

VER A DIOS EN TODO
Visakapatnam-India
Entre el 8 y el 22–Enero 2009
Sri. PARVATHI KUMAR

VER A DIOS EN TODO

Visakhapatnam (India), entre el 8 y el 24 de enero de 2009

K. PARVATHI KUMAR

(Estas notas son solo para uso personal. Puede contener errores)

(el sonido de estos audios es difícil y las voces del traductor y del Maestro se mezclan dificultando su transcripción)

(El archivo 1 se ha colocado al final, fue una charla que el Maestro realizó antes del seminario propiamente)

DÍA 1 - archivo 2 - mañana

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos

Algunos de vosotros puede que sepáis que esta es la vigesimosegunda vida de grupo en India en enero, veintidós, vigesimosegundo. Esto empezó en 1988, en 2008 se cumplió la número 21. Muchos de vosotros habéis estado viniendo muy regularmente a India y esto está totalmente reconocido en el esfuerzo que hacéis para venir a India y la disponibilidad que mostráis para adaptarse a las condiciones indias. Adaptarse al idioma de aquí, adaptarse a la comida india, adaptarse a la vida de aquí, a la manera de vestir. Esto muestra la disponibilidad a sintonizarse con las condiciones de aquí, y participar en la vida de grupo de aquí de la India.

Hay algunos que han venido muy, muy, muy regularmente. Algunos querrían venir mas regularmente pero también hay los impedimentos de la personalidad, pero en este contexto tenemos que felicitarnos por los que han estado viniendo regularmente superando los impedimentos y también felicito los que han venido por primera vez y soportar estas difíciles condiciones en las Gurupujas, incluso para los hindúes es difícil y para vosotros se cómo son esas dificultades, pero el espíritu que mantenéis es altamente reconocido y apreciado.

Quizá, no lo expreso tantas veces porque no es bueno para el estudiante recibir estos halagos. El globo de la personalidad se hace demasiado grande si hay esa valoración, ese halago. Pero al mismo tiempo no soy tan saturnino y animo, hemos trabajado, hemos viajado un largo camino y estamos aquí otra vez, para hablar y deliberar sobre el Único, sobre el Uno al cual todos pertenecemos totalmente, para Él somos niños. Los niños son niños, desde su punto de vista y desde que somos sus niños, nos reunimos, primero para reconocerlo, como reconocimiento hacia Él; segundo, para expresarle nuestro agradecimiento, en tercer lugar, para buscar su Presencia y así posibilitar la caída de todas las limitaciones. Tanto que experimentamos y que estamos en la Presencia, poco a poco, la Presencia nos permite estar bien, permanecer bien. Y esto ayuda a estar estable, cuando estamos estables lo demás sigue como una seda.

Pero nuestro problema es que no podemos mantener esa estabilidad y esto es reconocido y además tiene compasión, no es un Dios que castigue. El Uno, que es la base de todo esto, no es un Dios castigador, es todo amor, todo compasión, todo comprensión, de hecho, presta mayor atención a los que intentan conectar con Él y se mantienen siguiéndolo.

Igual que cuando un niño está aprendiendo a andar, pero no es capaz todavía de andar, los padres prestan más atención y le ayudan a ponerse de pie y a caminar. No se presta tanta atención a los que están buscando la Presencia, pero que son capaces de estar y que son capaces de permanecer y de caminar. Los que están caminando se los observa más desde arriba, los que quieren caminar por el camino, pero caen, se les da más atención. El señor no olvida a aquellos que caen, Él nunca demostró esta manera de no hacer caso a los que caen. Es como el pastor que guía las vacas a los terrenos, son simbólicamente aquellos que están intentando sintonizarse al rayo solar, al alma. Él vino otra vez como pastor y estaba interesado en aquellas ovejas que se habían desviado y que están cayendo, más cuidado se les da a ellos, entonces es todo compasión, todo amor, y así tendemos a alinearnos regularmente a Él, alinearnos con Él y vivir la vida. Si nos alienamos con Él y vivimos la vida, la vida es distinta.

Ese alineamiento, es lo que tratamos de ver a través de las plegarias, de las meditaciones, a través de gran variedad de rituales. En la selva de todas esas meditaciones, rituales, esa gran jungla, se pierde el propósito de alineamiento. El propósito es alinearse. Hay miles de formas de alinearse, mil sabios o conocedores pueden dar mil conceptos. No tenemos que conocer los mil, tenemos que conocer lo que sea cómodo para nosotros. Lo importante está en alinearse con lo Divino, el resto son detalles.

Nos sentamos en loto o en una silla. Sea como sea la posición ha de estar alineada porque todos esto en el plano mental son métodos para alinearnos a Él. Algunos se alinean a través de los Bhajans o canciones devocionales, la alineación tiene que estar ahí.

Algunos se alinean con la ayuda de la meditación, pero la importancia es la alineación no el sentido de meditar, la sensación de meditar. Otros se alinearán con oraciones simples. Pero después de la meditación, de las oraciones, de los Bhajans, uno tiene que continuar estando alineado. El verdadero propósito es alinearse, las formas pueden ser distintas y completarse a uno mismo con el alineamiento.

Muchas veces, vamos a los detalles y nos olvidamos de lo esencial, y nos apegamos tanto a los detalles y los detalles se van a la periferia por lo que la mente está más en la periferia que en la alineación.

Entonces durante la práctica de una Bhajan, una oración o una adoración, un ritual o una meditación, durante la práctica de cualquiera de estos métodos el pensamiento se debe alinear y después de la práctica, el puente que hemos construido con lo Divino debe permanecer, quedarse ahí como mínimo hasta que volvamos a orar, si no, el esfuerzo es fútil. Por ejemplo, hay miles de variedades de comidas que la

gente come, pueden ser frutas, vegetales, germinados, puede ser otros tipos de comida, todo lo que se cocina, esta comida, ¿debe entrar toda en nosotros o es suficiente recogiendo o reuniendo comida? Cualquier comida entra a través de la boca, no hay ninguna otra manera.

Que no haya otra manera quiere decir, que no hay otro camino para alinearse con Dios en toda técnica que hagamos. Reunimos mas técnicas, igual que reunimos o recolectamos mas comida. No se trata de recolectar comida, necesitamos reunir una cierta cantidad de comida para después comerla. Significa que cuando tomas un método de práctica nos debería ayudar a alinearnos con lo Divino. Sea cual sea la comida, viéndola, nuestra hambre no se satisface, comiéndola el apetito se satisface y eso no quiere decir que lo tengamos que comer todo lo que está disponible. Tenemos que comer lo que llene nuestro estomago.

De esta manera, hay mil maneras de veneración, adoración, todas nos tienen que alinear con el Uno.

Una vez hemos tomado la comida, no vamos a sentir hambre como mínimo durante tres o cuatro horas y hasta la próxima comida nos aseguramos de que no nos sentiremos hambrientos; así hasta la próxima oración, meditación o Bhajan deberíamos permanecer llenos con la Presencia, ¿no es así?

Lo que deseo informaros, es que todos estos esfuerzos son para alinearse con el Divino. Y la pregunta es ¿Cómo nos alineamos con lo Divino?

Hay un centro de Dios en todos nosotros. Cada uno tenemos distintos hábitos. Tenemos que llevarlos hacia un lugar cómodo para nosotros y enviar mensajes, a través de los Bhajans, de la oración o de la meditación, pidiendo a lo Divino que nos visite desde el centro de Dios en nosotros. Cerramos los ojos, estamos allí como ser humano y en la parte superior de nuestra cabeza hay el Dios; pidámosle que venga a nuestro corazón y que nos bendiga y que nos llene.

Así debería ser, tomar o estar en un lugar limpio significa estar en el corazón. Eso también se le llama sentarse en lo alto, sentarse en un pensamiento más alto que el pensamiento normal. Cerramos los ojos y visualizamos que estamos en el corazón, también visualizamos que lo Divino está en la parte superior de nuestra cabeza y en tanto que oramos o pronunciamos OM, hagamos una invitación muy ardiente, especifica para que nos visite. Entonces, esperemos. Así, es como se tiene que hacer, cuando las oraciones son regulares, son ardientes y eso se convierte en una prioridad en nosotros, lo Divino que esta encima de nosotros, decide descender. Desciende paso a paso, porque si descende de golpe no podemos soportarlo, es demasiado brillante. Tan lleno de fuego, decide prepararnos y después descender. No nos preocupemos por nuestros hábitos; no está preocupado por nuestros hábitos. Decide respondernos si oramos regularmente y lo invitamos. Invitémoslo y esperemos a recibirlo.

Esperemos cada día, unos minutos o una hora o dos, siempre que haya una oración ardiente y regular, una, dos, tres y hasta cinco veces al día. Si sentimos la necesidad de hacerlo el máximo de veces, lo podemos llamar esas cinco veces. El

número de veces depende en tanto que más sintamos esa plenitud. Cuando está viniendo no hace falta ir repitiéndolo. Entonces en aquellos en los que ya está, tenemos que invitarlo a estar con Él.

Si algún estudiante pregunta ¿cuántas veces oraba el Maestro Djwhal Khul u otra Galaxia de Maestros? ¿cuántas veces oraban? la respuesta es que no tienen que hacerlo, no lo hacían. No necesitaban porque ya está ahí, pero ellos oran con nosotros, para beneficio nuestro, están con nosotros, viven con nosotros. De esta manera, lo sabréis por vosotros mismos.

No le podemos pedir a un Maestro de Sabiduría que ore por la mañana o por la tarde, Él está en ello, está en Él, vive en Él y allí donde se mueve lo hace con Él, sino no se movería de otra manera y se convierte en un ejemplo para los demás. Uno debe saber por sí mismo si tiene esta plenitud o no. Al igual que uno debería saber cuándo ha tomado suficiente comida para que su estómago esté lleno.

No requiere un certificado, si os doy certificado de lo que habéis comido hoy al mediodía, si queréis un certificado yo os lo doy, es bonito tener un certificado, pero ya sabéis por vosotros mismos si habéis comido o no, de esta manera lo sabréis por vosotros mismos.

El único propósito de estas oraciones es alinearnos, invitarle y esperar.

Visualicemos que estamos en nuestro centro del corazón y que lo Divino está en el segundo éter justo encima de la cabeza; ahí tenemos los pies del señor. Y lentamente descenderá con sus pies, lo que significa que está descendiendo. Es el descenso. Por esto, es la tradición de adorar los pies del señor.

Algunos de vosotros, puede que hayáis leído “Tratado sobre El Fuego Cósmico” y recordareis que la parte superior de nuestra cabeza es el primer subplano desde arriba, y el plano físico es del séptimo. El segundo subplano del plano físico es el centro de Ajna, centro del entrecejo. El tercero es el centro de la garganta. El cuarto subplano es el centro del corazón. El quinto subplano es el plexo solar. El sexto subplano es el sacro. El séptimo es el físico denso, la forma más densa. En todos los siete planos hay siete subplanos.

Hemos nacido con los elementos y la materia de la tierra con nuestro cuerpo, en forma de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es como la tierra. Son siete capas:

Los pies del señor están justo por encima del subplano más alto del séptimo plano y desde allí hay seis planos más hacia arriba con siete subplanos cada uno.

Siete planos y siete subplanos en cada plano. Desde arriba hacia abajo cuando contamos estamos en el séptimo plano.

El que vive en Shambala está en el primer subplano del séptimo plano y son con los que están más cercanos a los pies del Señor.

En el segundo subplano del séptimo plano hay la Jerarquía, está la Jerarquía, los grandes maestros.

En el siguiente plano, es decir, el tercero, están los discípulos de los Maestros que también son Maestros, eso significa que están en el centro de la garganta.

En el siguiente plano hacia abajo lo que significa el cuarto subplano; es el cuarto tanto desde arriba hacia abajo como desde abajo hacia arriba. Este es el corazón. Este es el cuarto subplano del séptimo plano con sus subplanos.

En el cuarto subplano, en el centro del corazón están los discípulos de los Maestros que se mueven por el mundo para inspirar a aquellos que buscan lo Divino.

Todos aquellos que buscan lo Divino para ellos, que están en el mundo, se les dice por favor moveros al corazón para recibir el primer toque de lo Divino.

Normalmente los humanos están en el quinto subplano, que es un plano por debajo del cuarto y es el tercer plano desde abajo hacia arriba, desde el muladhara contando hacia arriba hacia el manipura; el plexo solar es el tercero. Desde sahasrara que es el último, es el quinto subplano, que es el plano de la mente.

Los hombres son los que están en el plano mental.

Desde el mental hacia el próximo plano superior tenemos que ascender para recibir el primer toque, el primer contacto; porque esta Jerarquía de Maestros forma una escalera de saharara a ajna, de ajna a vishuddhi, de vishuddhi a anahata y nos dicen que llegaremos al centro del corazón. Tenemos ahí una escalera, para subirla, para escalarla. El otro nombre para la escalera es el trípode.

Muchas veces hemos escuchado una frase que viene de mí:

Los Maestros de Sabiduría forman el camino hacia lo Divino, ellos mismos se forman como camino.

Esto quiere decir que los Maestros de Sabiduría permean el camino, ocupan ese camino. Entonces cuando estamos en el corazón, a partir de ahí es fácil, tienes a los representantes de lo Divino contigo; te pueden llevar a sahasrara o te pueden representar ante lo Divino. Pueden hablar con nosotros, pueden hablar con lo Divino y nos recomiendan. Y esa recomendación va subiendo, entonces o bien nosotros vamos subiendo o lo Divino desciende hacia nosotros.

Si vas al Maestro o el Maestro viene a ti es lo mismo. Los dos métodos están ahí, pero lo importante es estar en el corazón y meditar u orar. Estar en el corazón y hacer rituales. Tenemos que visualizar que estamos sentados en el corazón. Si no estamos ahí en el corazón y estamos mirando los papeles, estaremos en el plano mental, el plano inferior. Por eso es mejor aprender de memoria el ritual y no mirar los papeles cuando se está haciendo el ritual. Es mejor cerrar los ojos hasta que los sonidos no sean familiares y podamos pronunciar.

Lo más importante es que nosotros, los humanos estamos entre el tercero y tres y medio y tenemos que subir. En el plano mental hay algunos que tienen pensamientos pacíficos, equilibrio, alegría; están un poquito más por encima del tercero, pero no llegan al búdico. Estos son los que están más cerca de entrar al cuarto plano y por eso hay tantas Enseñanzas que se dan para llegar a una mente pacífica, estable, cómoda.

Cuando estamos al tres y medio, el cuarto no está tan lejos. Necesitamos de una mente estable, una mente cómoda, una mente alegre, una mente pacífica. Necesitamos este tipo de mente antes de hacer cualquier oración o antes de empezar cualquier técnica para alinearlos.

Entonces la alineación es conseguir llegar al corazón y entonces ocurre la iluminación, el resto ya viene permeado a través de los Maestros. El trabajo principal es llegar al corazón, es lo que se llama llegar al plano búdico, llegar al plano supra mental. Esto es lo que se llama caminar en la luz dorada, también se le llama caminar o entrar en la cueva del león.

Este es el programa para empezar con ello, no iremos con ilusiones de que hemos ido a saharara; la gente tiene ilusiones de que han contactado con sirio, no son serios. Que han contactado con la Jerarquía, que han contactado con shambhala. Si han contactado, lo que pasa es que no hablarás de ello, no lo harás; harás lo que tenga que hacerse, pero no hablarás. Un discípulo aceptado, no habla de que ha sido aceptado. Un Maestro de Sabiduría no dice que Él es el maestro, no hace reclamaciones ni pide que se le atribuya nada. Simplemente está adentro y trabaja hacia fuera. Así es como trabajo Jesús, como trabajo cualquier Maestro. Alinearse, enseñar y curar.

Cuando estamos alineando, en esos estados de alineación, iremos subiendo hacia planos superiores, tanto que crecemos. Cuando subimos más, más demostramos una vida de servicio. No todo el mundo tiene porque enseñar ni necesita enseñar, no hay necesidad de que todos sanen. Pero hagan lo que hagan lo que sí que va a subir es la cualidad de esa actividad al elevarse.

Así es como los discípulos, todos los diez de los departamentos de la actividad humana, los discípulos están en todos estos diez departamentos y de ahí donde estén, se elevan. Si están en la familia, tratan de elevarla transmitiendo la energía Divina; si están en una actividad económica, muestran una actividad de calidad; si están en una actividad social se elevan para demostrar un trabajo social de calidad porque a través de la iluminación cuando la energía Divina nos llega a través del canal de sushumna, nuestro trabajo mejora de calidad. No hay otras medidas.

En tanto que más nos movamos hacia arriba, mas mostramos o expresamos hacia afuera. Recordemos que el séptimo subplano mas bajo del séptimo plano es donde tenemos los pies de la Persona Cósmica. Con el contacto de la persona a través de sus pies se inspira toda la tierra. Hay este puente entre la tierra y los pies del Señor, desde abajo contando el séptimo subplano en el plano más alto de la tierra. Desde ahí hasta los pies del Maestro, este espacio está cubierto por un puente, por el señor Sanat Kumara que construye ese puente entre los seres de la tierra y lo más cercano a lo Divino y reciben y transmiten la voluntad del Señor y la Jerarquía lo recibe. La Jerarquía tiene tres capas desde los avanzados hasta los discípulos, así se produce su trabajo en la tierra.

Maestros son representantes de “El Maestro”, entonces un verdadero Maestro de sabiduría abre el camino para encontrar a “El Maestro”.

Cuando decimos Namaskarams Master o Master Namaskaram, nos referimos a “El Maestro” que está en todo el cosmos y esta presente en cada ser, es omnipresente, pero a la vez está presente en cada ser, esto debe ser entendido. Otro nombre para “El Maestro” es la Persona Cósmica Ishvara y hay muchos otros nombres como Swami, Baba, así es.

Cuando hablamos de distintos Maestros no es lo mismo que “El Maestro”, hay los Maestros que nos ayudan en el camino y estos ayudantes son los miembros de la Jerarquía, son mensajeros de Dios, son Mesías, dan el mensaje que se llama enseñanza para cada uno de nosotros para seguir hacia delante y encontrar “El Maestro”.

El Maestro está en cada uno de nosotros en tanto que entremos en la región del corazón que es el cuarto subplano del séptimo plano y esperemos, recibiremos este contacto, este toque del Maestro. Por favor tengamos en cuenta esto, cualquiera que sea el Maestro que, de la enseñanza, puede ser cualquier Maestro, cualquier Baba, cualquier Swami, en tanto que da el camino para llegar al corazón, da la clave. Por eso todas las enseñanzas para el discípulo, inicialmente, ayudan a llegar, a encontrar el corazón. Los Upanishads también hablan de llegar al corazón.

Patanjali habla de llegar al corazón aplicando la mente en el prana, el Bhagavad Gita habla de lo mismo y cuando un Maestro habla, Él habla desde el corazón, porque es el lugar donde está y recibe para enseñar, en tanto que llevemos el centro del Maestro en nosotros, esa es la comprensión antigua, esa es la manera antigua de entenderlo, que un Maestro o un profesor es un verdadero instructor, profesor, un Maestro cuando nos dan las herramientas para trabajar con ellas que nos permitirán llegar al corazón, no solo enseñará, también dará apoyo, nos apoyará para que el estudiante no caiga, en tanto que el estudiante esté orientado hacia el Maestro.

Vayamos a la Persona Cósmica que está presente en los siete planos principales, esa Persona Cósmica es como nosotros, es como nosotros en la forma más resplandeciente con cuatro brazos. Digo que es como nosotros para tener cierta idea pero la verdad es que nosotros somos como Él, por eso las escrituras dicen Dios, la Persona Cósmica, Dios, hizo al hombre a su propia imagen y semejanza, lo que significa una forma humana bella con cuatro manos, simbolizando los cuatro aspectos, es la forma fijada en el espacio, establecida en el espacio. Las energías Cósmica, Solares y Planetarias es decir las Inteligencias Cósmicas, las Inteligencias Solares, las Inteligencias Planetarias llevan a cabo un ritual para establecer sustancia en la Naturaleza Cósmica, para establecer la Sustancia Cósmica en una forma, ¿está claro esto?

Así como preparamos una forma humana, las Inteligencias Cósmicas preparan a la Persona Cósmica con la Esencia Cósmica y la Naturaleza Cósmica que se manifiesta en siete planos, esta es el concepto original de la crucifixión, lo que significa

la Energía Cósmica, la Naturaleza Cósmica de la cual las Inteligencias Cósmicas surgen, salen de distintos niveles de Inteligencias Solares en el último estado de donde salen las Inteligencias Planetarias

Todas estas inteligencias llevan a cabo un ritual, todas estas inteligencias conducen a un ritual para establecer una forma completa, la forma más completa que es como la forma humana, pero con cuatro manos, esto es lo que dice el himno Purusha Suktam.

(El Maestro recita unos versos del Purusha Suktam)

La Persona Cósmica se establece, se fija, en el espacio y de esta Persona Cósmica, surgen muchas formas. Cuando los Devas hacen los rituales salieron muchas formas, pero continuaron hasta que una imagen similar salió de Él, entonces los Devas estuvieron contentos porque una forma que era a su imagen y semejanza de la Persona Cósmica se ha preparado en la tierra, así es como se sintieron los Devas, sintieron que la profecía se había cumplido. La profecía era que, al principio de la creación, cuando tenía que suceder la creación con la naturaleza primordial que es Prakriti, entonces, la esencia estos dos fueron tomados como el material para preparar la forma.

Primero preparar y establecer una forma en el espacio que atraviesa todos los siete planos, y desde eso, fueron preparando y creando diferentes formas, y surgieron diferentes formas, el sol salió, la luna salió, los diseñadores, los constructores salieron, muchos Devas salieron, salieron muchos animales, salieron muchos principios y por último una forma similar surgió que es lo que es el hombre.

Entonces se dijo que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios significa la esencia Cósmico, y que hizo al hombre significa que cooperó, que permitió este establecimiento y con este establecimiento se estableció así mismo para permitir que sucediera la creación, y cuando de Él salieron formas similares justo como su imagen entonces estuvo muy feliz.

Entonces cuando hablamos de la crucifixión, la crucifixión original es la de la Persona Cósmica, la llaman la Crucifixión Cósmica, a la persona Cósmica se le llama el Cristo Cósmico, se le llama Adam Kadmon, se le llama Visnu, se le llama Emerios, también se le llama segundo Logos, el que atraviesa los siete planos, todos los seres viven en Él, los planetas viven y se mueven en Él, todos los planos se mueven y bien en Él.

Nosotros los humanos también nos movemos y vivimos en Él, los animales también se mueven en Él, no hay nada más allá. Desde la cabeza a los pies, desde su cabeza hasta sus pies, varios planos, varios seres salieron, y así es como la Persona Cósmica fue adorada en los tiempos antiguos, no solo en India, porque Emerios no es un término indio y Adam Kadmon tampoco, es un término védico, el Cristo Cósmico no es un término védico, pero se refieren a lo mismo.

En telugu decimos téne, en inglés se dice honey, en alemán dice honig, en Spanish se dice miel y en francés también es miel, es de raíz latina también. Entonces

todo el mundo se refiere a lo mismo. Entonces los franceses dicen no no se dice así, se dice miel y los alemanes se dicen, no, se dice honig y en inglés, igual, no se dice miel se dice honey. Así es como ha sido la humanidad y sigue siéndolo así.

Para romper estas diferencias Madame Blavatsky hizo un gran esfuerzo. Porque todo el mundo se está refiriendo a lo mismo, pero piensan que es distinto, todo el mundo habla de lo mismo, pero no ahora sino desde los tiempos antiguos. Cuando llegaron las religiones ya no se enseñó el camino de la Persona Cósmica, se introducen otras actividades, tanto en Oriente como en Occidente. La religión es una escuela primaria para resolver ciertas disciplinas primarias todas las religiones son así, pero entonces para encontrar la verdad que es algo superior a las religiones. Madame Blavatsky dijo que no hay religión más elevada que la verdad ¿sabéis de dónde sacó esto? de los Vedas, nada hay que la verdad, hables lo que hables, tienes que hablar la verdad y hablar de la Persona Cósmica.

Jesús se refirió a él como el Padre, tenía un estado especial, un status especial. Por favor recordemos que en cada uno de nosotros está intentando contactar la Persona Cósmica y para encontrar la Persona Cósmica buscamos la ayuda de un Maestro, la ayuda de un profesor. El Maestro no quiere interés en que los estudiantes se orienten solo hacia él, quiere que se orienten a la Persona Cósmica. Entonces siempre se informa sobre la Persona Cósmica es cómo llegar a ella, pero sin el Maestro no es fácil. El Maestro es visto como una representación de la Persona Cósmica. Así es como sucedió o se hizo la tradición.

Una de las mejores frases viene de Nikolái Roerich sobre el Maestro que todos sabéis. Sobre esta Persona Cósmica, Madame Blavatsky lo explica en el tercer volumen de "La Doctrina Secreta" en el segundo volumen "La Doctrina Secreta" habla sobre la crucifixión de la Persona Cósmica, con el que uno se tiene que relacionarse y así realizarse y darse cuenta de que uno es una representación de Aquello, una imagen de Aquello, de la Persona Cósmica, cada uno. Una imagen de la Persona Cósmica, que es lo que decimos un hijo de Dios. También se dice como una representación. La Persona Cósmica está representada en la forma del Maestro y así los estudiantes tienen un ejemplo a seguir. También es una facilidad para llegar a Ishvara en nosotros. En esto tiene que ver con las instrucciones de sabiduría. habla de la adoración la Persona Cósmica desde tiempos de los Lemures.

En Centroamérica y en México tienen también esta misma representación en los templos lémuces, adoraban una forma de la Persona Cósmica y también hay estatuas en Oriente que eran esos símbolos de adoración. Ella habló de Vishnu, después de los precedidos por los tiempos atlantes y los tiempos arianos y también habla de otros sistemas que llevan diferentes nombres. Es todo lo mismo, estamos intentando llegar a la Persona Cósmica cuando estamos siguiendo el camino de la verdad.

Todos los que siguen este camino son respetados, todos aquellos Maestros que muestran este camino son respetados porque son representaciones de Dios. Su trabajo es mostrar el centro de Ishvara en nosotros, darnos la técnica para llevar Ishvara en

nosotros. Cuando llegamos, como cuando alcanzamos, Ishvara en nosotros, no solo encontramos a nuestro Maestro en forma de luz sino también a muchos otros Maestros.

Muchos otros Maestros, porque cuando llegamos a la luz dorada del corazón, experimentamos muchos Maestros y nuestro Maestro también está allí. Pero este es nuestro objetivo. El objetivo es seguir la enseñanza y movernos hacia arriba hasta que encontremos Ishvara en nosotros. Ishvara nos puede dar ese toque desde cualquier punto, desde el sahasrara hasta anahata, desde el centro del corazón hasta centro coronario. Entonces el objetivo es realizar a las personas cósmica, o a Dios, o a la verdad y estar agradecidos al que nos muestra el camino porque todo lo que desees ser ya ha sido.

