que está yendo hacia él y que lo va a matar. El arma llega a Garuda, pero no hace nada. Por el respeto hacia el arma, Garuda deja ir una pluma de su enorme ala y le dice al Rey Celestial: *una pluma ha caído de mi ala como respeto al arma, lo que significa que no te respeto a ti.*

Esta es la lucha que ocurre en nosotros entre la pulsación y la mente. La mente es el protector de toda nuestra creación. El principio de la mente nos ayuda a proteger todo lo que es nuestro, pero hay también un principio de pulsación en nosotros, pero para este principio de pulsación, y poder llegar al elixir de la vida en el camino se cruza la mente. Muchos de nosotros sabemos cómo trabajar con la mente y la pulsación y llegar a este estado Búdrico donde la inmortalidad se experimenta, pero ¿quién nos impide hacer esto?, nuestra mente. La mente crea un mito, una ilusión y no te permite trabajar con el Pranayama y llegar a Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi.

Estos pasos se dan en los libros y los he explicado muchas veces. La mente te dice: mira hacia otro lado. Primero te desvía de cumplir con el Pranayama, te muestra otra cosa que es más atractiva para ti y nunca regresas al Pranayama.

El Pranayama es el paso en el Yoga que te da una entrada interna hacia ti. De ser un ser externo pasas a ser un ser interno y sabrás por ti mismo que eres el que mora dentro y no el que está fuera. Somos los moradores del cuerpo y tenemos un cuerpo, pero el

morador se ha mezclado tanto con el cuerpo, se ha integrado tanto que el morador no puede desasociarse de la morada.

Igual que si tenemos una casa y vivimos en esa casa, muchas veces nuestras actividades se ven condicionadas por la casa, ¿cómo puedo dejar la casa? ¿cómo puedo dejar todas estas cosas que están en la objetividad? La asociación del hombre externo está en la objetividad. A no ser que desarrolles la actividad de desligarte de la objetividad no puedes entrar en la subjetividad, aunque no tienes que abandonar la objetividad.

La verdadera Sabiduría nunca recomienda abandonar la objetividad, dejemos que así sea, podemos relacionarnos con ella y también regresar. Y así seremos capaces con desasociarnos con la casa que es el cuerpo y sentir que somos los moradores del cuerpo, pero no el cuerpo como tal.

Esto solo puede ocurrir a través del Pranayama, donde la pulsación es internalizada a través del Pranayama y a través del Pratyahara llegamos al centro del entrecejo y entonces te encuentras a ti mismo como el que está dentro. Cuando sabes que eres el que está dentro y que el cuerpo es una casa, una morada, entonces al igual que puedes salir de la casa puedes salir del cuerpo. Esto se puede cumplir con la ayuda de la respiración y la pulsación, pero la mente no deja que ocurra, hace que disminuya su importancia porque la mente mantiene prisionera al alma del cuerpo. Entonces aquí, el principio pulsación encuentra la mente.

El poder de la pulsación está presentado en esta historia que, a través de ella, se puede apartar a la mente, la mente no se muere. Garuda no mató a Indra, lo derrotó y se movió hacia adelante donde estaba el elixir protegido por el Fuego Cósmico. Se acercó y vio que había el Fuego Cósmico protegiendo. Tenía que usar sus alas muy hábilmente, usó las alas 91 veces en 91 veces, 91 x 91 es una clave en sí de los números y entonces el Fuego se apagó y regresó con la vasija de la bebida de la inmortalidad y cuando regresa Indra le dice: ¿puedo ser tu amigo?, primero luchó.

La mente lucha cuando estamos en el camino de los planos sutiles, pero cuando retornas de este plano la mente quiera ser amiga, lo que significa que será cooperativa y así recibirá apoyo ella misma. ¿Qué ocurriría si no estuviera allí la pulsación? Si no hay pulsación en nosotros ¿Dónde está la mente? Tú estás allí como alma, pero la mente se disuelve. La mente entiende la importancia de alma cuando el alma sobrepasa la mente y sube a los Reinos Superiores.

Cuando el alma llega a los planos Búdrico y de Bienaventuranza y regresa a la objetividad la mente busca la cooperación de la pulsación, pero en el camino de la existencia bienaventurada la mente está en el umbral, en el camino hacia arriba está en contra de nosotros y en el regreso busca nuestra amistad, por eso el iniciado, regresa con una mente altamente cooperativa, completamente cooperativa, porque la mente sabe el poder, el amor y la habilidad del alma y entonces busca su amistad.

Y Indra busca la amistad de Garuda, entonces Garuda sonríe y dice: *sí, acepto ser amigo tuyo y hay un acuerdo de amistad* y Indra dice: *no me importa que te lleves el elixir,*

pero trata de que no llegue a las personas malas, esto causaría problemas a la creación, es una responsabilidad, por favor ocúpate que no llegue a gente que no lo merece y Garuda dice: acepto tu visión. Me aseguraré de que no llegue a gente que no lo merece , y entonces de nuevo, baja y el Dios Omnipresente se manifiesta en la forma de Vishnu.

Vishnu alaba a Garuda diciéndole: eres el mejor. La forma como has luchado contra Indra y la forma como has subyugado el Fuego Cósmico y la forma como has aceptado la amistad con Indra, me complace tanto que quiero darte un regalo, te garantizo un regalo, un don. Cualquier don que quisiera Garuda lo podía pedir, pero no hay nada en la creación que no esté a su alcance, el Rey Celestial mismo es su amigo y no hay nada inalcanzable para él. ¿entonces que es lo que puedo pedir al Señor? Entonces le contesta: seré yo quien te dará un don, en cuanto que tú me des un don, yo responderé dándote otro don. Es el único momento en la creación en que una forma ofrece al Señor un don.

Vishnu sonrío, él también está completamente realizado ¿qué es lo que necesita? No necesita nada, solo está allí, para asegurar que los seres sean felices, que los seres evolucionen.

Entonces aquí hay dos que no tienen requerimientos y se encuentran y cada uno ofrece un don al otro. Entonces Vishnu dice: *pide tú primero y después pediré yo.* Entonces Garuda pide: *asegúrate que yo esté contigo en todo momento y que tú estes conmigo en todo momento.* “Yo Soy Aquello”, “Aquello Yo Soy” y en esa creación no debe separarse, entonces Vishnu pide a Garuda: *en este caso yo pido que seas mi vehículo, solo me moveré a través tuyo, solamente, no iré a ningún lugar por mí mismo, debes ser mi vehículo, me moveré montando en ti.* Significando que el Omnipresente siempre está montado en la pulsación.

Esta es la misma base de la pulsación. Cuando contemplamos en la misma base de la pulsación, la pulsación se complace a llevarnos a círculos superiores. Y el Dios Omnipresente está complacido de descender en nosotros, con la ayuda de la pulsación, hasta a cámara de nuestro corazón. Es un arreglo muy bello entre los dos.

El Señor desciende en la montadura del águila, sentado en la montadura del águila desciende y bendice a los seres, incluso causa ascensión a los círculos superiores. Entonces si estáis con el vehículo del Señor estáis con el Señor mismo. El es el mediador, él es el vehículo. Este mediador nos está recordando en todo momento, estoy aquí, estoy aquí, sígueme que te llevare a los círculos superiores.

Esta es la verdad que el corazón late en todo momento. En sánscrito el corazón se llama “**Here I am**”. Para el buscador de la verdad le da el mensaje de “**Aquí estoy**”, en inglés “**Here i am**”. Así lo están informando a todos los grupos desde 1995. Ahora son 15 años, pero sabéis, la mente va a cualquier lugar en lugar de ir a la puerta donde podría encontrar el camino. Esa es la belleza de la mente.

Por eso trabajar con la respiración es un paso esencial para todos los estudiantes.

Entonces había amistad con Indra había un pacto firmado con Vishnu, con el Dios Omnipresente y Vishnu aconseja a Garuda como asegurarse de que el elixir de la vida no

vaya a caer en malas manos. Le da un Plan, entonces Garuda desciende y le dice a la madre mayor: *aquí está el elixir, tus hijos lo pueden beber, pero con una condición, lo dejaré aquí, no tienen que temer que voy a luchar con ellos, lo dejare aquí, que ellos se bañen y luego vengan a tomarlo.*

¿Cuáles de los hijos de **Kadruva** estaban interesados en la inmortalidad? Los Nagas no lo necesitan, porque saben cómo moverse verticalmente. Solo las Sarpas, las serpientes lo necesitaban. Entonces la madre estaba feliz. Garuda dijo: *dejo aquí la vasija.* Entonces la madre mayor estaba contenta y dijo: *en el momento que lo dejas aquí te libero a ti y a tu madre y puedes irte.* Y él dejó la vasija encima de una hierba sagrada.

Entonces las serpientes miraron hacia el elixir y se fueron rápidamente a sus baños para ducharse, no en baños, ya que evidentemente no había, sino que fueron al río. Entonces fueron al río tomaron su baño y regresaron. Mientras tanto llegó Indra y se llevó la vasija, ese era el plan que le había dado Vishnu.

Garuda cumplió con su obligación, pero había una pajita entre la copa y los labios, la copa estaba allí, (como el café que está allí, pero vas a la ducha, regresas y ya no está).

Las serpientes estaban muy decepcionadas. Sintieron que la hierba que había quedado debajo la vasija podía tener algunas gotas. Entonces pensaron que algunas gotas habían caído en la hierba y empezaron a lamer la hierba y como consecuencia su lengua se dividió, por eso la lengua de las serpientes está dividida en dos.

En nosotros también hay una doble lengua, cuando hablamos delante es diferente que cuando hablamos detrás, esto es una doble lengua.

Este tipo de narración debe hacerse cuando llega el principio de la pulsación. Solo para informar a los aspirantes cuán importante es estar en la pulsación, eso es muy útil.

El trabajo con la pulsación nos llevará a nuestro ser interior, solo cuando tocamos el ser interior podemos sentir el ser exterior. De otra forma no tenemos la identidad real, vivimos en identidades equivocadas, del hombre externo al hombre interno. Desde el hombre interno, encontramos lo divino en nosotros y nos transformamos de ser un hijo del hombre a ser un hijo de Dios.

De hecho, los Vedas hablas de tres nacimientos como uno, el cuarto es el Omnipresente. El tercero es el Omnipresente que está en todos nosotros. El segundo es un producto del Omnipresente como hombre, como alma, el hombre en Dios, hay el Dios en el hombre y el hombre en Dios y hay el hombre Omnipresente.

Para el hombre hay una forma humana, esta es la forma externa, con la ayuda de la forma externa nos relacionamos con la objetividad. Con la ayuda del hombre interno nos comunicamos con la subjetividad, con la parte sutil, sublime, superior de nuestro ser, por eso nos tenemos que mover de lo exterior a lo interior y después movernos hacia arriba. Ir de los movimientos horizontales a los verticales.

Hay una meditación oculta que habla de esto, de horizontales a verticales, los horizontales encuentran los verticales, es el horizontal que tiene que ir al vertical, no el

vertical que tiene que ir al horizontal. Deberíamos saber esto. Si queremos encender la luz, tenemos que ir al interruptor, el interruptor no vendrá a nosotros.

Entonces retírate desde la objetividad hacia el corazón y desde el corazón hacia lo vertical.

Nos hemos movido hacia afuera con la ayuda de la mente, la mente objetiva nos lleva hacia la objetividad. Y debemos relacionarnos con la respiración para que nos lleve a la mente subjetiva.

Tenemos dos mentes. Normalmente solo una mente está funcionando, solo la mente objetiva, la subjetiva no está funcionando. Si vemos la presentación del Maestro Djwhal Khul en “Cartas sobre Meditaciones Ocultas” nos da un dibujo del Manipuraka, donde hay un loto con cinco pétalos hacia abajo y cinco hacia arriba. El loto que está con los pétalos hacia abajo representa la mente objetiva y ese loto que está con los pétalos hacia arriba representa la mente subjetiva.

Para mostrar eso, los griegos han dado un símbolo de Dios, para ser visto, contemplado, como mínimo diariamente. El nombre de este Dios es **Jano** es una mujer con dos caras, una mira hacia un lado, la otra hacia el otro lado, una mira hacia oriente y otra hacia occidente, es una sola mujer, y esa mujer es la mente.

Podemos hacer una foto de nosotros mismos, una mirando hacia el este, la otra hacia el oeste y juntarlas las dos y entonces escribir bajo cada una, mente subjetiva y mente objetiva. Tenemos que activar la mente subjetiva. Para activar la mente subjetiva, un Maestro da una técnica, visualizar, visualizar algo bello tal como está descrito en las escrituras y esto poco a poco despertará la mente subjetiva. Si no puedes visualizar, como mínimo imagínalo, y si ni puedes imaginar como mínimo adivínalo.

Siéntate e intenta adivinar como es un gran Maestro, el tipo de cosas que hace, donde se encuentra, solo adivinar. Es un método para activar la mente subjetiva.

Damos educación para la mente objetiva. Pero donde está la educación para entrenar la mente subjetiva. Todo el tiempo solo formamos la mente objetiva y no formamos, no entrenamos la mente subjetiva. En los tiempos antiguos lo que se hacía es formar las dos partes de la mente. Cuando tienes una mente subjetiva activa, te puedes asociar mejor con la respiración para llegar a la pulsación.

Una vez que tu asociación con la pulsación es tangible, el ascenso es una profecía segura y aquí es donde Garuda está con nosotros para ayudarnos, está disponible en la cámara del corazón. Es un principio cósmico funcionando a nivel planetario. Toda la creación está pulsando, es una pulsación en distintas medidas, tal como expliqué por la mañana. El ave existe en distintas medidas. Hay un ave para todas las medidas.

Entonces, el camino de Garuda nos lleva para presentarnos hasta el Dios Omnipresente. Así es la historia del pájaro, de una manera muy corta, tal como está dada en los Vedas y está más desarrollada en el Mahabharata.

Todas las historias en las Escrituras son para que las vinculemos, las relacionemos con nosotros y sean comprendidas. Porque si no se ven como ficción. Son una realidad si las aplicamos en nosotros. Tú eres la clave maestra, tienes que aplicar las claves de la escritura en ti y entonces las cosas van suaves y bien.

Gracias por la presencia.

Mañana caminaremos de forma humilde hacia otra presentación de la misma cuestión. Trataremos de regresar y encontrar la pulsación en nosotros.

No tenemos prácticamente tiempo para descansar. Es difícil, el hotel queda un poco lejos, solo tenemos dos minutos para ir y volver.

Si lo deseáis podemos hacer una pausa de 5 a 7 mi., o podemos continuar si queréis. Si nadie se levanta continuaremos.

(Archivo 6)

Saludos fraternales y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas, en ocasión del primer May Call del segundo centenario. Que todos seamos bendecidos por el Maestro. Que continuemos en el camino yoga de la inmortalidad y gradualmente nos pongamos en forma para servir al Plan de los tiempos que han de venir.

Consciente e inconscientemente entramos en un camino que nos va a permitir asumir responsabilidades mayores para el beneficio de nuestros semejantes que es la humanidad. Solo lo Divino puede ayudar a lo humano y lo Divino busca emisores humanos que transmitan el Plan Divino a la humanidad.

El camino del yoga es prepararnos a nosotros mismos para ser capaces de recibir la energía de lo Divino en nosotros, asimilarlo en nosotros y ser capaces de transmitirlo a través nuestro. Esto es lo que buscan los que siguen el camino de la Verdad. Necesitamos orientarnos a la Divinidad Omnipresente cuyo otro nombre es el Maestro.

En tanto que nos orientemos la Omnipresente Divinidad entrará en nosotros, lo que va a permitir un flujo regular de la energía Divina en nosotros y también permitirá que lo asimilemos. En tanto que asimilamos esta energía las consiguientes transformaciones ocurren en nosotros, transmutación, transformación, trascendencia, todos estos son los procesos que lo Divino por sí mismo conduce si permanecemos orientados.

Una vez que se completa la transformación, cada uno de nosotros se convierte en un instrumento de transmisión de estas energías. No es que nosotros transmitamos, sino que se transmite la misma a través nuestro. Entonces es cuando somos llamados los mediadores de la Omnipresente Divinidad. No podemos hacer grandes cosas por nosotros mismos. Todo lo que debemos hacer, es orientarnos y lo que se persigue es la orientación regular.

Una vez que esta orientación es regular las energías se conducen por sí misma, entran, causan los cambios necesarios y entonces se transmiten por sí mismas en nosotros y podemos ser testigos de todo esto que pasa a través nuestro.

Ser testimonios de la Divinidad Omnipresente es un esplendor real. El yoga dice, trata de ser testigo de todo lo que está ocurriendo. El estado de testigo es posible para aquellos que permanecen en la neutralidad. Si no soy neutral, la transmisión no es posible, si creemos en el hacer, la transmisión no puede ocurrir. Deberíamos estar abiertos y que la transmisión se haga por sí misma. La belleza de este trabajo es que podemos ser testigos y estar contentos en ello.

El hombre, el ser humano cree demasiado en el hacer, pero no hay mucho que hacer cuando ya sabes. Los conocedores saben que todo ocurre si permanecen orientados, cuando permaneces en la Luz, la Luz hace el resto. Puede ser un testigo alegre. Puedes ver los múltiples caminos por los que funciona la Divinidad y aliviar los sufrimientos y aliviar los seres. Solo puedes ser testigo de ello con la grandeza de la Divinidad. Este es el esquema en el que uno entra cuando uno piensa en la Divinidad.