Así es como se dice en el segundo volumen de “La Doctrina Secreta” y verás que allí dice que la Cruz es una representación simbólica de la Persona Cósmica, que tiene cuatro brazos. Deberíamos tomar el símbolo de la Cruz de cuatro brazos. También muestra cómo este símbolo de los cuatro brazos, que se transforma en una Cruz, que era originalmente un cubo y como ese cubo era originalmente era una esfera. De esfera a cubo, de cubo a Persona Cósmica y de la Persona Cósmica ocurre toda la creación.

Recordemos, que nuestro objetivo es llegar a alcanzarlo en nosotros, si lo alcanzamos en nosotros, tenemos grandes facilidades, una gran ayuda. Este es el trabajo y esto debería saberse. Informé de esto antes, y cuando digo antes, me refiero antes de lo que enseñaré en las próximas clases. De vez en cuando ya lo hago, pero cada vez lo hago distinto. Entonces pensar cuidadosamente en ello, escucharlo una y otra vez y si tenemos cualquier duda después de escucharlo bien, después de hacer el esfuerzo para entenderlo, entonces si necesitamos aclaraciones las voy a responder, no inmediatamente, sino las siguientes sesiones que tengamos, porque primero se debemos sumergirnos en ello y comprenderlo. Si yo enseguida pregunto lo habéis entendido, habrá muchas preguntas. Primero hay que hacer un esfuerzo para entenderlo, por esta razón tratar de escucharlo una y otra vez.

Gracias este es el primer tema básico mañana continuaremos.

*_**

DÍA 2 - Archivo 4 - mañana

Deseo informarles que Júpiter ha entrado en Acuario durante estos días de las gurupujas. Para ser más apropiado, en los días que entramos en las gurupujas coincidió con la entrada de Júpiter en Acuario. Acuario y Leo es el eje relacionado con el Maestro de Acuario, en el otro eje está Tauro y Escorpio, la energía entró en Leo la energía de Acuario entró a través de Leo en nuestro planeta, entonces, Leo - Acuario es el eje así es como maestro CVV trajo la energía con la luna de acuario y el sol en Leo y el tránsito de Júpiter en acuario tiene gran relación con nosotros para experimentar la energía acuariana y también es una coincidencia divina que este año se vaya a celebrar el May Call número 100.

En el centenario, Júpiter está en Acuario. Debemos ser conscientes hoy de esta situación planetaria y de sus ventajas, seamos conscientes de Júpiter, seamos conscientes de Acuario. Júpiter también representa el Maestro de la Jerarquía. Entonces podemos recibir la enseñanza más fácilmente a través de ellos. La energía puede ser más bien recibida a través de la Jerarquía de Maestros.

Este año, también es el año que la energía fluye a través del río Ganges, esta coincidencia se le llama la celebración Kumbhamela. Pero según la tradición el kumbhamela se celebra cuando Júpiter entra en Acuario que según el calendario lunar ocurre un año más tarde. Pero en el calendario solar es este año.

En India los sabios reconocen las energías del río Ganges como las energías de Acuario y las energías del Godavari como las energías de Leo.

Entonces el Ganges y el Godavari son vistos como los ríos más sagrados de la India. Es también es una buena coincidencia que el grupo vaya a desplazarse hoy hacia el río Godavari. Entonces disfrutemos del río, encontremos un buen lugar donde bañarnos. Ya informaré lo que quiere decir un buen lugar dónde bañarse y también nos moveremos por el río cantando Hamsa Shiva Soham. Porque cuando estamos en un río, es como si el río fuera abrazado por una madre, entonces los humanos se comportan como niños.

En India en los ríos sagrados podemos comportarnos como niños y no tiene ninguna consecuencia porque la Madre lo acepta. Pero para recibir la energía, cuando estemos en el río, cuidadosamente cantemos Hamsa Shiva Soham. Hay un movimiento del río muy importante de un lado a otro, cruzar un río de un lado a otro también es simbólico, es como cruzar de un plano a otro plano, de este lado al otro lado, y también cruzar desde este a oeste y después de oeste a este. También en nosotros hay un movimiento de energía que es como los ríos, desde el este significa desde la frente, desde el oeste significa desde el Muladhara y otra vez nos movemos de oeste a este y regresamos del Muladhara al centro de la cabeza.

Podemos observar la belleza que nos rodeará y sobre todo, cuando será más intensa es por la mañana y por la tarde Tened en cuenta estas pequeñas sugerencias. Tener una bonita y agradable visita en el río, bañaros en el río como

mínimo una vez, para vuestra propia plenitud y si las circunstancias lo permiten, quizás me veréis allí, y si no me veréis de otra forma. Os deseo lo mejor.

También voy a tratar de volver aquí si los deberes de casa me lo permiten en el día de hoy. Entonces quiero formalmente desearos buena suerte.

*_**

DÍA 2 - Archivo 5 - tarde

Saludos fraternales y mis mejores deseos.

Estuvimos aprendiendo que los pies del Señor están en la parte alta de nuestra cabeza. Entonces llegar a la cabeza, llegar al loto de mil pétalos, se convierte en la prioridad en nuestra práctica del discipulado o del yoga, una prioridad y el primer paso es llegar al corazón, a no ser que uno experimente la verdad del Sahasrara, uno no puede estar mas allá de la ilusión, uno no puede ir más allá de la ilusión, después de tocar de contactar con las energías del Sahasrara. Uno se puede posicionar ya sea en Sahasrara, o en Ajna, en el corazón o en la garganta. Según las acciones que se hagan y según el trabajo que se haga, los que saben se posicionan en cualquiera de esos lotos, el loto del corazón , el loto de Vishuddi, la garganta o el loto de Ajna de la frente, o el loto de la parte superior de la cabeza, llamado Sahasrara Padma.

Pero experimentar la energía más alta en nosotros es el objetivo y por eso sabemos que el que llega a este estado de consciencia se dice que es el que mora en la cabeza, la gema en la cabeza. Así es como, es una cobra con una gema en la parte alta de la cabeza, también pueden manifestarse en el cuerpo de la cobra o como un dragón blanco o como un pájaro alado o como un cisne. Todo esto son opciones para los que llegan al Sahasrara. El mantram de Sahasrara es: Sahas Ra y eso no va a funcionar a no ser que hayamos ya llegado a Ajna.

Se llega al Sahasrara si primero se ha llegado al Ajna, entonces para los iniciados más elevados el mantram es Sahas Ra, convertirse en Aquello. Otro mantram es Om Mane Padme Hum, que está en los libros, pero no es para todo el mundo, es para aquellos adeptos que están en las cuevas sagradas, es para ellos que es el mantram Om Padme Hum o el mantram Sahas Ra, pero para los demás hay unos pasos iniciales.

Cuando no somos capaces de subir el escalón inmediato, no podemos pensar en llegar a la parte alta de la escalera, no podemos subir de golpe al escalón más alto de una gran escalera y cuando llegamos al Sahasrara no hay más consciencia individual, no se tiene más consciencia individual, no sientes más que eres un individuo, sientes siempre en todo momento el Yo Soy, Aquello Yo Soy, cuando está en la acción es Aquello Yo Soy, permanece en Samadi, para él el trabajo Aquello Yo

Soy es la base, para nosotros es el objetivo, Aquello Yo Soy. Entonces en cualquier trabajo permanece como Aquello, entonces Aquello Yo Soy, nada más que Aquello.

Las personas que viven en la sombra del Yo Soy, no pueden ver ni tan solo el Yo Soy. Yo Soy es la consciencia individual, la sombra del Yo Soy es la personalidad, soy indio, soy suizo, soy belga, soy hombre, soy mujer, todo lo que definamos sobre nosotros mismos es nuestra personalidad, pero no nosotros y una nueva sombra como esta aparece en cada vida, así como una nueva sombra viene cada mañana y no hay sombra a no ser que haya sol.

La gente que vive en la personalidad no vive ni tan solo en el Yo Soy. Entonces la personalidad se considera como la sombra del Yo Soy que se ve distinto de Aquello, esta es la diferencia entre un reflejo y una sombra, Aquello es la verdad. Aquello Yo Soy es el estado reflejado, es decir que Aquello está reflejado a través del Yo Soy. En Yo Soy, tenemos una sombra y los seres humanos viven en la sombra.

¿Está claro? Gracias.

Todo el trabajo es olvidares gradualmente de uno mismo, es decir de la personalidad de uno, esto se llama el no ser y el no sentido. En tanto que uno solo se acuerda de uno mismo es el no sentido. Incluso los más intelectuales y los más estudiosos permanecen ahí en sus hábitos, siente que es disciplinado, siente que es bueno, tantas cosas sobre uno mismo. En tanto que sintamos cosas sobre nosotros mismos, estaremos en la sombra y la sombra está justo debajo de la luz ¿no es así?

Entonces, la Sabiduría dice que primero sepamos que no somos nuestra personalidad, la personalidad cambia en cada vida, un cuerpo masculino, puede alternarse con un cuerpo femenino en otra vida, para tener los dos lados de la experiencia. No puedes decir, yo soy un hombre, esto es un aspecto de la personalidad, Yo Soy, si que es válido para todos los tiempos, pero yo soy mujer, yo soy sabio, yo soy otro sabio, yo no soy sabio, todo lo que digamos acerca de nosotros mismos es sombra y ¿cómo salir de esta sombra? Pensar en Aquello, pensar en Aquello, pensar en Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy.

Este es el mantram. Así es, Soham, Soham, Soham, no es necesario decirlo en Sánscrito, se puede decir en inglés, en alemán, en español o en francés, es necesario que haya el pensamiento, Aquello Yo Soy, no soy mi personalidad, y ¿si esto no ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Que nos pasa? La Sabiduría dice que no podemos escapar de las sombras, no podemos escapar del dolor, no podemos escapar del envejecimiento. El envejecimiento es con relación al cuerpo, no a nosotros. No podemos evitar la enfermedad. “Yo estoy enfermo” no es la verdad, la verdad es, “mi cuerpo está enfermo”. “yo estoy enfermo”, no, el Yo Soy no puede estar enfermo. El cuerpo si puede estar enfermo, no podemos evitar la enfermedad porque tenemos relación con ella, pero cuando nos hemos convertido en Aquello, la enfermedad no nos afecta.

No podemos evitar el número cuatro, la muerte, no podemos evitar la sombra, el dolor, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. La personalidad muere. En la siguiente vida, no tendremos el mismo nombre. Antes no teníamos este nombre, tenemos un nombre para el alma, esto es lo que se llama: nombre espiritual, pero el nombre que llevamos es el nombre de la personalidad. La próxima vez no necesitamos este nombre, la última vez no tuvimos este nombre, porque el nombre muere con la personalidad, con la sombra, con el fantasma.

No podemos escapar del miedo, hay tantas cosas que regularmente nos preocupan, ¿no hay cosas que nos van preocupando habitualmente? Miedo a perder el dinero, miedo a perder la salud, miedo a perder gente que pensamos que es nuestra, pero sea nuestra o de nuestro alrededor, tiene que irse. Tantos miedos, tantos tipos de miedo, tantos tipos de pena, tantos tipos de dolor, tantas clases de muerte, a veces uno muere en un accidente de avión o de tren o en un naufragio en el mar, miles maneras de morir, esto es respecto a la personalidad. Entonces ¿con qué nos identificamos?, si nos identificamos con cualquier aspecto de la personalidad, esto va a morir.

Escribimos libros, los publicamos, nos vamos y cuando volvemos, criticamos el mismo libro que quizás habíamos escrito nosotros.

Pero si nuestro libro es criticado en esta vida lo vamos a defender, pero en la próxima vida puede ser que seamos nosotros los que lo estemos criticando porque no sabemos quién fuimos la última vez. Quizás nos casamos con un antigua enemigo y por esto seguimos peleando en casa esta vez. ¿No es este el caso? Cualquier posibilidad puede ocurrir, como que los enemigos se puedan convertir en la siguiente vida en marido y mujer. Gente de la que quizás huíamos, a veces creemos que podemos huir o evitar a gente que como premio van a ser nuestros hijos, entonces que pasa, tenemos que pagar por su leche, por su ropa, tenemos que pagar por todo, tenemos que pagar todo a los niños, incluso cuando son mayores también.

Así es como la naturaleza se mantiene cambiante. Esta vida de personalidad es una vida de sombra, esta es la razón por la cual se nos pide que primero lleguemos a la más alta posibilidad que tiene el ser humano. Solo el cuerpo humano tenemos la más alta posibilidad, estar en Shambala.

(no se oye adecuadamente) ... vio en la ciudad la gente que está envejeciendo, muriendo, enferma y dijo, esto no me sucede a mí. *(no se oye adecuadamente)* que vio a alguien muy enfermo, que estaba muriendo y luego vio un cuerpo muerto. La gente estaba llorando y sufriendo y dijo esto no puede ocurrir, y con esta visita al mundo, entendió que esto no es lo que él quería incluso aunque sea príncipe o me convierta en el rey vendrá el envejecimiento, vendrá la enfermedad, vendrá la muerte, vendrán tantos problemas.

Entonces para convertirse en Aquello podemos estar aquí donde estamos y practicar diariamente Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy. Porque si nos vamos,

dejaremos aquí un karma que tenemos que completar, no tenemos que dejarlo todo porque lo que buscamos está en nosotros, la verdad está en nosotros, no tenemos que correr hacia ninguna parte para encontrarla, está en la parte alta de la cabeza.

Solo después de que Buda se realizó, se dio cuenta que no tenía de haberse marchado. Solo cuando se realizó, se dio cuenta que no tenía que haber huido, porque los que llegan al loto de Sahasrara están todos viviendo en familia en el mundo, ayudando al mundo. Entonces también hay iniciados que están cumpliendo con su trabajo y karma aquí, y están trabajando para obtener la plenitud en Aquello Yo Soy. Vive, pero no huyas. *(es un juego de palabras en inglés)* esta frase está en libro "El Maestro de Acuario". Vive, no te marches, no huyas. Marcharse significa escaparse, si no escapamos iremos a otra forma una y otra vez, igual que cuando nos escapamos de las enfermedades con una medicina incorrecta que vuelve a venir.

Si nos tomamos un calmante no va a eliminar el dolor para siempre, después va a volver, entonces habrá un día que estemos más allá del dolor, de la pena, más allá del miedo, más allá de la muerte. Estas son las cosas que deben ser superadas. Cuando estamos en la personalidad, sin darse cuenta de la verdad, cuando residimos en la personalidad, ¿qué ocurre? La personalidad es una cárcel, es una prisión. Una vez nos realizamos y volvemos para estar en la personalidad, es un templo, es un dulce hogar. ¿Cómo es de dulce nuestro hogar? Mucha gente evita ir a casa ¿no es así? ¿por qué?, por qué no es un dulce hogar.

Entonces estemos donde estemos, trabajemos con ello y ¿cómo estas cuando estas con la personalidad? Esta es la pregunta. Si no estas en la personalidad no tendrás nada de todo esto, nada de pena, nada de dolor, nada de envejecimiento, hay envejecimiento para el cuerpo, pero no lo sientes, puede haber una enfermedad para el cuerpo, pero no la sentirás, no hay miedos porque eres eterno.

Pero cuando estamos en los planos exteriores de existencia, vivimos en la mente y la mente se relaciona con lo material. La materia tiende una tendencia natural a condicionar, condiciona el espíritu y deberíamos estar por encima de eso material. Tenemos que ser ligeros, si hacemos un punjabi de bronce ¿Cómo va a ser? Si vestimos un tejanos muy apretado o si lo que llevamos es una ropa flexible vamos a notar la diferencia, con ropa muy apretada no sentimos la comodidad. De esta manera la materia nos aprieta, nos agarra, nos condiciona, nos limita, esa es su cualidad y la mente está relacionada con la materia más que con el espíritu.

Solo el plano Búdico, la mente superior, se relaciona con el espíritu. La mente inferior se relaciona con la materia. Por esa razón experimentamos todas las penas. La personalidad está preocupada por la familia, por la actividad económica, dinero, dinero, dinero, la riqueza material, el cuerpo también es materia. Cuando la mente se orienta más y más hacia lo material, más más ocurre lo que he mencionado antes. La mente tiene que sintonizarse hacia su parte superior, llamada Budi. Budi es Buda, Mercurio, el planeta. Mercurio, entre todos los planetas, está muy cerca del sol, lo que quiere decir, que la mente superior está muy cerca de la consciencia del Yo Soy. El sol es la consciencia del Yo Soy, entonces cuando estamos en la mente superior

evolucionamos hacia la consciencia del Yo Soy y a más consciencia Yo Soy que es un reflejo de Aquello, estamos en Budi y allí se nos recuerda muy menudo Aquello Yo Soy, cuando estamos en la mente lo olvidamos, cuando estamos en Budi lo vamos recordando, pensamos en otras cosas.

Con las personas, con las cosas, con la materia, la comida, la ropa, la riqueza, las propiedades, nos relacionamos horizontalmente, así es como ocurre, por esa situación, la personalidad sufre, está dominada por la mente, la mente nos lleva a lo material. La luna gira alrededor de la tierra, esta es la diferencia con Mercurio, éste se mueve alrededor del sol, la tierra también se mueve alrededor del sol, pero la luna se mueve alrededor de la tierra. Así la mente siempre construye en lo material, eso también es una facilidad.

Una persona con una buena mente puede construir buenas condiciones materiales a su alrededor, pero no quiere decir que no nos apeguemos a ello, podemos ir a la mente para construir y ser capaces de volver de la mente a Budi para recordar que somos la consciencia Yo Soy, que es el sol, el centro del sol es Ajna, el centro de Mercurio es la garganta y el centro de la luna es el plexo solar.

¿Y quién es el sol? El sol es Yo Soy, y Aquello Yo Soy quiere decir Júpiter en el Sol, Júpiter está en la parte alta de la cabeza. Júpiter, significa en sanscrito, gurú, y gurú quiere decir el más grande, Gurú significa el más grande. ¿Quién es el más grande? El Omnipresente y el Omnipotente Dios. Cuando decimos "Guru Brahma" ¿Sabéis lo que estamos diciendo? El más grande que resultó ser el creador. "Gurur Vishnu" es el más grande que se convirtió en el preservador, "Gurur Devo Maherwaraha" es el más grande, el Dios omnipotente que se convirtió en el primer Logo.

Entonces el Dios Omnipotente que todo lo permea y es Omnipresente, se convierte en el primer Logo, en el segundo y el tercer Logo. Verdaderamente es "Param Brahma" que quiere decir que está más allá de esta trinidad. Cuando decimos "Gurur Brahma" nos referimos al Omnipresente y al Omnipotente Dios que existe en todo. Nos referimos a Él y decimos que es la fuente de la Trinidad. Eso es Gurú.

Lohun en sanscrito quiere decir el más pequeño, el estudiante es lohur y el Creador es Gurú y ¿Quién es el Maestro? el que realizó Aquello, este es el Maestro. La consciencia Maestra. En los Maestros la presencia de la Trinidad está activa.

Entonces el paso inmediato es llegar a Budi. Puedes estar en la mente de vez en cuando para tratar nuestras obligaciones, trabajo, responsabilidades, relaciones e incluso para hacer servicio. Podemos ir a la mente, pero se debería también estar conectado a Budi de manera que se tenga la posibilidad de estar en Yo Soy y en Aquello Yo Soy. Cuando hacemos esto y nos convertimos en Aquello y regresamos como Aquello Yo Soy. Vemos que aquellos que no se han convertido en Aquello Yo Soy, tienen otra visión. Nosotros lo vemos desde una visión general, no tenemos más sufrimiento y tratamos de ayudarlos para que sigan el mismo camino que

hemos seguido nosotros, así es como se produce. Entonces cuando vemos que sufren los que están en la personalidad, no es que nosotros suframos, pero si que hay compasión y amor para aquellos que sufren. Si puedes ayudar, ayudas o rezas.

Normalmente somos muy rápidos juzgando porque estamos en la mente, pero los que no están en la mente, no juzgan, saben que en cuanto estemos en la personalidad estamos en un estado condicionado. Por eso la gente que vive en la personalidad se dice que son prisioneros del planeta, pero nuestro estado original es el de ser peregrinos en el planeta. ¡Qué diferencia, entre un prisionero y un peregrino!

Hoy todos vamos a Rajahmundry para un peregrinaje. Suponer que nos quedamos en el camino, ya no hay más peregrinaje y el peregrino se convierte en un prisionero, si le paran en el camino. Venimos al planeta como peregrinos, pero si nos quedamos atrapados, atascados ya no hay más peregrinaje.

Por favor recordemos esto, el humano es un peregrino y toda tradición recomienda que vayamos de peregrinaje una vez al año al menos una vez al año, vayamos de peregrinaje, en cualquier lugar del planeta. Deberíamos ir con una actitud de peregrino.

Es por eso que, en el peregrinaje, las comodidades del cuerpo son secundarias, es un experimento, olvidémonos de las comodidades del cuerpo, simplemente, movámonos, avancemos, no planifiquemos donde voy a comer, donde voy a bañarme. Esas son las regulaciones para el peregrinaje, con una orientación a lo Divino. Movámonos con la inspiración de lo Divino dejar que las comodidades del cuerpo sean secundarias y movámonos. No nos preocupemos si el cuerpo decae, porque es un peregrinaje, este es el entendimiento original del peregrinaje. Este es el espíritu original dado en las escrituras para salir de todos los miedos.

Sabéis que, en india, también podía ser así en la antigüedad en occidente, si empezas un peregrinaje, por ejemplo, a Simhachalam, o a Varanasi, o a Rishikes, o a Badrinath y empezamos a caminar, solo con el equipaje que pueden llevar tú mismo, porque al día siguiente lavas la ropa que llevabas y coges la de la maleta, no hace falta llevar más de dos o tres mudas, no hace falta llevar todo un baúl de cremas y ropas. Este es el concepto original de peregrinaje, no os estoy instruyendo a que lo sigáis, solo os estoy informando que este es el espíritu original del peregrinaje y la gente en casa si vamos, vamos y si no, no y nos movemos.

Este es el espíritu que vive detrás de las condiciones de la personalidad y de la mente. Por eso se recomienda el peregrinaje en todas las tradiciones.

Entonces, aparte de esto, los sabios ven las dificultades de la gente y tratan de ayudarlos. ¿ Quién puede realmente ayudar? Solo aquellos que han tocado la verdad son ayudantes efectivos, no que **P**oseen la verdad, sino que han **T**ocado la verdad. La gente piensa que posee la verdad. La actitud posesiva tiene que desaparecer en algún momento del camino. No tratemos de poseer a Dios, sino de ser poseídos por Dios. No tratemos de poseer a Dios, al Maestro, no hagamos

imperialismo con el Maestro a no ser que el Maestro no haga imperialismo con nosotros. Lo que significa, que para un Maestro hay determinados discípulos aceptados, lo que significa, que se siente libre de trabajar con ellos, porque tiene la mente abierta, "open mind" tiene la voluntad de servir sin preguntar y así es como el Maestro del Mundo tiene su propia Jerarquía.

El Maestro del Mundo, tiene un ejército de ayudantes y continúa ayudando a los que se orientan a ellos. El Maestro siempre trata de informar a los estudiantes, informar sobre lo Divino y así dar la comodidad de Ser a través de la enseñanza. Esto es reconfortante para el alma de manera que el alma busque más y más sobre lo Divino, en tanto en cuanto el alma se relacione más con lo Divino, el alma se hace consciente de la personalidad, se relaciona más con la luz y menos con la sombra, por eso Aristóteles dijo: si el alma esta prisionera de la mente, lo que pasa con todo ser humano, la fuerza del alma se orienta hacia lo material. El ángulo en el espejo es hacia lo material, la mente es el espejo, si el ángulo está enfocado en lo material es lo que refleja, si lo orientamos hacia el cielo, se ve el cielo.

Un estudiante por él mismo no puede relacionarse directamente con lo Divino, por eso el Maestro cambia la orientación de la mente del estudiante hacia lo Divino y así más y más el alma busco lo Divino y se aleja de la personalidad. Los que se han convertido en Aquello tienen la opción de estar en diferentes estados en el sentido que no sufren más de los conceptos de planos superiores o planos inferiores, porque Aquello Yo Soy, lo experimentan allí donde estén. Están en el estado de consciencia en cualquier plano con lo cual no les afecta en el plano que estén así la existencia se manifiesta como animales, como humanos.

Tenemos historias de dragones de sabiduría, tenemos historias de cobras divinas, hay historias de cisnes divinos, caballos divinos, lo que significa que una vez nos hemos convertido en Aquello no importa en que forma estemos. Hanuman se mostró con la forma del mono porque no importaba. Dependiendo del trabajo que se tenga que hacer, en función del trabajo toman la forma, entonces la forma ya no es más limitación para ellos. También tienen la opción de entrar o no en la forma, no todos van a necesitar volver a la forma, no todos se van a quedar a los pies del Señor, porque la voluntad de lo Divino es lo que permanece y lo que diga la voluntad de lo Divino es lo que hacen.

Y así es como continúan viviendo, todos los que se han convertido en Aquello, ¿qué les pasa cuando se disuelve el mundo?, conscientemente regresan al Prayala, una vez más, cuando sucede la creación, conscientemente ellos van a surgir, ¿se entiende esto? En tanto que partieron conscientemente, regresan conscientemente y eso es porque han realizado Aquello y pueden permanecer como Aquello, pueden volver u ponerse en determinados lugares funcionales de la actividad de la creación.

Igual que cuando volvemos a la vida de grupo, cada uno toma su función, los organizadores se hacen cargo de la organización, los traductores se ponen a traducir, los que graban lo hacen. Los **Tipicas** son las inteligencias que graban. Entonces cada uno hace su trabajo porque ya lo saben. Cuando empieza el

semanario ya se van hacia su equipo con un conocimiento concreto. Como en este ejemplo, los que se van conscientemente pueden volver conscientemente a la creación y tomar su posición, en función de sus fortalezas. Tomarán posición en la actividad cósmica, solar, planetaria, en función de sus fortalezas o puntos fuertes y por eso tenemos que pensar en recordar Aquello Yo Soy.

Y así es como es la enseñanza y va a continuar mientras tanto podemos hacer nuestro caminar o peregrinaje y regresar. Intentaré ir a veros allí, lo voy a intentar.

Gracias y Namaskaram

*_**

DÍA 3 - Archivo 6 - mañana

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. Deseo daros otra dimensión de la Sabiduría. Debemos saber que existe el Señor de la Correspondencia. Esta es la ley, todo lo que está en macro, también está en micro. El átomo es el micro universo y el universo es el macro universo. Y también se ha dicho muchas veces que el Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo que significa, que, si entendemos todo lo que está en nosotros, entendemos a Dios. Si entendemos lo que cada uno de nosotros es, entendemos la verdad y Dios. Esta es una clave.

No debemos estudiar la Sabiduría sin relacionarla con nosotros mismos, tenemos que relacionarnos con la cosmogénesis y con la antropogénesis, de esta manera la comprensión resulta más fácil. Por ejemplo, la primera raza raíz, donde todos los seres están en el estado de Samadhi, tiene que ver con nosotros en cuando dormimos. Cuando dormimos, estamos en el estado de Samadhi pero inconscientemente, esta es la primera raza raíz y es el estado primario.

La segunda raza raíz es un estado de sueño, no es dormir, no es estar despierto, es estado de sueño. Entre el dormir y el despertar hay un pasaje, un camino que no es ni un estado de despierto, ni un estado de dormido, es el momento de la emergencia, justo a la salida del sol, no estamos completamente despiertos, pero tampoco dormidos como antes. Es el estado de sueño, pero no dormimos.

La tercera raza raíz está despierta. Cuando nos despertamos sabemos: YO Soy. Antes de despertarnos no tenemos la comprensión del Yo Soy, esta es la tercera raza raíz. Antes de esta tercera raza raíz tiene que ver con la voluntad de hacer.

De dormir, a un estado semi despierto y pasar a un estado de completo despertar. Tiene que ver con la voluntad de hacer. Que hacer, es la primera cosa que nos viene al levantarnos, tomar una ducha, beber agua, o beber una taza de café, esto está pasando diariamente en nosotros. Este es el cuarto estado. La voluntad de hacer.

La quinta es el conocimiento para hacer. La voluntad sin conocimiento puede hacer mucho daño, la voluntad sin conocimiento cuando pasa a la acción causa daños, por eso la cuarta raza raíz tiene una fuerte voluntad. Su conocimiento no estaba aplicado a la voluntad, entonces la quinta raza es el conocimiento y así es como podemos relacionarnos con la quinta raza a través del despertar diario. Entonces cuando entramos en los detalles la raza raíz (*no se oye adecuadamente*) Estamos hablando del Sahasrara. Un estado de semiconsciencia, de semidormidos, es un pasaje de Sahasrara a Ajna. Cuando estamos en Ajna estamos despiertos.

El tercer estado una vez despiertos, tener la voluntad de hacer, entonces es necesario el conocimiento para hacer y después hacerlo, así es como (*no se oye adecuadamente*) de las razas raíces hasta la quinta ocurre en nosotros. En la próxima raza raíz, habrá Maestros, los Maestros del hacer, lo que quiere decir que todas las acciones serán bienaventuranza y para la alegría y no causarán más limitación.

A veces, nos atamos a través de nuestras propias acciones y discursos. A través del habla y la acción nos ligamos. Cuando la acción nos ata, nos limita y no es tan agradable, no disfrutamos de la acción. Que nos ate quiere decir que el conocimiento no es completo.

Entonces la quinta raza raíz, la raza aria, tenemos que aprender cómo hacer. Ellos saben cómo hacer, saber cómo hacer. Este es el know-how, que quiere decir el saber hacer. Y querer o saber cuál es nuestra voluntad también es parte del conocimiento. Si yo tengo la voluntad de cabalgar un tigre, ¿podría cabalgar un tigre o un caballo? Para hacer esto es necesario saber, para cualquier cosa se necesita el conocimiento. Primero viene la voluntad y después viene el conocimiento.

En la quinta raza raíz tenemos que pasar a este estado de acción incondicionada, eso es libertad. Entonces se da la plenitud y el retorno y podemos relacionar las siete razas en nosotros tal como relacionando los sucesos de eventos universales desde el principio del universo, vemos como esto ocurre de una manera diaria en nosotros, a eso se le llama relacionar lo micro con lo macro.

Cualquier conocimiento que veamos en un libro de Sabiduría primero tenemos que mirar qué relación tiene con nosotros. No podemos ver que no tenga ninguna relación con nosotros porque si no tiene ninguna relación con nosotros, no tiene ningún significado para nosotros, hay tantos libros. Y así igual con los Manvantaras. No toda existencia (*no se oye adecuadamente*), despertar, estar perezosos en la cama y no levantarse, después nos levantamos de la cama, miramos al alrededor, tomar el hilo del conocimiento y trabajar con él.

1995 en el May Call, en Alemania, experimentamos todos los Manvantaras, pero no lo experimentamos, lo que también ocurre de manera diaria en nosotros sean los Manvantaras, (*no se oye adecuadamente*), sean las razas raíces. Entonces nosotros siempre estamos ahí, en la potencialidad de expresarlo, en tanto que estamos allí como unidades de existencia, en la totalidad de la existencia, nos despertamos. Ese despertar, se llama, debemos conocer este nombre en sánscrito, debemos saber

que significa la claves cada una de estas palabras en sanscrito es (*no se oye adecuadamente*), esa es la belleza.

Cada palabra tiene su significado. En sanscrito esta palabra, (*no se oye adecuadamente*), quiere decir despertarnos. *Tamasa* quiere decir permanecer en la cama. La tendencia de seguir dormidos, *Tamas*, significa inercia y después viene *uttama*, ya nos tenemos que despertar, *Ut*, en hindi, *ut*, es sánscrito, y en inglés: *up*, arriba, levantarse. *Ut*, es el sonido raíz, *ute*, quiere decir que nos podemos levantar si tomamos el sonido raíz. *Uttama* quiere decir que la forma horizontal se pone vertical y se levanta. Una vez nos hemos levantado miramos alrededor, *cakṣu* en sanscrito significa ojo y con el ojo, miramos alrededor y después lo que significa, (*no se oye adecuadamente*) el que ve. El tejedor, ¿Qué tejemos? Tejemos nuestros pensamientos, con la aguja de la voluntad, con esta actividad del día, es un agregado de pensamientos para llegar a cumplirlos.

Así es como ocurren en nosotros los *Manvantaras* de manera diaria. Las razas raíces, ocurren diariamente en nosotros porque somos imágenes de Dios. Si somos imágenes de Dios, nuestra forma es la forma de Dios, ¿no es así? A su propia imagen y semejanza. Todo lo que contenga la forma de Dios lo va a contener esa forma, eso es lo que debemos darnos cuenta.

De esa manera, podemos encontrar la Divinidad en nosotros, podemos encontrar inteligencia cósmicas, solares y planetarias en nosotros, todo está en nosotros. Todo lo que está en el universo está en la forma humana. Entonces el hombre se conoce así mismo y si nos conocemos a nosotros mismos, hemos conocido a Dios. Entonces, observamos si tenemos más inercia o tendencias perezosas o tenemos hiperactividad, es decir que estamos preocupados, interesados, por las cosas de los demás y no por lo nuestro, queremos saber que está pasando en aquella habitación, en la otra habitación o que pasa por ahí. Si recolectamos lo que pasa por los alrededores, todo eso, se convierte en un cubo de basura.

Y ¿por qué hay que ir recolectando del alrededor? Debemos recolectar todo lo que sea Divino, pero recoger de nuestro alrededor es una actividad principal hoy día. Y no hay tantas cosas positivas, Divinas, que recolectemos de nuestro alrededor. Entonces no hace falta recolectar de los alrededores lo que no es necesario, solo tenemos que recoger aquello que es necesario. Interesarse por las cuestiones de los demás ¿eso es discipulado? Interesarse por uno mismo esta debería ser la principal ocupación de los discípulos. No tenemos que ir mirando lo que hacen todos y ¿cómo podemos saber que nos ocurre esto si no miramos hacia adentro?

Entonces cada uno de nosotros somos el programa de estudio que tenemos que estudiar, nosotros somos nuestro propio currículum o programa de estudios. Demasiados libros nos van a causar distorsión, porque primero nos tenemos que estudiar a nosotros mismos, como pensamos, como nos movemos, como hablamos, este autoestudio es lo que se llama en sánscrito *Svadhya*.

Es la cuarta regulación del segundo paso del yoga; Autoestudio. Esto es; implicarse a estudiarse a uno mismo y ver cómo estamos observando nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra habla, como usamos nuestros pensamientos, que pensamientos nos vienen. Y en el plano mental, si entramos en el plano Búdico, las puertas de la Sabiduría se abren, la astronomía, la astrología, podemos ver inteligencias planetarias, solares, cósmicas, todo se puede ver en nosotros, incluso la Divinidad se puede ver en nosotros mismos, como nosotros mismos y de esta manera estudiar, se llama, estudiar la ciencia de la correspondencia.

Todo lo que está alrededor está en nosotros. Todas las inteligencias de nuestro alrededor en el cosmos están dentro nuestro. Pero nos vamos a relacionar desde nuestro centro relacionado con ellos. Si queremos relacionarnos con Shambala tenemos que ir al Saharara en nosotros y solo aquellos que son capaces de llegar al Saharara son capaces de ver Shambala con gran detalle. Todo lo que desees realizar respecto al trabajo de la Jerarquía tiene que ser en un lugar entre el corazón y la cabeza.

Entonces, en tanto que estudiamos y nos relacionamos con los centros superiores en nosotros, en tanto que nos relacionamos con estos centros superiores, se despiertan y entran en contacto de manera habitual en nosotros. A esto se le llama la ley de la correspondencia. Y así se llama en sánscrito: Brahmana es el ser cósmico. Pindana significa el individuo, del huevo cósmico sale el huevo individual. Y después como reflejo lo que se llama *chāyārupas*, en la primera raza raíz viene la sombra, el segundo paso se convierte en una burbuja, en el tercero se convierte en una forma de huevo, así es como tenemos: sombra, nacemos de un huevo, tanto el primero como el segundo (*no se oye adecuadamente*) o el tercero tal como salimos del vientre de la madre, de la forma circular se pasa a la forma ovalada, elíptica y de la elíptica se tiene que pasar a la circular.

Esta es la diferencia que explicare en algún otro contexto, entonces las cosas salen de esta forma elíptica en la barriga de la madre, se va formando durante los siete primeros meses, al igual que las siete razas raíces, se va formando. Entonces hemos auto nacido, somos eternos.

Entonces las enseñanzas siempre tienen en cuenta la ley de correspondencia, para que sea fácil para el profesor explicar el cosmos, refiriéndose a la propia forma del estudiante.

El ser, que es Yo Soy, Aquello Yo Soy, la forma que se construye alrededor de Aquello Yo Soy, es la forma construida por Aquello cómo este universo, la forma universal y Aquello Yo Soy. Cada uno de nosotros, construye esta forma como réplica del universo y así es cómo todo está en la forma humana.

Cuando leamos libros intentemos relacionar estas cosas, entonces vamos a entender mejor la Génesis. La poca capacidad de familiarizarse con los signos hace que no se revele La Doctrina Secreta y tampoco se revelará El Tratado sobre el Fuego Cósmico si se lee como información, pero no tiene ninguna relación con

nosotros, pero la Sabiduría siempre tiene que ver con la forma, con el ser humano y ahí está la belleza. Daré un poquito más de detalles e información.

Somos como el creador. El Creador se despertó y a eso también se llama despertar para nosotros. Cuando se despertó estaba solo, miro a su alrededor y al mirar alrededor forma la circunferencia y permanece como el centro. No sabía porque estaba allí y para que estaba allí, no lo sabía. Entonces primero debía contemplar porque estaba allí y porque estaba allí solo.

Cuando nos despertamos estamos solos y miramos alrededor.

Entonces Él contempló porqué estaba allí y que tenía que hacer y contempló, contempló y contempló, muchos años de contemplación para saber por qué estaba allí y que es lo que tenía que hacer y cómo es que estaba allí. Lo cual nosotros no hacemos, no lo hacemos. Entonces, cuando contempló lo que debía hacer desde dentro escucho una voz que decía, *Japa, Japa, Japa*, contemplar, contemplar, contemplar y siguió contemplando, después escucho otro sonido *Jeya*. *Jeyna* significa: empieza el ritual de la creación. *Gñekna*, *Gñe* es el sonido raíz de *Gñekna*. *Gñekna* es el ritual de la creación y entonces entendió por qué estaba allí.

Entonces quiso saber cómo crear.

Todos queremos crear tantas cosas. No pensemos en crear ni que sea una taza de café, porque a no ser que la creemos no ocurre, como mínimo tenemos que despertar una persona que prepare una taza de café para nosotros, algo hay que hacer, este hacer es un ritual. Hacer para uno mismo no es un ritual, hacer para el bien de los otros es un ritual.

Entonces cuando escuchó *Jeya*, primero escucho *japa*, después *Jeya* y después se preguntó ¿Quién es el que me está dirigiendo desde dentro? ¿Quién es el que estaba dirigiendo desde dentro de él?

Y nosotros normalmente no contemplamos desde que centro vienen, por ejemplo, ir a India, deberíamos pensar, ¿de qué centro en nosotros sale esta idea?

Para todo lo que hacemos hay una fuente, una propuesta, que surge desde dentro. Para hacer cualquier cosa hay una propuesta que surge de dentro nuestro, desde el acto más simple al acto más noble ¿dónde empieza? En nosotros, no afuera y ¿dónde está este centro? Contemplar este centro de donde viene esta propuesta, es contemplar en Gayatri. Entonces simplemente cantamos Gayatri, pero Gayatri es esto. El centro a través del cual recibimos las propuestas desde dentro nuestro se llama Gayatri. Es la fuente de toda intuición, sugerencia, propuesta, deseos, la fuente para todo esto es lo que se llama Gayatri.

Él entendió que había un centro superior que le dirigía y quiso saber dónde estaba, y se movió para empezar con ello. Se movió hacia abajo, descendió y así es como se produjo la línea vertical, así es como se produce en nosotros la columna vertical, porque el Creador se movió hacia abajo, descendió. En tanto que descendió se formó una línea y por eso decimos *Brahmarandhra*, porque el primer movimiento

de Brahma fue hacia abajo y por esto tenemos el sushumna, ese canal de la columna y así tenemos la columna vertebral.

Y después se movió hacia arriba y hacia abajo. Cuando se movió hacia abajo, vio que no tenía final y sintió miedo y regresó y cuando subió, encontró que no había final y volvió al lugar donde estaba. Así lo dicen las Escrituras y nosotros somos también así. En nuestras plegarias, tratamos de subir, intentamos y en nuestra actividad diaria volvemos hacia abajo. Para coger algo pesado, tenemos que movernos hacia abajo, hacia el Muladara y si nuestro Muladara y nuestra espalda, no están fuertes no podemos mover esa cosa pesada ni sostenerla. Este es el estado físico. Entonces nos movemos hacia abajo en nuestra actividad diaria para que se mueva el cuerpo y nos movemos hacia arriba y nos movemos hacia abajo y realizamos pensamientos.

El Creador, en tanto que creó el universo impregnó cada átomo del universo. El Creador, la Actividad Inteligente, que llamamos. Cada cosa tiene actividad en ella, entonces la actividad también está en nosotros. Hay en cada actividad, en cada célula de nuestro cuerpo, hay millones de células y cada una de ellas está activa. Vivimos en cada célula de nuestro cuerpo. Al igual que el Creador vive en cada átomo de la creación, nosotros vivimos en cada célula de nuestro cuerpo.

Así para entendernos, el Tercer Logo es la Actividad Inteligente, y debemos ver cómo es en nosotros para comprenderlo. Él formó el universo y nosotros formamos nuestra forma, Él está en cada átomo del universo y nosotros estamos en cada célula de nuestro cuerpo, incluso si nos hemos pinchado en la punta de un dedo del pie nos damos cuenta, sino ¿cómo lo sabríamos? Si nos pinchan con un punzón, incluso en la punta del dedo del pie o si nos pinchan cuando estamos durmiendo, nos despertamos, ¿Por qué? Porque impregnamos todo nuestro cuerpo, estamos en todo nuestro cuerpo. Así el Creador está en toda la creación.

El Creador habiendo creado la creación, también consiguió el conocimiento de cómo retirarse de ello, el Creador sabe cómo retirarse.

Nosotros creamos nuestra forma, pero no sabemos cómo retirarnos de ella, esta es la diferencia, no podemos retirarnos. Y ¿por qué el Creador puede y nosotros no, si estamos hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿por qué no somos capaces? y no lo podemos hacer por una sola razón, no conducimos nuestra actividad cómo *Gñekna*. Él sí que conduce su actividad como *Gñekna*, lo que quiere decir para el bienestar de los seres, no para Él, para el bienestar de los seres y no obtiene ninguna comisión por ello, no se le paga nada, no acuerda su salario, ni dice cuando voy a cobrar por hacer esto, lo hace gratis y entonces también se retira gratis, esa es la llave, hacer las cosas gratis. No vender, darlo gratis.

El pensamiento de vender viene a la mente comercial. El pensamiento de la actividad sin crear expectativas, ni crear compensaciones es *Gñekna*. y así hay una diferencia con el Creador en nuestra actividad, nos diferenciamos con el Creador en este aspecto de crear. Porque Él creó el universo y nosotros también creamos

nuestra forma. Según las cualidades que llevamos se crean nuestros cuerpos, por eso cada cuerpo es distinto. Su naturaleza llevó a cabo este universo y nuestra naturaleza llevo a cabo nuestra forma y nuestra naturaleza depende de la mezcla de estas tres cualidades, inercia, hiperactividad, y si hay cierto equilibrio entre ambos de acuerdo con este triángulo nuestra forma es. De acuerdo con su triángulo nuestra forma es.

En el aspecto de la creatividad o de la actividad, es distinto que el Creador, el Creador quería saber cómo crear y fue a contemplar para saber cómo crear y contempló para darse cuenta de cómo realizar la fuente de su ser. Entonces nosotros también debemos contemplar para saber la fuente de nuestro ser. Yo Soy, está bien ¿pero de dónde sale este Yo Soy? Eso es una contemplación. El Creador creó la creación y las criaturas, significando los seres. Entonces las criaturas es todo, desde los Devas hasta los insectos, todos los productos de la creación. Entonces mejor decir criaturas que decir los que son creados o han sido creados.

Antes de hacer esto, contempló y la persona que le está diciendo: contempla, *japa*, después recibe la palabra *Gñekna*, ¿de dónde viene esta voz? Él contempla y se da cuenta del centro en Él y lo entendió, como el centro de lo más alto.

Nombres podemos darle muchísimos, pero de manera simple podemos decir, cuando analizamos esta fuente podemos decir que es el Padre. Entonces se dio cuenta que era el Padre que decía contempla, entonces no sabía cómo hacer, que hacer. Pues voy a contemplar otra vez en el Padre para saber cómo hacer y volvió a contemplar para conocer al Padre mismo. Cuando hay alguien en el otro lado de la puerta que nos dice: haz esto, hazlo de esta manera, no hagas aquello, párate ahí, ¿quién está en ese otro lado?, entonces picamos a la puerta y solo es el Yo Soy, pero nosotros también somos el Yo Soy.

Cuando vamos a casa, todos tenéis llaves de vuestra puerta individualmente, incluso si sois muchos en la casa, cada uno tiene una llave, pero aquí en India solo hay una llave y si alguien viene de fuera tiene que llamar a la puerta y nosotros preguntamos ¿quién está ahí? Y respondemos: Soy yo. Entonces si picamos a esta puerta, vamos a recibir la respuesta: soy yo, y ambos somos Yo Soy. ¿Cómo puede haber Yo Soy en el otro lado? Entonces cuando se abrió la puerta, Él entendió que Él no era otra cosa que su reflejo y esta fue una gran revelación.

Realmente Aquello vino cómo Yo Soy, Él pensó que existía cuando se abrió esta capa (*no se oye adecuadamente*) en sánscrito esa frase, (*no se oye adecuadamente*) el disco solar, al otro lado hay el Padre eso (*no se oye adecuadamente*) Esto lo tenemos dicho por el Maestro Djwhal Khul y está sacado de un Upanishad. Entonces en nosotros, Yo Soy, es lo que cada uno de nosotros diría, pero cada uno es un reflejo del original, por eso decimos que el Yo Soy original es Aquello.

El Creador se dio cuenta del Yo Soy, y necesité preguntártelo porque al principio no sabía quién era, primero contemplé y me dijiste: crea y entonces yo creé. Pero ¿cómo? Porque no estás conmigo, te sientas conmigo, en lugar de estar sentado

lejos de mí, te sientas junto a mí y lo llevas a cabo tú mismo y Él estuvo de acuerdo y así es como en el corazón del Creador Aquello existe y sigue existiendo hoy. La creación se dio y el ritual de la creación sucede sin que el Creador espere ninguna compensación, ninguna comisión, ninguna alabanza y las alabanzas van para Él, porque es Él el que se aparece a los demás, no el original y Él lo que hace es pasar estas alabanzas al original, al otro.

Entonces nosotros tenemos la misma situación. Entonces entendemos como procedió la creación y como impregno toda la creación sin quedarse apegado a ella, de esa manera podríamos tener las claves para ser como Él. Entonces los seres le preguntaron al Creador cómo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y el Creador respondió: *(el Maestro dice una frase en sánscrito)* cuyo significado es: tal cómo yo hice, vosotros también cread. Tal cómo yo hago, cread también vosotros, así como yo creo, vosotros también tenéis que saber que crear, cómo crear y cómo puede darse esto sin problemas si nos relacionamos con Él. Estar en relación con Él e incluso preguntarle *(no se oye adecuadamente)* Yo estoy en ti en tanto que tú te relacionas conmigo, si tú no te relacionas conmigo yo no me puedo relacionar contigo, así es cómo se da todo este juego. Cuando nos relacionamos con una actividad muchas veces no nos es posible relacionarnos con Él, porque nos focalizamos en la actividad y no nos focalizamos en Aquello, entonces el Creador tiene muchos impedimentos.

Si me relaciono contigo, estoy *(no se oye adecuadamente)* porque si creo y no estoy orientado hacia ti, la creación tiene problemas, yo te pido que estes conmigo, tú dices que estás conmigo, pero no puedes ayudar a no ser que me relacione contigo ¿cómo puedo solventar este rompecabezas? Entonces Lo más Alto le dijo: cuando crees, mira que tu acto de creación, como si fuera yo, mira a los objetos que creas cómo yo, y ve a la creación como yo y la creación no es otra que yo. Fluyo a través de ti y permito que se produzca la creación, que fluya a través tuyo, que ocurra la creación en tanto estés orientado hacia mí, esta es la clave.

Y por eso, en tanto que nos relacionamos con lo Divino cuando estemos orando, también debemos hacerlo cuando estamos en interacción con la gente, también tenemos que ver ahí lo Divino, ver también la Divinidad, no solo ver a las personas sino ver a la Divinidad en ellas. Entonces tenemos ciertas preferencias, hay gente que queremos ver, otras personas no nos apetecen ¿no es así? Ver incluso, si algo nos molesta, tenemos que ver si alguien nos está molestando o dando problemas, tenemos que ver en él a lo Divino y también en lo que nos está intentando molestar. Entonces ¿dónde está el problema?

Todo esto lo podemos relacionar con los eventos del Creador, lo podemos relacionar en cada uno de nosotros cuando nos despertamos, esta es la llave de la ciencia de la correspondencia. Cuando estás en ello lo sabes todo y se dan una a una las revelaciones, esa es clave que pensé os debía decir para cuando leáis libros, o viajéis, veáis también la Divinidad en las formas, cada forma es diferente, y el comportamiento de cada forma es distinto, pero la base de cada forma y de cada

comportamiento es el mismo. Ver Aquello tiene que practicarse, eso es llevar la espiritualidad a la práctica diaria, la espiritualidad en la vivencia diaria. Y eso es lo que dijo Jesús: vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en Él, para Él. Es la misma Divinidad en una variedad de formas.

Y así es como permaneció en el estado de Consciencia Maestra y este es nuestro objetivo, cada Maestro de Sabiduría demuestra esto, está relacionado con el Padre e incluso con el trabajo, mantiene la misma relación con el Padre, pero con las formas que le rodean. Esa clave, por favor, cuidadosamente, escucharla una y otra vez y tratemos de aplicarla.

La manera tal como lo hizo el Creador también lo podemos hacer nosotros. Esta es la clave que vemos en el segundo canto del Bhagavata. Pero si lo leemos quizás no entendamos, porque hay los términos sánscritos, pero con esa base de ahora lo podremos entender. Y por eso quería informaros de esto. Hablar de un aspecto, de una enseñanza, ya es suficiente. Gracias

*_**

DÍA 3 - Archivo 7 - tarde

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. Me gustaría hablaros de otro aspecto del discipulado. Hay muchos que desean buscar lo Divino, muchos que desean buscar los Maestros de Sabiduría, el deseo de ver un Maestro de Sabiduría, el deseo de ver lo Divino, generalmente no se cumple, a menos que lo Divino o el Maestro de Sabiduría decida presentarse o aparecer por el mismo. Si tiene la intención de aparecer, de dar su Gracia, aparece, pero por nuestro propio deseo no lo va a hacer. Ni lo Divino, ni el Maestro de Sabiduría darán su presencia porque lo deseemos.

Cuanto más intensamente lo deseemos, menos son las posibilidades de verlo. A más intenso es el deseo, menos posibilidades tendremos de verle. La intensidad del deseo es inversa entre nuestros deseos y lo Divino, el deseo que permanece entre nosotros y lo Divino. Y a más y más que deseemos verle, menos tendremos la oportunidad de verle y así es.

Madame Blavatsky, no tenía un deseo de ver al Maestro Morya. Pero el Maestro Morya, por sí mismo se le apareció en la ciudad de Londres. Madame Bailey no deseaba ver al Maestro Kutumi, incluso no sabía ni que existiera un Maestro que se llamara Kotomi. Madame Blavatsky ni tan siquiera sabía que hubiera un Maestro que se llamaba Morya. El Maestro Kutumi visitó a Madame Bailey cada 7 años. No porque Bailey y Blavatsky lo desearan, sino que fueron los Maestros que se aparecieron a ellas. Fueron ellos los que lo desearon, no estas dos grandes mujeres. Esto está claro en sus biografías. El Maestro Djwhal Khul fue deseado que apareciera por Madame Bailey.

Igual con el Maestro EK que nunca había sabido quien era el Maestro CVV, el contemplaba en Gayatri y repentinamente apareció la presencia del Maestro CVV.

No son sino unos pocos ejemplos de que esto se produce así, de que hay esta dimensión, a más deseamos, menos posibilidades de verlo y ellos tres, Madame Blavatsky, madame Bailey y Máster EK, a ellos se les aparecieron, no por su deseo. Nosotros sufrimos esta inversión, pero ellos no y por ello pudieron ver.

Por eso la frase dice: “si hay mucha intensidad por ver a lo Divino, no vas a ver a lo Divino” Si tienes un deseo intenso de ver a lo Divino o de ver a un Maestro de Sabiduría, las posibilidades de ver al Maestro son casi ninguna, así fue con Madame Blavatsky, madame Bailey y Máster EK ¿cómo veis esto? No es que nosotros tengamos que desear que aparezcan, sino que es Él que lo desea y aparece, recordemos esto. No nos tensionemos intentando ver al Maestro o la forma de luz que queramos.

Así también ocurre para el Creador y así también ocurre para nosotros. Muchos de estos principios que se dan como acontecimientos en la vida del Creador, son igualmente válidos para nosotros, serán igual en nosotros. Cuando el Creador contempló para ver lo Divino no apareció. Cuando el Creador decidió llevar a cabo el gran ritual de la Creación, entonces apareció lo Divino. Y ¿Por qué? Porque el ritual de la Creación es para el bienestar de millones y millones de seres, millones y millones de seres, es para su bienestar que se hizo la creación.