La Divinidad Omnipresente es el término que está por venir, que significa el Maestro. La Divinidad Omnipresente es el Maestro y el Plan se relaciona con esta Divinidad y el que se orienta a Ella, es el que puede experimentarla y es el que puedes ser elegido por la Divinidad para la transmisión. De esa forma es. No es una situación de hiperactividad o hipoactividad. El que sabe verdaderamente, es consciente que no es él el que hace, sino que es la Divinidad quien hace a través de él como canal. Y esto es lo que ha venido a nosotros.

En el ciclo presente, hay la intención de dar un impulso especial. La Divinidad de acuerdo con el Plan del tiempo, trata de dar un impulso extra, un impulso adicional que cause un arranque. Es como cuando tiramos una piedra en un lago y se crean unas ondas. Estas ondas se han creado en la actividad humana desde hace 100 años. Esa onda puede ser vista como ese impulso extra, como un impulso adicional, un impulso un poco más efectivo y el propósito de este impulso es una evolución más rápida.

Este impulso cuando fue dado por primera vez en los círculos más superiores fue recibido por la Inteligencia Supra Cósmica llamada Garuda, cuya interpretación planetaria es Urano y esta energía a nivel del sistema solar fue recibida por Sirio y después con la ayuda de Urano se recibió en el centro de Régulo que está en Leo y a través del símbolo de Leo llegó a nuestro sistema. Su lugar original en el zodiaco es Escorpio, su naturaleza es Acuario, fue entrada en el mes de Leo, su entrada es a través de Leo y su manifestación en nuestro sistema planetario es en Aries. Así es como ha llegado la energía al planeta.

Y para ser capaces de recibir un impulso de este tipo, la Jerarquía tiene su propio Plan La Jerarquía incluye al Maestro Júpiter. El Maestro Júpiter por un lado y la Jerarquía por el otro son las dos alas del Señor.

Así es como ha sido introducida en nuestro planeta la Jerarquía del Maestro Júpiter. Y desde el ashram del Maestro Júpiter, un discípulo avanzado tomo una encarnación 42 años

antes de que llegara el impulso. Podemos imaginar que los grandes adeptos ya sienten el impulso cuando está todavía en el plano cósmico.

Fueron estos adeptos los que informaron a Mme. Blavatsky que en el inicio del siglo XX llegaría un nuevo impulso, habría el descenso desde lo más alto. Siempre que hay un descenso desde lo más alto se le llama un avatar. El avatar, ya fue anticipado por la Jerarquía e informaron a Mme. Blavatsky, y al final del siglo XIX Mme. Blavatsky informó a sus círculos más cercanos que al inicio del siglo XX habría una manifestación de la Divinidad Omnipresente que entraría en alguien que estaría preparado para recibirlo y conducirlo.

Los seguidores de Mme. Blavatsky, hicieron su propio intento sincero para preparar a una persona que estuviera lista para recibir estas energías superiores. Es un esfuerzo humano, pero la Divinidad tenía un plan distinto, encontró su manifestación a través de un discípulo avanzado del ashram del Maestro Júpiter.

En nuestro sistema planetario, la energía fue transmitida a través del cometa Haley y cuando la cola del cometa estaba tocando al planeta, en las horas del 30, 31 de marzo, la energía descendió al planeta, a través de la alta forma del Maestro que conocemos como Maestro CVV.

No podemos decir que el Maestro CVV no fuera consciente de la situación, ni que sucediera de forma repentina. En las horas de la medianoche, cuando la energía iba a tocar el planeta, el Maestro estaba preparado en su habitación, en la misma postura que vemos aquí atrás. Normalmente a medianoche, uno está en la posición de dormir. Si, por lo tanto, algo ocurre en las horas de sueño, podemos decir que ha ocurrido de una forma inconsciente.

Entonces el Maestro CVV era completamente consciente de la llegada de esta energía y Él estaba preparado sentado en la posición de virasana. Y en la hora convenida la energía se ancló y hubo un gran ruido, como un trueno y un relámpago en su casa. Y la gente se sorprendió de que había un gran brillo donde estaba el Maestro en estas horas.

Cada vez que entra lo Divino, lo hace de una forma única y no habrá ningún acontecimiento parecido a esto, siempre ocurre de una forma nunca vista antes, eso es lo que llamamos en sánscrito [apurva](#).

Antes también había descendido la Divinidad al planeta, pero no de esta forma, fue un evento único.

Era el Maestro CVV como alma para poder prever y recibir una energía tal. Esto demuestra que desde el nacimiento era ya un adepto de alto orden y estaba esperando para este trabajo. Había nacido en una familia rica y con mucha cultura.

El Bhagavad Gita dice: *cada vez que nace un yogui, nacerá en una familia rica o en una familia de yoguis*. Normalmente ocurre así porque ya ha cumplido con los aspectos de la personalidad en vidas pasadas y no necesita hacerlo en esta. Toda actividad de la personalidad sería subordinada a la actividad de la Divinidad. No tiene que buscar el pan

de cada día, o buscar su compañero o compañera de vida ni perseguir los aspectos de desarrollo económico ni domésticos de la vida. Para un iniciado, esto simplemente ocurre. Se centra, se ocupa de los aspectos de la vida y el resto ocurre. Y ocurre de forma esplendorosa. No ocurre de una forma fuera de lo normal, todo ocurre con alegría y esplendor.

El Maestro nació en una familia rica y también en una familia de profesores, tenía una vida muy esplendorosa en su juventud, muy esplendorosa.

Los ricos, los brahmanes, los profesores de universidad estaban con él desde muy pequeño, tuvo actividades a nivel religioso y cultural muy elevadas. Incluso a los 18 años ya había experimentado en carne y hueso todos los Vedas, era bastante bueno con el inglés y el tamil, porque donde nació, en Kumbakonam, es la región de Tamil Nadu y ya que era de una familia brahmín telugu, también aprendió telugu y con gran facilidad usaba claves etimológicas con telugu, tamil, inglés y sánscrito.

Era un músico hecho a sí mismo. Cuando cantaba, la gente que lo rodeaba entraba en trance, era un hombre con muchas facetas. Y sobre todo era un gran devoto de Krishna, no había día que no venerara a Krishna.

Simplemente estaba pasando el tiempo en la presencia de la Divinidad esperando el descenso de la energía. Esta energía tenía un impacto enorme, pero el Maestro la recibía ya asimilaba con mucha facilidad. Era necesario alguien del ashram del Maestro Júpiter para poder asimilar esta energía.

En todas las situaciones de emergencia, es el Ashram del Maestro Júpiter el que da un paso adelante y conduce la situación. En las situaciones normales es la Jerarquía de los Himalaya la que trabaja. El Ashram del Maestro Júpiter se pone a trabajar en tiempos especiales o de emergencia. Y en los otros tiempos es la Jerarquía la que trabaja de forma sostenida.

Y cuando esta energía visitó al Maestro, del 31 de marzo al 29 de mayo, el Maestro llevó a cabo muchos experimentos con ella.

Muchos Maestros, desde los Himalayas, lo visitaron durante las horas de la noche y la mujer del Maestro fue un testigo de la visita de estos grandes seres de los Himalaya. Y había grandes y largas conversaciones entre el Maestro y los Maestros de los Himalaya.

El propósito de esta energía que le visitó y la metodología de su transmisión al planeta fue concebida por el Maestro CVV en cuestión de dos meses, abril y mayo. Del 31 de marzo al 30 de abril son 31 días y después 29 días de mayo, con lo cual en 60 días liberó la energía al planeta. Durante todos estos 60 días retuvo la energía en él y realizó una gran variedad de experimentos y entendió que esta energía concedería una gran longevidad.

De forma que el practicante de yoga podía completarse con un largo periodo de vida. La longevidad es buscada solo con un propósito para llegar a la inmortalidad. Solo para eso, uno debería buscar la longevidad. No con el propósito de poder comer más, moverse más o ver más cosas, no con estos propósitos.

La longevidad debe buscarse por una sola razón, porque toma bastante tiempo el hecho de entrar en otro cuerpo humano y empezar a trabajar de nuevo. Un largo camino de vida te dará el tiempo suficiente para ir por los distintos caminos del yoga.

Entonces hay continuidad de conciencia más allá de una encarnación. Lo primero que vio es que esta energía daría longevidad y que por lo tanto abriría el punto de mira o el espacio para poder llegar a la inmortalidad y el aspecto del que se dio cuenta, es que la energía podía resistir la enfermedad y la decadencia.

Incluso hay la tendencia a la enfermedad, pero la energía resiste la enfermedad, resiste la enfermedad y la decadencia, significando, que estarás funcionando y nunca quedarás fuera por culpa de una enfermedad, porque la enfermedad está ahí, pero espera, mientras la enfermedad espera, trabajas en el camino del yoga.

Patánjali dice: *que el primer impedimento para el yoga es la enfermedad*. Lo que hace primero esta energía es poder ver una enfermedad en tu programa de vida, pero resiste a ella, espera afuera hasta que has hecho tu trabajo, esta es la belleza de la energía. Muestra el dedo, se mantiene afuera hasta que el trabajo se haya cumplido, puedes estar esperando. Así lo primero es la longevidad y lo segundo es la resistencia a la enfermedad. El tercer aspecto es que no envejeces rápido. Se te ve siempre igual, la vejez no tendrá un impacto en ti. No serás como un vegetal seco.

Continúas brillando porque no hay decadencia. La decadencia también está allí esperando, no digo que no haya decadencia, pero espera afuera, no dije que no habría enfermedad, sino que la enfermedad espera afuera. En tanto que trabajemos con este yoga, estas dos esperan. Y si paras de trabajar, entran. Entrarán porque ya están en tu programa. Este programa queda suspendido porque estás trabajando en algo que es útil para ti y en el futuro para la humanidad.

Esto es uno de los secretos de la naturaleza. La naturaleza preserva a la gente que es útil para los otros seres de la naturaleza. En tanto que te implicas en el trabajo para beneficio de los demás muchas cosas esperan y cuando paras de hacer este tipo de trabajo, de todas partes llegan nubes oscuras y te sumergen en lo que llamamos la muerte.

Esta es una verdad de la naturaleza que se lleva cabo de forma efectiva. Solo cuando se hace el trabajo, uno vivirá conscientemente. Igual que dijo Jesús *“El trabajo está terminado, debo irme y unirme al Padre, lo que tenía que hacerse ya está hecho, con lo cual subiré y atenderé al Padre*. Esto es verdad en el yoga. El yogui sabe cuándo está completado el trabajo y cuándo puede irse. Entonces este yoga hace que se realicen todos estos aspectos y por encima de todo, se asegura la continuidad de conciencia, este es el cuarto aspecto, uno es la longevidad, el segundo la resistencia a la enfermedad, el tercero es la resistencia al decaimiento y el cuarto la inmortalidad o continuidad de conciencia.

Todos estos aspectos ya son parte del camino antiguo del yoga óctuple. La diferencia es que el nuevo impulso lo hace más rápido y efectivo, las cosas ocurren más rápido. En sintonía con la época de acuario se gana velocidad y tiempo. Por eso se considera una energía muy efectiva que puede ser transmitida a través del mantram Máster Namascaram.

Master significa la Divinidad Omnipresente. En sanscrito se llama [Sarvan Tarian](#). El que mora en todo lo que es, el que vive, el que mora en todo lo que es. Está presente en todas partes y por eso se le llama Omnipresente. Eso es lo que llama el Maestro CVV como “El Maestro”.

Cuando decimos El Maestro, nos estamos refiriendo sola a la Divinidad Omnipresente, que está en tú, en mí y en todo lo que vemos. Cuando ofrecemos Namascaram, nos ofrecemos a esta Divinidad Omnipresente. Concibió el mantram como Master Namascaram. Más tarde cuando estaba a punto de dejar el cuerpo, recibió el mensaje que debía dar una segunda pronunciación como Master CVV Namascaram. CVV representa las iniciales de su nombre. El nombre del Maestro en esta encarnación es, Canchupati Venkatarao Venkaswami Rao, por esto aquí pone CV Venkaswami Rao, y las iniciales son CVV y de aquí vino el mantram.

El Maestro trabajo con este mantram por 11 años, 11 meses y 11 días. Esa es otra belleza, el 11 es un número maestro. Y transmitió la energía en este periodo de 11 años, 11 meses y 11 días y dijo: *el trabajo está terminado*.

En aquellos 11 años, 11 meses y 11 días, introdujo esta energía, no solo a los que venían a Él para recibir iniciación sino también al planeta entero. Transmitió la energía por todo el planeta, la transmitió a todos los reinos del planeta. La idea era la evolución más rápida de los minerales, las plantas, los animales y los humanos, ese era el trabajo. Cada día sentado en Kumbakonam, transmitía las energías a todo el planeta. Era muy claro, les dijo a los que tenía allí delante que recibieran iniciación, les dijo: *esta energía es para todo el planeta, vosotros también podéis recibirla*. La energía se expandió por todas partes.

Es por esto por lo que desde 1910 ha habido tantas transformaciones en todo el planeta y en la vida del planeta. En tanto que la energía trajo las energías de Varuna y Urano tiene un impacto especial en la ciencia. Urano trabaja con la ciencia y Neptuno con la experiencia. Neptuno da la bienaventuranza de la existencia y la relativa experiencia de ello. Y Urano da la comprensión científica.

Por eso el Maestro dijo que este yoga es una ciencia. *“Yo no busco que creáis en mí, no tenéis que creer en mí, lo tomáis y vosotros como testigos veis que os pasa, y veréis como paso a paso las cosas se despliegan en vosotros”*. Entonces hubo una transmisión global durante estos años en que el Maestro transmitió esta energía.

Todo el trabajo posterior no es más que una continuación de ese que se transmitió. Él ya sabía cómo se transmitía la energía en el momento que Él la transmitía. Dijo: *esta energía será bien recibida en Europa*. Consecuentemente ha habido tantos inventos científicos en Europa. *Después irá hacia Sudamérica, después a Norteamérica y, por último, dando la vuelta al globo, llegará a la India*.

Aunque es iniciada desde India, dijo: irá dando la vuelta y regresará a la India. Y también dijo: *mi trabajo será más conocido en India a través de occidente más que por el propio oriente*. En ese momento dijo muchas cosas que no fueron entendidas y lentamente una a una se han ido comprendiendo. Y así es como se inició el trabajo para la elevación general

de los reinos de este planeta. Para elevar los seres más hacia la Luz. Este es el trabajo, este es el propósito de la energía que estamos invocando diariamente.

Cuando llega a los individuos, hay una forma especial de trabajar con ello, cada día debéis invocar esta energía dos veces. El intervalo entre las dos invocaciones debe ser de 12 horas. Si se hace a las 6:00 de la mañana se debe hacer a las 6:00 de la tarde, si se hace a las 7:00 de la mañana se deberá hacer a las 7:00 de la tarde. Para propósitos de grupo la invocación en común será a las 6:00, pero para propósitos individuales cada uno puede asentar su propio ritmo, pero debe seguirlo, se debe invocar dos veces al día .

Cuando lo invocas una vez, el trabajo de transformación empieza a ocurrir durante 12 horas quizás no serás consciente de ello, pero lo sabrás más tarde y después viene una segunda invocación que trabajará durante 12 horas, así ocurre el trabajo de transformación durante 24 horas y se asegura la continuidad de la transformación.

Cuando ocurre este tipo de química regularmente en ti, las células del cuerpo se transmutan, las células del cuerpo se liberan de esa densidad e inercia que nos dificultan recibir la Luz. El impacto de esta energía es en las células del cuerpo, las células se hacen tiernas, pierden su substancia, pierden su densidad de forma que el fuego interno se puede expresar por sí mismo. Hay fuego retenido en la célula, es el fuego latente que se puede ver en los palos (*no se oye correctamente*) | cuando es secado hay mayor posibilidad para que se exprese como llama. Cada célula lleva el fuego, un calor latente y todo este calor latente se reúne cuando se pierde esta densidad.

Este calor latente es reunido e inflamado con la ayuda de la respiración. El calor activo y el calor latente se unen para ser el fuego de Kundalini.

Cuando trabajas con esa plegaria habrá veces que respirarás de forma muy efectiva, no es que tu decidas el hecho de respirar, repentinamente la respiración surge, a veces el latido del cuerpo va a otro ritmo, a veces puede ser mayor a veces menor, puede haber muchos movimientos en el cuerpo y tú permaneces solo como un testigo. Un testigo de la actividad que está sucediendo en ti.

Ayer os hablé de la mente externa y de la mente interna, mente objetiva y subjetiva, también hablé del Dios griego Jano, el mes de enero se llama así por él. Entonces al inicio de cada año no debemos pensar solo en la objetividad y felicitarnos el año nuevo, sino un feliz año nuevo subjetivo.

La primera instrucción del Maestro es: *invoca el sonido y observa dentro*. Observar hacia dentro, como práctica, nos permitirá activar la mente subjetiva. Cuando regularmente observes hacia adentro tendrás una mente subjetiva. Ya la tienes, pero se activa. Y con la mente subjetiva veras lo que está pasando dentro de tu cuerpo y cada plegaria ofrece distintos movimientos al cuerpo.

Esto es lo que el Maestro llama: *Yo hago la reparación en tu cuerpo. Simplemente se un testigo mientras yo hago la mecánica. Rectificaré y desarrollaré tú sistema*. Por eso hay una plegaria corta que dice: *Maestro por favor rectifica y desarrolla nuestros sistemas*. Y eso es exactamente lo que Él hace y diciendo esto de esta forma nos sintonizamos con Él.

Muchas veces viene mucho calor, a veces sientes que el cuerpo es muy ligero, a veces lo sientes muy pesado, a veces lo sientes duro, a veces es suave, a veces respiras, a veces respiras de una forma muy sutil, no entremos en la lógica de ello, no entremos en el razonamiento, simplemente observar y dejar que el trabajo ocurra.

La diferencia entre el yoga tradicional y el yoga del Maestro es que dice: *yo haré todo lo que sea para que llegues al umbral de la Luz, simplemente ofrécete a mí*. En el otro yoga tienes que hacer ejercicios de respiración, que si concentrarse en la cabeza o en el corazón, tantas instrucciones que se dan, pero aquí solo hay una instrucción. *Invoca el sonido y observa*. El Maestro dice, *lo hare por ti. En el momento que pronuncias el sonido entraré en ti, entraré en ti y hare la reparación necesaria. Te encontraré allí donde estés en tu ser, si estas en el plexo solar, vendré y te encontraré en el plexo solar, ahí donde estes en tu ser. En cualquier centro en el que estes vendré y me reuniré contigo y entonces realizaré una reparación*. Y empieza a moler, por eso es un molinero. El otro nombre del Maestro es molinero. En alemán lo llaman Müller y aquí en inglés, hablamos de “miller” molineros.

Entonces empieza a moler el grano. Se un testigo. Cuando las transformaciones se hacen de forma correcta, empezaras a sentir desde dentro algunas instrucciones, empezaras a escuchar ciertas enseñanzas, son enseñanzas nuevas, frescas. Están de acuerdo con las Escrituras, pero de forma muy nueva, y tienen su propia simbología. De esta forma ocurren las transformaciones. En tanto que ocurren estas transformaciones recibes instrucciones de cómo hacer las cosas en la vida externa, como regular tu vida en la objetividad. Esto lo que instruye el Maestro desde dentro, por eso dice: *lleva contigo una libreta donde puedas anotar las instrucciones antes de olvidarlas*. Sabe que nuestra memoria es muy corta y que olvidamos muy rápido.

Por eso cuando vienen las instrucciones es mejor que lo anotemos enseguida y cuando eres buenos con estas instrucciones, bueno quiere decir que sigues las instrucciones, entonces, lentamente empezará a enseñar desde dentro. Todas las Enseñanzas ocurren desde adentro y afuera tenemos la confirmación a través de las Escrituras. Las enseñanzas no son contrarias a las Escrituras del mundo, no son contrarias a ninguna de las Escrituras del mundo. Puede que contradiga algunos libros y enseñanzas religiosas, puede contradecirse con algunas tradiciones y puede contradecir algunas creencias. Pero no contradice nada que esté relacionado con la verdad y no impone ningún tipo de religión o culto, está pensado para todos los seres humanos, todos los que tienen una mente pueden trabajar con ello.

Somo humanos lo que quiere decir principalmente que somos seres orientados a la mente. Todos aquellos que tienen mente pueden tratar con ello.

Ábrete, invoca y deja que el trabajo ocurra, siéntate y observa, no hagas nada, las cosas vienen a ti, las instrucciones vienen a ti, las Enseñanzas vienen a ti y tu programa viene a ti. Lo que debes hacer viene a ti, en relación con el Plan y también en relación con tu vida personal. El Maestro dice: *me voy a asociar contigo, no solo con relación a los aspectos de la vida del alma, sino también a tu personalidad. No soy de aquellos Maestros que no está interesado en la vida de la personalidad*.

Hay muchos Maestros que dicen de solo trabajar con el alma y que la personalidad es tu problema, pero el Maestro es todo compasión y se quiere asegurar que nuestra vida personal está bien asentada y que tu alma progresa. Si no está bien la vida de la personalidad ¿Cómo uno puede trabajar con la vida del alma?

Se dice que si el escenario, la plataforma, no está estable cómo puede permanecer la estatua. A menos que el estrado esté estable cómo puede permanecer la estatua.

Entonces se preguntaba ¿por qué el Maestro no puede decir todos los nombres? ¿Por qué no puedes decir Ishvara? ¿por qué no puedes decir Vasudeva? ¿por qué no puedes decir Dios Omnipresente? por qué dices Maestro. *(el Maestro hace un juego de palabras)* *Quito la densidad de la materia, te libero de la densidad de la materia de manera que te sientes ligero y eventualmente vas a recibir un cuerpo de Luz.* Por esto le gustaba mucho la palabra Máster. *(Mass en inglés es masa y ter es disolver)*

La estatua solo se sostiene cuando el estrado es estable, el estrado es horizontal, la estatua es vertical. La horizontalidad es la vida de la personalidad. Si la vida de la personalidad está balanceándose arriba y abajo, la vida del alma no se puede construir encima suyo. Por eso dice: *no solo debo encargarme de tu progreso del alma sino también del progreso de tu personalidad.* Por eso a veces dice: *“All-round development”* Un desarrollo completo, redondo, si es redondo es completo. Si es redondo es bello, entonces Él quiere redondear cualquier aspecto de nuestra vida, nuestra vida social, nuestra vida doméstica, nuestra vida económica, todo es como un pétalo completamente abierto y solo entonces la flor es bella.

A no ser que todos los pétalos se abran bien, la flor no es atractiva y no es esplendorosa ¿no es así? Si solo se abren dos o tres pétalos y los demás no ¿para qué usarías esta flor? Los pétalos son esencialmente tres, la parte social, la económica y la doméstica. Esos tres aspectos deben estar bien desarrollados. Es un yoga integral, es un yoga de esplendor, es un yoga de síntesis. La vida subjetiva y objetiva se sintetizan en una vida Divina.

La Divinidad funciona en nuestra casa, en nuestra familia. La Divinidad funciona en nuestra oficina, donde sea que trabajemos. La Divinidad también funciona en cualquier actividad social en la que estemos, porque allí donde vayas la energía está en ti y se transmite por sí misma. Por eso dice que es *“All-round development”* un desarrollo redondo, y no hay ninguna deficiencia en nada y así es el yoga que Él presenta y lo hizo durante 11 años, 11 meses y 11 días y su propia vida, fue un ejemplo de ello. Tenía una gran familia, esplendorosa, era un hombre rico, era cultural y socialmente rico y demostró tantas dimensiones supra naturales, lo que significa rico espiritualmente e instantáneo.

La curación que hacía el Maestro, no hay nada igual en los tiempos recientes. Podía llevar a la vida a los muertos, trajo de nuevo a un discípulo que estaba muerto, su propio hijo, fue regresado dos veces. También dio longevidad a algunos de sus discípulos. Demostró la muerte en Él 18 veces, 18 veces, todos con propósitos clínicos y regresó a la vida.

Dijo que, en esta vida, la vida feliz podía ser invocada y regresar de nuevo y lo demostró. Y así probó cada aspecto del yoga y demostró. Y también informa de la fecha de su partida, 12 de mayo de 1922. También el Maestro MN informó de la fecha de su partida, informó que en tal día iba a dejar el cuerpo, porque mi propósito aquí se ha completado. Todo lo que tenía de pasar a través mío ha ocurrido, entonces ya debo regresar. Tenía 54 años, nació en 1868 y partió en 1922, para ser explícitos 53 y pico y no 54.

Informó a sus seguidores que partiría el 12 de mayo, los discípulos se reunieron a su alrededor, les informó como debían continuar con el yoga y les dijo que el hecho de irse ya era una decisión final y en la presencia de los discípulos más cercanos partió.

Así es como se hizo el trabajo del Maestro durante casi 12 años. Pero su impacto será por siglos. Entonces por una cuestión de suerte o fortuna, el yoga ha llegado a nosotros, y lo que tenemos que hacer es practicar, todo lo que he dicho hoy se ha dicho muchas veces en el May Call. Solo para recordar al Maestro y al trabajo que ha hecho, lo recordamos en el día del May Call.

Por la tarde seguiremos hablando de este tema, siendo este el prime May Call del segundo centenario.

Hay algunas celebraciones encadenadas, el May Call 99, después el 100 y ahora el 101 y entretanto también hubo el aniversario de plata de la World Teacher Trust y el próximo año, celebramos los 50 años de las Gurupujas en India y lo que celebramos es una celebración del alma y no solo de las personalidades. La celebración puede ser de la personalidad, pero con el alma.

Entonces en esta ocasión del 1er May Call del segundo centenario os deseo a todos lo que el Maestro desea para vosotros, longevidad de vida, resistencia a la enfermedad y al decaimiento, el establecimiento de la continuidad de la conciencia y la relativa inmortalidad, de forma que podamos convertirnos en instrumentos para el Plan Divino. Todos habéis contribuido al esplendor de este May Call. Cada uno puede hacer el May Call en su casa, pero no sería tan esplendoroso. Reunirnos aquí en gran número y crear un bello templo para las enseñanzas y las plegarias, todo esto es parte del esplendor.

Todos aquellos que participan en un May Call como este y en función de su participación e implicación son bendecidos por el Maestro. Si eres un visitante se te bendice de una forma, pero si tú eres un participante se te bendice de una forma distinta, si contribuyes a la vida de grupo es otra forma y si sostienes la responsabilidad de la vida de grupo todavía es otra.

En función de nuestra ofrenda somos ofrendados, en tanto que nos ofrecemos a la actividad del Maestro, Él nos responde con la misma proporción.

Que todos seamos bendecidos, hagamos una pausa por 10 mi. y volvamos a reunirnos aquí. Algunos grupos han traído algunos recuerdos para el resto del grupo, lo han hecho con gran corazón, dejemos que lo presenten. Y con eso concluiremos la sesión de la mañana. Gracias, Namaskaram.

Archivo 7

Palabras del Maestro (*Esto es solo un mensaje que debo cumplir con el tiempo y también con el compromiso*) Muchas gracias por el bonito regalo.

Una asistente dice: *Y ahora nuestro pastel del 101 May Call*

M. KPK: pero antes de esto tengo algunos regalos que vienen de los miembros del grupo de la India. Pensé que debía dar algunos regalos personales al grupo. Este es un regalo personal mío para todos, son las letras del Maestro en madera de sándalo y lo podemos enganchar donde queramos.

La fotografía del Maestro está muy bien, está ya distribuida por los grupos, entonces transformé la forma en las letras, personalmente yo tengo una en mi habitación en la puerta por donde entro y otra en el coche. Hay uno por familia y por favor lo colocáis donde os parezca mejor.

Este otro regalo es de un hombre que ha sido inspirado por las enseñanzas de Sanat Kumara.

Colocó las 24 enseñanzas en el trasfondo azul y en la contraportada hay el mantram de Narayana y delante hizo un trabajo muy creativo, en el trasfondo se ve el rostro del Maestro CVV de forma sutil y el Maestro EK camina hacia adelante y yo camino detrás de Él.

Preparó 1000 de estas tarjetas y me las entregó y dijo, por favor, Maestro, distribúyelas de acuerdo con tu elección. Entonces empiezo esta distribución con vosotros. La podéis coger al salir y da una referencia de los 24 principios.

Los leo rápidamente para recordarlos:

- 1- Pregúntate a ti mismo quien soy yo.
- 2- *Sradha*.
- 3- El propósito de la vida.
- 4- Sé inquisitivo para conocer al Señor.
- 5- Funciona como alma, no como personalidad.
- 6- Sirve a los yoguis.
- 7- Amor por Dios, pero no miedo.
- 8- Venera la Señor con alegría.
- 9- La voluntad de Estar con el Señor.
- 10-El fuego del conocimiento purifica.
- 11-*Atman* es el Ángel que preside.
- 12-¡Aprende a estar solo!, no solitario, pero sí solo.
- 13-Practica la inofensividad en pensamiento, palabra y acción.
- 14-Aceptabilidad de consciencia.
- 15-No te desvíes del auto estudio.
- 16-Práctica el yoga y manifiesta Buena Voluntad.
- 17-Adopta las regulaciones de Yama y Niyama.
- 18-Evita el análisis y crítica de otros caminos.

- 19-Libera la mente de las dualidades.
- 20-Enseñar es aprender.
- 21-Sé selectivo en tus asociaciones.
- 22-Todo es Divino.
- 23-El único impedimento
- 24-No dejes al Maestro

Estos son los 24 principios que viene de Sanat Kumara y aquí se presenta y podréis recibirlo.

En la celebración o memoria del 100 aniversario del May Call en Bangalore, en la colonia de Tapovana, hemos instalado un pilar de 100 pies y encima de él una pirámide de cristal de 100 cm, se inauguró el 25 de enero, para conmemorar los 100 años del yoga del Maestro CVV y el mensaje que di en aquel momento fue grabado por el grupo de Bangalore y está en esta tarjeta para distribuir a todo el mundo.

En la ocasión del 101 May Call, se buscó un mensaje y fue dado, este mensaje también se va a distribuir y recibireis una copia de él. Lo voy a leer rápidamente.

En ocasión del primer May Call del segundo centenario del yoga del Maestro, se da el mensaje: El Maestro del yoga también es conocido como el Maestro CVV del yoga, también como Satya yoga y conocido como *(el Maestro dice el nombre en sanscrito, que no podemos repetir)* y Kundalini yoga. El Maestro del yoga emergió hace 100 años a través del gran adepto Master CVV en Kumbakonam, el 29 de mayo de 1910. Su advenimiento ha sido como el nacimiento de un río.

El lugar del nacimiento de un río, cuando es observado parece muy insignificante porque hay un surgir débil de agua, pero en su curso, crece cada vez más y más grande, hasta llegar a ser un gran río y al final se une al océano.

Así es el trabajo de un avatar, normalmente cuando un avatar encarna, este acontecimiento no se nota, no se percibe, así fue con Krishna, con Cristo, con Buda y ahora con el Maestro CVV. Hubo una gran expectación en relación con el advenimiento del Avatar de Síntesis. Este acontecimiento, ocurrió hace 100 años y este impacto se ha visto que ha ido creciendo de año en año y casi se ha convertido en global en 100 años, el trabajo se ha hecho en silencio, las transformaciones están ocurriendo a nivel grupal.

El Maestro trabaja en el plano etérico, construye el cuerpo etérico y transmite energías. La energía transmitida es eléctrica y penetrante, limpia el sistema humano de sus impurezas cuando se invoca al Maestro. El Maestro se establece en el Éter alrededor del planeta quien sea que le invoque, funciona directamente a través del estudiante. Dijo que su método era directo, que tiene canales para transmitir, llama a estos canales, mediadores. Incluso estos mediadores, al final, se sitúan en el plano etérico para multiplicar los centros de transmisión relativos a la energía del Maestro.

El Maestro ha roto con todas las tradiciones pasadas y ha dado un proceso simple de transformación que lleva a trascender la muerte y da principios de purificación para esta transformación:

1- *Plegaria regular invocando el sonido dos veces al día en la hora que uno se ha marcado y que no debe ser cambiada a conveniencia.*

2- *Ofrecerse uno mismo a la Luz, en el corazón y observar los movimientos internos cuando está funcionando la transformación.*

3- *Busquemos servir, no buscar, busquemos dar, no recibir.*

4- *Miremos al Maestro Omnipresente lo máximo que sea posible en la vida diaria.*

5- *Y las instrucciones que nos llegan durante la plegaria se deben anotar y tratar de practicarlas.*

Todos los estudiantes que trabajen sinceramente con estos servicios encuentran muchos cambios en sus vidas, dentro y fuera para mejor, esta es la grandeza del trabajo. El Maestro profetizó que, en 140 años desde ahora, la humanidad en general se hará consciente que no existe la muerte y que no es más que un mito. Esta es la gran trascendencia que la humanidad está buscando.

El Maestro también es conocido como el Maestro de Acuario, transmite la energía del yoga siempre efectivamente, año tras año, y cada May Call es un punto nodal.

Que el May Call que inaugura el segundo centenario, nos realice a todos en general, que sea ganada la presencia del Maestro, mucho más tangiblemente que antes.

Gracias.

Estos son para ser distribuidos y también hay un marcador de libro que viene de Dhanishtha, India. Dije una frase a un miembro del grupo y él hizo un marcador de libro.

Las enseñanzas están hechas para vivir como almas. Los Maestros no forman escuelas infantiles. Las enseñanzas están hechas para vivir el alma, las enseñanzas no forman escuelas infantiles. Esto significa que te dan la técnica para vivir como alma, pero no lo que tienes que dormir, comer o lo que tienes que hacer.

Cuando ya miras hacia el yoga es que antes ya habrás hecho un trabajo preparatorio. *Di esta enseñanza, esta frase para la persona que buscaba una ayuda muy simple y concreta.* A veces por cosas muy pequeñas la gente también busca ayuda yo le contesté que: *esto no es una guardería infantil* y le dije: *tienes que aprender a vivir como alma.*

Estas son las presentaciones que hemos traído desde la India. Ahora cortamos el pastel, lo comemos y nos vamos a casa.

(Archivo 8)

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

El camino del yoga del Maestro, la Presencia es eminente, en el momento que recordamos en nosotros el Maestro, Él está en nosotros. Esta es una facilidad para los seres que no están todavía liberados. Aunque la plegaria sea dos veces al día, en todos los momentos importantes uno debe recordarlo. Las energías se arreglan, se resitúan, cuando lo invocamos de forma silenciosa, es una invocación silenciosa.