Entonces cuando se manifestó la Creación, apareció lo Divino y dijo: aquí estoy, Yo Soy, pero antes, lo Divino, también dijo: solo porque tienes un intenso deseo para el bienestar de los demás, solo por este intenso deseo de causar intenso bienestar a los demás, me sentí obligado a aparecer ante ti. ¡Qué bello que es esto!

Lo Divino no es para mentes curiosas, lo Divino no es para mentes exigentes, a más exigencia, a más deseo, más dificultad, porque no nos va a ayudar exigir ni desear. Lo Divino se siente obligado cuando el deseo es hacia el bienestar de los demás, hacia la Buena Voluntad en acción.

Esa es la inversión que todo aspirante sufre, casi toda la sociedad sufre esta inversión. Porque Madame Blavatsky pudo ver y pudo dar prueba de la existencia de los tres grandes Maestros, Maestro Morya, Maestro Kutumi y Maestro Rakoczi. Pudo sacar fotografías y mostrarlas. Entonces el deseo para ver es extremadamente astral. Hay varias historias de habladurías y chismes, pero a los demás esto no les sucedió y la Sociedad Teosófica, gradualmente se convirtió más en una sociedad de gente rara y la verdad sufrió esta inversión.

Todos sabemos los acontecimientos que ocurrieron con el Maestro EK, con Blavatsky y Bailey, no se orientaron para ver a los Maestros, pero ello se les aparecieron.

No están deseando ver lo Divino, sino que están deseados servir a los seres que les rodean. En tanto que si ayudamos a los seres que nos rodean tendremos la oportunidad de ver a lo Divino. Si queremos verle primero y luego servir, no. Porque

si aparece vamos a quedarnos orgullosos. Si un Maestro o lo Divino se nos aparece, ¿Qué va a pasar con nosotros? que nos vamos a volver muy orgullosos y tendremos mucha vanidad, entonces la Divinidad no tiene interés en estropearnos.

Hay una frase del Bhagavata que dice: Los que me desean no me ven. A pesar de que lo desees intensamente y hagas penitencia, a más deseo, más ocurrirá lo opuesto.

Está explicando una historia en la que hubo un encuentro con lo Divino por el hecho de tener la gran tarea (*está hablando de Moisés*) de llevar la comunidad judía desde Egipto hasta Israel. A Moisés se le exiló a Egipto por la sola razón de que él quería que los judíos fueran liberados.

El gran ser que llamamos Gandhi, que después se llamó Mahatma, solo porque quería que millones de hindúes fueran liberados de un gobernante externo.

Cuando trabajamos en una causa para los seres que nos rodean desinteresadamente, cuando servimos a la comunidad y con este servicio, llegamos a las fronteras del sacrificio, lo Divino empieza a ayudarnos y lo Divino también dará Presencia y dará Darshan. El que sirve más es el que permanece en Él, no es servir a Dios, sino que es servir a los seres que nos rodean, servir a los débiles, servir a los menos afortunados, servir a los que sufren. Es hacia estas personas, que un Maestro de Sabiduría o lo Divino se sentirá obligado y no ante los otros. Esta es una Enseñanza dada al Creador mismo por el Señor, *“porque estás orientado al gran ritual de la Creación por lo que te he dado la visión a ti, pero no antes. Antes querías saber la fuente de tu ser, fuiste hacia arriba, fuiste hacia abajo, hiciste tantas acrobacias y nada pasó”*.

Nosotros también hacemos muchas acrobacias, en nombre de la meditación, del pranayama, hacemos esto y aquello y no pasa nada y nada pasará. A más intensa práctica, obtenemos más tensión y este no es el camino, tenemos que ver que ocurre con los seres que tienen el beneficio de la interacción directa con lo Divino. Las claves dadas en las Escrituras dicen como encontrar las cosas: *“me tienes que ver en las formas que te rodean”*. *“Cuando veis a vuestro esposo, esposa, no veáis a él o a ella, vedme a mí”*. *“Cuando veis a vuestro hermano, hermana, vedme a mí también”*. *“Cuando veáis a alguien que no os gusta también tenéis que verme a mí, en esa forma que no os gusta”*

Cuando vemos a un amigo nos abrimos como una col, y cuando vemos a alguien que no nos gusta, nos replegamos como una berenjena. Hay una diferencia en la cara que hacemos en un caso o en el otro, nos expandimos cuando vemos a alguien que nos gusta y nos contraemos cuando vemos a alguien que no nos gusta. ¿no es así?

Pero tanto en el que nos gusta como en el que no nos gusta, el Uno existe. ¿No es cierto que en el que no nos gusta también está lo Divino? Podemos no estar de acuerdo que lo Divino está en esta forma, pero lo Divino no tiene ninguna objeción de estar en esta forma y no le podemos decir a lo Divino: no estés en él, estará tanto

en él como en nosotros. Entre los seres humanos hay tantos que nos gustan y tantos que no nos gustan. Vamos pensando en aquel y en aquel otro y tenemos dolores de cabeza etc.

Pero si tomamos otras formas, como los animales, vemos un tigre, vemos un gato. En todos aquellos que están de acuerdo con nosotros vemos este acuerdo, pero no vemos lo Divino, solo vemos que hay algo que nos gusta en esta persona, pero no vemos lo Divino. Y cuando no nos gusta solo vemos lo que no nos gusta y no vemos lo Divino. Entonces de una forma u otra no estamos viendo lo Divino y así igual con los animales.

No podemos ver lo Divino en los animales que nos gustan. Cuando viene nuestro animal de compañía, nuestro perro que tiene un nombre y se pone a cuatro patas encima nuestro, entonces estamos vinculados a este nombre, a esta forma que nos gusta, según nuestro gusto. Pero si es un perro callejero es distinto ¿no es así?

La Consciencia Divina de Dios, existe igualmente en ambos perros, esta es una consciencia de perro y en el otro también hay una consciencia de perro. En el perro de compañía y en de la calle hay la misma consciencia de perro. Entre los seres humanos hay la misma consciencia humana pero no lo vemos. ¿Por qué lo Divino tiene que estar obligado a aparecer a ciertas personas? Solo porqué en ciertas prácticas, aparentamos, actuamos como si practicáramos algo, esto no funciona con Él. Todas las formas son formas de Dios. Porque la forma es la naturaleza de Dios, todas las formas han salido de la naturaleza de Dios. Entonces no somos capaces de recordar a lo Divino cuando vemos cualquier forma, si es así, no hay manera de verle.

Así mismo lo segundo es escuchar. Todos estamos dispuestos a escuchar cosas placenteras, pero no, cosas no placenteras. Todos queremos escuchas “cosas dulces” pero no “amargas”. Margo es el nombre latino para neem, la pasta neem es muy amarga. Entonces nos gustan los dulces y no nos gustan las cosas amargas.

Nos gusta el lado dulce de los discursos. ¿Cuál es la base de los discursos dulces? El Sonido. Pero para los discursos amargos, la base es también es el mismo sonido. Nos gustan ciertos sonidos, pero hay un sonido de base para todos estos sonidos, hay un color de base para toda la variedad de colores, decimos: me gusta este color, no me gusta este otro, si no te gusta es tu problema, pero existe.

No nos gusta alguien del grupo, pero él o ella, estará siempre presente. ¿Sabéis por qué? Porque así deberemos empezar a aprender a que nos guste. La creación no se puede dar en base a lo que nos gusta o no nos gusta. Para el mismo Creador, no solo vino lo Divino, sino también lo diabólico. A través de Él, salió lo Divino y también lo diabólico ¿Por qué no? Salieron las aves y también salieron las serpientes. Desde el mismo Adán que nacieron Caín y Abel. Porque cainidad es la energía negativa, no se pueden dar la una sin la otra, negativa y positiva.

P: No entiendo la palabra Cainidad.

R: En la electricidad hay la energía negativa –, que se llama cainidad, es un término referente a electricidad negativa. Todos los instrumentos electrónicos funcionan con energía.

Le preguntan al Maestro como se escribe y el responde que hay que escuchar el sonido, da igual como se escriba, lo importante es el sonido. La clave es ir a la base del sonido. Entonces Caín, es el segundo hijo de Adán. Caín significa no. Ir a los sonidos no al lenguaje, así es el ocultismo, no es una escuela de moda, no es una escuela glamurosa, es la habilidad que desarrollamos para ver detrás de los velos, de un solo color llamado blanco y este blanco en su inmensurable profundidad es azul. Todos los colores son hijos de un color y todos los sonidos son los hijos de un sonido, todos los sonidos son hijos de Mulapakriti, la Naturaleza Cósmica, la Madre.

Entonces necesitamos ver más la Fuente que el producto, el origen. Entonces cuando miramos vemos otras cosas que lo Divino, no vemos lo Divino. Y hay una manera de escuchar y una manera de ver. El Señor dice: *“no trates de buscarme”* *“Búscame en los otros”* *“no trates de escucharme, escúchame cuando los otros hablan”* Pero lo que hacemos es solo escuchar a aquellas personas con las que estamos de acuerdo, no lo hacemos con aquellas personas que no nos son agradables o no estamos de acuerdo y las que no nos son agradables las tendríamos que escuchar más. Aquella persona que no nos gusta a veces hacemos una conversación por teléfono. No escuchemos el significado, escuchemos el sonido, eso se llama escuchar el sonido de la música. Y así es como tenemos que ver y escuchar.

Entonces: *“servidme en los demás”* *“vedme en los demás, escuchadme en los demás”* *“Servidme a mí, en los demás”*.

Está hablando de cuando la suegra viene a casa y pide que le sirvamos. Y no lo vamos a hacer, la gente que nos pide que le sirvamos no nos gusta y no lo vamos a hacer, pero a veces es inevitable.

Pero si vemos a lo Divino y servimos a esta persona, el servicio, también es en un camino, una manera. Si vemos al Uno en el que es servido, continuamos sirviendo porque estamos sirviendo al Uno. De otra forma, pensamos que estamos sirviendo a una personalidad, tendremos altos y bajos en nuestro servicio. Sirvamos a la persona que está velada por la personalidad, sirvamos a la persona, no a la personalidad. Las personalidades son distintas, no nos importan las personalidades, servimos a la persona, servir a Dios es servir a la gente, no sirviendo a la personalidad sino a la verdad de la persona en Él.

Entonces el tercer aspecto se *“servidme en los demás, escuchadme en los demás, vedme en los demás”* eso significa que nos estamos volviendo muy ocultos. Entonces el cuarto aspecto es *“adórame”*. Esto lo hacemos con los 1.000 nombres de Lalitha, de Vishu o 100 veces los 1.000 nombres y no funciona. *“Adórame en los demás”* pero nos olvidamos de esa parte *“en los demás”* estamos ahí en un pozo. Entonces criticamos a la gente de nuestro alrededor o vemos las virtudes y

alabamos esas virtudes. ¿Qué hacemos normalmente? Hablemos con confianza, o criticamos o vemos las virtudes. Hablamos de las virtudes en su ausencia o hablamos de los vicios de una persona en su ausencia ¿Qué hacemos? En su presencia, por decencia, no vamos a decir cosas amargas, pero en su ausencia a veces decimos: es así o es de esta otra manera, pero ante la persona no decimos nada. Este actúa de esta manera, esta otra persona actúa de la otra... Tantas cosas decimos, pero no hablamos en su ausencia de sus virtudes, es algo común a la naturaleza humana.

Entonces en las Escrituras se dice: *“aprende a ver las virtudes en los demás”*, hablemos de sus virtudes delante de ellos, pero lo que hacemos es criticarlos a sus espaldas, entonces caemos en nuestros propios agujeros que nosotros cavamos para otros. Cualquier cosa que digamos para que otro caiga, inconscientemente estamos cayendo en ello. Hay un dicho en telugu que es cavar agujeros por la espalda. No les alabamos en su presencia, si somos inteligentes, seremos más cuidadosos con las personas que nos alaban en la cara, que con los que nos critican en la cara. Aquellos que nos alaban en la cara no nos van a alabar por detrás, por la espalda, seguramente harán lo contrario. La entera actividad de la humanidad es hablar mal de los demás y de la gente con que hemos hablado.

Cuando estamos trabajando, decimos, que bien, pero cuando se ha terminado el trabajo, esto no es adoración, adorar es observar sinceramente las virtudes en los demás. Todo el mundo tiene una virtud u otra, incluso una hormiga tiene una virtud, por ejemplo, nosotros no tenemos la consciencia de grupo que tienen las hormigas, las hormigas tienen más consciencia de grupo que la que tienen los humanos, cuando tiene la tarea de cargar un dulce, forman una línea y lo van cargando, pero nosotros, como moscas vamos hacia el dulce para comerlo cada uno para el mismo, no como trabajo de grupo, nos lanzamos encima todos de golpe con la idea de yo tengo que comerlo antes, ahí no hay la virtud de la disciplina del trabajo de grupo.

El mosquito, por ejemplo, tiene la paciencia de llegar a nosotros a pesar de nuestros esfuerzos para que se vaya, ¿no es la paciencia una virtud? ¿no es la disciplina de grupo una virtud? Cada ser de la creación tiene una virtud u otra y esa virtud, la debemos ver y nos debemos relacionar con la otra persona, a partir de esa virtud y alabar esa virtud, no en su cara sino detrás de ella. Esta es la veneración según el Bhagavata. Son prácticas para la vida diaria y son practicas a tiempo total no a tiempo parcial, no 15 mi. por la mañana y 15 mi. por la tarde, son a tiempo completo.

Si seguimos esto: *“Vedme a mí en vosotros. Escuchadme a mí en vosotros, Servidme a mí en los otros. Adorarme a mí en los otros.”* Y poco a poco nos enamoramos de lo Divino. Porque vemos la belleza de lo Divino en una gran variedad de formas, en variedad de sonidos, en variedad de personalidades y poco a poco vemos con que habilidad existe en todo y nos orientamos más y más hacia Él y simplemente nos enamoramos de Él. Cuando estamos enamorados de lo Divino, nos da igual si aparece o no aparece, vamos a permanecer, escuchando, sirviendo,

adorando, viendo lo Divino. Krishna nunca le importó, muchos preguntaban a las Gopis. Por qué adoráis a este hombre si ahora ya vive en la ciudad, con los reyes, está más con la gente de estado, ¿se acuerda de vosotras?, se fue hace mucho, mucho tiempo y la respuesta de las Gopis fue: no, nunca se fue de nuestro alrededor.

Y cómo puedes preguntarnos como es que no viene, si está con nosotras. Esta es la Omnipresencia de Dios que tenían las Gopis, viéndole, escuchándole, sirviéndole y adorándoles en los seres que las rodeaban y los que exigieron su presencia nunca la obtuvieron. Los que exigieron la presencia de Krishna, nunca la obtuvieron y los que intensamente desearon su presencia nunca la obtuvieron. Los que escribieron, adoraron, vieron y escucharon a lo Divino, tuvieron la presencia del Darshan, la presencia de lo Divino. Esa es una clave.

No busquemos alrededor, no vayamos buscando a lo Divino, Él vendrá de la manera más simple y armoniosa. Esta es una dimensión de como relacionarse con lo Divino. Gracias.

*_**

DIA 4 – Archivo 8 – mañana

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

Ayer hablamos de ver, escuchar lo Divino y también vivir en su pensamiento como un medio de vivir en Él, moverse en Él y tener a nuestro ser en Él. También mencioné como servir y adorar viéndole a Él, sentir que el servicio es a lo Divino en el otro y por lo tanto tiene que ser humilde y tiene que hacerse como una ofrenda, pero no con una actitud que estamos dando o donando, el servicio necesita que sea a través de una ofrenda a los pies del Señor, así es como debe concebirse y la adoración y veneración es ver las buenas calidades en los demás, como la presencia de lo Divino en los demás, esto es adoración.

Escuchar es escuchar el fondo del trasfondo de los sonidos que escuchamos y ver a lo Divino en cada forma como cada forma, y así es como en cuatro pasos que practicamos, la Divinidad se convierte en una realidad y no de otra manera, si lo hacemos de otra manera es un trabajo a tiempo parcial. Por la mañana media hora y por la tarde media hora o una hora si es posible, pero generalmente no es posible porque estamos ocupados en otras cosas. En este tipo de trabajo a tiempo parcial, las energías no se establecen en nosotros porque durante el otro tiempo hacemos otras cosas.

El verdadero propósito de aprender la Sabiduría es integrar el conocimiento en la vida diaria, si el conocimiento no se integra en la vida diaria no servirá para ningún propósito. Si solo dedicamos unas pocas horas al día a la práctica Divina y el resto del día no estamos en ello, no conseguiremos transformaciones.

Para que ocurran las Transformaciones, pensar en lo Divino, el pensamiento de lo Divino tiene que ser continuo ¿no es así? Si no dejamos el fuego encendido hasta que no se ha cocinado toda la comida, nunca tendremos comida cocinada, si apagamos el fuego después de dos minutos y después por la tarde, lo encendemos de nuevo dos minutos más, ¿se va a cocinar la comida? ¿No requiere una llama continua? ¿Puede la comida transformarse en una comida comestible y asimilable? No podemos comer patatas así, podéis probarlo, no podemos comer berenjena de esta manera, tenemos que cocinarla. Cuando se está cocinando ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo la transformación.

La transformación es el propósito de cualquier práctica, pero hablamos de la misma manera, pensamos de la misma manera y hacemos los mismos errores cada día ¿podemos decir que nos estamos transformando? Por eso la Escritura del Bhagavata dice que hay conocimiento y que hay vida diaria, hay conocimiento que puedes ganar u obtener con las vidas de grupo y hay vivencias. En la mayor parte del tiempo que estamos viviendo nuestra vida, si nos fijamos en el número de horas que dedicamos a la vida diaria y el número de horas que dedicamos a estas prácticas, la vida diaria es la mayor parte de nuestra vida y el propósito de todo este conocimiento es integrarlo con la vida diaria, de otra forma la vida diaria permanece igual, son dos líneas paralelas como la vía del tren que no se encuentran.

Puede que sepamos los siete Rayos, los doce signos del zodiaco y tantas cosas, pero si no se integra en la vida diaria ¿Cuál es su utilidad? Tenemos el fuego en un lado y tenemos la comida en el otro lado ¿para qué sirve? Y tenemos un saco de granos de arroz y unos fogones muy eficientes. Incluso todos los libros que vienen de los Maestros, como los del Maestro Djwhal Khul, son como estos fogones para cocinar la comida y transformarla.

Cada uno de nosotros ha venido con sus propios fogones y tenemos gran variedad de alimentos, y en una mano tenemos los fogones y en la otra llevamos la comida y de esa manera nunca la vamos a poder comer, no habrá una mejora cualitativa a no ser que apliquemos el fuego de los fogones a la comida.

Entonces el fuego de la Enseñanza tenemos que aplicarlo a la vida diaria, ese es el requerimiento básico que se pierde, que se olvida, en casi todos los grupos que están implicados en ejercicios teosóficos y ¿cuál es la utilidad? Los hábitos no cambian, los patrones de pensamiento no cambian, los patrones del habla no cambian, todas las costumbres y patrones no cambian causándonos incomodidad a nosotros y a los demás. No solo incomodidad a los demás, que en esto somos expertos, sino que nos causamos incomodidad a nosotros mismos. Está bien que causemos incomodidad a los otros..., pero es que además nos causamos incomodidad a nosotros mismos. Y cuando nos causamos incomodidad a nosotros mismos, causamos incomodidad en los otros.

Entonces cual es la diversión de aprender tanto, el orgullo, el glamour, estoy practicando yoga, practico meditación, mantrams, practico colores, practico sanación. ¿Nuestra vida es mejorada cualitativamente con nuestra familia?, con nuestro

trabajo, nuestra actividad social ¿dónde está el resultado de todo ello? El impacto de la mejora no se puede ver.

El arroz frito que se puede comer y huele bien, pero si los ingredientes están separados del fuego no vamos a oler nada. Tienen que ser cocinados. El propósito completo es la transformación para experimentar mejor, para experimentar armonía, para experimentar paz. Olvidaros de la experiencia del esplendor de lo Divino, eso está lejos. Con todo el conocimiento que tenemos de los libros, nuestra familia tiene problemas, problemas con la economía y también tenemos problemas con nuestras relaciones sociales ¿Qué uso tiene esa sabiduría? A no ser que lo llevamos a casa, lo que significa integrarlo en nuestro propio sistema, tenemos que introducirlo en nuestro propio sistema y a eso se le llama desde tiempos antiguos como la práctica del yoga. La práctica del yoga significa integrar el conocimiento que tienes con las actividades que tienes en la vida diaria, solo así resulta ser la espiritualidad en la vida diaria, de otra forma la espiritualidad, estará en un compartimento y la vida diaria en otro compartimento.

Normalmente, la espiritualidad está en un pequeño compartimento, cuanto dedicamos al día en nuestra casa, cuanto dedicamos al altar, que espacio dedicamos al altar, seguramente estará en una esquina, en un lugar pequeño, para que no nos moleste mucho, y nos aseguramos de que lo Divino no nos moleste mucho, le dejamos en una esquina y como Kumar ha dicho que el Noreste está bien, lo ponemos en esta esquina y estamos contentos y lo hacemos lo más pequeño que nos es posible, ¿no es así? En nombre de la simplicidad, reducimos, reducimos y reducimos, porque si no hay lugar dentro, tampoco hay lugar fuera. Cuando no encontramos lugar para lo Divino dentro, tampoco encontramos lugar para lo Divino fuera.

Y así es como normalmente ocurre con todos los seres humanos que tratamos de escuchar y aprender las enseñanzas de las Escrituras de los Maestros. Pero lo que el Maestro dice: *es llévalo a tu vida, llévalo a tu vida y solo de esta manera funcionará*. Nuestros patrones están contruidos sobre una serie de encarnaciones, todos nuestros patrones están contruidos en series de encarnaciones, entonces no es tan fácil cambiarlos. La berenjena se cocina más rápido que la patata ¿no es así? y las lentejas incluso tardan más en cocinarse que la patata. Entonces si tenemos alimentos más duros necesitarán más tiempo de cocción.

Entonces los hábitos, son como piedras, contruidos por series de encarnaciones. Los hábitos son duros. ¿Cómo cambiar estos hábitos? Hacemos ciertas cosas sofisticadas, como, por ejemplo, tomamos más zumos de frutas, pero ¿es nuestra lengua más dulce que antes? ¿Hablamos de forma placentera, hablamos la verdad? Estos son los hábitos. Los hábitos del habla, los hábitos de la acción. ¿Hemos mejorado en estos últimos años nuestra escritura, nuestra letra al escribir? o ¿evitamos escribir porque no tenemos muy buena letra? Si mejoramos nuestra letra al escribir, mejoraran los patrones en la cabeza, este es el secreto. Todo el tiempo escribiendo en el ordenador, tenemos que escribir, tenemos que

aprender las letras, las sílabas, eso es beneficioso porque causa coordinación entre la mano y el cerebro.

Tenemos que ver en que aspecto hemos mejorado con todo este conocimiento. La prueba de que hemos cocinado está a la hora de comer, podemos decir mil cosas de lo bien que hemos cocinado un pudin, pero si nadie lo toca ¿Cuál es el propósito de este pudin? Si todo este pudin lo damos al perro o al animal de compañía y tampoco lo toca, por eso decimos a veces que los perros no van a comer algo que está malo. Esto ocurre porque no hemos comprendido que la Sabiduría está pensada para ser llevada a la vida, integrada en la vida. Debemos aplicar el valor de la Sabiduría a nuestra familia, entonces añadimos un valor espiritual a nuestra vida familiar. Podemos tomar el conocimiento de la Sabiduría a nuestra profesión, entonces llevamos ciertos valores a la profesión.

De forma similar, podemos llevar el espíritu de la Sabiduría a nuestra actividad de servicio, entonces el servicio vibra con el espíritu y así es como tenemos que llevarlo a cada parte de nuestra vida, ese es el camino, de otra forma no va a ocurrir. Generalmente la gente está muy ligada a la casa, la palabra *husband* que en inglés quiere decir marido viene de *housebound* que quiere decir ligado a la casa, la raíz de *husband* es *housebond*. Casa significa el cuerpo y la casa donde vivimos también es otra casa, nos liga, nos ata y la casa en la que vivimos tiene también otros miembros y desarrollamos nuestras ataduras con ellos, no la belleza de la coexistencia, sino el atarse unos a otros y hay exigencias mutuas y hay responsabilidades de unos hacia los otros, recíprocamente.

Para mantener a la familia con comodidad, tenemos que llevar a cabo una actividad económica, entonces estamos ligados a la actividad económica a través de la casa, el cuerpo también necesita muchas otras cosas de la casa, y para dar plenitud a las necesidades del cuerpo, no a los lujos, y mantenerlo en un confort necesitamos hacer cierta actividad económica. Entonces la actividad económica, la actividad doméstica y en tanto que vivimos en una sociedad necesitamos intercambiar con los miembros de la comunidad, les visitamos, ellos nos visitan, no es solo visitar y no dejar que los otros nos visiten, eso crea unas ataduras.

La acción apropiada económica, la acción apropiada social y la acción apropiada con la familia nos mantiene experimentando la sociedad, la vocación y la familia sin ataduras. Pero si el conocimiento no se aplica bien, la familia se convierte en un peso, la economía en un problema, y la sociedad nos parece que es sin sentido, que no vale la pena y estamos atados ¿por qué estas ataduras? ¿por qué venimos al mundo con nuestros patrones? Y cuando venimos al mundo venimos con nuestros patrones y en tanto que seguimos estos patrones nos llevan al error y siempre vamos hacia los mismos errores. El conocimiento es el camino por el cual podemos saber en qué camino seguir en la vida.

Si el conocimiento no se usa en la vida diaria, no tiene sentido. Necesitamos el conocimiento para que nos ayude a vivir en armonía, a experimentar la vida, experimentar paz, experimentar comodidad, experimentar armonía dentro y fuera,

para eso es el conocimiento. Cuando no integramos el conocimiento, tendremos problemas en la vida, que no asociaremos con la incapacidad de aplicar la Sabiduría a la vida diaria. El Bhagavata dice: *“une el conocimiento con la vida diaria, unifica el conocimiento con la vida diaria”*, si no lo unificamos, van a venir los mismos patrones. Y como consecuencia, no podemos ver que esos patrones nos están gradualmente matando y encontramos la muerte.

La naturaleza nos ofrece otra oportunidad, pero otra vez los mismos patrones y otra vez las mismas experiencias ¿para cuánto tiempo?, es la pregunta. En tanto no apliquemos la Sabiduría en la vida diaria, no reemplacemos, no veamos a través de los velos y no impongamos el pensamiento de la Divinidad por encima de lo que llamamos doméstico, del trabajo o de la parte social, permanecerán los mismos patrones.

Lo que tenemos que hacer es instituir el original en el lugar del sustituto, si vemos a una persona como a una persona alemana estamos viendo el sustituto (*no se oye bien el audio*) también es una verdad sustituta, verle como a una mujer. Y también es ver una verdad sustituta ver a E. como un ser humano, como una mujer o como una alemana, la verdad es sustituida, la verdad se sustituye como mujer, como humano, como alemana e incluso como E., también es una verdad sustituida, el nombre, la forma, la nacionalidad, el género, son velos que están encima de la verdad que es la consciencia, es una columna de consciencia igual que otra persona, esta es la verdad.