La presencia del Maestro será mucho más tangible cuando las plegarias sean regulares y cuando las instrucciones sean seguidas. Las instrucciones vienen de dentro, todas las regulaciones vienen de dentro. No hay regulaciones específicas dadas a fuera como cuando levantarse, cuando ir a dormir, que comer, cuando comer. El acercamiento al trabajo, todo es instruido desde dentro, así es como a través de nuestra conciencia el Maestro nos informa y sentimos que hemos recibido algunas ideas. Cualesquiera que sean las ideas que recibamos, debemos anotarlas y no rechazarlas.

Normalmente nos tomamos las ideas que nos vienen de manera muy informal, puede ser un mensaje del Maestro en forma de estas ideas, por eso debemos observar nuestros pensamientos, es muy importante que observemos los pensamientos que nos vienen, incluso en la plegaria.

El Maestro dice: *escucha los pensamientos que vienen a ti durante la plegaria*. Cuando estamos en la plegaria, no solo nos vienen unos pensamientos sobre los acontecimientos presentes también puede haber entre ello ciertos pensamientos de instrucción y consejo. Por eso cuando nos giramos hacia adentro y observamos, puede haber mensajes de instrucción y consejo, por eso debemos estar atentos mientras observamos hacia adentro. Se requiere estar muy alerta, sino perderíamos el mensaje que nos viene por eso se pide que el consejo, instrucción, sea anotado inmediatamente.

Muchos de estos consejos e instrucciones pueden venir de nuestra propia conciencia. Al principio vienen más de nuestra propia conciencia que del propio Maestro. Por eso no se requiere que actuemos sobre ellos a no ser que ocurre un acontecimiento relacionado con ese pensamiento, para que esa instrucción o consejo recibido sea útil.

Si tienes que hacer un acto de buena voluntad recibes antes la información y esperas que el acontecimiento relacionado con él aparezca en la objetividad. No es necesario que lo tomes ya y lo desarrolles, porque seguir los tiempos en los acontecimientos es importante. Incluso si se te ha informado previamente de un trabajo tienes que esperar a la oportunidad correcta, no entrar en el de una manera hiperactiva.

En el camino del yoga, no iniciamos, sino que respondemos a acontecimientos de la vida. Iniciar actividades por uno mismo se ve como una cualidad de Rajas. Cuando estamos en Rajas, sentimos que queremos hacer muchas cosas, puede que no seamos capaces de hacerlo o que los otros no necesiten acciones nuestras. Lo que piensas que es bueno, no

es lo que se espera como respuesta. Lo que piensas que es bueno también debe ser visto como bueno para la gente que rodea.

Entonces, cuando ya has recibido la información, espera a que ocurra un acontecimiento como este. Recibirás la información que tal persona necesita un consejo y que debe ser aconsejado de una forma particular, eso no quiere decir que tengas que ir enseguida hacia él y decirle que has recibido un consejo para él. Esta es la naturaleza de sobreactuar del estudiante.

Puede ser cierto o puede no serlo, puede ser tu pensamiento ilusorio o que venga del Maestro. Si es una información del Maestro, el acontecimiento relacionado llegará a ti muy pronto. Entonces has sido informado para informar y no dirás el nombre del Maestro, es un pacto secreto y sagrado entre tú y el Maestro y darás consejo solo cuando sea pedido. El consejo cuando no ha sido pedido no tiene valor, además no estamos seguros si es nuestra propia ilusión o una información del Maestro.

Por eso el yoga recomienda que respondamos cuando venga un acontecimiento pero que no iniciemos nosotros esta acción. Si respondes lo harás bien y si no respondes puede haber consecuencias, y si respondes cuando no es necesario, puede haber consecuencias. Si inicias por ti mismo, puede haber consecuencias.

Aquí de nuevo, el yoga, nos pide la habilidad de esperar. Esperemos, si alguien necesita nuestro consejo, él vendrá a nosotros o lo encontraremos a través de alguna situación.

Normalmente en la vida, estamos programados, el programa ya viene a nosotros, no tenemos que hacernos el programa, el tiempo nos lleva al programa. El programa, ese es el caso en cualquier iniciado, le viene hacia él y responde a ese programa. Hemos creado un programa con nuestras acciones previas. Este programa a través del tiempo va viniendo a nosotros. Hay un Plan del tiempo con relación a nosotros. Una persona que tenga la capacidad de esperar esperará y responderá.

Generalmente los seres humanos tienden a ser rajásicos, cualquier cosa que les llega, piensan inmediatamente en actuar, esperar para recibir, no ir a obtener cosas. Lo que es tuyo, te llega.

¿Cómo te ha llegado el yoga? Viene de acuerdo con tu programa. ¿Cómo llegó tu compañero, compañera de vida? Las cosas pasan, no somos nosotros que lo precipitamos. En tanto que los eventos vienen, respondemos y de esta manera lo haremos bien. Un acontecimiento dado, lo podré decidir con discriminación, en cualquier situación hay algo que debes hacer, haz solo tanto como tengas que hacer, no sobre actúes, no infra actúes, no precipites las acciones. De esta manera estás siempre en equilibrio y en la cualidad sátvica.

Cuando eres hiperactivo, lo que haces es meterte en acciones que no están en tu programa de vida. Tu novio o novia, vendrá a ti, no tienes que correr detrás de ellos. Todo lo que tenga que ser viene a ti, todo lo que no tenga que ser, por mucho que corras detrás suyo no llegará. Eso deberíamos saberlo: "La Ley de la Naturaleza".

La habilidad de esperar es importante en el yoga, aquí es donde se requiere la paciencia, si no hay paciencia, las cosas no ocurren. Hay una forma natural de acontecer. El ser humano es un ser, no un hacer, pero creemos más en el hacer que en la seida. Esperar nos hace capaces de ser y responder. Y esto lo podemos ver en cualquier historia de los iniciados.

¿No sabía Jesús que había un hombre ciego allí? ¿Solo por el hecho de tener la habilidad de sanar iba a ir directamente a sanarlo? Solo porque tengamos ciertas habilidades no podemos decir que iré y haré ciertas cosas. Las acciones deben pasar a través de aquel que se ha decidido, a través de un Plan. ¿No había otros hombres ciegos durante la época de Jesús? ¿Solo había un hombre ciego? ¿Por qué fue sanado justo él? Porque este hombre ciego, lo que hizo, fue agarrarle de la túnica blanca y pido para ser curado. La vista le fue dada. ¿Y no moría la gente en la época de Jesús? ¿Solo era Lázaro? Por el hecho de poder traer a todos los que han muerto ¿irá trayéndolos a todos? Si lo hace así, no haría su trabajo. Eso no funciona así.

Se le pidió, se le requirió, se le rogó y entonces pensó que era la voluntad de lo Divino, ayudar a aquel ser a través suyo.

Lo Divino tiene un Plan para trabajar a través de los seres y en eso tenemos una pequeña porción, lo que deba ser hecho, vendrá hacia nosotros en forma de un acontecimiento. Solo porque tengamos un poquito de sabiduría respecto al yoga y otras ciencias ocultas, hablamos cuando no se nos pide. Si hablamos cuando no es pedido, esto no funciona. Igual que no puedes alimentar a un niño que no quiere comer, cuando el niño tiene hambre, el niño vendrá hacia ti para que lo alimentes. Cuando el caballo tiene sed, automáticamente irá hacia la fuente de agua, cuando no está sediento, aunque lo tires de las riendas no andará.

Lo que tiene que pasarnos a nosotros, vendrá a nosotros, no solo al trabajo de buena voluntad, sino también en nuestra vida personal, las cosas llegan a nosotros y respondemos con discriminación, esta es la forma sabia de vivir. Correr detrás de las cosas es correr detrás de espejismos. Y así lo podemos ver en las vidas de Rama, de Krishna, de Jesús.

Los acontecimientos maduran de acuerdo con un Plan de tiempo. Y la respuesta que les des, te llevará a poder cumplir con tu vida de una forma regular y cómoda. No enseñes cuando no es pedido, no sanes cuando no es pedido. No lles contigo la idea de hacer algún buen trabajo, esto es otra dimensión que otros no perciben. Espera hasta que la tarea te llegue a ti. La persona o el grupo de personas que tienen que ser servidos por ti llegarán a ti, no busques sino espera para recibir. Porque incluso lo Divino llega a ti si esperas. Esperar para recibir es una cualidad en el yoga, si decides como ir hacia ajna, esto no ocurre, tienes que estar donde estás y hacer una plegaria ardiente y esto vendrá hacia ti, así es como es la vida, ocurre de esta manera.

Por esto la iniciativa sucede cuando la situación madura. Puedo narra muchas historias acerca de esto, pero también respecto a eso, puedo narrar mi propia historia. Cuando a veces narramos historias del pasado pueden no ser muy relevantes, porque la gente dice que son tiempos distintos y distintas situaciones.

Yo planeaba ser un ingeniero, mi padre me aconsejó que fuera mejor que hiciera finanzas y contabilidad, a mi me gustaría que estudiaras esto dijo. Yo tenía en el pensamiento hacer ingeniería y así repentinamente mi padre sacó este consejo que debía hacer finanzas y contabilidad y me dijo: esto me va a complacer, y que haces, porque son dos cosas enteramente distintas, una es ingeniería y la otra es comercio, pero me dijo que a él le complacería. Y decidí que era más importante que complacer a mi padre que perseguir mi deseo. Y entonces me apunté a comercio.

Entonces cuando estaba estudiando, mi intención era trabajar en la administración y hacer unas oposiciones, podría ser un administrador provincial, o un recolector de impuestos, o un oficial de policía, eran las opciones para un graduado de comercio, o también puedes ser contable diplomado. En tanto que mi padre trabajaba en el gobierno, pensé que yo también podía llegar alto en la administración pública.

Uno de los profesores que nos enseñaba nos informó a mi padre y a mí que estaría bien si me convirtiera en contable. ¿Cómo veis esto? Tu piensas de una forma y las cosas vienen de otra, es posible. A veces lo que tu piensas y el camino que sigues puede ser el mismo, pero en mi caso fue de otra forma. Lo que me aconsejó el profesor es que el ser contable me sería muy útil y me permitiría ser independiente. Esta palabra de independiente le gustó mucho a mi padre porque él no era independiente como trabajador de la administración pública que era y sabía el valor de ser independiente, yo como estudiante no sabía el valor de serlo. Porque todavía eres independiente, todavía no estas en la sociedad para servir.

Me tomé un año para decidirlo, pasó un año y ambos me preguntaron de nuevo que había decidido. El profesor quería que hiciera este curso con él, el curso de contador, pero yo tenía un mal sentimiento con este profesor porque estaba cambiando mi programa otra vez. Entonces le dije a mi padre, iré a una ciudad metropolitana y haré allí el curso, me iré a Chennai, porque allí hay grandes empresas de contabilidad donde puedes aprender más.

Fui a una empresa de contabilidad que tenía como socio a un presidente de la India. Se arregló una entrevista para valorar mis habilidades, para que me admitieran en su compañía de contabilidad, por la gracia de Dios tuve una entrevista muy buena de nivel económico, también a nivel deportivo y en otras actividades, todas ellas eran más de lo normal, en el sentido en que en todo fui el primero. El presidente se miró toda la lista de lo que había conseguido y me hizo unas preguntas que contesté enseguida y me dijo, por favor no te unas a esta empresa, ¿os lo podéis imaginar? No me estaba diciendo, no te admitimos en nuestra empresa, sino que decía: *por favor no te unas a esta empresa.*

Eso me sorprendió, le pregunté si había estado por debajo de sus expectativas, pero dijo: *no al contrario, estoy muy profundamente complacido contigo. Por eso quiero darte un consejo desde el corazón no desde la cabeza.* Era un consejo paternal no desde la figura de presidente de la empresa de contabilidad. *Como profesional de la contabilidad, me encantaría tenerte en mi empresa, pero como persona, no quiero.*

¿Cómo puede ser eso? Por un lado, me decía que era muy bueno y que se me podía elegir y por otro que no me uniera a ellos. Le pedí explicaciones *¿puedes explicarme lo que*

estás diciendo? Y dijo: en una gran empresa, hay muchos trabajadores, muchos aprendices como tú y no aprendes mucho, en una pequeña empresa, aprendes más porque aprendes muchos aspectos del trabajo al haber pocos trabajadores. Aprenderás todo sobre la profesión en una empresa pequeña, pero no en una grande. Entonces le pregunté ¿Cuál es tu consejo? Me dijo: regresa y trabaja allí, en tu propio lugar, únete a una pequeña empresa donde verás las cuentas de escuelas, de escuelas superiores, de empresas, una gran variedad de negocios donde aprenderás la contabilidad. Y eso es lo que él estaba esperando para mí.

Ya me estaba esperando porque eso es lo que el profesor de la universidad quería hacer conmigo. Me fui a Chennai, solo para ser informado por aquel hombre que regresara. Me sorprendió. *Normalmente necesitarías para aprender esto, 4 cursos, pero viendo tu brillantez, lo puedes hacer en 3 cursos.*

En nuestra empresa si estás 10 años lo vas a aprender todo, si vas a una pequeña, lo aprendes todo en 3 años, entonces ¿Por qué pierdes aquí tu tiempo? Cuando te vi pensé que tenía que darte un consejo genuino, por eso lo hago. Me dijo: lo completarás en 3 años y tus conocimientos en economía, demuestran que eres una persona estudiosa.

Harás un buen trabajo y tu superior estará contento con lo que hagas y te ofrecerá más y más trabajo. A los jefes les gusta la gente que hace un buen trabajo y les dan más y más trabajo para que el trabajo salga bien, entonces aprendes mejor y completarás el curso en 3 años en lugar de 4 y vas a impresionar a tu jefe, porque en estos 10 o 15 mi, me has impresionado. Incluso te dará una parte de su empresa y podrás continuar con él. Puedes ser que te haga socio. Quien sabe, incluso si tiene una hija casadera, la va a querer casar contigo. Me dijo realmente esto y yo estaba sorprendido. ¿Quién te aconseja de esta forma? Solo lo Divino. ¿Por qué se tomaba esta molestia con una persona extraña que no conocía? Entonces vi la sabiduría en el consejo de mi parde y de mi maestro.

Regresé y me uní a él sin explicarle nada de lo que había sucedido. No le dije nada de que había ido a Chennai y había pasado todo esto, incluso no lo dije ni a mi padre, le dije que querían contratarme, pero al final he decidido no quedarme con ellos.

Por un lado, tienes un Plan, pero por otro lado debido a tu comprensión de las cosas quieres hacer otras. Entonces de la ingeniería, a la contabilidad y las cosas así cambiaron. Y tal como dijo el presidente las cosas pasaron como la profecía, terminé el curso en tres años. No era un astrólogo, no era un hombre con un trasfondo Divino, pero eso vino. Si lo Divino tiene la intención de informar puede hacerlo de esta forma.

Completé los estudios en tres años y el jefe me ofreció ser socio al 50%. Entonces el presidente había acertado dos veces y ahora vamos a su tercera profecía, lástima que este profesor no tenía ninguna hija para darme, pero tenía una nieta, pero esta nieta era demasiado pequeña para mí y entonces me salvé.

Me convertí en contable en Visakhapatnam. Que fuerza era tan intensa que hizo que me quedara en Visakhapatnam, que fuera contable. ¿Cómo sabes lo que te espera? Y

gracias a esto pude conocer al Maestro EK, no es que yo encontrara al Maestro EK, Él me encontró a mí, vino a nuestra casa en otro contexto.

Cuando uno de nuestros hermanos estaba enfermo, otro hermano trajo al Maestro EK para que le diera un tratamiento homeopático. Esto tenía que ocurrir. El encuentro con el Maestro EK tenía que ocurrir. Antes de que ocurra, no sabemos que es lo que tiene que ocurrir. Nunca estoy interesado en lo que va a ocurrir, nunca miro el futuro, solo miro lo que hay que hacerse ahora.

El Maestro EK le dijo a mi hermano, en esta casa todos seguís al señor Kumar, no tenéis porque seguirme a mí. Entonces cuando mi hermano menor escuchó esto del Maestro EK, vino hacia mí y dijo: *esto es lo que ha dicho, solo alabanzas para ti, solo verte y todo han sido alabanzas, porque no vas a conocerlo, y yo le pregunté ¿por qué debería?* Porque alguien sea grande no tienes que ir, si tiene que ocurrir, ocurrirá.

Mi hermano me estaba empujando a que fuera hacia Él, y yo solía decirle, cuando llegue el momento ocurrirá. Entonces como se me concedió mucha estabilidad desde la juventud podía esperar.

Entonces mi hermano fue a decirle al Maestro EK: *mi hermano quiere verte, pero no viene* y el Maestro le dijo: *no hace falta que le sugieras nada es una cosa entre él y yo. No trates de forzar nada, deja que los acontecimientos ocurran y lentamente fueron surgiendo interacciones.* Un día me vino el impulso de ir a ver el ritual del fuego que Él hacía y este ritual del fuego fue "El ritual del Fuego". Entonces la asociación entre nosotros creció de forma natural.

Y fue el Maestro quien escogió la mujer de mi vida. Y es también el Maestro que escogió la casa en la que vivo todavía hoy en día. Es el Maestro mismo el que decidió venir y quedarse en mi casa. Es el Maestro mismo quien quiso que yo enseñara. Es el Maestro mismo quien me tomó con Él hace como 30 años, en el 81, me dijo, *eres el único que puedes venir conmigo.*

La vida funciona de una manera distinta cuando esperas y respondes. Estoy hablando del siglo XXI, no estoy hablando de años antes de Cristo o de la época de Cristo, incluso hoy día no me muevo a ningún lugar a menos que sea requerido a no ser que se me pida, yo no respondo, porque si te mueves sin ser requerido puede ser un peso para los demás. Hay una instrucción en el Gita: *responde, no inicies.*

El programa de nuestra vida está allí y si respondemos no perdemos tanto tiempo. Ahora se habla mucho de una vida sin elección, significa que tu no eliges, pero cuando las cosas vienen a ti entonces decides. Hasta hoy todo lo que ocurre es de esta forma.

Hay tantos y tantos acontecimientos a narrar. Así ha sido con mi trabajo, con mi mujer y yo no inicio trabajos de buena voluntad a no ser que sean requeridos. Nada se inicia desde aquí, yo permanezco, simplemente permanezco, amo la Seidad, Ser es importante. Responder cuando se necesita en un deber en la vida y solo responder en tanto que es necesitado, ni más ni menos. No hay urgencia para hacer las cosas y así es con el Maestro EK.

El Maestro CVV fue a Él y le dio el programa de vez en cuando y así con otros Maestros de sabiduría. “Tú sé” y el tiempo trae los acontecimientos, tu respondes a los acontecimientos con tu mejor habilidad, no siempre serás capaz de responder y tampoco siempre puedes responder. Todos vosotros que venís a India, veis los trabajos de buena voluntad que ocurren a través mío. Ni una cosa ha sido iniciada por mí. Es una clave del yoga y una forma yóguica de vivir. No correr de forma alocada haciendo las cosas.

Antes solía decirnos si buscas te estas reduciendo a un mendigo. Lo Divino viene a ti si haces lo que tienes que hacer, todo viene a ti. Esta es una clave. ¿Dónde buscas? ¿Dónde buscas? ¿Dónde buscas a tu novio o novia? Es algo loco, esto ocurre. La única cosa es esperar. Entonces cuando estás esperando tienes el equilibrio para percibir cuando ocurre.

Cuando estás en la duda haces cosas incorrectas. *Ya tengo 20 años, no tengo novio, no tengo novia...* Este tipo de ansiedad te lleva a situaciones incorrectas. No busques, sino espera. No te conviertas en un mendigo. La gente dice llamar a la puerta ¿no? No llames a la puerta ¿Por qué debemos llamar a la puerta si las cosas ya vienen?

Lo Divino está esencialmente en ti y cuando esperas ardientemente viene hacia ti. Es como las cosas le llegaron a Jesús, no es que Él planificara el trabajo. Las cosas le llegaron a Krishna también así. Sabía lo que tenía que hacer y si no lo sabía esperaba. Sabía que sus padres estaban encarcelados y hasta que no fue invitado al palacio de los reyes no fue allí. Incluso la guerra Él no la inició. Incluso en el día que empezó la guerra le dijo a Arjuna: *deja que los otros empiecen, que lancen la primera flecha, no lances tú la primera, deja que ellos lancen las flechas y luego responde. Incluso la caracola, aunque tengas la caracola, no tienes por qué soplarla, deja que los otros soplen y entonces empezaremos el juego y responderemos.*

Sabía que su mujer estaba esperándole, pero esperó el mensaje para ir hacia ella, así es como es.

Si leéis las historias de Krishna y de Rama, son historias perfectas para ver como esperar y no precipitarse en los acontecimientos. Si eso se convierte en un hábito permanecéis en el estado de equilibrio. El equilibrio nos hace fuertes. Estamos siempre en la seidad y cuando el acontecimiento ocurre en un lugar en particular estás en el acontecimiento y después vuelves a ser.

Así es como el Maestro dice: *espera para recibir*. Cualquier Maestro dice esto: *espera para recibir. No busques nada afuera, si tienes que buscar, busca en mí. Infórmame de que tienes un deseo muy fuerte por tal cosa o tal otra, si es para bien dejaré que ocurra, sino neutralizaré esta urgencia en ti.*

Esto es una gran facilidad, es una gran facilidad. Que tu urgencia la presentes al Maestro, pero no a los otros, quiero eso, quiero eso. Sea lo que sea que quieras el Maestro lo arregla. Esta es la belleza. Sea lo que sea, si el Maestro quiere darle cumplimiento puede venir a través de otros. Este es el afecto y el amor del Maestro. Incluso en cosas sencillas lo percibo, incluso hoy, aquí en la vida de grupo.

Vine con algunos calcetines, pero nunca pensé que sería tan frío aquí. Tampoco sabía que aquí el sistema de calefacción no sería muy efectivo. Entonces los calcetines que llevo no son suficientes. Les estoy hablando de pequeñas cosas. Pero J.P. y A. vinieron a mí con estos calcetines, sin habérselos pedido. ¿Los pedí? No es necesario, hay una energía que se hace cargo de las necesidades de los seres si tienes la habilidad de esperar.

Podéis leer muchas historias donde se ve esta habilidad de esperar. Y el yoga dice: *se testigo, se testigo, se testigo*. Espera hasta que el acontecimiento venga a ti y responde. Es tan bonito. Os puedo dar cientos de ejemplos como este. Eso es lo que el Maestro CVV pronuncia como una de las regulaciones a seguir. Si esperas, el Cielo viene hacia ti. El Reino de Dios viene hacia ti. Esperar no quiere decir que permanezcamos holgazanes. Esperar no es ser holgazán. Esperar es ser y estar pendiente del correspondiente deber, no buscar en el futuro distante, mientras estás haciendo tu trabajo, el futuro viene hacia ti y ya es el presente.

De esta manera es una gran facilidad. La gente puede pensar, que bien que lo ha planeado. Mucha gente me dice: *has planeado tu vida excelentemente, la verdad es que no he planeado nada, la gente no se lo pudo creer, pero esto es cierto si sigues a un Maestro y sigues el camino del Yoga*.

Esta es una de las regulaciones explicadas con tantos ejemplos. La última regulación es en lo máximo posible, ver la presencia de lo Divino en todo lo que encuentras. No te encuentres con sus personalidades, encuéntrate con sus almas. Cuando miras a los ojos encuentras el alma, que es lo mismo que tú eres.

Hay una meditación que dice: *Veamos a Él mirándonos uno al otro. En tanto que funciona a través de ti, en Su templo vivimos, en Su nombre vivimos, en Su templo vivimos; en Él vivimos verdaderamente, hasta que Él abre su ojo en nosotros. Cuando Él abre sus ojos vive en su templo, es Su templo. No tienes que vivir en nombre de otros, solo disfrutar su funcionamiento. Entonces hasta que empieza a funcionar a través de ti y lo disfrutes, permanece viendo el Uno en todo.*

Estas son las cinco regulaciones que he hecho circular con el papel que se ha dado a todos. Si tenemos la valentía, el coraje, sigámoslas. Y te va a dar plenitud en cada aspecto de la vida. No tienes que correr hacia aquí o hacia allá tanto. Esto debéis anotarlo. Cuando hacemos esto evitamos acumular más y más karma. Si hacemos cosas que no están en el programa, creamos más karma.

Para mucha gente, sus propiedades resultan ser sus problemas, pero no sus facilidades ¿no es así? Propiedades pueden ser un problema o una facilidad. La familia puede ser un problema o una facilidad. La profesión puede ser un problema o una facilidad. ¿Dónde está la línea divisoria? Cuando dejas que ocurra es cuando se convierte en una facilidad. Cuando lo empujas es cuando se convierte en un problema. Entonces al hacer las cinco regulaciones, no solo se da plenitud a la vida del alma, sino que también de la personalidad.

Esto es lo que vi en la vida del Maestro EK y por lo tanto decidí seguirle. Y siguiendo esto he encontrado gran comodidad y facilidad, y los aparentes problemas han encontrado

su solución. Si continúas moviéndote hacia adelante pienso que no es moverse hacia adelante, sino que es estar en ello. Y entonces las cosas ocurren. En tanto que las cosas es necesario que ocurran a través nuestro ocurren. Ni las persigas, ni las cierras. Deja que ocurran.

Es una bella forma de vida a través de la cual no creas más karma y vas a limpiar el Karma presente. Cuando limpias el Karma presente se neutraliza el Karma pasado.

Hay tres tipos de karma. El Karma pasado que en parte se te ha dado para trabajar con él, y si has trabajado con él de forma apropiada, sin crear problemas, entonces no creas un Karma futuro. Si has conducido, llevado el karma presente de forma apropiada, el karma pasado es limpiado por el Maestro. Si has aprendido las lecciones de la vida ¿por qué ha de venir a ti el karma del pasado? El karma está para enseñarnos y para que aprendamos y quedas libre del karma pasado y del futuro y permaneces eternamente en lo Divino. Esta es la belleza del camino. Esta es la belleza del camino del Yoga, no es solo la especialidad del Maestro CVV, el Maestro CVV lo acelera, hace que ocurra rápido, no tenéis que ir rápido vosotros, sino que Él lo hace rápido.

Es Ser y cuando hay un evento en el que tienes que relacionarte lo haces y regresas.

Continuaremos mañana. Gracias

(Archivo 9)

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

Justo ahora hemos sido testimonios de la introducción al Om y al mantram de CVV.

Es útil que los padres ayuden a los hijos a pronunciar el sonido Om y CVV. No hace falta que se sienten a meditar, aseguráros que pronuncien Om 7 veces y digan “*Master CVV Namaskaram*”, esto es suficiente. Diariamente y con la pronunciación del Om diariamente, las energías entran en un orden, de la cabeza a los pies, todas las energías se ponen en orden. Para los niños e incluso para los jóvenes, no se requiere más que eso.

En tanto que muchos de los que estáis aquí sois padres, es suficiente que canten 7 veces Om, sentados en una silla o en cualquier postura que les vaya bien y también pronunciar el sonido CVV y quedarse 2 minutos en la silla. Normalmente en los niños la energía es muy burbujeante, y hay una actividad de juegos en ellos, lo que quiere decir que no habrá un orden en sus energías porque corren de aquí para allá, juegan, saltan, es difícil de sostenerlos y mucho más en los tiempos presentes. Cada niño es tan energético como una bomba, son difícil de manejar, lo mejor es cuando los ponemos a dormir o van a la cama. Si les explicamos que esto les va a ser de mucha ayuda e inteligencia y que van a crecer muy bien en la vida, es como ofrecerles algún tipo de chocolate. Entonces por la noche, antes de ir a dormir, se puede hacer esto durante unos 2 minutos.

Un enorme trabajo ocurrirá si se hace esto con los niños, porque el Om tiene la capacidad de poner orden a los siete planos en nosotros cuando pronunciamos y escuchamos. Si pronuncias una vez, la pronunciación ya está allí, todo el sistema que está de por sí agitado entra en equilibrio y además de eso les podemos inculcar el pronunciar CVV y este impacto dará como resultado que cuando crezcan se van a desarrollar mejor.

No tratéis de hacer una doctrina, sino que mantenerlos informados sobre esto, no adoctrinéis, el adoctrinamiento es peligroso, la información es nuestra responsabilidad. Hoy en día los niños pueden escuchar si les hablamos. He experimentado con los nietos, si les dices que mañana por la mañana tenemos que levantarnos muy temprano porque tenemos que hacer esto o lo otro, o porque tenemos que ir de viaje, su energía está avisada y ellos están preparados para ellos. Si les informamos antes lo aceptan.

Igual que interactuamos con un adulto, tratemos de hacerlo igual con los niños, como tienen una conciencia virgen pueden escuchar mejor. Entonces entran en el sistema y se preparan según el objetivo. Pero si lo imponemos lo van a rechazar, cualquier imposición la van a rechazar, las informaciones sensibles sí que pueden ser seguidas. Los niños, a los que acabamos de dar esta iniciación, aunque ahora miro hacia aquí, aunque no estén aquí ni ellos ni los padres, harían bien de hacerles escribir o dibujar a los niños el símbolo Om. Es bueno escribirlo a mano, no ir directo a teclearlo en el ordenador. Ahora ya los niños tienen acceso a los ordenadores y ellos son muy rápidos, muchos más que nosotros, pero hay un significado oculto en hacerles escribir las letras a los niños.

Cuando escribes las letras, estas son indestructibles e interminables, no se terminan, las podemos utilizar desde tiempos inmemoriales y todavía hoy tiene uso. Por eso en sanscrito se les llama aksharas, que no mueren.

¿Cuántas veces hemos utilizado las letras de la A a la Z? ¿Cuántas veces las usamos? ¿Desde hace cuántos siglos? Pero todavía están disponibles para su uso, esta es la belleza de las letras, esta es la belleza de los números. En cualquier idioma que escribamos cualquier letra o número es necesario que lo hagan, eso da una cooperación entre la mano y la mente que es clásica. Es por eso por lo que si un niño es capaz de escribir el Om de una forma tan bella como puede, junto con el dedo se está formando eso en su cabeza. Cuanto más bello se escriban las letras, más bellamente también se establecen en la cabeza.

En tiempos antiguos se escribían las letras de forma muy artística, entonces inconscientemente en el cerebro consigues cierta creatividad. Las letras mayúsculas, las letras con continuidad, hay tantas formas de escribirlas y tienen un impacto en el cerebro. Por eso escribir y pronunciar a la vez es muy útil. Y si esto es aprendido por un niño inicialmente, incluso sin ejercicios técnicos el cerebro entra en un orden.

Un cerebro ordenado es el instrumento más bueno que podemos esperar. Sabéis que según vuestra firma se pueden interpretar vuestras energías, hay una ciencia en relación con esto, mira la firma y puedes ver la persona, cuáles son los trazos de la firma, como son las curvas de la firma. ¿Están en orden ascendente o descendente? Y lo tienes delante y

ves la apariencia que tiene. Y esto es una orden de tu cerebro porque la orden de tu cerebro llega a tu mano cuando escribes.

Este tipo de efectos ocultos se tienen que saber cuándo hacemos escribir letras a los niños. Entre las letras tenemos las vocales y las consonantes, entonces tienen que separarse y enseñar primero las vocales y las consonantes. Las vocales son como las almas y las consonantes como las personalidades. Esta distinción tiene que ser enseñada. Es una ciencia en sí misma, pero de momento por favor anotar que esto no es solamente que escribimos estas letras como bendición, que eso también es así, y este papel no se puede perder, tienen que escribir el mismo dibujo una y otra vez para conseguir el mismo orden.

Me pregunto cuántos niños podrán reproducir este papel mañana, y me pregunto cuántas veces lo van a escribir de ahora en adelante. Si no lo escriben de ahora en adelante este ejercicio se convierte en superficial. Esta es alguna información con relación a este sencillo ritual que hemos hecho con los niños.

Volviendo al camino del Maestro del yoga, espero que os acordéis de lo que se dijo ayer, de forma que no vayamos hacia atrás otra vez y nos movamos hacia adelante. Lo que utiliza el Maestro habitualmente es para nuestra plenitud. El Maestro dice que tenemos que recibir esta plenitud en todos los tres planos. La plenitud tiene que ocurrir, no es que se gane o se pierda. Tratas de ganar el conocimiento común y pierdes la vida normal, nada tiene que perderse, simplemente desarrollarse.

En tiempos antiguos para conseguir la verdad, la gente se iba a algunos lugares, se retiraban a las montañas, lo cual no es necesario y muchos de estos santos no se casaban. El Maestro decía: *la autorrealización y el matrimonio no son contradictorios*. La autorrealización y la vocación profesional no están reñidos. La gente piensa que debe deshacerse de todo esto y solo centrarse en algo desconocido hacia arriba. Y persiguiendo la luz o la verdad, las personalidades son descuidadas, el cuerpo es descuidado, los alrededores son descuidados, la sociedad es rechazada, todo esto es ignorancia.

Los primeros dos o tres años que vine a España conocí a mucha gente que se vestía como Jesús, con barba muy larga, pelo muy largo, y con una mirada perdida y haciendo una cara muy filosófica, pero no era una mirada filosófica, sino que era una mirada perdida. Y yo les acostumbraba a preguntar porque hacéis esto, esto no es espiritualidad.

La espiritualidad es de dentro hacia afuera no desde fuera hacia adentro, y después de haberles informado se afeitaron la barba y entonces ya parecían normales, esto es importante. ¿Qué dices V.? No es que él fuera así, él conoce a la gente de aquellos tiempos, todos están aquí, ahora no se ven como si estuvieran fuera de orden, permanecen comunes entre todos. Muchos no se casaban porque pensaban que el matrimonio era anti espiritual y el matrimonio no es anti espiritual, por el contrario, da un apoyo a seguir la espiritualidad.

Entonces en la sociedad hay tanta malas interpretaciones y cosas incomprendidas en la persecución de la verdad, lees unos pequeños libros de ocultismo y ya no quieres hacer el trabajo que te toca, ¿quién lo va a hacer si no lo haces tú? ¿quién te va a alimentar si no

lo haces tú mismo? Yoga es alimentarte a ti mismo y también a los otros. El Yoga no es un camino de mendicidad en el que te mueves dependiendo y pidiendo a los demás.