Y esa verdad se sustituye tantas veces que significa que hay tantos velos por encima. Y añadimos más verdades sustituidas, como, por ejemplo, no me gusta. No hay ninguna diferencia decir si te gusta o no te gusta, a veces me gusta a veces no me gusta, esos son más velos que creamos. Entonces entre todo esto, la Sabiduría lo que dice es: *empieza a ver desde el original, porque si vemos a través de los velos, nos equivocamos de caminos, somos mal guiados.*

Cuando vemos a nuestro esposo o esposa, no ha nacido como un esposo o esposa para nosotros, antes de convertirse en esposo o esposa, eran novio o novia, pero novio o novia también son sustitutos de la verdad. En el momento que uno se convierte en esposo o esposa entonces lo vemos distinto, cuando permanece como novio o novia lo vemos distinto, pero en realidad no hay diferencia, es lo mismo, en realidad la diferencia está en nosotros, en nuestra comprensión, pero es lo mismo.

Se que en España, había una pareja que fueron novios por doce años y completamente dedicados a ellos como novio y novia, más tarde fueron a una iglesia y se casaron y en un año se divorciaron ¿Cómo pudo ser? ¿cómo pudo ocurrir? Eso ha pasado, no estoy haciendo una hipérbole, una exageración. Doce años estuvieron como novios y después se casaron y en un año se divorciaron. Entonces novio y novia es una verdad sustitutiva y añadimos otra verdad sustitutiva también situándola como hombre, como mujer de la casa, nos creemos con nuevos derechos y entonces ahí se termina.

Así es como son muchas de nuestras comprensiones, de nuestras maneras de entender. Eso ocurre porque no vemos el original, sino que vemos los espejos, vemos desde los espejos, no solo un espejo, vemos a través de múltiples espejos, entonces no vemos lo que tenemos que ver y por esa razón la instrucción es: instituir el original en el lugar del sustituto, instituir el original, y entonces veremos mejor. Si no recordamos nuestro original en el otro, estamos equivocados.

Así es como el ser humano tiene diferentes maneras de entender las personas, los lugares y las situaciones. Pero el que puede ver la verdad viendo el Uno en todo, puede ver mejor. Necesitamos crear este nuevo hábito y si no creamos este hábito, viendo lo Divino en la vida diaria, en los cinco aspectos que mencioné, no va a cambiar ningún patrón en nosotros.

Esta debería ser la práctica. Si caemos mil veces, nos equivocamos mil veces, no importa, pero si tenemos éxito todo va a ser distinto. Entonces ver a lo Divino en el otro y mantenernos interactuando con lo Divino, cuando vemos, cuando hablamos, cuando escuchamos, cuando servimos o interactuamos y tratando de ver la parte positiva de cada persona y no el otro lado, porque el otro lado causa repulsión. El lado positivo causa atracción, la mejor manera de vincularse a una persona es a través de sus hábitos, de sus virtudes, no de sus problemas, estos son sus problemas, el punto de unión es en los puntos fuertes de los demás, no en los puntos débiles.

Los ingenieros saben dónde se debe construir un puente en un río, ahí donde los dos lados son más fuertes, allí es donde se va a construir el puente, van a pasar vías de tren para moverse de un lugar a otro sin tener que hacer subidas ni bajadas, tenemos que ver los lugares donde debemos construir los puentes, no hagamos puentes, conexiones con la malicia de los demás sino con las cosas buenas. Lo que es mejor en él, en ella, construyamos nuestra relación con lo mejor del otro.

Entonces nos movemos de pico en pico, sin dormirnos en los valles y tener que hacer el esfuerzo de escalar y así es como podemos cruzar valles, moviéndonos de un pico a otro y así es como las Escrituras dicen, conectémonos a las virtudes de los demás. Mi Presencia está disponible en los demás, no construyas el puente hacia el valle. Si desde el pico construimos el puente hacia el valle necesitaremos una tercera vía entre las dos vías para poder aguantar eso. Deberíamos conocer este secreto, ser capaces de vivir sin tantas subidas y bajadas.

Cuando empiezas a vivir de esta manera no pensemos que si hoy vamos haciendo es porque ahí tenemos nuestro karma, nuestro pasado viene hacia nosotros. Con lo que nos encontramos cuando vamos avanzando en la vida lo hemos encontrado ya en el pasado. El tiempo es un ciclo en el que se experimenta, nos encontramos a nuestro pasado en el futuro, si no completamos el pasado con la ayuda de unos patrones, no superamos este karma, incluso después de la tercera iniciación hay karma. Los que han ganado la inmortalidad, también van a tener que pasar por el karma y hasta la cuarta iniciación, el karma está allí presente.

El karma empieza de forma más grave desde la segunda iniciación, como tenemos que evolucionar más rápido, tenemos más karma. Si el lavadero lo está haciendo bien, le vamos a dar más ropa ¿no?, pero si no lo ha hecho bien, no se la daremos. Y si lo hace bien y viene a la hora que le hemos pedido, entonces todo el grupo le va a dar ropa para lavar y esto es más trabajo para el dobi.

Entonces el camino de Luz, la naturaleza reconoce que esta persona, ese ser humano, es un buen dobi. ¿Vamos a tirarle por encima su trabajo? ¿Lo que le toca para que pueda evolucionar más rápido? Pero nos encontramos con las mismas actitudes, no podemos escapar, todo aquello que hemos realizado mal en el pasado vuelve. Lo que hemos hecho mal, vuelve y no lo solucionaremos hasta que no lo limpiemos. Solo cuando consigamos esta aproximación quíntuple, pentagonal, vamos a conseguir escapar de este karma.

Ver, escuchar, servir, adorar y contemplar, estos son los cinco de los que hablé ayer por la tarde, estemos con ellos y entonces cualquier karma que venga lo vamos a limpiar. Entonces ya no vamos a acumular ropa de ayer para mañana, sino que se irán limpiando sobre la marcha. Si hoy dejamos algo que tenemos que limpiar para mañana, entonces tendremos el doble para lavar. Entonces dos pares de piezas de ropa, un par de sandalias, con un lavado va a ser suficiente, pero por los hábitos, por el miedo, vamos acumulando.

Un verdadero yogui, trata de vivir simple y cuando alguien intenta vivir simple, la naturaleza hace un juego y hace que las cosas se compliquen. Una persona simple atrae a los otros, porque la simplicidad es atractiva y los otros le darán muchos regalos.

¿Sabéis la historia del rey en el libro “El loto blanco”? Él tenía tantas cosas a su alrededor, incluyendo comida. En esta situación él debía asegurarse que la mayor parte de lo que tiene a su alrededor se distribuyera. Entonces lo importante no es llevar el equipaje con nosotros del pasado y movernos hacia delante con los patrones que nos gustan, sino que cada vez vamos a morir con nuestros patrones. Esto es lo que dicen las Escrituras. Vivimos en nuestro concepto de mujer, marido, hijos, son solo conceptos, nosotros mismos ya somos un concepto. El humano que se define a sí mismo es un concepto. El ser humano es un concepto, Yo soy es un concepto, un hindú es un concepto, soy un profesor es más concepto que ser indio porque indio lo eres igual cuando estas enseñando, cuando estas caminando, pero profesor solo lo eres cuando estas enseñando, en los otros momentos no eres un profesor.

Construimos tantos conceptos a nuestro alrededor y construimos conceptos sobre los demás, de manera que toda la vida no es nada más que conceptos que se encuentran con conceptos, conceptos que se encuentran a otros conceptos. Y creemos cada vez más en los conceptos y nos mantenemos ocupados con nuestros conceptos de hombre, marido, niño, de actividad económica, de actividad social, de salud personal, todo esto son conceptos y estamos preocupados con nuestros

conceptos, con nuestra economía, con nuestra familia de lo que pensamos de los demás, son solo conceptos.

Vivimos en estos conceptos y estamos muy ocupados con estos conceptos. Mientras tanto nos pican a la puerta, y nos dicen: soy la muerte y he venido a buscarte. Habéis visto la película "¿Conoces a Joe Black?" esta película está promovida por alguien que conocía la Sabiduría, un hombre con un gran éxito en la vida en cada uno de los aspectos de la vida y este exitoso hombre tiene una hija preciosa y cuando estaban celebrando su cumpleaños, un extraño les visita y dice: Soy el señor Joe Black, no el señor Joe Blanco, He venido a buscarte, soy la muerte. Es una película bonita porque la muerte esta personificada, la muerte está personificada, viene, llega y dice: es tu hora de partir, es en el momento más alto de sus negocios, de su fama y tiene una hija muy bonita, el hombre dice: sí.

Lo hiciste todo tan bien y con la muerte también, te puedes quedar pero que el próximo cumpleaños tendrá que irse con ella tanto si quiere como si no, que él decida.

Que otra persona sería capaz de comportarse con la muerte así. Le diría, mis niños son todavía muy pequeños, tengo que cuidarlos, tengo mis negocios, tengo algunos problemas que todavía tengo que solucionar. Y el hombre le dijo a la muerte: solo tengo una cosa pendiente para hacer y me iré, pero me gustaría completarla antes de irme, solo una cosa. Entonces la muerte se encontró con la hija y se enamoró de ella, la muerte es la muerte, es capaz de todo, pero el amor es más que la muerte. Y la muerte le dijo: estoy enamorada de tu hija. Pero si tú te me vas a llevar contigo, ¿qué va a pasar con mi hija? No juegues con su vida. Entonces hicieron un acuerdo, como un regalo de amigo, te dejo en el otro lado y yo me quedo en tu mundo, me voy a casar con tu hija. Es un buen giro ¿no? Entonces la muerte tiene el compromiso de quedarse en la vida por la palabra del señor que se había comprometido a irse en cuanto hubiera completado el trabajo que le quedaba.

Esto no ocurre en la naturaleza, pero cuando hay un compromiso con el camino, conscientemente, la muerte puede darnos un regalo, es el regalo de la muerte. El padre de esta hija no podía haber encontrado ninguna persona más capaz que el hombre que vino en forma de muerte. Este era el regalo. Es una película muy bien escrita, con buenos actores.

No penséis que todas las películas son sin sentido, algunas nos hacen pensar.

Entonces porque digo esto en este contexto. En la medida que el ser humano está atrapado en sus conceptos, la muerte va a llamar a la puerta y no estaremos preparados, pero incluso aunque no estemos preparados la muerte nos va a tomar. No le podemos decir, perdona, pero todavía no me duché, ni desayuné. Sean las que sean nuestras preocupaciones, nos va a tomar.

¿Cuál es el último logro? El éxito es conocer la vida en su forma más completa, incluso la muerte. Conocer a la muerte lo hace completo y cuando viene

normalmente no sabemos, excepto los yoguis nadie sabe cuándo la muerte va a tocar la puerta. El yogui lo sabe, él se prepara y parte conscientemente.

Y por eso las Escrituras dicen: a no ser que trates de ver a lo Divino en cada acontecimiento de tu vida no podrás ver el propósito Divino de la muerte y experimentarla conscientemente, así es como se produce la partida de los que saben. Para los demás es lo que da más miedo. Por eso las Escrituras dicen: *no puedes ver quien está partiendo de tu cuerpo*. Entre todas las experiencias la más bella que uno puede tener es el movimiento consciente hacia afuera del cuerpo y siente la liberación, la alegría, en su estado máximo, lo que llamamos bienaventuranza, en su grado más alto, se va experimentando gradualmente a medida que conocemos.

El acontecimiento de la muerte es algo que da miedo, que se hace inconscientemente y por lo tanto no se obtiene la experiencia. Hasta que no se experimenta la muerte, la vida no es completa. Tenemos tantas experiencias, pero la muerte permanece como una experiencia no cumplida, un acontecimiento no realizado, no cumplido. El propósito de la vida humana es realizarse en todos los aspectos, completar todos los aspectos, la realización o sentirse completo es la palabra, hasta que todo no esté completo, realizado no podemos llegar a los Reinos de lo más Alto, tenemos que experimentar, porque tenemos que ser conocedores de todo, conocer todo.

Entonces, se dan tantas encarnaciones para completar distintos aspectos de la vida en distintas encarnaciones y la finalidad es experimentar la muerte.

La gente que no ha experimentado otras cosas incluso no puede esperar experimentar la muerte, pero en tanto que vivimos en conceptos o en nuestras relaciones mundanas, ilusorias, en nuestras propias series de ideologías, en nuestros propios istmos, en nuestras propias doctrinas, estamos ocupados en estas cosas y no pensamos que vaya a venir la muerte y la muerte viene. La gente que está ocupada con sus conceptos están atados a sus propios cuerpos, llamados las casas y por eso se dice que están atados a la casa "*housebound*" atados a casa porque toda relación con la objetividad es con el cuerpo.

Cuando dejamos el cuerpo tenemos que dejar todas estas relaciones ¿no es así? Tenemos que dejar nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, dejar nuestra profesión, tenemos que dejar la casa que también hemos construido, también esta casa que es el cuerpo, todo lo tenemos que dejar. Todo lo que hemos construido tiene que dejarse atrás ¿no es así? La Escrituras dicen incluir en nuestra enseñanza, en nuestro aprendizaje la muerte. Por eso las Escrituras dicen: cada noche estamos durmiendo. Cuando entramos en el sueño, cuando nos dormimos, creemos que nuestra esposa, esposo, está durmiendo a nuestro lado, que los niños están en la otra habitación, que el perro está por ahí en el garaje, que tenemos las joyas en la caja fuerte, que la ropa está en el armario. (*no se oye*) Que todo ha venido para pasar. (*no se oye*) que llevamos con nosotros, incluso los libros de Sabiduría no

van a venir con nosotros, se van a quedar en la habitación. Esto es lo que dicen las Escrituras.

Toda la vida vamos construyendo conceptos que se relacionan con más conceptos y estamos tan ocupados con ellos que construimos alrededor. Pero como mínimo recordemos que un día nos vamos a marchar. Entonces deberíamos ver esa inextricable atadura con ellos ¿deberíamos hacerlo? *(no se oye adecuadamente)* La peor atadura es *(no se oye adecuadamente)*

Los conceptos pueden haber a millones. Entonces las Escrituras dicen: los hombres estamos tan ocupados con las verdades sustitutorias que no pueden reconocer que un día se tiene que marchar. En segundo lugar, no pueden ver lo que están viviendo ni cuando están viviendo y después se quedan muy confusos cuando se van. Una situación enteramente nueva. Si dormimos aquí, el próximo día por la mañana, cuando nos despertamos nos damos cuenta de que estamos en un lugar totalmente nuevo, nuevas condiciones, nueva gente, ¿y qué pasa?, que estamos confusos porque no sabemos que por la noche hemos sido transportados, nos han dado cloroformo y se nos han llevado.

Pero si sabemos que vamos a ser transportados y también sabemos nuestro próximo destino, sentimos cierta comodidad, pero imaginar que incluso conocéis la gente que va a estar en el lugar donde vais, no va a ser mucho más cómodo. Porque los indios cuando vamos a fuera nos aseguramos incluso de encontrar en el aeropuerto a gente que conocemos, ¿por qué? Porque es una comodidad. Porque cuando vamos a un lugar totalmente nuevo donde no conocemos la gente, los hábitos, las costumbre, no sabremos donde ir. ¿No es conocimiento ya saber cómo será allá en aquel lugar?

Para la gente que se quiere establecer para largo tiempo en India. Les digo de estar primero aquí un mes para ver como es, es mejor familiarizarse primero antes de realizar una larga estancia, ¿no es eso Sabiduría?

Si nos guían, si vamos a Manasarovar, a Shambala, al desierto de Gobi o a Mongolia, sabemos la comodidad de ir con alguien que nos guíe, alguien que sabe. Si alguien nos acompaña en el viaje, ¿no es más cómodo?

Lo que preguntan las Escrituras es si estamos pensando en todo esto, en las cuestiones sociales, en hacer dinero y en nuestra ocupación de acumular más y más conceptos de Sabiduría. Que les pasa a todos estos conceptos que hemos ido acumulando durante años, es lo que nos pregunta la Sabiduría ¿estamos preparados? ¿estás preparado? Esta es la pregunta.

Alguien que ha solucionado todos sus problemas dirá. Sí, estoy preparado ¿no es así? Una persona que tenga muchos problemas por todas partes dirá sí, para escapar de estos problemas, este es un buen momento para escapar. Pero la muerte no está interesada en él. La muerte está interesada en aquellos que están muy bien situados en la vida porque se están apegando a la vida, la muerte aprecia los que acumulan muchas cosas.

Sabéis, después de una herida, cuando la piel se está curando, pero todavía está un poco rugosa, un niño va a intentar quitar esta piel, pero si todavía está pegada va a ser doloroso arrancarla. Debido a nuestra comodidad nos pegamos, debido a nuestros conceptos nos pegamos y estar enganchados, pegados, no es aceptable para la naturaleza, porque no debemos ser prisioneros, tenemos que ser peregrinos, debemos mantenernos moviendo.

Entonces deberíais saber que todo lo que ha venido con el cuerpo se va a ir, incluido el cuerpo, solo tú y tus patrones permaneces. No es una entrega completa, no es una solución definitiva. Así cómo Moisés liberó a los judíos de Egipto, pero no los liberó del todo, no fue una liberación completa porque después, al lugar donde llegaron no pudieron vivir en libertad porque no tenían libertad para cultivar, para crear, para vivir por ellos mismos con su trabajo, entonces librarse de la muerte es solo una cosa temporal.

Y si nos hemos liberado de nuestros patrones antes de morir, esto será una muerte completa. Y por eso el pensamiento occidental de que la gente que muere quiere esperar y esperar ¿para qué? El más alto no está interesado en ello, porque no han experimentado, ni se han realizado a ellos mismos y tienen que volver. Todos los que sus patrones mueren antes de su cuerpo son los que son liberados. Los patrones pueden morir y él va a permanecer en el cuerpo, esto será un ser liberado, eso es bello, los patrones mueren y él permanece en el cuerpo.

Si tenemos que elegir entre la muerte de los patrones y del cuerpo tenemos que escoger primero la muerte de los patrones y después viene la muerte del cuerpo. Así cuando volvemos, no volvemos con los patrones particulares, sino que volvemos con los patrones Divinos y cuando hemos regresado con los patrones Divinos, experimentamos lo Divino toda la vida y damos la experiencia a todos los demás.

Entonces lo más importante es que los patrones mueran antes que muramos. Nuestros conceptos de lo que es bueno y lo que es malo, tienen que morir, no tienen mucho sentido. Cuando hace frío una ropa que abrigue es buena, pero en verano no va a ser buena una ropa que nos caliente. Entonces lo bueno se convierte en malo y lo malo se convierte en bueno, cambia el ambiente, el entorno, pero si estamos enganchados, pegados. En el sur de la India, donde no hace frío, la gente que hace rituales, no se pone nada en la parte de arriba, no se ponen ropa en la parte de arriba y cuando van a los Himalaya en el norte de la India, veréis que la gente se pone en la parte de arriba, adornos y ropa para protegerse del frío. Para el hombre del sur no será correcto y dice que a Dios no le va a gustar esto ¿por qué? Porque él no lleva esta ropa, en el norte se ponen calcetines y el sacerdote del norte si va al sur, para él no va a ser correcto porque es estar medio desnudo, y dirá: este hombre está medio desnudo.

Y como esto, ocurre en tantos conceptos, muchas de nuestras cosas correctas e incorrectas, están basada en esto.

Qué pasa si alguien del sur, se pone ropa en la parte de arriba y hace un ritual, ¿Qué ocurrirá? Si alguien del sur se pone ropa en la parte de arriba y hace el ritual, en el sur no se ponen ropa, pero él si ¿estará lo Divino contento? Pero así es como la gente piensa. En el sur de la India cuando cantan el Gayatri, ponen la ropa en la parte de abajo, pero no se ponen la parte superior del vestido.

El Maestro EK decía: *el Gayatri es para ti, no para tu ropa. Gayatri es para ti, no para tu vestido o adornos, no importa si llevas ropa o no llevas, lo importante es lo que tenga que ver con Gayatri.* Y así construimos lo que es bueno o malo. Todos estos conceptos tienen que morir, olvidamos lo esencial y construimos en gran detalle las cosas no es esencial.

¿Qué significa un retiro? Volver, regresar, ser. Ir a un retiro no significa comer doshas o la comida del hotel Dáspala, el retiro no significa variedad de platos sabrosos, ¿no es así? ¿es eso un retiro? ¿qué es un retiro? Ser uno con Él, eso es lo primero, lo otro es secundario. No soy un Maestro cruel que os dice que no tenéis que comer Masala dosha, pero a lo que debemos darle prioridad demosle prioridad. *(no se oye adecuadamente)*

Otras cosas no pueden ser más importantes que relacionarse con lo Divino cuando estamos en un retiro. Ese es solo un ejemplo de como en muchas partes construimos lo no esenciales y olvidamos lo esencial. Así tenemos que trabajar y ver lo Divino en todas las formas, para escuchar lo Divino en todas las formas, y adorando a lo Divino viendo las virtudes en los demás, servir a lo Divino a través del trabajo que hacemos, cualquier trabajo, incluso en nuestra profesión, estamos sirviendo a lo Divino. Escuchemos a lo Divino.

Cuando esto se convierte en un hábito ¿sabes qué pasa? Escuchamos desde dentro la comodidad, el que ha aprendido va a recibir la noticia que su vuelo a llegado, ahora ya vamos a pasar el control de seguridad, se está preparando para irse y partirá en una hora y entonces él está preparado para partir y ver como despega el vuelo, pero cuando entramos en las nubes ya no vemos nada, solo cuando despegamos hay algo que ver y cuando aterrizamos hay algo que ver. ¿No deberíamos tener la experiencia de despegue y aterrizaje?

Entonces no hay muerte, porque hay continuidad de vida. Sabéis, la muerte es también un concepto porque si no es otra verdad sustitutiva, la que más asusta. Por eso las Escrituras dicen que un ser humano que está enganchado a tantos conceptos está terriblemente enganchado al concepto de muerte. Vayamos a vivir más allá de los conceptos que hemos construido.

Continuaremos por la tarde.

*_**

DÍA 4 – Archivo 9 – tarde

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos.

Hemos estado aprendiendo que la Sabiduría debía entrar en los detalles del funcionamiento diario, si no es así no nos sirve para ningún propósito. La Sabiduría debe ser asimilada en las acciones diarias. Si la Sabiduría permanece a parte de la vida diaria esta Sabiduría no nos ayuda, no nos permite estar incondicionados, permanecer liberados. No nos ayuda a tener experiencias incondicionales, alegría incondicional, felicidad incondicional.

Todo, por otro lado, resulta ser condicional y todo nos ata cuando no sabemos cómo llevar la Sabiduría a la vida diaria. La acción diaria cuando se asocia con la Sabiduría, solo entonces se llama yoga. Hoy en día, para llevar este mensaje de forma más clara o para llamarlo de forma más clara, le llaman yoga integral. Lo llamamos también Agni yoga.

Tal como dije por la mañana, cuando el fuego se aplica hacia arriba, el material para cocinar se cocina y entonces puede ser comido, asimilado y experimentado. Así es cómo funciona el Agni yoga. Ponemos el Agni en funcionamiento en nuestra vida diaria, solo entonces es Agni yoga. Cuando la Sabiduría se integra en la vida diaria, es entonces yoga integral, otra manera de llamarlo es el yoga de síntesis, pero sin esta integración, no es yoga, sin esa integración no es yoga en absoluto. Decir yoga integral es como repetir dos veces la misma palabra, honey y miel, en dos idiomas.

El yoga es estar unidos, no estar atados, estar unidos, en unidad. Estar juntos, es diferente de estar atados unos a otros. El hombre y la mujer piensan en estar juntos, pero poco a poco la situación se convierte en aburrida y los dos quieren marcharse y se divorcian, pero este no es el camino. Estar unidos quiere decir estar juntos en la amistad. Yo no te ligo, tu no me ligas y entonces vamos juntos, nos mantenemos ayudándonos uno al otro, pero esto no significa que yo tenga exigencias hacia ti y tu tengas exigencias hacia mí.

En el conocimiento del yoga se ha perdido en toda parte de nuestra vida, los padres, por ejemplo, también atan a los hijos. Entonces yoga significa unión, unidad, y ¿qué tiene que ser unido en nosotros? El conocimiento y la acción se tienen que unir en nosotros, eso es el yoga. ¿Qué es el conocimiento? El alma es el conocimiento, el alma con su budhi y con su super-alma están juntos. El alma, budhi, se unen con el cuerpo. El alma es el conocimiento y el cuerpo es para la acción, sin cuerpo no hay acción y el cuerpo existe en el plano físico, en el plano sutil y en el plano causal.

Entonces existen todos estos planos y sin la asociación con el cuerpo no habrá experiencia, no hay experimentación, tiene que haber una segunda cosa para experimentar, tiene que haber una segunda cosa para tener experiencia, entonces la asociación del conocimiento y la acción significa la asociación amistosa del alma y del cuerpo, no uno que ate al otro, no uno dominando al otro, si el alma domina a la personalidad, esta no va a cooperar, si la personalidad domina, el alma no puede

tener ninguna experiencia. Entonces la asociación de los dos significa estar juntos, que los dos estén juntos, estar juntos.

Una sostiene a la otra, pero no la ata, así como la nariz sostiene las gafas, si no hay nariz, tendremos que buscar otra manera. Las gafas no están atando a la nariz, podemos respirar igualmente y la nariz no está atando o limitando a las gafas, porque podemos ver. Entonces, es así, es de esta manera.

Nos ponemos ropa y eso es yoga. Yoga es ayudarse, darse apoyo uno al otro, el punjabi no puede caminar por sí mismo, no va por el ascensor ni por las escaleras solo, a no ser que haya algo invisible que lo mueva, pero él nos sostiene y nosotros le sostenemos, entonces gran parte del cuerpo está cubierto por la ropa, el mosquito solo puede tocar nuestra cara o nuestros pies ¿no es así? Es una buena cooperación y nada limita al otro.

Y así el bolígrafo en el bolsillo, ocurre igual. Esto también es yoga, no hace falta pensar en grandes cosas del yoga, tratamos de construir conceptos que no son prácticos, otro nombre sería yoga práctico, el yoga significa practicidad en acción, cuando no tenemos este conocimiento en la acción, entonces creamos nuestros propios problemas. El conocimiento apoya a la acción y la acción apoya al conocimiento. Si actuamos sin conocimiento entramos en dificultades. Entonces mucha gente huye de la acción porque da problemas, muchos de nuestros hermanos occidentales, no desean casarse porque es un problema ¿no es así? ¿Es un problema? Si, cuando no sabes, es un problema.

Si tenemos el conocimiento correcto ya no es un problema. Hay una persona no está de acuerdo con esto, pero sin embargo “la verdad es la verdad”, la verdad no se altera porque no estemos de acuerdo. Solo debemos saber que hacer, como hacer, donde hacer, como no hacer, que no hacer, donde no hacer. Todo esto puesto en acción es yoga. El conocimiento se llama Sankhya en sánscrito y práctica se llama yoga, por esto a veces se dice Sankhya yoga. Hice un libro sobre Sankhya.