Por eso el Maestro dice que la plenitud tiene que empezar desde la base, no debes huir de la vida, no debes huir de la sociedad, al contrario, sirves a la sociedad y sirves a la vida, permaneciendo donde estás sirves a la familia, a la vida y así se da plenitud a las obligaciones mundanas. Nadie puede llegar a la luz sin dar plenitud a las obligaciones de la vida, así no funciona. El Yoga no es para las personas que tienen la tendencia a escapar de la responsabilidad. El Yoga te hace encontrarte con la responsabilidad y darte plenitud y no enseña a huir. Enseña como encontrar y resolver, esto es Yoga.

Entonces cuando invocamos su sonido, su energía desciende desde arriba hasta abajo y entonces su energía remueve nuestra energía mental, emocional y física, desde arriba hacia abajo. Este movimiento es para regular, lo que es irregular será llevado a la regularidad, lo que está desarreglado se arregla. Y así es como poco a poco, en relación con nuestro cuerpo, con nuestra vocación, con nuestra familia y la sociedad, con respecto a esto desarrollas ángulos rectos, los ángulos incorrectos se neutralizan. Tenemos una meditación oculta que dice: *los ángulos incorrectos se ajustan los ángulos correctos se erigen*. Los ángulos rectos se erigen mientras los incorrectos se ajustan.

Un ángulo recto, significa, una relación correcta con tu cuerpo, con tu familia, con tu vocación y con la sociedad. Cuando tienes ángulos rectos, da la correcta relación y cuando hay la correcta relación, hay una alegría en esta relación. Cuando dos personas se relacionan durante dos o tres años no es necesario que surja nuevo karma. El hecho que uno tenga obligaciones hacia el otro y el otro también tenga obligaciones hacia el primero, es debido a los ángulos incorrectos. Los dos pueden caminar juntos mano a mano como compañeros, sin que ninguno tenga una obligación hacia el otro, pero pueden ayudar voluntariamente al otro. Entre los compañeros, ayudar uno al otro es algo voluntario, no es una obligación, permanece como una obligación hasta que emergen los ángulos rectos.

Entonces podemos establecer un ángulo correcto en nuestro cuerpo de forma que nuestro cuerpo no nos cause problemas con el funcionamiento. Puedes establecer ángulos correctos hacia tu esposa, si hay ángulos rectos con tu esposa, solo hay alegría, no hay problemas. Incluso aunque el otro no tenga ángulo recto hacia nosotros, nosotros sí que podemos tener ángulos rectos con él o ella, este es un gran desafío en la vida. Si tenemos éxito con esto, tendremos éxito con todo en la vida.

Hace tiempo os hablaba de la historia de Sócrates y como establecer un ángulo recto con un hombre o una mujer que no te mira con buenos ojos. Esta es la técnica que da el yoga, esta es la técnica que vas a obtener cuando regularmente pronuncies el sonido CVV.

Cualquier ángulo incorrecto que establezcas es tu propio fracaso, según el Maestro. Se espera que seas amigable con todo el mundo sin tener en cuenta como sean ellos contigo. Por favor recordar esto, tratar de ser amigables con todo el mundo incluso con aquellos que nos amigables con vosotros. Si no son amigables con vosotros no es tu problema, es su problema. No tenemos porque no ser amigos porque el otro no lo sea, tenemos que continuar siendo amigables a pesar de lo que ellos sean.

El mejor ejemplo es el Señor Maitreya, el mismo nombre de Maitreya significa encarnación de la amistad. Mitra significa amigo, Maitreya significa encarnación de la amistad o amigabilidad, en su mente no hay enemigos, en su mente todas las almas son amigas, cuando tienes la amistad como actitud permaneces con una energía armoniosa en cada momento.

Me acuerdo ahora de un pequeño acontecimiento de la historia de Krishna. Krishna iba a realizar un arbitraje entre los hijos de la luz o los hijos de la oscuridad o del rey ciego. Entonces tenía que ir hacia el rey ciego y el príncipe de la corte real, instruye a todo el grupo que no se levanten cuando entre Krishna. Su idea es hacer esto como insulto, normalmente cuando llega la persona que tiene que arbitrar, la gente le muestra respeto levantándose, saludando. El príncipe del rey ciego instruyó a todos que ni se levantaran ni le miraran, solo para mostrarle que actitud tenían hacia su arbitraje. Entonces entró Krishna, los miró a todos y les sonrió con una gran amistad, inconscientemente toda la gente se levantó y dijeron namaskaram, incluso el príncipe del rey ciego, esto es la amistad.

Si la amigabilidad está establecida en ti, ni una serpiente ni un escorpión te va a hacer daño, lo que significa que incluso las personas viciosas no te van a hacer daño. Esto es desviarse un poquito bastante del tema.

Tratar de ser amigos de vuestro cuerpo, no lo sufráis con todas estas disciplinas estúpidas, por favor no me mal interpretéis como si hubiera dicho que la gente tuviera disciplinas estúpidas para dañar el cuerpo. Disciplinar el cuerpo, pero de forma moderada. La moderación, se requiere en todo momento en el camino del yoga. Por lo tanto, ayunar no es recomendable y no os volváis excesivamente locos, acerca de los hábitos alimentarios, simplemente seguir moderadamente los hábitos de salud. Si sois demasiado duros con vuestros hábitos de salud, ocurrirá lo contrario. La moderación es un parte esencial del yoga. Entonces desarrollar ese tipo de amistad con el cuerpo, desarrollar esta amistad con vuestro esposo, esposa, y ser amigables con vuestra vocación.

El 90% de la gente no está en buena amistad con su profesión, siempre se quejan de su profesión, pero esto es lo que has recibido en la vida, es lo que te ha tocado. Porque no le damos la vuelta y nos convertimos en amigos de ello. A la naturaleza humana le gusta más la profesión del otro que la propia, pero toda profesión tiene solo un propósito, a través de esta profesión lo que se trata es servir a la sociedad. No es que todo el mundo tenga que ser profesor o médico, puede ocurrir así, pero no todos tendremos los mismos lugares, si todos son médicos y profesores quien hará las otras cosas, quien construirá las casa, quien hará los muebles, quien construirá el sistema de aguas y los sistemas de desagües, vías de tren, carreteras, el último propósito de cualquier trabajo es servir a la sociedad.

Por eso hay grandes yoguis en la profesión de zapatero, alfareros, carpinteros, tenemos el Maestro carpintero que llegó de oriente con mucha sabiduría, pero no se abstuvo de seguir siendo carpintero, siguió siendo carpintero. ¿Por qué? Por qué tenía una amistad con la profesión de carpintero. No miraba el hecho de ser carpintero solo como un medio de trabajo, si no fuera un trabajo importante, no podríamos sentarnos en las sillas, no podríamos comer en mesas, no podríamos dormir en camas.

Toda profesión es noble. Cualquier profesión que te haya dado la vida tómalala como dada por Dios, igual que tu cuerpo ha sido dado por Dios, la profesión que ha venido a ti es dada por Dios. Entonces se amigable con ella. Esta amigabilidad es la clave para establecer una buena relación con todo lo que te rodea. La sociedad que sea amigable contigo, que la familia sea amigable, la vocación es amigable, el cuerpo es amigable, ¿Qué más? Cuando todo es amigable, permaneces libre.

Esta es la primera y fundamental cosa que el Maestro hace. Esto es lo que Él llama escenario. Tiene que haber un estrado, una base muy bien hecha y confortable. Normalmente en la vida se acostumbra a gastar mucho en todas estas cosas relacionadas con ello. Si hay un problema de salud, si hay un problema familiar, si hay un problema de vocacional o económico o un problema social. Cuando tienes problemas no estás sentado en una base o escenario estable y cómodo. Por eso Patanjali dijo: *“Sthira sukham āsanam”* (nota del traductor: el Maestro me dice que yo estoy un poco asustado porque le conozco desde hace mucho tiempo y tengo miedo de no traducir el 100% bien, pero que con Él no existe la tensión) ¿Donde estábamos?

Esta es una cualidad que te puede dar muchas cosas, *“Sthira sukham āsanam”*. Sthira significa estable, Sukham significa comodidad, como la que tengo yo aquí, tengo una silla muy estable y cómoda, si, esto es cómodo y estable, tengo comodidad y estabilidad. Cuando Patánjali habla de un asiento estable y confortable, no es solo un asiento físico, Él habla del asiento mental, podéis ver los que hacen los comentarios, sobre todo estos versos o textos, que hablan de la postura sentada, solo los conocedores pueden hablar de este aforismo refiriéndose a una mente estable y cómoda. Entonces si queréis saber si un libro de yoga ha sido escrito por un conocedor o no, solo mirando este aforismo lo veréis.

Cualquier hombre rico puede comprar cualquier sillón cómodo ¿no es así?, entonces ¿podemos decir que el yoga es solo para la gente rica? Generalmente la gente rica no tiene una comodidad mental, su mente esta normalmente agitada y preocupada para conseguir más dinero, más cosas, en cómo mantenerlo, en cómo no perderlo. Hay gente que es sencilla y tienen comodidad y pueden estar confortables en cualquier silla, porque la mente está cómoda. Cuando la mente está cómoda, la silla no es tan importante.

Este estado de comodidad es el tercer paso del yoga. Recordad que los primeros pasos del yoga son referentes a lo físico. La inofensividad y todos los primeros pasos te da una estabilidad física, y esto hace que desde la objetividad no te vengan problemas, si eres inofensivo normalmente no serás dañado y la gente será amigable. Si estás alineado en tu pensamiento, palabra y acción, no habrá agitación en tu estado emocional, si eres manipulador en tus palabras o acciones, no puede estar cómodo porque tienes cierto miedo de que la gente pueda darse cuenta, esto es lo que se da como Satyam. Tu cuerpo tampoco tendrá problemas mientras tengas una sexualidad moderada. Eso te permitirá pensar en cosas más nobles y sutiles, demasiada actividad sexual, va a disminuir la capacidad cerebral y hará que pienses en cosas menos nobles y sutiles. Serás como una naranja exprimida. No hay nada en ella. Todo ello relacionado a lo físico.

El cuarto se refiere al instinto de robar, no robar las propiedades de los otros, el robar no tiene por qué ser solo físico hay una forma inteligente de robar y esto también causará

incomodidad. Esto es el camino de la psicología del yoga y no generéis demasiadas obligaciones con la sociedad de manera que no estéis en deuda con mucha gente.

Las cinco regulaciones de Yama te dan esta comodidad física. Cuando en el plano emocional estás en comodidad, será cuando mantengas la pureza interna y externa, si estás rodeado afuera de cosas impuras y de cosas impuras en tus emociones, no puedes tener comodidad. Para la pureza interior se recomienda la plegaria y también se recomienda el autoestudio o leer enseñanza de 10 a 15 mi. Eso te dará gradualmente una paz interior, no unas emociones frecuentemente alteradas. La pureza exterior también ayuda, no ponerse la misma ropa dos días seguidos, el ayurveda recomienda que nos cambiemos cada día la ropa interior y el resto de la ropa en días alternos.

Tengas el pelo corto, largo o no tengas pelo, toma una ducha cada día porque ante mi tengo a las tres categorías, unos con pelo largo, otros con pelo corto y otros sin pelo, pero siempre la ducha, te tienes que lavar de los pies a la cabeza.

La pureza externa tiene que ver con limpiar el cuerpo, la boca, en ningún momento tu boca debería emitir mal olor, tienes que asegurarte de ello. Limpiar la nariz, la boca, los ojos, ropa limpia y asegurarte que alrededor está limpio. No usemos cosas sucias. No comamos cosas sucias. Antes cuando decíamos no comer cosas sucias nos referíamos a no comer cosas que se venden por la calle.

Si miráis el libro "Mithila" veréis lo que es esta comida basura, es aquella comida que no es rica, su energía viene de la energía del cocinero. Si el cocinero no tiene una buena energía, recibiremos esa energía de sus alimentos. Con que actitud una madre cocina para sus hijos y con que actitud cocina el cocinero para nosotros en un restaurante. Quizás técnicamente la comida del restaurante puede ser mejor, pero energéticamente la comida que viene de la madre es la mejor porque cocina con amor.

Todos los Maestros son buenos cocineros ¿sabéis por qué? No porque tengan mucha técnica en cocinar, sino porque cocinan con amor y por eso esta comida alimenta mucho.

Cuando por primera vez fui a Inglaterra, por 4 o 5 días desde Bélgica, el Maestro EK nos dijo que nos prepararía el desayuno para que pudiéramos estar sanos y yo sabía porque lo hacía, porque en Inglaterra no sabes que vas a encontrar para comer o donde vas a comer. Entonces el Maestro preparaba alguna dosas y me las daba, me comí tres y me dijo: empaquétate algunas y llévatelas y yo le dije que no era necesario, estas son suficientes. Entonces fui y regresé intacto. Solo comiendo patatas fritas en el camino asegurándome de que estaban limpias. No soy tan sano como para ir comiendo frutas en el camino. Si algo es demasiado sano, de alguna manera me da una repulsión.

Volviendo al tema de la Pureza, estas son las cosas que dan a la persona comodidad, no los lujos de la vida. El Maestro se asegura que tengas esta mente confortable. No solo es una bendición a través de la cual sucede un milagro, te hará trabajar por ello, cuando trabajas por ello sabrás lo que es y se asegura que gradualmente tengas una estabilidad en la vida objetiva sobre la cual se va a construir la personalidad. De otra forma esta personalidad no va a ser útil para experimentar la vida. La personalidad que crece de esta

forma será un buen candidato para experimentar la luz. Si hay insuficiencias en la personalidad, la experiencia de la luz toca y se va, toca y se va.

A veces obtienes algunas experiencias de la luz y otras veces no, cuando va a venir, cuando se va a ir, no lo sabemos, porque hay deficiencias en la personalidad. Cuando no hay insuficiencias en la personalidad hay una experimentación consistente de la luz en ti. Es como la diferencia entre la luna llena, las fases lunares o que no haya luna. Las otras fases de la luna unas veces están creciendo y otras decreciendo.

Algunas plegarias son bonitas, otras no lo son tanto, algunos días son muy ligeros otros muy pesados ¿y por qué ocurre? Es muy común entre nosotros, porque todavía hay mucho deseo en términos de la plenitud de la personalidad. Si la personalidad tiene plenitud, en el momento que cierras los ojos y pronuncias Om, tendrás una cabeza iluminada.

Hace dos años, di un símbolo de un triángulo equilátero, en el cual hay una cruz i encima del triángulo hay círculo iluminado. La cruz dentro del triángulo se relaciona con la amigabilidad con el cuerpo, con la familia, con la vocación, y con la sociedad. Esto nos permitirá construir un triángulo equilátero, con lo cual nada será excesivamente agitador, aunque alguna agitación sí que habrá. Y encima de este triángulo equilátero el globo de la cabeza revelará la luz. Se ríen cuando digo el globo de la cabeza, pero la cabeza es como un globo.

El Maestro, lo que hace, es venir desde arriba hasta abajo y rectifica, ajusta desde abajo hasta arriba. Eso es lo que Él llama un desarrollo redondo "Round Development", un desarrollo redondo en el cual no hay ángulos, todo está redondeado.

La vida está redondeada en términos de lo físico, lo emocional y lo mental. Entonces de esta forma, cuando invocamos, recibimos una ayuda substancial que viene del Maestro. Esto es porque Él ya está en plenitud, como Él ya está en plenitud ya hay algo que sobresale de Él. Deberíamos saber esta misma palabra de plenitud, está pleno, pero sigue siendo llenado. Si tú llenas un vaso de agua y sigues poniendo agua, ocurrirá que el agua excedente se va a derramar. Este es el estado de plenitud que fluye fuera de Él.

Entonces aquellos que lo necesitan van a recibir la plenitud. Por eso el Maestro dice que le gusta la palabra plenitud, en inglés "*fulfillment*" que es llenar cuando ya está lleno. Cuando se llena algo que ya está lleno lo que ocurre es que sobrepasa y llena a los otros. Él dice: *tengo plenitud y te voy a dar plenitud*. Que ocurre si tú tienes esta plenitud, que también se va a expandir hacia afuera. Y así es como la vida debe tener plenitud en todos sus aspectos para permanecer en la luz y eso no es el final, eso no es el final de las cosas.

Cuando estás en la luz y cada vez estás más en contacto con la luz, hay intercambios entre la luz y tú. Lo que ocurre lentamente es que la luz infunde toda tu personalidad, desciende. Así es como se llaman las personas que ha sido infundidas. Cuando eres una persona infundida por la luz, incluso tu personalidad lo que va a hacer es fluir y el alma fluye a través de tu personalidad. Cuando hablas, cuando ves, la energía del alma fluye, porque fluye a través tuyo. Y cuando se infunde esto a la personalidad a través del alma, lentamente en esta luz encontraremos la forma de luz en nosotros. Y eso es lo que se llama la inmortalidad. Encuentras en tu interior una forma más ligera de luz en ti.

Igual que de la leche se forma la mantequilla, antes de eso la leche y la mantequilla están integradas, ¿dónde estaba la mantequilla antes? Estaba ahí pero no se veía, ahora que se ha reunido la mantequilla a través de la leche y flota en la leche, podéis ver que si poneis una bola de mantequilla en la leche, esta va a flotar, no se integra con la leche. Igual que esto, tienes tu cuerpo físico, la personalidad, pero hay el fluir de la luz y aquí es como obtienes el pájaro dentro del pájaro.

El cuerpo físico puedes ser que se deje, pero no se deja el cuerpo de luz y hasta aquí se consigue la mitad del yoga, solo la mitad. Entonces tenemos que encontrar esta fuente de esta forma más ligera. La fuente de esta forma iluminada es la Fuente Universal, que llamamos la Persona Cósmica, que llamamos el Cristo Cósmico. Y a partir de ahí, la forma más iluminada está en relación con la Forma Cósmica y aquí es cuando la veneración pasa a ser universal, porque la Forma Cósmica está en la Forma de la Creación, esto es lo que en occidente se llama el Cristo Cósmico o Adam Kadmon o en oriente como Vishnu o Purusha.

Y además hay la tercera forma que es el prototipo para todas las formas, entonces hay también la cuarta, que está más allá del nombre, de la forma o de cualquier definición. Contemplar directamente a Aquello, es meterse en un camino muy difícil. La Persona Cósmica por sí misma ha descendido en tres pasos para poder ser cuatro. Mejor usa esta escalera para subir que no saltar hacia arriba.

El capítulo XXII del Bhagavad Gita dice: *mejor ve paso a paso para tener una buena experiencia de cada paso*. En el Yoga de Patanjali, después de Asana viene Prânâyâma, Pratyâhâra y Dhâranâ, estos tres pasos te darán la experiencia del hombre interior. Entonces el hombre interior está en contemplación del Hombre Cósmico, eso es lo que se llama Dhyâna, que es lo que se llama meditación.

Habiendo conseguido la forma iluminada, esta forma está en contemplación de la Forma Cósmica y en continua contemplación puede convertirse en Aquello y es aquí lo que se llama Samâdhi, en este estado experimentas el Uno en todo y el todo en Uno, que no tiene forma, pero tiene la posibilidad de tener cualquier forma, la potencialidad para cualquier forma. No tiene ningún nombre, pero tiene la potencialidad de tener cualquier nombre, no tiene ningún color, pero tiene la potencialidad de estar en cualquier color, ese es el último, en las escrituras de oriente lo llaman Brahmán, en otros sistemas se le llama That, Aquel, Dios absoluto. Entonces en cuatro pasos, existe de forma cuádruple y podemos experimentar los pasos uno a uno.

El Maestro dice, estaré contigo hasta poder experimentar el Brahmán, el slogan era y sigue siendo: *Inmortalidad para todos, Brahmán para todos, para todos*. Y hasta este momento se asocia con la humanidad, esta es otra dimensión, este es su trabajo, como Él causa los necesarios comienzos y muchos cambios con estos movimientos en nosotros. Te establece en el camino y te permite moverte. Por eso en la plegaria se dice “los ajustes del Maestro”

Allí donde seas que toques con la energía del Maestro CVV, van a ocurrir muchos cambios en la vida. Inicialmente ocurren muchos cambios, porque lo indeseable se elimina

y lo deseable se mantiene, muchos cambios. La gente que está localizada se la deslocaliza, esto significa que se les arranca de sus raíces porque desarrollan demasiadas raíces en la tierra, el Maestro los desenraiza para que puedan enraizarse hacia arriba.

Por eso cuando los que llegan de nuevo, lo que se trata es darles coraje, ánimos. Aquellos que vinieron decididos a no casarse, se van a casar. Aquellos que están apegados a un lugar, van a ser transferidos a otro y tantas y tantas cosas. Y de repente van a haber algunas crisis. Normalmente la gente cuando viene las primeras veces a las vidas de grupo, me informan que cuando vuelven a casa tienen crisis y hay personas que comentan: Maestro, si vuelvo a casa habrá crisis. Por favor, si tenéis alguna crisis, estar seguros de que es el Maestro que está trabajando, pero no dejará que te hundas en la crisis.

Todos los que están en esta energía lo saben muy bien, han andado por el camino de la crisis y las crisis se disuelven por sí mismas con el tiempo y la gente se mueve en el camino del yoga. El Maestro dice: *estoy más contigo cuando hay crisis, aunque no lo veas, como estás preocupado con tu crisis, no ves que yo estoy trabajando desde atrás*. Esto es así cuando tenemos crisis. Cuando tenemos estas crisis, la única respuesta es, continúa haciendo la plegaria, rezando. Porque normalmente en las crisis paramos de hacer la plegaria. Cuando dejamos de rezar, la conexión se vuelve débil, esto hace que le cueste más trabajo al Maestro llegar hasta nosotros. El Maestro tiene que hacer un mayor esfuerzo para llegar a ti, cuando cortas la conexión con Él.

Habéis leído en los libros del Maestro Morya, Kotomi, deseamos llegar a vosotros, pero no lo permitís. Queremos encontraros, vosotros queréis encontrarnos, pero no lo permitís. No entendéis que nos invitáis, pero a la vez nos estáis cerrando las puertas, de esta forma somos muy inteligentes, somos como jugadores de fútbol que meten un gol en propia puerta. Nos gustaría marcar en la puerta contraria y el Maestro nos ayuda, pero mientras tanto acabamos marcando en nuestra propia puerta. Si un jugador de fútbol, marca en propia puerta, el público se ríe ¿no es así? Igualmente, los sutiles y los seres nobles sonríen. Me invitas para ayudarte, pero cuando me invitas, cierras las puertas. Cosas como esas, el ser humano las hace a millones. El Maestro dice: *en las crisis estoy mucho más contigo y en tiempos de comodidad quizás nos estaré tanto contigo*.

Y en todo momento se asegura que estemos ajustados y desarrollados a todos los niveles.

Hay muchos aspectos del yoga y este es uno que hemos tocado, esperemos que con la ayuda del Maestro sigamos este camino y hacia adelante. La única comodidad que he encontrado con el Maestro es que las otras enseñanzas te dicen lo que tienes que hacer, y el Maestro dice: *te voy a dar suficiente energía y apoyo para que tú seas capaz de hacerlo por ti mismo, simplemente ofrécete, esto es suficiente. Ofrécete y orientate. Si te orientas hacia mí, hare lo que es bueno para ti, aunque inicialmente no estés inclinado a ello*.

Si algo es deseable para nosotros y no estamos inclinados a ello y pedimos al Maestro, hacemos la plegaria al Maestro en general, no con un propósito, entonces Él va a cambiar esta no inclinación en inclinación y por lo tanto harás aquello que es deseable para ti. Por esto también se le conoce como el Maestro de los contrarios. No le gustan las no

inclinaciones en nosotros porque deberías estar inclinado a algo, el no estar inclinado es una limitación, ¿por qué deberías tenerla? A muchas personas les gusta el silencio, la no adoración, o veneración.

Entonces el Maestro se va a apresurar a que aprendan a ser veneradores, no es algo impuesto, desde dentro esta inclinación ocurre y empezará a cantar y a venerar. A mucha gente le gusta solo hacer la parte de adoración y no el hecho de contemplar. Todo junto es completo, es una mezcla compuesta de algo de contemplación, algo de silencio y algo de adoración.

Que no te guste algo, es una deficiencia, no le gusta que no nos gusten ciertas cosas, por esto se asegura que crezcamos más llenos, más completos. ¿Como podemos decir que tenemos plenitud o somos completos si una parte está incompleta? Se que, en mi propia vida, esto ocurrió. Al principio veneraba mucho, después entré en el camino del Maestro, era tan cómodo, solo invocarle y sentarse y paré la veneración.

Un día el Maestro EK me dijo, *como eres el mejor cantando, cualquier cosa que hagamos llevarás tú la adoración o veneración*. Y hasta el día de hoy somos Kumari y yo que hacemos esta veneración en cada vida de grupo, entonces esta no inclinación es tu limitación. El Maestro se asegura que dejes de tener esta no inclinación de forma que te redondee.

Las plegarias y las meditaciones son complementarias y se complementan una a la otra y he aprendido que ambas son igual de importantes, porque cada uno en su psique tendrá sus inclinaciones y no inclinaciones. El Maestro trabaja particularmente con las no inclinaciones, si no tienes inclinación al viento, vas a tener viento y si no estás inclinado a la lluvia, hará que llueva. ¿Por qué no debería pasar? Porque esta no inclinación no es aceptable para el Maestro.

Conozco un hermano en India que no tenía ninguna inclinación para casarse nada en absoluto, y su horóscopo también mostraba esto, para él no había posibilidad matrimonio en esta vida y entró en el camino y a sus 47 años se casó y él dijo: lo podía haber hecho por lo menos hace 20 años ¿Por qué le tomó tanto tiempo salir de falta de inclinación?

También conozco el caso de una persona que desde su carrera profesional estaba trabajando en Visakhapatnam y tenía una absoluta inclinación a no moverse de allí. Era un ejecutivo en una compañía de seguros, es un buen amigo mío y quería la iniciación en el Maestro CVV, yo sabía que él estaba tratando de quedarse en Visakhapatnam y le dije: *si tomas este yoga es muy probable que te trasladen*, él dijo: *no, no, esto no va a ocurrir, conozco al director que se ocupa de los traslados y me voy a asegurar que no lo haga*. Yo le dije que no conocía esta lógica de la que él hablaba, pero podría ser que ocurriera un traslado. Una buena mañana, tomó la iniciación de mí y en una semana fue trasladado al estado de Karnataka, más allá de su propio estado y una vez ocurrió, él lo aceptó, pero antes era muy difícil.

Había un alto cargo en Visakhapatnam, los altos cargos de la administración se mueven de un lugar a otro. Al llegar a Visakhapatnam, entró en contacto conmigo y con el yoga, y me dijo: *Maestro me gustaría quedarme aquí tres años y después ya me retiraré, me voy a*

jubilar y así me podré quedar aquí en Visakhapatnam, cerca de ti. Le dije: no sostengas este pensamiento demasiado fuerte, es demasiado fuerte este pensamiento de trabajar aquí, retirarte aquí y estar conmigo en Visakhapatnam y es probable que te trasladen de aquí, luego le dije: estoy tratando de ayudarte diciéndote esto, es ayudarte, pero quizás no de la forma que tu querías.

Anotar un aspecto más del Maestro, el Maestro te ayuda, pero no de la forma que tú quieres, seguramente tiene una forma mejor de ayudarte. Si tienes una obsesión, va a encontrar una forma mejor de ayudarte, que puede que no sepas. Le dije vas a recibir ayuda, pero no de la forma que quieres, puede o puede que no sea así. Y fue trasladado a 800 km de Visakhapatnam y se retiró allí. En el momento de retirarse su mujer insistía que se tenían que establecer no en Visakhapatnam sino en Hyderabad. Me llamó y me dijo, mi mujer está insistiendo mucho de que debemos instalarnos en Hyderabad, entonces no escuches a tu mujer, pero si escucha al Maestro a través de tu mujer.

Mientras tanto deja que se miren uno al otro, a veces pensamos que es la mujer que nos está informando, pero no, es el Maestro. Entonces se establecieron en Hyderabad.

Así es como se te asegura la ayuda, pero no de la forma que tú esperas. Hay un slogan del Maestro que dice: *no esperes, y si puedes espera lo inesperado, porque no va a pasar de la forma en que tu tenías tus expectativas, sino de la forma que te vaya a ayudar.*

Esta es otra dimensión del trabajo del Maestro CVV en nosotros.

En otro momento tendremos más. Gracias por la buena compañía, por vuestra presencia que me habéis dado y me ha permitido dar esta información. La información que se comparte siempre es en función los que escuchan. Si no estáis inclinados a escuchar, a pesar de que yo informe, no funciona.

Gracias a todos.

¿Por la tarde tenemos reunión o clase? Parece que reunión. Entonces la tarde la tenéis libre. Los que no son miembros de la Junta Directiva de la World Teacher, tiene la tarde libre .

Gracias.

(Archivo 10)

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

(Allí hay algunas sillas libres, quizás alguien de los que están en el suelo lo puedan encontrar más conveniente)

Hemos llegado a la última sesión de Enseñanza de esta vida de grupo, espero que todos estéis cómodos, porque cuando hay comodidad hay estabilidad. La comodidad y la estabilidad es de lo que estuvimos hablando. La comodidad y la estabilidad en la mente es posible cuando actuamos de una manera que no es incómoda para los demás, y cuando hacemos un uso muy moderado de los sentidos y cuando generalmente tenemos en cuenta,

nos preocupamos por la vida del planeta. En lugar de ver solo lo que es bueno para mí, es ver lo que es bueno para todos incluyéndome a mí.

El bien general conlleva comodidad, el bien propio tiene que ser subyugado al bien general. En general se mira lo que es bueno para uno y no para todo el mundo. El punto de vista individual debe estar subyugado al punto de vista grupal. Cuando el ser humano actúa de acuerdo con lo que es bueno para él, lo que es cómodo para él y olvida que esto no es tan bueno para los demás, que no es algo tan cómodo para los demás, crea lo que se llama el destino para sí mismo, se separa él mismo de la corriente general. Esta separación es muy normal cuando el hombre es ignorante, y crea de forma separada un centro para sí mismo y las reglas del juego son más personales que generales, hago lo que es conveniente para mí, hago lo que es cómodo para mí, hago lo que es beneficioso para mí. Esa actitud causa separación.

Hay otra forma de hacer lo que es cómodo para todos, lo que es bueno para todos y lo que gusta a todos, en este caso puede que no sea muy cómodo. Al atender el bien y las comodidades de los demás, puede no ser del todo cómodo.

Vemos dos cosas en la vida, unos que trabajan para su comodidad sin tener en cuenta los alrededores y hay otros que trabajan para el confort de los demás y no se preocupan del suyo y se producen dolor a sí mismos mientras reparten a su alrededor. Hay otra categoría que son los que hacen daño a los demás para su propia comodidad y la otra categoría es la que se hace daño a sí mismo para servir a los demás. Ninguno de los dos es recomendado según la Sabiduría.

Lo que es cómodo para todos debería también ser cómodo para él. Esto significa que está sintonizado con la vida en su totalidad, entonces desde la totalidad no va a desconectarse, como permanece en conexión con la totalidad lo que hace daño a los demás le hace daño a él. Si haces daño a un animal, te haces daño a ti mismo, si haces daño a un árbol esto te hace daño a ti, si haces daño a un ser humano, te haces daño a ti. Eso es un indicativo de la unión con la vida total, contrario a la vida individualizada.

Aquí hemos marcado nuestra lista de factores que muestra la diferencia entre hacerse daño a uno mismo y hacer daño a los alrededores.

Esta es la situación ideal, es decir, lo que es cómodo para la vida de los alrededores también lo será para ti. Esto es lo que se llama el estado de [Pimandaris](#). El señor [Pimandaris](#) es un gran concepto cósmico, en las escrituras Védicas se le llama Vishvakarma. Vishma significa universal y karma significa acción. La acción universal quiere decir que es bueno para uno y es bueno para todos. Esta es la situación ideal que originalmente fue planeada pero los seres humanos se distanciaron de ella y solo ven su comodidad.

Un hombre vemos que solo ve su comodidad y no ve la comodidad de la esposa, e igualmente la mujer quizás hace lo que es cómodo para ella y lo que es cómodo para el hombre. Y cuando los niños son mayores ellos también piensan en su comodidad y esta cualidad se perpetua a través de generaciones. Van a pensar para su propia comodidad no la de sus padres, cuando tú no te preocupas por mí yo no me preocuparé por ti, esta es la actitud que hay hoy en día.

Como consecuencia la humanidad vive en sufrimiento y cuando hay esta situación en general de incomodidad no puede haber paz a nivel individual y esto afecta a todos. Aquí es donde se da la Sabiduría, tú has creado de forma ignorante un centro para ti mismo que está separado del centro, a eso se le llama las dos piernas de [Pimandaris](#).

Las dos piernas de [Pimandaris](#) son el centro universal llamado la Divinidad y el centro individual, llamado el humano, estas son las dos piernas que se simbolizan en la masonería como los dos brazos de un compás. En el compás hay un punto desde el cual empiezan las dos líneas divergentes. Cuando la pierna universal está en el centro, la pierna individual está en la circunferencia. Cuando el individuo está en el centro, lo Divino, lo universal, permanece como circunferencia. Hacer una ecuación entre estos dos, es lo que llamamos PI, que es la relación entre el centro y la circunferencia, la conciencia individual frente la conciencia universal.

Si se establece una buena relación entre la conciencia individual y la universal, estarás siempre cómodo, o lo que se llama tener paz, estabilidad, porque estás en relación con la conciencia universal. La conciencia universal se llama Dios en la religión.

Hoy en día la gente habla de energía, cada vez se le da un nombre a Aquello, pero lo importante es como te relacionas con el universo, como te relacionas con los otros seres humanos, con los animales y las plantas, con los cinco elementos y con el planeta. En función de esto tienes tu estabilidad eterna o la inestabilidad y también tendrás una conciencia en expansión que generalmente es la comodidad. La gente que tiende a esa comodidad es la gente que tiene una mente abierta, amplia. Cuando menos nos acomodemos más seremos considerados estar auto centrados.

De forma consciente o inconsciente, en el Purusha Suktam recitáis un himno, también en India, la gente que canta el Purusha Suktam, no sabe su verdadero significado de lo que cantan. Algunos de vosotros cantáis el Purusha Suktam cuando estáis con Vishvakarma, cantáis a la Conciencia Universal, lo que realmente significa Vishvakarma es realmente la Acción Universal, la Acción Universal emerge, surge, de la Conciencia Universal, igual que nuestras acciones surgen, emergen de nuestra conciencia. Si nuestra conciencia está en sintonía con la Conciencia Universal, nuestras acciones están también en sintonía con las Acciones Universales.