¿Qué es el conocimiento? Tenemos cuatro dimensiones, somos cuádruples, eso es conocimiento. Está el hijo y el Padre, nosotros somos verdaderamente el hijo y está el Ppadre. Tenemos el conocimiento del Padre, depositado en nosotros como Budhi. Entonces hay el número tres: nosotros. nuestro Padre y el conocimiento de nuestro Padre que está como nosotros como Budhi. Tenemos el deseo de realizar nuestro ser, por esto nos unimos al Padre y somos Uno con Él, este es el cuarto aspecto, la voluntad de completar el realizarse, este es el aspecto cuádruple del hombre. Este es el conocimiento.

Para realizarse hace falta un cuerpo, por eso la gente busca cuerpos, solo para realizarse uno mismo, uno va a buscar un cuerpo, para llegar a la plenitud de la parte incompleta, buscar la realización, la plenitud es el objetivo del alma.

Al alma se le llama el buscador de la bienaventuranza, queremos la plenitud, por eso vamos a la clase, vamos por todas partes buscando esa plenitud. Para llegar a la plenitud es el cuarto aspecto: el Padre, el Hijo, relacionarse con el cuerpo, la

comprensión en Budhi y el deseo de la plenitud es el cuarto. El cuarto se asocia con el cuerpo que es quíntuple, porque solo con la ayuda del cuerpo seremos capaces de actuar y llegar a la plenitud.

El cuerpo es quíntuple con una naturaleza triple, lo quíntuple es el cuerpo de los cinco elementos: los cinco sentidos, las cinco sensaciones, las cinco pulsaciones, todo es cinco y así es como al cuerpo se le llama el triángulo. Somos la cabeza del dragón, descendemos al cuerpo como uno se mueve en un dragón, esta es la combinación para la plenitud.

Y por eso en las Escrituras, encontramos el segundo Logos que tiene como vehículo al pájaro Garuda. Para dar plenitud a los propósitos de la creación existe Garuda como vehículo del segundo Logos y así es que Garuda, es el principio pulsante que permite a la Divinidad ascender y descender. Para el ascenso y descenso se sube al águila de la pulsación de la respiración y desciende a los reinos inferiores.

Así el primer Logos tiene como vehículo el Toro, ¿qué es el Toro? El toro ruge, significa al mundo, lo que significa la palabra. El primer Logos viaja a través de la palabra y se mueve con la palabra. El Toro, la palabra, es el vehículo del primer Logos. El Águila, es el vehículo del segundo Logos y el Cisne es el vehículo del tercer Logos y vemos que cada Dios, cada Ángel, tiene su vehículo. Cada hijo tiene también su vehículo y todos tenemos el cuerpo como vehículo.

Cada alma tiene su vehículo y nuestra identidad tiene que estar con el alma no con el cuerpo. Las deidades presiden nuestro cuerpo, lo que significa que presidimos sobre nuestro cuerpo, montamos en él y llevamos a cabo un trabajo para llegar a la plenitud. Pero cuando no tenemos el conocimiento, esto va al revés, es el cuerpo, que monta, que se sube encima nuestro, en lugar de ir nosotros sobre el burro, es el burro que va encima nuestro y tenemos que cargarlo. Cuando el cuerpo no nos ayuda a cumplir con nuestros propósitos, ¿cómo podemos llamarlo vehículo? Nosotros los seres humanos decimos que es como un burro, como un asno. Un asno, no estará de acuerdo, lo que significa que no va a servir nuestros propósitos, por el contrario, nos usa para sus propósitos. El maestro se convierte en esclavo y el esclavo se convierte en maestro. Esta situación ocurre.

Si queréis tratar al cuerpo como un esclavo no va a funcionar, va a esperar la oportunidad óptima para enseñarnos. En el momento correcto nos enseña.

Justo en el momento de salir de viaje, el coche se estropea, lo limpiamos bien, le ponemos aire a los neumáticos, le damos comida sana, pero no funciona cuando lo necesitamos para trabajar, es como cuando nuestro ayudante no está, desaparece en el momento justo que lo necesitamos. Siempre está por ahí, pero justo en el momento que lo necesitamos no está ahí. Así es como experimentamos. Se ha ido. Unos días está disponible y otros se ha ido ¿pero para qué? Para nuestros propósitos, él no está disponible, pero a veces el ayudante si está disponible y eso es lo que ocurre.

Por eso necesitamos el conocimiento, y el conocimiento es que no somos nuestro cuerpo, no somos nuestro cuerpo, tenemos un cuerpo. El siguiente paso es nuestra personalidad, no somos nuestra personalidad. Nuestra personalidad es una ayuda, una facilidad para trabajar. Tenemos una personalidad, pero no somos la personalidad, aquí es donde tenemos identidades equivocadas con nuestras personalidades y nuestros cuerpos. No somos ni nuestra personalidad, ni nuestro cuerpo, somos la persona.

Tomamos distintas personalidades en distintas encarnaciones. Tomamos distintos cuerpos en distintas encarnaciones, las personalidades cambian. Cuando decimos que esa persona ha cambiado, no es en la persona que ha cambiado, es su personalidad. Ahora te ves tan delgado, no es que se haya convertido en más flaco, es su cuerpo, pero es mejor que te digan eso que no que te digan que has engordado. Si te dicen que has adelgazado, hay una cierta luz en los ojos, si le decimos a C. que ha ganado mucho peso, él no lo ha hecho, está bien ahora, pero...

Cuando tenemos conversaciones, nos referimos siempre a la personalidad y al cuerpo, a nada más y fingimos que somos esto nuestra personalidad y nuestro cuerpo, estamos más y más preocupados por nuestros cuerpos y personalidades más que en el programa del alma, esto es una dificultad. Y por eso necesitamos el conocimiento de que Yo Soy el alma y tengo una personalidad y tengo un cuerpo. Tengo que asegurarme que mi cuerpo y mi personalidad cooperan conmigo, ¿Cómo van a cooperar? Una clave es la amigabilidad y la amistad.

No podemos construir alrededor nuestro sin personalidades cooperadoras, por eso los grupos se unen para cooperar, pero solo para cooperar en la lucha, siempre peleando, porque la personalidad de uno está peleando con su propia alma y esa misma lucha la llevamos hacia afuera y los otros también tienen el mismo problema y todas las personalidades que luchan se encuentran y ¿qué van a hacer? Pues pelear entre ellas. Y ¿por cuánto tiempo siguen así? Hasta que tengamos el conocimiento y lo traduzcamos en acción.

Primero vamos a intentar que nuestra personalidad este en cooperación, tenemos que ver también si nuestro cuerpo está en total cooperación con nosotros, la personalidad y el cuerpo me ayudan para completar mis propósitos, pero el problema es que olvidamos nuestros propósitos, hemos olvidado los propósitos, porque nos hemos identificado tanto con la personalidad que los propósitos de la personalidad han resultado ser nuestros propósitos. Los propósitos del cuerpo también se han convertido en nuestros propósitos. ¿Qué estás haciendo Maestro? Porque el alma es el Maestro. El alma está sirviendo los propósitos del asno, todo lo que le quiere el burro se lo da, el asno quiere tantas cosas.

Y así es cómo yoga es un plan feliz de conocimiento y acción, por eso en la antigüedad se decía Sankhya yoga. Sankhya es el conocimiento, yoga es la acción. La principal y la primera enseñanza en el planeta fue Sankhya. La enseñanza vino de Kapila alrededor de esta parte del globo que llamamos California. Kapila y California. Es la misma enseñanza con distinta terminología de un tiempo a otro.

Habló del conocimiento y la aplicación devocional del conocimiento en la vida diaria que nos lleva al yoga.

Conocimiento es el número 1. Aplicación devocional del conocimiento en la vida diaria es el número 2 y el tercero es el yoga. Los frutos son [baydayas](#) lo que significa desapego de los patrones, de los hábitos, de nuestro comportamiento. Hasta que no se aplique el conocimiento de forma devocional en la vida diaria, no puede ocurrir el yoga y hasta que el yoga no ocurre, no se puede dar el desapego de los patrones ¿eso está claro? Entonces estamos ocupados en nuestros patrones, estamos ocupados con nuestros conceptos, servimos propósitos que no son el propósito original del alma.

El propósito ya no nos guía más, entonces ¿qué hacemos? Alguien que tiene compasión hacia nosotros, nos ayuda a sacarnos de ahí y este sacarnos de ahí se llama muerte. Quitarnos de este problema para entrar en otro problema. Cuando tenemos la tendencia de crear problemas, allá donde vayamos crearemos problemas. Cuando tenemos una condición de enredar, allí donde vayamos vamos a enredar las cosas. Y entonces decimos ¿Por qué esto solo me pasa a mí? Y consultamos la astrología y decimos, Marte está en tal aspecto con Mercurio y Urano con la Luna y decimos tantas cosas. No creamos que sea Marte, ni Urano, ni Mercurio, sino que eres tú y así es como, entramos en una gran cantidad de ilusiones. Es como las cintas movedizas, levantamos un pie y el otro pie se hunde, levantamos el otro pie, y el otro se hunde y hasta un punto que no podemos levantarnos y nos hundimos.

Y viendo todo esto es como los Sabios quieren ayudarnos, es lo que dicen las Escrituras. Ellos lo saben porque ellos vienen de eso. Con que habilidad nos creamos problemas, solamente con nuestra habilidad nos creamos problemas, si somos menos habilidosos, crearemos menos problemas. A más habilidosos seamos, más nos crearemos problemas.

Entonces Sankhya yoga. En las Escrituras se dice, que el Sankhya yoga es la solución para el alma que está apegada a los patrones, que está apegada a los conceptos, que está apegada a la vida, que ha desarrollado material pegajoso a su alrededor y no se puede deshacer de él. Pegado a tantas cosas y entonces no puede irse ¿es posible marcharse, irse? Es fácil de decir ¿es posible irse?, pues eso fue posible para muchos que eran como nosotros, entonces debería ser posible para nosotros, esa es la respuesta. Hay tantos que lo dejaron, pudieron escaparse de eso.

Las Escrituras dan una historia, os daré algunos ejemplos de cómo la gente marchó.

Había un rey que era un gobernante en la tierra, y había ciertos seres diabólicos que estaban derrotando a lo Divino, siempre los diabólicos son más fuertes que los divinos, es así en la creación, los seres diabólicos son más fuertes que los divinos. Incluso en nuestras películas a lo largo de toda la película, los seres diabólicos son más fuertes, pero al final el héroe gana al antihéroe y ahí se termina la película.

En gran parte de la película, el que crea problemas es el que está actuando, y el que intenta solucionar estos problemas está en una lucha, pero al final así son las historias, siempre los diabólicos son más fuertes que los ángeles. Entonces cuando los ángeles son derrotados miran hacia arriba, hacia lo más alto, al Señor más alto, y desde allí son ayudados solo para establecer un orden entre los diabólicos y los divinos.

Entonces, había unos ángeles que eran regularmente derrotados por los diabólicos y fueron al Señor: *ayúdanos*. Como de costumbre, igual que en una casa, el hermano más fuerte pega al hermano más débil, entonces el más débil irá a los padres. Los padres regañan al más fuerte y le dicen que no se comporte así, que se porte bien, pero otra vez la lucha se da. ¿no es así con la madre que tiene dos hijos? Si tenemos un hijo y una hija, es otra historia, a no ser que a la hija le guste luchar. Intentaremos ponernos en el lugar del débil y neutralizarlo.

No vamos a eliminar al fuerte al igual que lo Divino no elimina al diabólico, lo que haremos es marcar las fronteras, tu estudias en esa mesa y tú en la otra. No cojas su bolígrafo. Pero en el momento que se van los padres, el más fuerte coge el bolígrafo del otro, y así pasa en la naturaleza.

Los diabólicos son por naturaleza agresivos, entonces si hay actitud agresiva en nosotros hay esta tendencia diabólica. Entonces los ángeles fueron al Señor y le pidieron ayuda y Él dijo: *Hay alguien en la tierra que os puede ayudar, el rey, pedir su ayuda*. Entonces los ángeles buscaron la ayuda del rey y el rey junto a los ángeles derrotó a los diabólicos, los derrotó. Entonces los ángeles estaban muy agradecidos y dijeron al rey, *por favor pídenos cualquier don, estaremos muy contentos de dártelo, estaremos muy contentos de dártelo*, y el rey dijo: *vosotros estabais con problemas, buscasteis mi ayuda para derrotar a los diabólicos, ¿cómo podéis darme alguna cosa de valor? Sois más débiles ¿Qué podéis darme?* Entonces los ángeles dijeron: *no, por favor no hables así, en algunas cosas somos fuertes, hay algunas cosas en las que somos fuertes* y entonces narró otra historia, una historia en la historia.

Había un elefante en la selva, en el bosque, y cuando se movía y ponía un pie en el suelo podían morir dos o tres ratas por lo que las ratas se escondían y cuando venía el elefante había una crisis en la sociedad de las ratas y avisaban que el elefante estaba viniendo, entonces se escondían, pero no sabían por dónde venía el elefante ni cuando venía. Cuando lo esperaban no venía y cuando no lo esperaban aparecía, entonces hicieron una reunión, una reunión general anual de ratas, (nosotros también hacemos una reunión general y anual para nuestra organización).

En esta reunión los miembros se expresaban, era un encuentro global de ratas y las ratas dijeron: esta crisis es muy difícil, tenemos que encontrar una solución. Las ratas intentaron buscar una solución diciendo que debían ir a ver al elefante y hablarle de la dificultad de que en unas horas se movía por un camino y luego por otro camino y que deberían saber los movimientos del elefante, el programa diario

del elefante. Entonces se podría conseguir la cooperación del elefante para que no apareciera así de golpe y se fuera sin informarles.

Para buscar la solución se reunieron 12 ratas, con mucho coraje le llevaron al elefante los documentos de lo que se había hablado en la reunión, el elefante se los miró y sonrió, nunca se había dado cuenta de que estaba causando estas dificultades, es tan grande que no podía ver a los seres pequeños y dijo: lo siento, nunca pensé que os estuviera causando tantas dificultades, me aseguraré de informaros de mi programa diario el día antes, de manera que os podáis adaptar. Las ratas estuvieron contentas y dijeron: estamos muy agradecidas ahora ya no tendremos más miedo a la vida, nuestra crisis se ha solucionado y en el tiempo adecuado intentaremos también ayudarte.

El elefante se puso a reír: ¡que ayuda me podéis dar vosotros!, tan pequeñas ¿cómo podéis ayudarme? Y las ratas dijeron: no por favor, no hables así, en ciertas cosas somos más fuertes que tú, en ciertas situaciones somos más fuertes. Entonces el elefante dijo: no os preocupéis, no hace falta que me ayudéis, yo intentaré no causaros problemas. Todo fue muy bien. Pero un día, ocurrió. El tránsito de Saturno estaba exactamente en la Luna del grado del elefante, el tránsito de Saturno del elefante estaba en la Luna y Urano estaba en la Luna y Plutón también estaba en la Luna, horrible, pero el elefante no creía en la astrología y se movió, se desplazó.

Pero cerca de la ciudad había un circo que planeaba capturar a este elefante. Hacia un par de meses que habían cavado un gran agujero en la tierra y lo cubrieron con hojas, ramas de árbol, etc. observando los movimientos del elefante, ya sabían cuáles eran tal como los terroristas saben cómo su objetivo se mueve. El elefante se desplazó y cayó en el gran agujero y ahí se terminó. Un elefante es un elefante y no puede saltar para salir del agujero porque es muy pesado. Sacó su trompa y lloraba muy fuerte y las ratas se dieron cuenta de la situación y dijeron: nuestro pobre elefante ha caído en la trampa, y fueron a ver al elefante y le dijeron: espera, podemos ayudarte. Entonces el elefante esperó. Pero vinieron los hombres y sacaron el elefante de allí, lo ataron con cuerdas muy fuertes. Mientras fueron a buscar un camión con jaula y grúa, para poder poner el elefante en la jaula del camión, las ratas fueron al rescate del elefante y con sus dientes cortaron todas las cuerdas y el elefante pudo escapar.

Esa historia, fue narrada por los ángeles al rey que les había ayudado, solo para mostrar que los débiles no son débiles del todo y los fuertes no son fuertes del todo. El fuerte lo es en ciertas cosas, pero es débil en otras cosas. El débil lo es en algunas cosas, pero en otras cosas puede ser muy fuerte. Entonces el rey estuvo de acuerdo y dijo: por favor hacérmelo saber. Hacedme saber cuándo voy a partir de mi cuerpo, cuando me va a visitar la muerte, porque la muerte es de vuestro grupo. Cuando me vaya a visitar la muerte hacérmelo saber.

Entonces los ángeles miraron al Júpiter Celestial, llamado Brihaspati e inmediatamente calcularon sus cartas y miraron al rey con una cara triste y él

entendió que eran malas noticias. Y el rey dijo: *no os preocupéis, cualesquiera que sean las noticias, decídmelas*. Entonces el rey de los ángeles le dijo al otro rey: *te quedan solo ocho minutos para dejar el cuerpo*. Estaba muy apenado por esto, pero así era. Pero el rey era un yogui y practicaba el conocimiento en la vida diaria y su práctica del conocimiento en la vida diaria era tan completa que no estaba apegado a nada y por eso Dios sugirió a los ángeles que se lo podían llevar. Entonces el rey volvió a su trono, reunió a sus ministros en el tercer minuto, declaró que estaba a punto de partir y en el minuto cuarto, coronó a su hijo, lo sentó en el trono, en el minuto quinto fue del palacio a su casa, en el minuto sexto informó a su mujer y al servicio de que estaba partiendo y en el minuto séptimo cerró los ojos y tuvo un minuto para partir y partió.

Esta historia se da como la historia más ideal de cómo partir. Es la historia más ideal para explicar cómo partir en ocho minutos. El que partió no era un hombre insignificante, tenía un gran reino, tenía una gran familia y todos fueron informados correctamente y se marchó.

Hay demostraciones de esto incluso hasta hoy en día en nuestras vidas.

Por la aplicación del conocimiento en la vida diaria, la aplicación devocional del conocimiento en la vida diaria y por esa manera de vivir el yoga, uno debería saber, como un consejo desde arriba, que tiene que partir, que ha llegado el tiempo de partida, esa es la facilidad, la ayuda que da el yoga. Lo que significa aplicar el conocimiento en la vida diaria, capacitando para disolver los patrones y permanecer libres mientras estamos rodeados de muchas cosas. Estar libres mientras estamos rodeados. Y podemos hablar y escuchar porque no estamos ocupados. La gente que está ocupada en sus propios patrones, en sus propios conceptos, en sus falsas pertenencias, no pueden escuchar lo que se da.

La gente generalmente se queja de que no se nos avisa de la muerte, y eso no es verdad, la noticia se da, pero no la vemos

Patánjali y todas las Escrituras del yoga dicen que el que es devocional, devocional quiere decir, aplicar el conocimiento en la vida diaria, no cosas religiosas insanas, la devoción no es fanatismo, no es religión insana, eso no es devoción, devoción es la aplicación del conocimiento en su más pequeño detalle en la vida diaria. Entonces cuando estamos dedicados plenamente, escuchamos desde dentro que tenemos que partir. Si estamos haciendo un gran trabajo en la tierra, podemos negociar con la muerte: *vendré un poquito más tarde, sí*. Y puedes reducir el periodo en la próxima encarnación, pero por el momento quedarte porque te queda todavía por hacer cierto trabajo.

Los yoguis lo hacen, si uno hace un gran trabajo, no solo él lo negocia, sino que el Maestro lo negocia para él: *“no, por favor déjale un poco más, que no hay muchos trabajadores que hagan tan buen trabajo.”* Y eso se da con la condición de que en la próxima encarnación el Maestro o el estudiante devuelvan lo que obtuvieron de extra. Esa es una ayuda, una facilidad. En ninguna Escritura, ningún libro se habla de eso,

no todo se puede escribir en los libros. Lo que hay en los libros son algunos bombones, algunos chocolates para inspirar.

Generalmente hay gente que está preparada para irse cuando reciben esta llamada, ese consejo, desde arriba, así es como lo hizo el Maestro CVV. Él se lo dijo a todos sus discípulos, *tal día estaré marchando*, (ahora no hablo de las Escrituras, hablo de los acontecimientos próximos) informó a sus seguidores en Kumbakonam, en Guntur, en Chennai, en todos los lugares donde vivió dijo que se estaba marchando. Sabían que el Maestro podía volver porque ya lo había demostrado antes 18 veces, pero el Maestro dijo: *no son más demostraciones, me estoy yendo de verdad* y le pidieron, le rogaron que no marchara, que solo tenía 54 años, ¿dónde está la prisa?, y dijo: *no es una prisa, es que el trabajo ya está hecho y me voy*. Estaban todos a su alrededor y partió, partió en la presencia de sus discípulos, dándoles la noticia

Y así también, con el Maestro MN. Lo dijo doce años antes de su partida, les dijo a sus discípulos: *escribir esta fecha e intentar estar conmigo en esta fecha*, pero no les dijo que iba a partir. Quedaban doce años y todos lo olvidaron y en esa fecha, en tanto que había un gran festival, tomó baño, se puso sus ropas, se movió por el pueblo, por la ciudad, habló con todo el mundo, con los colegas, se movió con gran alegría, con más alegría de lo normal, volvió a casa, se duchó y se puso a hacer la plegaria y su mujer que normalmente oraba con él, se fue a preparar una taza de café para él, y en ese momento él se puso a orar y se fue. Más tarde los discípulos se dieron cuenta que él quería que ellos estuvieran con él en este momento.

Ramakrihsna Paramahansa, cuando tuvo problemas con la garganta les dijo a sus discípulos: *me voy*. Es normal que le dijeran que no se fuera, es normal, tenía 60 años. El Maestro MN también tenía 57 años. Ramakrihsna Paramahansa, 60 años y dijo cuando tuvo el problema en la garganta dijo: *ha venido para llevarme, ha venido para llevarme al otro mundo*, los discípulos no estaban de acuerdo, pero este cáncer se lo llevó en dos meses.

Su discípulo, Vivekananda, que es muy bien por su gran impacto en la nación, era como una bomba espiritual, cuando hablaba, la gente era llevada a otros mundos, olvidaban la hora. Era muy joven cuando dio una conferencia en Chicago, le dieron 15 mi. para hablar, pero cuando empezó a hablar, le pidieron que continuara media hora más y después le pasaron otro papel pidiendo que continuara media hora más y después le pasaron otro papel que continuara media hora más y todo el mundo estaba sacrificando el tiempo para él. No solo dio una conferencia de tres horas, sino que toda la congregación quiso que diera una serie de conferencias los próximos días y así es como llegó de forma global a Chicago conferencias que trataban las religiones. Y ¿sabéis como hizo el traspaso? Tenía solo 30 años y ya había hecho en este momento un trabajo tremendo, con 30 años.

En Calcuta, donde había construido un lugar para su Maestro Ramakrishna, de repente un día llamó a sus seguidores y les dijo que se iba en tres días, y la gente decía ¿en tres días? Estás sano, tienes 30 años, no, no hagas eso.- *Es así, voy a*

irme-. Y se puso en un lugar y les dijo, haced un agujero allí, hacer un altar, voy a entrar ahí. Lo cerraron, no es un suicidio, lo cerraron con una puerta, no con tierra y les dijo, después de tres días abrirla. Al abrirla lo vieron en postura sentado, y pensaron que estaba vivo, pero se había ido.

Hay tantos ejemplos, y este mismo ocurrió a principios del siglo XX, y el Maestro CVV y el Maestro MN también es reciente.

Así es como ayuda el yoga. El yoga es la aplicación del conocimiento en la vida diaria, en cada aspecto de nuestra vida, de nuestra actividad vital. Este es el propósito del yoga, del conocimiento, es el propósito de ganar este conocimiento para trabajar con este cuerpo y preparar a la personalidad.

Así es todo por hoy, continuaremos mañana. Mañana en el Healing center.

*_**

DÍA 5 - Archivo 10 - mañana

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

Hoy es la onceava fase lunar y la onceava fase se conoce como la fase favorable para la curación y es muy apropiado que estemos en el centro de curación, normalmente, cada año, venimos aquí los jueves, pero debido a otros acontecimientos, lo hemos avanzado al miércoles, pero hoy coincide que también es un día de curación.

Es una bendición que, en estas vibraciones de curación, intentemos vivir en sintonía con ellas las pocas horas que estaremos aquí. Vivir en sintonía con las plantas, los árboles, con la arena y con la estructura cónica, piramidal donde haremos la plegaria, la oración de sanación, invocando el Om, es un ritual anual que lo hemos hecho con los grupos desde que se inauguró este centro, el 1 de enero de 1995 y también resultó ser la onceava fase lunar.

La enseñanza es parte de la sanación, entonces entremos en nuestro tema.

En relación con las practicas ocultas, para superar los patrones que tenemos, los patrones que nos limitan, que nos atan, pero no los patrones que no nos atan, debemos transformar los patrones limitadores en patrones que no atan y conceptos que no atan, eso es parte del disciplinado. En este mundo todos hemos nacido libres, todos somos auto nacidos y también auto limitados, atados, es nuestra obra, pero por no saber cómo hacer nos hemos atado al cuerpo.

Cómo dije ayer, somos conocimiento, somos consciencia, cada uno de nosotros es una unidad de consciencia, una columna de consciencia, y desarrollamos nuestro cuerpo según nuestros patrones. Algunos patrones son naturales, otros no lo son, lo que es esencial nos da experiencias deseables, lo no esencial no, entonces la

enseñanza es reconocer primero que cada uno de nosotros tiene ciertos patrones que necesita transformar, para tener una experiencia óptima como ser humano, entonces tomamos el conocimiento y tratemos, intentemos traerlo a nuestra vida.

Las principales áreas que necesitamos repasar son los patrones de pensamientos, del habla y las acciones y debemos reconocer un factor más, que nuestros patrones son más fuertes que nosotros, nuestros patrones son mucho más fuertes de lo que pensamos que son, entonces no podemos transformar nuestros patrones, necesitamos, algo o alguien con más fuerza que nosotros, alguien que no esté limitado por los patrones. Solo alguien así puede ayudar a alguien que está limitado por los patrones.

Por esta razón el ser humano encontró dos caminos, adorar a Dios que no está limitado por nada o adorar al que conoce a Dios que también demuestra su naturaleza sin limitaciones. Así es como seguir a Dios o a un Maestro se ha convertido en tradición. Los Maestros no sabemos si estarán limitados o no, entonces lo que es seguro, es Dios, hasta que encontramos un Maestro con el que nos sintamos completamente cómodos para seguirlo y para transformarnos.