Hoy en día la Acción Universal se llama, el Plan Divino y los griegos que tenían mucha sabiduría lo llamaban [Pimandari](#) y el Veda lo llama Vishvakarma. A parte de la terminología, lo importante es relacionarse con la vida que te rodea y tratar de ser amigable con ella en tanto que sea posible. Trata de ser amigable con lo que te rodea, también tratar de ir creciendo en proximidad con la Conciencia Universal. Cuando eso no ocurre, el hombre se crea destino así mismo y por eso en el trabajo hay diferencia, hay diferencias entre las capacidades intelectuales, hay diferencias en las percepciones, diferencias en los hábitos y diferencias en el cuerpo.

Todo esto se debe porque en algún momento del pasado, uno se ha separado de este centro. Toda historia teológica explica la clásica historia del hijo que se ha separado, es una historia clásica que tiene toda teología. La teología occidental tiene también la historia de

Caín y Abel, (*el Maestro comenta porque digo Caín y Abel si el orden correcto es Abel y Caín, le respondo que nosotros lo aprendimos en el otro orden*). El primero es el que tiene la totalidad y el segundo es el que se separa, el que os enseñó no sabía esto por eso os lo enseñó como Caín y Abel.

Abel estaba en sintonía con el padre, Caín no lo estaba. Así es como empezó la historia, esto significa que Abel seguía en sintonía con la Acción Universal, hay otra categoría que es él que se separa de la Acción Universal desde el principio y por eso estos dos hermanos siempre estaban luchando, y esta historia de la lucha es una eterna historia clásica de la humanidad, y veis lo que pasa con Israel, son primos, vinieron del mismo padre pero no encuentran ningún acuerdo, porque ya desde la raíz hay un problema y veis en el Mahabarata, también hay unos primos que llevan a cabo una guerra global.

Entonces, en nombre de la Sabiduría cuando dedicamos tanto tiempo, dinero y energía, no es para acumular, miles y miles de conceptos de estos de Sabiduría, es con el propósito de tratar de ser inclusivo y no exclusivo. Desde lo mío debería convertirse en lo nuestro. Hoy en día, lo que es nuestro, poco a poco va robando lo mío, los recursos colectivos, hay cierta gente que trata de guardarlos para poca gente. El esfuerzo colectivo, es explotado por muy poca gente. Todo es colectivo, pero hoy en día, hay unos pocos que tiene agarrado todo esto porque tiene la tendencia separativa.

Separatividad causa la congestión de forma gradual, y lleva su propia incomodidad a medida que avanza en la vida. Los arroyos se separan del curso natural del río y no pueden fluir hasta el mar por que, en el camino, sus aguas se filtran en la tierra y en algún lugar mueren, pero el curso general llega al océano, el río que llega al océano es un río inmortal y fluye durante todo el año, y nunca hay la muerte de las aguas en él, el otro río muere.

La separatividad es la muerte, la comunidad es la vida, la comunión conlleva la vida. Nos reunimos todos aquí y hacemos la plegaria de la mañana y la de la tarde, cual es la efectividad y cual es cuando haces esa misma plegaria solo en casa. Mucha gente ni se levanta porque no hay ningún vecino que le pueda observar, porque si te quedas dormido, no hay nadie que te observe y entonces sigues durmiendo. No estoy diciendo nada porque tenga ahora una percepción extrasensorial, sino que esto es sabido comúnmente por todos, para tales temas no se necesita una percepción extrasensorial, es un problema común.

Si te vas a dormir tarde por la noche la meditación será una casualidad, pero no el desayuno, nos podemos perder la plegaria, pero no nos perderemos el desayuno. En el futuro tiene que venir un avatar que nos diga: *si coméis regularmente va a ser lo mismo que hacer la plegaria*. Entonces quizás haya una esperanza para la humanidad, a no ser que vayamos creciendo a tal estado de enfermedad que ya no podamos ni comer. La enfermedad está creciendo entre nosotros en una gran proporción. Hoy en día, la enfermedad está creciendo más rápido que la medicina. Quién sabe si habrá tiempos en los que no seremos capaces de comer por culpa de las enfermedades. Entonces vendrá otro maestro de Sabiduría que nos dirá, comer regularmente y esto ya es suficiente.

Entonces, este drenaje de la vida tiene lugar cuando nos separamos del curso del río general y por ello morimos. Pero la Sabiduría nos dice que no existe la muerte y aquí es

donde debemos enmendar nuestras acciones, lo que es bueno para todos, esa debería ser la base para la acción. Lo que sea beneficioso para todos debería ser la base para la acción, también tiene que ser la base de nuestra ideación. Cuando empezamos a pensar, deberíamos pensar en términos del bienestar general, no del bienestar personal, esto es lo que se llama en la terminología védica Yagna, y hoy tenemos un término nuevo Buena Voluntad. ¿Qué significa buena voluntad? Buena voluntad es aquello que tiene en consideración a todos. Lo que solo es bueno para mí y para mi familia o incluso cuando nos encontramos con el grupo, pensamos para Mi grupo.

La tendencia de circunscribir es muy alta en nosotros, por eso cuando llega otra persona, nos sentimos incómodos ¿no ocurre así? Si dos personas están trabajando y se une una tercera, esta causa incomodidad. Y si tres están trabajando y se une una cuarta, es una incomodidad mayor. Lo que significa que es difícil acomodarse.

Podemos haber estudiado muchísimos conceptos de Sabiduría, pero eso no sirve para nada si no lo ponemos en acción. Tener en cuenta que la mente individual tiene que empezar a pensar como Conciencia Universal. Y tiene que empezar a actuar, hacia el bien universal. Uno no puede actuar directamente para el bien universal, tiene que hacerse en pasos graduales y aquí es donde encontramos una afirmación, una cita, en los libros que, a través de la correcta actuación y cumplimiento con las obligaciones familiares, uno crecerá para dar plenitud a las necesidades de la comunidad y puede llegar a dar plenitud a algunas responsabilidades a nivel social para ser capaz de servir a la comunidad como un todo.

Cuando los pasos fundamentales no se han dado correctamente y uno piensa en hacer el bien a nivel planetario o a nivel nacional o incluso a nivel regional, simplemente permanece como un soñador.

Eso empieza contigo y con la familia en la cual has nacido, entonces más tarde puedes incluir a la familia que tú has creado y después incluyes a los familiares y amigos que están a tu alrededor y así es como gradualmente puedes expandir tu conciencia y tu campo de acción.

Una hormiga tiene un pequeño campo de acción, un adepto tiene un gran campo de acción y ¿cuál es la diferencia? En la hormiga hay conciencia, en el adepto hay conciencia, la diferencia está en el grado de expansión de esta conciencia y aquí es donde está el trabajo y cuando camines en términos de tal acción de reintegración, poco a poco nuestra acción se hace mayor. No solo se va a ampliar leyendo libros, la rectificación debe estar a nivel de la acción. A través de la acción debes hacerte cargo de los seres que te rodean, esta acción dará lugar a pensamientos inclusivos, de inclusividad y esto te permitirá ir a una conciencia más amplia.

Toda enseñanza está orientada a la acción, no solamente a una teoría que repetimos como loros, los loros no saben lo que están cantando, simplemente cantan lo que se les enseña, no es un cantar consciente. Igual que esto, tenemos que crecer en acciones, en pensamientos y en conciencia, igualmente estamos retomando los pasos que tomamos

para separarnos y así que vamos yendo más cerca del curso general y vamos ganando la relativa expansión de conciencia.

Cuando estas siendo parte de este río general hay la comunión con la conciencia universal que llamamos océano. El océano tiene conexión con los cielos. ¿Por qué hay esta conexión del cielo y el océano?, durante el verano el agua se evapora y durante el invierno vuelve a descender, por eso los océanos siempre están al mismo nivel y por eso hablamos del nivel del mar, es un nivel constante.

Tu consistencia y constancia llega a través de la plenitud, y así es como debemos entender el verdadero propósito de la actividad de Sabiduría. Pero hay una tremenda tergiversación de lo que realmente pretende la sabiduría y por eso de vez en cuando debemos aclarar esta tergiversación.

Todo Maestro de Sabiduría, cuando entra en un cuerpo de carne y hueso, trata de recordar a la humanidad este principio fundamental de la vida. Y aquí es donde está la clave para la inmortalidad.

La inmortalidad es un proceso de reintegración con la vida que nos rodea y la conciencia y en este proceso la sanación, la curación se convierte automáticamente en una actividad. Para toda sanación, el aspecto fundamental es hacerse cargo del sufrimiento, no es tanto la técnica como el hacerse cargo. Por eso algunos doctores tienen más éxitos que otros, por la simple razón que se hacen cargo del ser. El hecho de hacerse cargo del sufrimiento del otro tiene que ver en estar en contacto con la unidad de conciencia que está en el otro.

Cuando este hacerse cargo se hace tangible, la sanación puede ocurrir sin ninguna terapia, las terapias son secundarias. Lo primero es la intención de sanar. Y cuando este hacerse cargo, crece en nosotros, nuestra habla sana, nuestra mirada sana, nuestro tacto sano, nuestra presencia sana, no son tanto las técnicas. Cuando la técnica se relaciona más con lo que es comercial, se pierde el toque de la sanación.

La razón principal de la sanación se pierde cuando nos orientamos más hacia la parte comercial y el dinero. Hacerse cargo de los otros seres es un concepto fundamental para el aspirante, hacerse cargo, preocuparse, de los otros seres humanos. Si que es un paso fundamental pero no solo el hecho de tener empatía porque hace falta el segundo paso de la relativa acción. Esto inicia el proceso de reintegración y en tanto que uno haga esto, más progresará en la conciencia universal.

Y en el camino de la reintegración, cuando el ser humanos ha cumplido con sus obligaciones con la vida que le rodea, para esta persona la conciencia que normalmente ya tiene en la mente encuentra una estabilidad. Si estás molestando a toda la ciudad, a todo un pueblo, y después decides meditar en tu casa no vas a poder. Porque si estás molestando a toda la gente y después piensas en sentarte en casa y meditar, no vas a poder.

Establece la armonía por todos los alrededores, de forma que puedas sentarte estable y ver los destellos de luz lentamente en ti. Cuando estás en esta contemplación, habiendo establecido una correcta relación con la objetividad entonces tendrás una visión constante

de la Luz. Esta visión, en función de cada uno puede ser en el corazón o en la cabeza. Ambos centros el del corazón y el de la cabeza, son centros completos, hay cabeza en el corazón y corazón en la cabeza. Cuando estas desarrollando el corazón hacia los seres, estás en el centro del corazón, ya sea en el mismo corazón o en la cabeza.

¿Para qué es la contemplación? ¿Solo para sentir el orgullo de ver la Luz? Es para establecer contacto con la Luz cuyo punto está en ti. Desde el punto de Luz, decimos también desde el punto de Amor, ¿no es esa la invocación que hacemos por la mañana? Hay un punto de Luz y un punto de Amor en nosotros, solo un punto. Hay una piscina que está allá arriba, desde este depósito que está arriba hay la conexión con nosotros. Desde el punto de Luz en nosotros, que es el punto de Dios en nosotros, hay una línea de Luz, hacia la Luz Universal, así mismo de la misma forma, desde el punto de Amor en nosotros hay una línea de vida hasta la Vida Universal. Este hilo de conciencia o hilo de vida que sostenemos no es nuestro.

Las luces que brillan aquí arriba, quizás el cuerpo si pertenezca al hotel, pero la luz no pertenece al hotel, la electricidad no pertenece al hotel, solo el cuerpo y así podemos ver como eso mismo, el cuerpo es mi cuerpo. Este cuerpo también está preparado para la vida y la luz.

Entonces, desde el punto de Amor y desde el punto de Luz, puedes trazar una línea hasta este depósito de Amor y de Luz, de forma que cualquier plegaria o contemplación puede conllevar el hecho de llenarte con eso a ti mismo ¿Y qué hacemos con esa Luz y Amor? Lo distribuimos a través de la acción, no solo a través de las charlas, sino que a través de las acciones lo distribuyes. La medida de tu distribución de la luz y el Amor a tus alrededores decide la medida del influjo de Luz y Amor en ti. Si creas un flujo hacia afuera, el flujo que llega hacia ti es continuo, pero si no hay flujo hacia afuera, no viene más flujo hacia adentro.

No fluimos hacia fuera, pero queremos mucho influjo hacia nosotros y por eso no ocurre el influjo. De alguna manera la humanidad ha entendido que tiene que rezar por su propio bien, por su propio crecimiento, por su pan, por su salud, por su riqueza, por su crecimiento en la sociedad y por su gente y es aquí donde se detiene el influjo. El influjo es posible en la medida que haya el influjo hacia afuera, esto es el principio que debemos aceptar si queremos caminar hacia mayores Reinos de Luz y a través de esto construimos una relación con el centro universal.

Entonces nuestro karma se neutraliza. El Maestro CVV dice: *me aseguro de que tu karma sea neutralizado*. Pero antes de eso da una regulación: *tu vida no es para ti mismo, es para los demás*. Entonces cuando sigues esto la ley natural dice que tu karma queda neutralizado y el destino que uno ha creado para uno mismo empieza a disolverse.

Las cosas pueden mejorar gradualmente y es entonces cuando se disuelve este destino se puede decir que ha entrado en la tercera iniciación. Y así es como es.

Las iniciaciones no ocurren porque leamos sobre las iniciaciones y aquí es donde digo que la verdadera ley de la liberación es la ley del servicio. No es la ley del autoestudio. La

meditación y el autoestudio deben ayudar a servir mejor a la sociedad y de esta manera es como a través de esta comprensión y la relativa acción el punto y la circunferencia se encuentran. Cuando esto ocurre, hay más y más influjo de Luz y cuando cerramos nuestros ojos a voluntad podemos encontrar este flujo de Luz y también de Vida.

Y cuando permanecemos regularmente en esta Luz, lentamente de esta forma, los tejidos de nuestro cuerpo se transforman en células de Luz y no de carne y hueso. Por eso en los libros de la Jerarquía donde se habla tanto del cuerpo sutil, así deviene una realidad.

De aquí en adelante puedes funcionar más efectivamente hasta que quedas totalmente integrado con la Divinidad. Todo el proceso, es cada uno relacionándose con el Todo.

Esta es la esencia de cualquier Enseñanza, de cualquier Maestro de Sabiduría. Esta es también la Enseñanza que vemos en el regreso del hijo pródigo. Él se fue, experimentó y sintió que debía regresar y entonces regresó.

He explicado la historia en tres frases. Tantos volúmenes, tantas historias de Iniciados, al fin y al cabo, lo que hablan principalmente o destacan, es el pasar de la separatividad a la inclusividad. Entonces vayamos que todas nuestras plegarias y todo nuestro conocimiento sean para el bien de todos los que nos rodean. Si este es el propósito, la actividad tiene sentido, y si ese no es el propósito, es algún tipo de actividad alocada. Hay muchas actividades locas entre los seres humanos, y esa sería una de ellas.

Esta es la razón del porque nos reunimos de vez en cuando para reunir esa conciencia y utilizarla para beneficiar a lo que nos rodea.

Que eso ocurra a todos y recordar al Señor [Pimandaris](#). Cuyo otro nombre es Vishvakarma. Recordad el centro individual y el centro universal. Recordad el plan individual y el Plan Universal. Debemos trabajar para relacionarnos con ellos. En tanto nos relacionemos con ellos la naturaleza cooperará, sino la naturaleza no coopera. Tanto la naturaleza exterior como la naturaleza en nosotros, no nos permite hacer nada y cuando la naturaleza nos ata, debemos entender que debemos revisar nuestra forma de hacer las cosas. La naturaleza tiene muchas formas de avisar a los seres, de hacerles parar, puede detener a través de la enfermedad, nos puede detener a través del condicionamiento económico, o a través del condicionamiento doméstico, o nos puede detener a través del condicionamiento social, significando el encarcelamiento y puede detenernos a través del condicionamiento mental o el emocional.

Hay tantas formas, que según nuestras acciones somos condicionados. De forma particular, cuando sintamos el condicionamiento, el mensaje de la naturaleza es que debemos revisar y reajustar con relación a aquel condicionamiento.

Dejemos que esta revisión sea de forma diaria de manera que el ajuste se pueda hacer de forma diaria y así el ajuste pasa aquí y allá. Si el tiempo pasa, el condicionamiento se cristaliza más. No dejemos que esto ocurra y empecemos a ajustar. Y en todos estos esfuerzos, la Jerarquía de los Maestros de Sabiduría están detrás nuestro para ayudarnos.

Ya están detrás nuestro en el momento que estás haciendo el intento de retomar el camino hacia la universalidad. Puede ser que al principio no seamos capaces de percibirlo, solo sabréis en estado más avanzados que habéis sido ayudados por hermanos mayores que nosotros en la humanidad.

Se dice que para que uno sea consciente de la ayuda que ha recibido de la Jerarquía, necesita 12 vidas y entonces tendrá un flashback en el que verá aquellos acontecimientos en los que ha sido ayudado. Cuando estamos en este intento, hay una gran fuerza que está allí sosteniéndonos pero que no es perceptible.

Agradezcamos esta ayuda, reforcémonos y movámonos hacia adelante.

Muchas gracias a cada uno.

*_**