Conseguir uno tan grande es una bendición de lo Divino. Solo es lo Divino quien envía estos seres humanos, entonces adorar lo Divino ha ocurrido de esta manera. *(no se oye adecuadamente)*

El propósito más importante es la transformación de los patrones que nos limitan, ese es el propósito. Uno tiene que recordar que el Maestro está para mejorar los patrones que le causan problemas a uno mismo y a los demás. De esta manera la Escritura, inicialmente, recomienda ver lo Divino, escuchar a lo Divino en todos los alrededores, servir a lo Divino en lo que nos rodea, adorar a lo Divino. Cuando observamos ciertas virtudes en los seres que nos rodean y cuando encontramos alguna belleza en el entorno, en los seres o en lugares es porque la belleza es otra manifestación de lo Divino. La belleza es la manifestación de lo Divino.

Entonces adorando a lo Divino, sirviendo a lo Divino, viendo a lo Divino, escuchando a lo Divino, el pensamiento se queda en nosotros durante el día mucho más que de otra forma, es una forma de contemplación, porque incluso en la contemplación nos estamos relacionando con lo Divino. En verdad, siempre que nos relacionemos con lo Divino es contemplación, no es que nos propongamos contemplar y entonces nos relacionemos con lo Divino, en el momento que nos relacionamos con un árbol de los que aquí nos rodean, esto es contemplación, y si nos relacionamos con la palmera, y vemos a lo Divino en la palmera, estamos en contemplación. Cuando miramos el mar y vemos a lo Divino como mar, eso es contemplación, cuando miramos el cielo, cuando miramos la arena, cuando miramos cualquier cosa, cuando miramos a una mujer o a un hombre, un pájaro, un animal, si lo Divino nos viene con esa forma, estamos en contemplación y de esa manera nuestro día entero está lleno de contemplación.

¿Por qué necesitamos horas separadas, a parte, para la contemplación? ¿Por qué necesitamos estas horas a parte para la contemplación? Porque durante el día,

en nuestro pensamiento no hemos visto nada Divino. Entonces ¿cómo le podemos decir al pensamiento que se relacione con lo Divino? Por eso con nuestros ojos vemos a gente, situaciones, problemas, tantas cosas, pero no lo Divino y eso es aburrido, pero lo hacemos porque otros lo valoran ¿no es así? No oramos a no ser que otros nos observen mientras lo hacemos, solo para dar buena impresión a los demás, nos sentamos, pero cada uno si es honesto consigo mismo, sabrá hacia dónde va su pensamiento cuando cierra los ojos, por eso la meditación y la contemplación, se convierten en una farsa, la clave no es solo sentarnos y cerrar los ojos, eso es impráctico.

La clave es observar a lo Divino durante el día en tantas formas como sea posible, en tantas situaciones cómo sea posible, en tantos sonidos y conversaciones que escuchemos cómo sea posible, esa forma de relacionarse con lo Divino se convierte en una actividad principal dentro de la actividad del día. Solo entonces si nos sentamos y contemplamos se va a establecer, no de otra manera. La meditación debería extenderse al día entero, no debería ser solo para unos minutos del día.

Entonces el primer paso en las Escrituras es: *no tengamos prisas para meditar*. Tratemos desde la mañana hasta la noche ver cuantas veces recordamos lo Divino, ahí es donde está la clave, si somos capaces de acordarnos de lo Divino en los acontecimientos del día, cuando vemos a gente, cuando escuchamos sus conversaciones, cuando recordamos las virtudes de las personas que aparecen ante nosotros, cuando nos relacionamos con la Divinidad en la belleza de las formas, si algo o alguien es bello, no hay nada malo en ello, pero no con los ojos de la lujuria, entonces hay una química diferente en el cuerpo.

Pero si relacionamos con la Divinidad que hay en la belleza de esta forma, entendemos que es la belleza. No mucha gente puede ver la belleza, pueden ver la belleza en las formas, pero no pueden ver la belleza de un árbol, ver la belleza de la naturaleza, no pueden ver la belleza del mar, del cielo.

Entonces, relacionarse con lo Divino en todo lo que se ve y escucha, y adorar a lo Divino. Cuando tenemos una presencia significativa de una buena habla, de una buena forma, de un buen acto, relacionémonos con ello, entonces estamos desarrollando dentro de este mundo otro mundo, que, si no es de esta forma, estaría escondido, de otra forma estaría escondido, pero de esta manera se está desvelando, porque estamos con nuestro pensamiento relacionándonos con lo Divino. Dejemos que una parte de nuestro ser observe lo Divino y la otra parte observe el mundo. Y así es como necesitamos empezar a contemplar en lo Divino desde el mismo primer acto del día, desde el mismísimo primer pensamiento del día. Por favor llevemos esta dimensión a la vida.

Y cuando esto se convierte en un acto regular, entonces podremos contemplar. La contemplación pensar que no es válida hasta ese momento, antes no lo es.

¿Cómo contemplar? Contemplar que dentro de vosotros hay una llama ardiendo, esta es una forma. Contemplar que hay una luz eléctrica brillante dentro nuestro,

desde abajo hacia arriba. Contemplar una forma humana bella, sea masculina o femenina, o masculino-femenina. Podéis contemplar la luz sin forma o una forma de luz como una forma bella. Cuando pensamos en una forma humana también está bien porque es la Persona Cósmica. Existe en la misma forma que nosotros, con la diferencia que tiene cuatro brazos y nosotros tenemos dos brazos.

Entonces podemos imaginar una bella Persona Cósmica que está dentro nuestro hasta el Sahasrara, y le podemos atribuir tanta belleza cómo sepamos, Debemos darle una corona de diamantes, démosle las mejores joyas, decorémosle tan bellamente como podamos imaginar. Imaginemos que nos está mirando e incluso sonriendo, pero no riendo, no se ríe de nosotros, sino que nos está sonriendo, eso es una facilidad.

Cuando vemos tanta belleza en la forma, la energía se va a magnetizar y poco a poco este impacto magnético de la bella forma, reorganizará los patrones en nosotros, va a resituar los patrones en nosotros. Es un proceso dulce, no un proceso doloroso, al igual que una pieza de hierro al estar en la presencia de un imán, sin ningún proceso doloroso, solamente estando alrededor del imán la pieza se magnetiza. Entonces cuando imaginamos una forma humana extremadamente bella, sea masculina o femenina, completamente decorada con piedras preciosas, con joyas de oro, con guirnaldas de flores, muchas fragancias y a través de su sonrisa viene mucha paz, mucho equilibrio, viene mucha luz a través de las joyas que le decoran, y una luz radiante y penetrante viene a los ojos.

Pongamos nuestra mejor imaginación y vinculémonos, impliquémonos en ello, eso es lo que se llama contemplación, donde nuestros pensamientos no van de un lado al otro porque estamos atraídos a eso. De la misma forma que cuando nos atrae una nueva película no nos preocupa las otras cosas que están a nuestro alrededor, al igual que no nos preocupamos de otras cosas cuando escuchamos música que nos atrae.

Visualicemos una forma en nosotros que nos atraiga de la cual realmente nos enamoremos, en tanto que nos guste permaneceremos fijos en este pensamiento y hay que observar los detalle de esta forma, como es la corona, como es el pelo, como son las cejas, que bellos son los ojos completamente abiertos, que bonita es la nariz, que bella es la boca, y que éxtasis con esta sonrisa, las mejillas brillantes, las orejas grandes, lo que les decora, un bonito mentón, los hoyuelos de la hermosura, todos esos son símbolos de belleza y unos dientes completamente bien colocados que brillan y un cuello bien formado, no muy largo, no muy corto, fuertes hombros también decorados con joyas, buenas manos, fuertes y delicadas también decoradas, unos dedos delicados y de la punta de las uñas de la mano sale mucha luz, el cuerpo es de color azul, azul transparente, la profundidad del azul esta más allá de cualquier mención, ni descripción, una delicada cintura, la Escritura dice una cadera como la del león, no una cadera de elefante, *(está llegando un gusano cerca del Maestro, “dejemos que llegue la futura mariposa”)* nosotros también como futuras mariposas, no quiero decir que seamos los presentes gusanos.

Entonces observamos todo esto hasta los pies y en esa imaginación, nos sumergimos en ella, en su belleza y en la variedad de luces que genera. Luz diamantina, luz dorada, luz azul, luz radiante y permanecemos en esta luz todo el tiempo y con la belleza de manera que fácilmente observamos nuestro ser y nos establecemos dentro, estamos dentro. Adorémoslo tanto como podamos permanecer en su completa visión, más o menos en unos cuatro minutos ocurre mucho magnetismo.

Por eso la adoración de la Persona Cósmica. La Persona Cósmica ha salido del Huevo Cósmico en diez números. Todos nosotros tenemos diez dedos, en diez pasos, *(no se oye adecuadamente)* escalones descendiendo, entonces dejémosle que impregne desde Saharara hasta Anahata, el corazón, relacionemos con Él, adorémosle, cantémosle canciones, hablémosle, digámosle todos nuestros problemas y también le podemos decir nuestras debilidades, busquemos su ayuda, digámosle que no hay otro que me pueda ayudar, no hay otro, solo Tú me puedes salvar, sálvame de mis patrones y acéptame como tu hijo o hija, como tu niño., Entonces que sea uno entre vosotros, por favor, por favor hacerlo. No tengo a nadie más que me ayude, es a la única fuente a la que miro, te miro adentro y te miro afuera.

No hay final para las plegarias, puede depender de la urgencia que tengamos en verlo, para a veces para completar una urgencia, si la alineas con esta prioridad, podemos decir: *no puedo esperar más* y ese esperar va a resultar doloroso, si solo son palabras... pero si hay verdadero dolor lo va a entender dentro. Debería ser una plegaria genuina, consciente, porque no le podemos hacer creer algo, puede ver a través de las cosas. Afuera todo es hacer creer cosas, aparentar. Hacer creer es hacer una cosa y decir otra. En una noche oscura, bajo la luz del cielo, desde la distancia puedes mostrar una cuerda y decir: *esto es una serpiente*, pero dentro no podemos hacer creer a lo Divino lo que no somos, seamos abiertos. Esta es una forma bella de llegar a la contemplación.

Pero no podemos mantener la forma dentro, intacta, a no ser que hayamos practicado durante el día relacionándonos con lo Divino, ahí es donde está la verdadera clave y ahí es donde está la base de la espiritualidad en la vida diaria para la contemplación. Una parte de nuestro ser debía poner su conocimiento en la existencia de lo Divino al lado de la existencia del mundo que vemos, el mundo que vemos no es tan real, porque lo vemos de la manera que queremos ver. No vemos lo que está ahí. Entonces la manera. *(no se oye adecuadamente)*

Cuando regularmente tomamos estos cinco pasos en la vida diaria, va a resultar fácil contemplar la Divinidad. Y en tanto que lo mantengamos dentro nuestro, lo sintamos dentro, sintamos la fresca presencia de la Persona Cósmica dentro nuestro, el proceso de magnetización se dará lentamente y los patrones llevan a cabo unos cambios sin que nosotros seamos conscientes de ello. No vamos a ser conscientes porque se hace de forma tan sutil y en tanto se produce esto, vamos a crecer a sus pies.

Si queremos estar más cerca de lo Divino y nos gustaría unirnos a esta forma y convertirnos en uno con Él, así es como los conocedores dicen que Jesús realizó a Dios, (*no se oye adecuadamente*) y después aumentar la proximidad, unirse al Padre y convertirse uno con Él y una vez uno se ha convertido uno con Él, cuando volvemos al mundo, es solo el Padre en la forma del Hijo, es verdaderamente el Padre trabajando a través del Hijo.

Similar es el proceso cuando trabajamos con el Maestro, el proceso es similar cuando trabajamos con el Maestro, es solo el Maestro el que funciona a través del estudiante, entonces el estudiante se convierte en Maestro y el Maestro empieza a vivir en el estudiante, así como el Padre empieza a trabajar con el Hijo, así es como se han dado estas relaciones en las Escrituras.

Esa es una manera de transformarnos a nosotros mismos a través de la contemplación y a través de la meditación en esta forma. Cuando meditamos, estamos nosotros ahí solamente y la forma Divina y nada más y nuestro deseo de unirnos a esa forma, de ser uno con la forma, entonces nos unimos y desde aquí nos convertimos en uno con Él. Esa es una práctica con la cual podemos sin mucha dificultad salir de los patrones que causan limitación y ataduras.

Este camino se llama el camino de la magnetización, también se llama el camino de la Gracia, el camino seguido por Jesús se llama el camino de Gracia.

En cuatro pasos el hijo del hombre se convierte en hijo de Dios. Es quizás la forma más simple y bella y tenemos todo el tiempo, abramos o cerremos los ojos, solo tenemos una ocupación, ver a lo Divino, escuchar a lo Divino, servir a lo Divino, adorar a lo Divino y contemplar en lo Divino y más tarde unirnos a lo Divino. Eso se dice que es el camino del Bhagavata, el sendero de Síntesis. En tanto que no orientamos, también lo Divino se va a orientar hacia nosotros.

El grado de nuestra urgencia decide el advenimiento de lo Divino en nosotros y ¿de dónde viene? Del centro de Dios en nosotros solamente, hay un centro de Dios en cada uno de nosotros y hay un centro del hombre, entonces somos el hombre en Dios y de Dios está en el hombre. Entonces Dios en el hombre, por la urgencia sincera del hombre hacia Dios, emerge, magnetiza y hace al hombre en Dios uno con Dios en el hombre. Y así es como se completa el proceso.

En ese camino, la disolución de los patrones que nos atan se produce con mucha más facilidad, no hay lucha con ellos, no hay pelea con ellos. El árbol no lucha para sacar las hojas, hay tantas hojas, es como el cabello que tenemos en la cabeza y sentimos que tenemos que ir a la peluquería, porque cuando hay demasiado cabello es molesto, pero el árbol no va a ningún peluquero, sino que espera. Y cuando viene el otoño, las hojas caen por sí mismas, las hojas caen por sí solas. De esa manera en tanto que la Divinidad entra en nosotros, las cosas que nos limitan caen por sí mismas y así es como es el trabajo.

Eso no requiere un alto intelecto, no requiere tantas herramientas ocultas complicadas. En la era de Kali no es fácil trabajar con las claves ocultas, es más un

glamour, una ilusión. Cuando trabajamos de esta manera y nos hemos convertido Uno con el padre, las llaves se nos entregan, lo cual es una gran facilidad, una gran ayuda.

Cuando el Creador estaba creando, perdió todas las llaves para crear y no fue por ahí buscando las llaves, entonces rezó, oró: *las llaves se han perdido, ayúdame bondadosamente, estaban ahí, pero perdidas, a no ser que me ayudes no puedo trabajar.* Pero como el trabajo del Creador es para el bienestar de los otros, tal como dije antes y por el hecho de ser para el bienestar de los demás, lo Divino sintió que debía recuperar las llaves y dárselas, y le dio las llaves al Creador.

Y así es como los tesoros ocultos caen en nuestras manos cuando estamos con el Rey del universo. Estemos con el Rey, estemos con el Rey cuando abramos los ojos o cuando los cerremos, que este sea nuestro esfuerzo, que sea así.

Es mediodía, vamos a caminar hacia el Centro de Curación y vamos a ver cuánto puede pasar. La mejor que podemos hacer es cerrar los ojos y después viene la película individual, de películas de horror, terror, hay una gran variedad de películas. Y así es.

Gracias.

*_**

DÍA 5 - Archivo 11 - tarde

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermano y hermanas que están reunidos aquí.

Tenemos la clase final hoy y me pidieron que os hablara sobre repetir y recordarme a mí mismo y a vosotros de la simple Verdad Una. Que somos en esencia Divinos, esencialmente, y tomamos encarnaciones, series de encarnaciones para experimentar y llegar a la plenitud, para experimentar y llegar a la plenitud a través de estas experiencias, de manera de que estemos más allá de cualquier experiencia, de cualquier querer experimentar, la inclinación a experimentar nos hace un alma, es decir la aspiración ardiente a experimentar... *(no se oye adecuadamente)* y vamos tomando encarnaciones. Y en la medida que la experiencia es inadecuada, volvemos a nacer para experimentar de nuevo lo que ha sido inadecuado y darle plenitud y completar aquello.

Y en este proceso, pasamos por muchas vidas, si no buscamos esta experiencia simplemente permanecemos como espíritu. Ser espíritu significa, ser *(no se oye adecuadamente)* El espíritu es el estado de existencia Una y no hay segundo, cuando no hay un segundo, todo es Uno, no hay experiencia, uno no puede experimentarse a uno mismo, para experimentar uno tiene que relacionarse con algo, relacionarse con algo que se vea diferente de uno mismo, distinto a uno mismo.

Como alma podemos experimentar el espíritu, podemos relacionarnos con el espíritu, pero solo como espíritu no hay nada con lo que relacionarse. Por eso la gente a veces usa la palabra “experiencia espiritual” y esa es una expresión errónea, el espíritu en ese estado, no es experiencia, es existencia pura, es ser puro. Cuando no hay otro, no hay experiencia, pero a los seres les gustaría experimentar, desean experimentar lo que no está completo, porque la plenitud tiene que darse en todos los planos. Si tenemos plenitud en todos los siete subplanos del séptimo plano y después los siete subplanos del quinto plano y después los siete subplanos del cuarto plano y de esta manera, en la medida que siete veces siete, todos los planos son completamente experimentados y hasta que no estén todos, no puede decirse que está completo.

Entonces para buscar esta plenitud o para el bien de esa plenitud, los seres, cuya característica esencial es la Seidad, entran en el siguiente estado, llamado alma a través de un triángulo que se llama Trinidad o las tres cualidades Divinas de la naturaleza. La Trinidad es el producto de la naturaleza, Prakriti, la materia raíz, Aditi, la Madre del mundo, Gayatri, todos estos son nombres, Lalyta también, nombres para Mulaprakriti o la materia raíz.

Entonces este Mulaprakriti es el medio por el cual el espíritu desciende. Mulaprakriti o la materia raíz o Gayatri o la Madre del Mundo, llega a los seres a través de las tres cualidades: *la voluntad, el conocimiento, la actividad*. Entonces de acuerdo con estas tres actividades, más allá de estas cualidades, hay una auto consciencia, autoconsciencia quiere decir consciencia del Yo Soy, se puede relacionar con Aquello y experimentar el Aquello Yo Soy. Aquello Yo Soy, es un estado de experiencia, Aquello es el estado (*no se oye adecuadamente*) Entonces, del Aquello al Aquello Yo Soy, es un viaje llevado a cabo por la Naturaleza Cósmica.

Por eso, la entrada a la Creación es a través de un triángulo, el triángulo a través del cual desde la unidad a la diversidad los seres surgen, cuando surgen tienen con ellos las tres cualidades, aparte de las tres cualidades también tienen una parte en ellos que es incompleta y cuando se produce la plenitud, el hombre permanece en Samadhi, sin plenitud no puede llegar la Samadhi, porque tiene la sensación de ser grande, no puede alcanzar Samadhi. Samadhi es solo para aquellos que no tienen nada más con que relacionarse, incluso ni con la Trinidad, no tienen nada con que relacionarse. La Trinidad es en sí misma un producto de Mulaprakriti de la Naturaleza raíz.

Buscar la verdad no es sino un proceso de ascenso a través del cual uno llega a la plenitud de las distintas capas de la naturaleza tiene que haber plenitud en el plano físico, sin el cual el ser humano no podrá escaparse.

Podemos hablar mucho, pero las energías están hacia lo material, hasta que no se han completado, se ha llegado a la plenitud con lo material no podemos llegar a la plenitud. La plenitud con lo material es considerada como algo muy importante. De igual manera debemos llegar a la plenitud del plano emocional, cuando el plano emocional no está completado, nos visita de vez en cuando, entonces el plano

emocional también debe ser completado a través de las experiencias e igualmente tenemos que llegar a la plenitud del plano mental y completando estos planos veremos las dimensiones superiores, no de otra manera.

Solo porque una cosa se haya escuchado que es valiosa, no podremos llegar a ella a no ser que vayamos llegando a ella gradualmente, porque si no se va a dar una confusión y se dará un desarrollo al revés. Cada loto y cada pétalo del loto, tiene que desplegarse de la forma correcta.

Los cuatro pétalos del Muladhara se abren solo cuando el plano físico está completamente experimentado y entonces ya no se buscará en el plano material. Igualmente, con el plano emocional y no perseguiremos más los diez pétalos del plexo solar, todos los pensamientos relacionados con la materia están completos. Entonces viene el reino del llamado Budhi y pétalo tras pétalo, se produce la plenitud y por esa razón desciende el alma, no nos vamos a negar algo solo porque hayamos escuchado que algo es valioso, normalmente la gente lo hace, niegan lo que tienen a mano y buscan lo que no está disponible.

Porque escucharon algo que tenía mucho valor y buscan lo que no tienen y no experimentan lo que lo tienen. Entonces cuando no experimentamos lo que ya tenemos con nosotros, esa parte queda sin completar y tendremos que volver a ella. Una cosa que el alma tiene que entender cuando aspira al espíritu es que haya completado todos los aspectos de la vida.

Si vamos hacia arriba con algo incompleto, tendremos que volver, si ascendemos sin un equipamiento completo, vamos a caer. Si ascendemos con la ayuda de cierto equipamiento hacia el cielo, podemos ser como un pájaro. No podemos decir que somos iguales que los pájaros si no tenemos el suficiente equipo. Sin el equipo apropiado vamos a caer.

Entonces estos sistemas que construimos en nosotros son útiles, cuando no están allí las estructuras externas que nos soportan nos caemos. No deberíamos sentir prisas, no deberíamos sentir urgencia para llegar al camino del espíritu, en ese camino hay muchas cosas a experimentar y al final de la carretera no hay felicidad porque al final de la carretera ya nos hemos convertido en el objetivo y no hay nada que experimentar, es el camino lo que es bello, es el camino lo que se tiene que experimentar. Entonces tenemos que pasar por todas las experiencias y ya no la buscaremos más.

Cada vez que consultamos nuestra consciencia y nos movemos en la vida y nos pasan distintas cosas, no damos cuenta que cosas que no habíamos completado antes vuelven, algo que nos gusta que antes no hayamos completado vuelve y sentimos una atracción hacia ello lo que significa que el camino completo nos vuelve a situaciones que nos presenta la naturaleza. Debemos reconocerlas y trabajarlas, lo que quiere decir que no las evitemos, sino que las completemos y llegamos a esta plenitud de la experiencia.

En todo este proceso, la Sabiduría nos ayuda a pasar por esas experiencias. Si deseamos saber cómo es un mango no hace falta que nos comamos todos los mangos, solo un mango es suficiente para saber cómo es el mango y una vez comido un mango y sabiendo cómo es el mango, el mango no volverá a nosotros. Vamos a desear comer un mango o un chocolate o un bombón o el deseo de comer un pastel alemán o una paella española, o el deseo de comer chocolate o pan belga, se van repitiendo y vuelven a nosotros, pero si hemos tenido bastantes experiencias y sabemos cómo es, ya no sentimos tanto esta sensación cuando lo comemos por la vez número cien. ¿no es así? Hay un límite para cualquier cosa. Comámoslo de tal manera que no tengamos que volver a ello, así es como se dice.

Todo lo que se experimenta de esta manera, la experiencia se completa, se llega a la plenitud. Puede ser la plenitud de los cuatro objetos, de los sentidos o con relación al sexo, o la plenitud con relación al poder material, que es el dinero.

Puede ser referente al poder de hacer, solo porque no podemos, aspiramos a ser un millonario, decimos ser un millonario, pero también, por no ser posible de ser el presidente de Estados Unidos, vamos a decir: *no, no es necesario*, pero todo lo que es deseable, atrayente nos gustaría ser o tener.

Por eso en ingles se dice: que había un zorro, que había oído que en un lugar que había uvas que crecían a una altura muy elevada y esas uvas se consideraban las mejores de lejos, entonces pensó que debía ir allí y saltó, saltó y saltó y no llegó a ellas, y dijo: *no son buenas estas uvas*, dijo que no eran buenas porque no estaban disponibles. Serán ricas y sabrosas si están disponibles y hablaríamos de cómo son estas uvas, pero cuando no podemos obtenerlas decimos que no son buenas.

Todo lo que no podemos conseguir bajo ninguna posibilidad, tratamos de satisfacer a la psique de que no es tan importante, pero cuando viene a nuestra vida lo queremos. ¿Qué significa esto? Significa que no hemos completado esa experiencia, entonces se dice: *no debemos tener tanta prisa en llegar al espíritu porque no podremos llegar a él a no ser que hayamos llegado a través de las experiencias al estado de plenitud*. La plenitud puede llegar de dos maneras: sintiendo que las experiencias son puramente temporales en la naturaleza, y que hay ciertas experiencias que son continuas. Entonces ¿Qué es continuo y que es temporal? En algún lugar del camino, viene esa realización, algunas de estas experiencias son como burbujas. (*no se oye adecuadamente*) ...al día siguiente lo olvidamos, pero ha sido para vivir una experiencia corta. Vivimos para buscar las experiencias inmortales y esa etapa nos lleva de la mortalidad a la inmortalidad de la experiencia. Solo cuando sentimos las experiencias continuas y no solo lo que viene para pasar.

Muchas cosas vienen para pasar solo, cuando vienen, las experimentamos y al final, cuando termina, muere y buscamos otras experiencias. Pero si hay una experiencia continuada, permanente, entonces ¿qué es una experiencia continuada y qué no lo es?, ¿qué puede permanecer con nosotros de forma continuada,

permanente? Ahí es donde el conocimiento se convierte en importante y entramos en todos los estados de la evolución.

No depende de la cantidad de clases o enseñanzas, cada alma tiene sus distintas necesidades que completar y dar plenitud. El programa común es esa plenitud y el progreso, pero en ese programa común, cada uno tiene una variedad de formas para llegar a esa plenitud. En la medida que llegar a esas plenitudes no causemos incomodidad a los otros, porque si lo que experimentamos causa incomodidad a los otros, esto conlleva karma, (*no se comprende*)... y así entendemos que generamos karma cuando nuestro programa de plenitud causa incomodidades indirectas a otros seres que también están en el camino de la plenitud y una manera de llegar a esa plenitud es sin causar incomodidad o dolor o daños a otras personas.

Lo que es permanente, continuado, es un conocimiento. Tener en cuenta los seres humanos que están con nosotros es otro conocimiento, que debe ser tomado en ese camino de la plenitud y ¿por qué digo todo esto? Básicamente porque el alma se separa del espíritu para querer llegar a la plenitud, sino no habría necesidad para el alma de emerger del espíritu. Es una necesidad del alma que no llega a cumplirse. ¿Por qué me han dado una encarnación? Porque querías, eso es todo, y al mismo tiempo hay seres muy elevados, de los más elevados que no quisieron separarse del espíritu, no quisieron porque ya estaban en completa plenitud, esos fueron enviados para ayudar a los que querían dar plenitud, entonces entre los millones y millones de seres hay una categoría de seres que han venido, salen de la Verdad Una no porque quisieran sino porque la Verdad quiso que ayudaran a los otros para dar plenitud, eso es lo que llamamos la Jerarquía.

La Jerarquía, de los planos supra cósmicos al planeta hay una gran Jerarquía, solo conocemos muy poquitos nombres. Entre la Jerarquía encontramos los cuatro Kumaras y el quinto Kumara que ayuda a conocer y a dar plenitud, cinco Kumaras en total. Siete Sabios videntes que ayudan y completan. Los Manus, los Rudras, esos son los que vienen a ayudar. Por esa razón se les ve como las Deidades. Entonces el estado original es el espíritu, el estado secundario es el alma, solo el alma puede sentir el Yo Soy, el espíritu no hay sensación, sentimiento, solo hay Seidad, eso es todo. Incluso la consciencia está sumergida en Él, no es inconsciencia, sino que es supraconsciencia.

El Maestro EK, dijo que la palabra correcta es suprarconsciencia y no inconsciencia tal como dicen los libros. Supraconsciencia quiere decir que está más allá de la consciencia y tiene un potencial para expresar. El suprainconsciente se convierte en consciente a través del triángulo de la naturaleza. Todos los seres están en este lado del triángulo de la Madre y la Verdad está en el otro lado del triángulo y cuando descendemos como almas, entonces es un estado secundario, todos estamos en un estado secundario porque hay ciertas cosas en las cuales todavía debemos dar plenitud en diferentes aspectos. Y para dar plenitud a estos aspectos, lo Divino también deposita en nosotros su luz como nuestra luz.

Una luz para cuando estamos en las horas oscuras, en la selva, en el bosque, nos da una antorcha. Entonces lo Divino nos ha dado una antorcha que es Budhi, nuestra antorcha se llama Budhi, no es nuestra, sino que se nos ha dado. Y con esta antorcha, se nos permite ir por todas partes y experimentar toda la creación. Entonces ¿qué somos ahora? Somos esencialmente la Verdad, hemos descendido como almas, tenemos una antorcha en la mano, esta antorcha no está en la mano realmente, porque si la sostenemos, no podríamos utilizar esta mano, entonces la antorcha está en la cabeza, en la frente.

La gente que trabaja en las minas lleva una luz en la frente para tener las manos libres, de la misma manera es una luz en la frente y con esa luz, que se llama la luz de Budhi o del tercer ojo, que muchas veces se cierra con nuestra actividad, somos Verdad y lo hemos decidido como alma, tenemos una antorcha con nosotros. Esos son los tres, lo que quiere decir que tenemos un programa de dar plenitud a lo que no está completo.

Tenemos un programa de completar lo que está incompleto, este es un cuarto aspecto, entonces una cuarta parte de nosotros se conecta al cuerpo para experimentar, una cuarta parte se conecta al cuerpo y experimenta. Esta cuarta parte es lo que se llama Chita. Es una cuarta parte del ser que está conectada al cuerpo, el cuerpo es otra vez quíntuple. El ser humano es quíntuple: espíritu, alma, Budhi tiene un programa de plenitud como Chita, es cuádruple y el cuerpo es quíntuple, un cuerpo quíntuple, a veces explico que es quíntuple por los cinco elementos: órganos de acción, piernas, manos, los dos órganos excretores, y el habla, estos son los órganos de acción. Cinco sentidos, cinco sensaciones y cinco pulsaciones.

Por eso el hombre con relación al cuerpo es cinco, relativo a nosotros es cuatro. Cuatro se conecta a cinco, son nueve y se conecta para llegar a la plenitud y resultar el número diez. En la Sabiduría, la forma del cinco se llama un cocodrilo o un dragón, tenemos que montar este dragón para experimentar y recordemos que solo una cuarta parte está pegada a ello, pero estamos voluntariamente en ello. Igual que nos sentamos en una motocicleta para conducirla, si no nos sentamos en ella no se va a conducir ella sola. El dragón no se mueve por sí solo, sino que se mueve por nuestra conexión con él.

Somo pues, la fuerza que conduce nuestro cuerpo, que tiene la mente, los sentidos y el cuerpo, este es el ensamblaje que es el hombre. El hombre es un ensamblaje. Algo más elevado (*no se oye adecuadamente*)... ha descendido, algo más elevado, ... se hizo el hombre doble (*no se oye adecuadamente*)...

Sin la forma, la luz no puede venir, entonces la luz es posible (*no se oye adecuadamente*)... hay una estructura donde está Budhi. Es un filamento muy delicado, si el filamento desaparece, no hay forma, no hay luz. Somos cuádruples, somos los que tenemos cuatro brazos (*no se oye adecuadamente*)... por eso el símbolo de la cruz, no es la cruz de Jesucristo, saquémosla de nuestra mente, porque es una historia muy triste, pero cada uno de nosotros es cuádruple. Eso lo

tenemos que recordar diariamente y también debemos recordar que estamos aquí para dar plenitud a los ciertos propósitos que está incompletos. ¿Cuáles son? Debemos ver estos propósitos para los que tenemos que trabajar y de estos propósitos vemos cuales son continuos, cuales son temporales, y dando prioridad a los propósitos continuados y moviéndonos de aquí a allá, debemos verificar diariamente y movernos por el camino según cada verificación.

Igual que el viajero tiene un propósito de viajar y se asegura de no dar un golpe con el vehículo a una persona, a un animal, en el camino, así es como debemos proceder para dar plenitud con la ayuda de chita y esta chita cuando entra en el cuerpo entra a través del principio de vida quíntuple, por eso también se dice que los cuerpos tienen cinco cabezas.

Se dice que el ser humano tiene cinco cabezas, el hombre es quíntuple, con sus cinco pulsaciones de vida que conectan con el cuerpo. De entrada, tiene que llevar a cabo la plenitud, continuidad en el propósito, no causar accidentes en el camino. Los accidentes que causamos tienen consecuencias que debemos tener en cuenta. Cada accidente tiene una consecuencia, conlleva otro programa que el que teníamos previsto, cuando causamos un accidente en el camino no podemos progresar en nuestro viaje, tenemos que ir a consultar, hablar con alguien para ver que ha pasado y luego volver una y otra vez hasta que el karma sea completado.

Pero, con eso aprenderemos que no deberemos causar accidentes en el camino y así aprenderemos la experiencia de lo que no tiene que hacerse. Cuando hacemos algo que conlleva otras dificultades o dolores, nos daremos cuenta de que esto no deberíamos haberlo hecho, esto también es conocimiento y entonces tenemos conocimiento de lo que deberíamos hacer.

En el Bhagavad Gita, Krisna dice en una frase, esos dos aspectos. *Aquellos que saben, que inicien con la ignorancia y el conocimiento, que inicien en lo que es la ignorancia y así, inician con el conocimiento.* Si se nos dice lo que es la ignorancia y tratamos de evitarla, estamos en el conocimiento y si se nos dice que es el conocimiento y seguimos en el conocimiento, evitamos la ignorancia, pero los que siguen el camino del conocimiento también caen en la ignorancia ¿no es así? Y cuando caen en la ignorancia experimentan las consecuencias de esa ignorancia, y viene hacia ellos esa experiencia de que no deberían volver a hacerlo.

Os daré un ejemplo simple, no como mucho sambhar para evitar la diarrea, y la próxima vez cuando venga a India no debería comer demasiada comida picante que me va a causar problemas de estómago ¿no es así? Así aprendemos, aprendemos de nuestros actos de conocimiento y también aprendemos de nuestros actos de ignorancia, lo importante es que aprendemos, si no aprendemos estaremos siempre haciendo lo mismo.

Entonces los que nos están guiando solo están interesados en una cosa, en que aprendamos, ¿está él o ella aprendiendo? ¿sí o no?, sino está aprendiendo no hay progreso, entonces haciendo eso sabréis que ciertas cosas no son útiles en nuestro

camino y alguna otras cosas son muy útiles en nuestro camino, entonces nos movemos hacia delante y así es como un ser cuádruple se conduce a si mismo a través del cuerpo, y para eso debemos recordar diariamente que somos un ser cuádruple que hemos elegido aquí en la tierra para completar nuestras experiencias aquí y debemos hacer cosas de conocimiento y haciendo cosas que salen de la ignorancia también adquirimos conocimiento y nos movemos hacia adelante.

Cuando nos movemos hacia adelante, entonces todo lo que hemos escuchado sobre el yoga, sobre la sabiduría oculta, vemos que es verdad, no hasta este momento. Esta es la historia que cada uno de nosotros, por propia voluntad, no penséis que alguien nos obliga a venir, esa obligación viene de dentro, no somos inconscientes, cuando hay todavía tantas cosas que sentimos que hay que experimentar, permanecemos como alma *(no se oye adecuadamente)*... pero experimentar en los ashrams, experimentar con los Maestros, experimentar en el mundo supramundano, experimentar el plano Búdico, experimentar el plano de paz, experimentar el plano átomico, todo esto son exigencias o demandas para las cuales debemos permanecer como almas.

Entonces deberíamos saber que somos un alma y que debemos conectarnos regularmente a Aquello, cuando nos conectamos a Aquello todo funciona mejor, cuando no nos conectamos a Aquello las cosas no funcionan, la antorcha no funciona si solo permanecemos como Yo Soy. La antorcha para que funcione, lo esencial es que seamos Aquello Yo Soy o que sintamos Aquello Yo Soy, es como si al sentir Aquello Yo Soy, es como si fuéramos encendiendo la luz y si no sentimos eso es como si la bombilla estuviera apagada y no llega la luz a través de ella. Entonces la antorcha de Budhi, en el segundo capítulo del Bhagavad Gita se dice cómo encender la antorcha del Budhi. El Señor dice: *siempre que penséis en mí se enciende por sí sola, siempre que penséis em mí, se va a conectar, encender y si continuáis estando conmigo va a estar siempre iluminada, siempre va a estar iluminando mientras vosotros permanezcáis como Aquello Yo Soy y si os convertís en Yo Soy la iluminación desaparece.* Eso es el Budhi. Y dijo: *os doy esta antorcha para que os mováis por el mundo, en ese bello mundo, con esta antorcha veréis lo bello que es el mundo, sin la antorcha es una enorme jungla con muchos peligros en ella.*

Entonces las Escrituras también dicen: *cuando vemos, cuando escuchamos, cuando hablamos, cuando trabajamos, cuando hagamos cualquier cosa, estemos con Él y hagamos.* Este es el verdadero arte de vivir, el arte puro de vivir. El arte de vivir pertenece a los que viven como Aquello Yo Soy, cuando lo olvidan, la alquimia no se produce y esa alquimia debe llevarse a cabo y por esa razón, en esta vida de grupo, se ha enseñado la continuidad de la conexión con Aquello.

Aquello se convierte en Yo Soy y el Yo Soy quiere cumplir sus propósitos sentándose en el cuerpo. Hay una silla real donde podemos sentarnos y recibir, una silla para relajarse, donde nos podemos balancear, un balancín, ese balancín está

en el corazón, y la silla real está en la cabeza. Incluso el rey tiene que relajarse, cuando está en la corte real.

Cuando estamos en nuestra corte real estamos en la cabeza porque somos el rey, porque somos el hijo del rey, por eso somos también el rey. Aquel, aquello, lo llamamos el rey y nosotros somos el hijo del rey y entonces tenemos que sentarnos para dirigir y tenemos una habitación privada donde podemos relajarnos que es el balancín que está en el corazón, que es la canción de la vida, la música de la vida. Entonces, igual que ponemos una red entre dos árboles, como una hamaca, seguro que sabéis de lo que estoy hablando, seguro que alguna vez habéis estado en una hamaca entre dos árboles, entonces super relajados, cantando y balanceándoos en el corazón y dirigiendo desde la cabeza, estos son los dos lugares que se recomienda que nos sentemos, pero muchas veces nos sentamos debajo de la silla, nos sentamos debajo de la silla y eso es una incomodidad, por eso a veces, nuestros cuerpos nos da tanta incomodidad, decimos: *este cuerpo, es terrible, me condiciona*, si claro, si te sientas debajo de la silla te va a condicionar la cabeza, el cuello, los pies, todo, pero este no es el lugar donde sentarse ¿no es así?

Por eso Patanjali dice: *deberías buscar una silla*. Asana, en sanscrito significa ese lugar donde sentarse, un lugar estable y cómodo. He hablado mil veces de esto. *Sthira Sukham Āsanam*. Deberíamos ser capaces de sentarnos estables y cómodos, a veces puede ser estable, pero no cómodo ¿no es así? Hay sillas muy estables, pero no cómodas, hay sillas que son estables y cómodas, esto es lo buscamos. Entonces, ¿cuándo experimentaremos? Cuando tengamos en nosotros una silla confortable y cómoda. Estamos intentando encontrar esta silla y solo buscando esta silla podemos experimentar, entonces hay un conocimiento sobre el cuerpo, sobre como conducir el cuerpo.

¿Dónde tienes que sentarte en un coche? ¿Dónde tienes que sentarte para relajarte? Cuando nos sentamos cómodamente y conducimos podemos experimentar. Las experiencias no serán completas si no tenemos un asiento confortable y estable en el cuerpo, esta es otra dimensión.

Solo los estables pueden experimentar, solo con una mente cómoda, confortable, puede experimentar y esas son ciertas dimensiones que debemos llevar con nosotros. Debemos recordar frecuentemente nuestra identidad original. Cuando nos levantamos entramos en una identidad y en las secuencias de la vida, pero nuestra identidad no es la que pensamos que es nuestra identidad y desde el primer momento del día perdemos la consciencia de Aquello Yo Soy y cada vez que salimos del sueño volvemos a experimentar el Aquello Yo Soy.

El Yo, el triángulo, el Aquello Yo Soy, entonces en el Sahasrara estamos más allá del triángulo. (*no se oye adecuadamente*)... En Ajna estamos en el centro del triángulo y más abajo estamos por debajo del triángulo, así es como se dice.

Asegurémonos que cada día cumplamos los propósitos y nos movamos hacia adelante. Para saber los propósitos tenemos que contemplar que debemos hacer

¿Por qué estoy aquí y que debo hacer? ¿Por qué estoy aquí? Uno debe preguntárselo así mismo. Si no sabemos porque estamos aquí, si uno sabe porque está aquí hoy, y sabe que tiene que hacer, entonces lo que permanece es el hacer, así es como diariamente debe ser recordado y mientras lo recordamos estamos en el camino. Estar en el camino es importante, llegar al objetivo dejemos que ocurra.

Si entramos en un tren o en un vuelo, nuestro trabajo ya está hecho, no tenemos que hacer ningún esfuerzo porque el tren, avión nos va a llevar. Entrar en el tren es importante, la salida de un tren, vuelo, bus, o lo que sea, no tiene importancia, lo importante es entrar en él. Entonces intentamos entrar en el camino a través del recuerdo Yo Soy, Aquello Yo Soy y después recodar: *Yo Soy, Aquello Yo Soy*, durante todo el camino y llegar a Aquello, pero no hay una urgencia para llegar allí, incluso aquellos que enseñan sobre Aquello y lo han experimentado vuelven porque prefieren experimentar Aquello que ser Aquello o convertirse en Aquello.

Esto es una dimensión final, aquellos que han experimentado Aquello, que se han convertido en Aquello, hacen un paso atrás de manera que tienen la posibilidad y facilidad de experimentar Aquello en todo, por todas partes.

Estamos aquí y tenemos un caramelo, pero si nosotros mismos nos hemos convertido en ese caramelo no vamos a poder experimentarlo. Otros lo han experimentado. Por eso un Maestro dijo: *Se útil, pero no te conviertas en un útil, se útil, pero no te conviertas en útil*. Eso es estar con el dulce y no convertirse en el dulce. Si nos convertimos en aquello ya no tenemos más experiencia de ello. ¿Cómo lo podemos experimentar si ya formamos parte de ello? De esa manera, los que ya han realizado Aquello hacen un paso atrás y están aquí con un romance con Aquello. Así es como dan el camino a los otros.

Esos son unos pocos pensamientos que me han venido para el último día, tenemos que escucharlo una y otra vez porque muy rápidamente caemos en falsas identidades, y para no caer en esta falsa identidad hay un Maestro, una enseñanza y esta enseñanza nos lleva a una práctica: *Aquello Yo Soy*. Y Aquello Yo Soy, en sánscrito es *Soham*. Entonces que nos sumerjamos en ello y seamos el cisne, si estamos permanente en ello somos el cisne, *Hamsa*.

Que cada vez que nos reunamos nos acordemos de ello: *Aquello Yo Soy*.

Así es como las enseñanzas se dan todo el tiempo y desde el Creador hasta hoy, esta enseñanza permanece. Si permanecemos conectados tendremos la bienaventurada experiencia, si no estamos conectados no la tendremos.

Os deseo lo mejor hasta que nos volvamos a encontrar. Nos encontraremos esta tarde y mañana por la mañana aquí hasta que os marchéis voy a ir apareciendo no para recordaros Aquello Yo Soy sino para ver cómo va todo con vosotros y conmigo. Muchas gracias a todos, ha sido una buena vida de grupo, con suficientes enseñanzas, con suficientes actividades de salir fuera, suficiente comida, suficiente vida en comunidad, una buena muestra de todo y no vamos a encontrar una y otra vez hasta que lleguemos a la plenitud. Muchas gracias.

P: ¿Podría usted explicar sobre el ritual de Lalita?

R: El ritual de Lalita tiene que ver con la consciencia universal. La Madre se ve como la consciencia universal, el Padre es el espíritu que hay detrás. Según la teología india, el Padre es existencia pura y la Madre es la emergencia de esta existencia desde la consciencia, y esta consciencia manifiesta toda la creación. Entonces los mil nombres de la Madre son las mil formas como lleva a cabo esto, cantamos entonces estos nombres y adoramos a la Madre. Cada nombre es un aspecto de la Madre, es decir, de la consciencia universal. Entonces la consciencia y la existencia juntos es el dios masculino –femenino, entonces nosotros también existimos y tenemos consciencia, y es en consciencia que trabajamos durante el día, y por la noche la consciencia se retira a la existencia, entonces la Madre emerge como la luz desde el Padre. Como lleva a cabo esos diferentes aspectos de su funcionamiento es a través de estos mil nombres. Cerrando nuestros ojos y diciendo estos mil nombres, tratando de ver esa Luz. Esa es la representación, esto es cuando decimos también los mil nombres de Visnú, el segundo Logos.

El segundo Logos es la siguiente manifestación después de la Madre.

El primer paso es la Madre y el segundo paso es el segundo Logos, el Señor del amor y de la sabiduría. El primer Logos es voluntad y el tercer Logos es actividad inteligente, y de esta manera tenemos no mil sino 1008 nombres, entonces hay la tradición de cantar los 1008, tanto del primer Logos como del segundo Logos. Mil significa uno seguido por tres ceros. Los tres ceros representan la consciencia, la fuerza y la materia. El uno es el que preside sobre la consciencia, fuerza y materia. Por eso el mil es un número sagrado. Entonces, esa frase que he dicho significa mil cabezas en el plano de la consciencia, de la fuerza y de la materia. Mil significa eso.

Cuando aquí en India dicen un lakh se refieren a mil, que preside sobre todos los planos. También hay el nombre aquí en India de un crore, que es diez millones, que son siete zeros y un uno. Entonces hay los siete planos y los siete zeros. El que está más allá de cinco planos es un estado, el que está más allá de siete planos es un estado, el que está más allá de los tres planos es un estado. Es el número tres, cinco, siete, e incluso también el nueve. Diferentes Maestros usan diferentes números.

Entonces cuando cantamos nos relacionamos con la Luz pura, y la gente usa la cúrcuma, que es un símbolo de la Madre. También lo ponemos aquí en el entrecejo. Este polvo de color amarillo simboliza la Voluntad y el de color rojo la Sabiduría. Entonces aquí hay primer y segundo Logos. Después, al final del ritual lo cogemos y lo aplicamos en el centro de Ajna, donde está incluido el corazón. Entonces hay voluntad y sabiduría, amor, está en relación con el corazón, a la cabeza.

En los cantos regulares de todos los nombres, cuando se hace este canto se cierran los ojos, se piensa en la gran Luz que hay en nosotros y vamos cantando durante una hora, así es como se hace.

P: ¿En la Durga Pooja son los mismos nombres?

R: Hay muchos nombres de la Madre, pero este es el más habitual. Ahí está la esencia, 1º, 2º y 3º logos. Es la Madre a través de la cual viene la Trinidad; la fuente de la Trinidad es la consciencia universal y de ahí sale el triángulo entonces meditamos en esa consciencia para que los tres rayos se den en nosotros.

P: ¿Por qué hay tantos templos en India sobre el 1º y 2º logos y tan pocos sobre el 3º?

R: Porque el trabajo con el 3º Logos, esta completado, es la formación, la creación, ya tenemos la mejor de las formas en el universo, que nos permite realizar el amor en el corazón, la sabiduría en el entrecejo, por eso se veneran estos dos. A la hora de la 1ª existencia sistémica y de la 2ª sistémica, la 1ª es crear la forma. Ahora estamos en la 2ª en la que tenemos que realizar el amor y la sabiduría. En la siguiente existencia sistémica la voluntad y estar realizado, lo que quiere decir que nos hemos convertido en seres de fuego. Ese es el proceso desde la forma a la luz, desde la luz al espíritu. Por eso hay pocos templos del 3º logos y no son muy populares, la mayoría son para el 1º y 2º logos y para la Madre.

Hay una historia detrás de esto, el trabajo de Brahma esta completado, su trabajo es dar las formas, con la cooperación del 1º y 2º Logos prepara la forma. Es como el señor Murthi, cuando construye casas, cuando ya está construido no tiene que actuar más allí. En la construcción, es donde el 3º Logos tiene su actividad. Una vez construido lo importante es: ser y experimentar. Por eso se dice que el trabajo de Brahma, esta completado, en 49 años completó su trabajo, ahora está en su año 51 y está presenciando el trabajo del 1º y 2º Logos.

Cuando tenemos un pensamiento, normalmente seguimos el pensamiento, cuando viene el pensamiento lo seguimos hablándolo o actuando, moviéndonos. Inicialmente, cuando tenemos un pensamiento nos movemos, sea o no necesario, no tenemos discriminación, cualquier pensamiento que viene lo hablamos, nos movemos; este es el estado inicial. Entonces inicialmente cuando de esta manera, los sabios de los números y los 7 sabios se reían de él, (*no se oye adecuadamente*) así como nosotros nos reímos de la gente que hace muchas cosas y dice muchas que no son necesarias. Es lo que pasa con los niños que van hablando, hablando, pero después eso cambia y es lo que cuenta una historia sobre Brahma. Primero tiene que seguir el pensamiento y crear, pero en este fluir al principio, va pasando todo, va fluyendo todo y al ver esto los que saben les hace gracia. Esa es la historia inicial, pero Brahma tuvo que cancelar muchas veces su trabajo.

Esto es un mensaje de que nosotros en nuestras vidas iniciales hacemos muchos errores a través de nuestra habla y de nuestra acción y cuando nos vamos moviendo hacia adelante, cuando avanzamos, ya no hacemos estas cosas ni decimos lo mismo, así es como ocurre. Cuando hablamos solo lo que tiene que ser hablado, cuando nos

movemos con la necesidad, es entonces cuando el trabajo de Brahma se ha producido y viene el trabajo de Visnu para darnos la fuerza y la belleza.

Primero viene la regulación de la acción, del habla y después viene la sabiduría. Por eso uno debe auto chequear como usamos nuestros movimientos, nuestras extremidades, como usamos el habla, como hemos usado los cinco sentidos; esa es la base. Cuando no hay demasiada energía innecesaria que sale, ya hemos cumplido con eso. La palabra control no existe en la sabiduría, cuando hablamos de etapas, se refiere a regulaciones. Estamos transformando, entonces se produce un hilo natural. Entonces aquellos que pregonan sin haber llegado realmente al control, sin haber llegado a transformarse y solo los que no saben, los que no han experimentado. hablan de control.

Entonces, es practicando estas regulaciones, cuando nos regulamos poco a poco, es entonces cuando ya no hablamos basura, solo hablamos para comunicarnos o hablar cosas agradables, pero no hablamos cosas desagradables y no hablamos innecesariamente. Eso tiene que ocurrir, a través de la práctica regular. Es regular los pensamientos, quiere decir que cuando llegan debemos filtrar cuales dejamos salir y cuáles no, como los filtros de agua. Entonces, respecto a la actividad de los sentidos, otro filtro; respecto a la actividad física, otro filtro; a cada nivel hay un filtro.

Cuando esto ocurre, quiere decir, que esa persona, tiene su instrumento regulado, porque la mente, los sentidos y el cuerpo son los instrumentos. Cuando el instrumento está regulado, entonces el propietario del instrumento puede funcionar con esa facilidad que le da el instrumento. Entonces la Sabiduría, da primero esta sabiduría que no es controlar, si no regular nuestra naturaleza: acción correcta, pensamiento correcto, habla correcta. Hasta que no se produce esto, el Maestro espera, no nos da ninguna clave. Entonces viene el trabajo del 1º y 2º Logos, Voluntad y Sabiduría. Por lo que primero viene el trabajo de construcción y luego el de mantenimiento. El trabajo de mantenimiento es Visnu, el 2º Logos. Mantener el templo, llamado cuerpo humano o mantener el templo, llamado estructuras que construimos para experimentar. Entonces, en tanto que mantenemos bien esta forma tiene un periodo, después de eso debe disolverse. Un pensamiento se tiene que disolver, una charla se tiene que concluir, un acto se tiene que concluir.

En el mantenimiento trabajan el 1º y 2º Logos, en la creación trabajan el 1º, el 2º y el 3º. En nuestra vida también hasta cierto punto vamos creando y llega un punto que decimos ya es suficiente, entonces tendría que haber la voluntad de partir.

La gente hay una época que está creando, pero eso no ocurre así siempre; hay un periodo de mantenimiento, el 1º sería la creación y la 3ª etapa, sería la voluntad de partir. La voluntad, realmente, está en los tres pasos: el de creación, el de mantenimiento y el de partir. La voluntad está en el 1º, 2º y 3º. Cuando nos retiramos de una actividad, retiramos nuestra voluntad de esa actividad. Entonces Brahma queda durmiente. Es como si le decimos a una persona anciana que construya aquello que otro no está dispuesto, pero por ejemplo en los 40 o 50, sí que construía. Después tiene que mantener lo que ha construido, sea bueno o malo.

Incluso durante el día, hay unos momentos en los que estamos en actividad que hay periodos de retiro y también hay el momento de partir cuando nos vamos a dormir; eso se da así, en los pequeños ciclos y en los ciclos más grandes, entonces en función de donde estemos puede haber necesidad de crear de este tercer Logo, pero una vez cumplido es mejor estar ahí y experimentar y entonces una vez experimentado podemos partir, por eso los sabios parten rápido. Vivekananda se fue a los 30, por ejemplo.

Shankaracharya también a los 30, hay otros que están hasta los 90, esto depende del trabajo que tengan que hacer; el segundo Acharya se fue a los 90 y el 1° a los 30. Solo contamos lo que viene de Shankaracharya y de Vedavyasa porque están considerados ser los más elevados.

Así es como la vida tiene estas tres partes, el día tiene tres partes y cada uno tiene estas tres partes. Debemos saber cuándo comenzar, cuando completar y cuando retirarnos. Lo que se experimenta con laboratorios tiene que ser experimentado en la vida, si no es aburrido.

*_**