

Master Tibetan and his Teachings (notas)

Foz do Iguaçu-Brazil (WTT Argentina)

5 al 9 de julio 1995

Sri PARVATHI KUMAR

“EL MAESTRO TIBETANO Y SUS ENSEÑANZAS” 1995

DIA 1º - mañana (Audio 01)

Saludos fraternales de corazón a los hermanos y hermanas que están aquí reunidos esta mañana. En esta convivencia hemos escogido un tema muy sublime, un tema proveniente del Maestro a quien nosotros atesoramos en nuestros corazones.

El tema para esta convivencia de grupo ha sido llamado “MASTER TIBETAN AND HIS TEACHINGS” - “EL MAESTRO TIBETANO Y SUS ENSEÑANZAS”

Así que nos reunimos aquí de vez en cuando. En las dos convivencias de grupo anteriores fueron la semilla para hacer esta de ahora. La última convivencia de grupo será la semilla de la siguiente convivencia que tengamos, es decir que las semillas se van congregando de una convivencia de grupo para otra. Todos los que llevan continuamente formando parte de esta convivencia de grupo en todos estos años, seguirán siendo las semillas para las convivencias de grupo futuras.

Hay ciertas semillas que continúan y hay otras que dejas las cosas a mitad de camino.

El camino hacia la verdad es eterno. Si mediante la convivencia de grupo uno puede encontrar el camino hacia la verdad, los miembros que formen parte en la convivencia de grupo, formarán parte del grupo de semillas eternas. La vida de grupo debe llevarnos a un sendero de la verdad. La vida de grupo debe experimentarse de muchas maneras.

El primer propósito de la convivencia de grupo es experimentar la conciencia grupal, y cuando la conciencia de grupo se despliega dentro de nosotros, encontramos a los miembros de nuestro grupo por todo el planeta. Normalmente solemos creer que aquellos que forman parte de grupos en número de decenas, solemos creer que esos son los grupos, los pocos grupitos que conocemos, pero ese es el grupo exterior, ese es el grupo exotérico, en esos grupos están las semillas que están conectadas con nuestros grupos. Las semillas que viven en los grupos exotéricos tienen otro agrupamiento que es exotérico. Por eso se produce la conexión entre los grupos para que se manifieste mejor el trabajo semilla.

Si cada grupo tiene sus semillas, esas semillas continúan más allá del grupo. Pero ¿quiénes son las semillas? Las semillas son aquellos que caminan decididamente por el sendero de la verdad. Si un miembro del grupo se distrae o se aparta, este propósito central de la vena de grupo, la semilla caerá, el sendero desaparecerá. Y entraremos en otros muchos conceptos, muchas otras experiencias, menos la verdad, aunque le sigamos llamando vida de grupo. Así que lo importante en la vida de grupo es orientarse una vez más para encontrar el sendero y caminar sobre ese sendero, recogiendo las herramientas necesarias durante la vida de grupo, entonces cuando se han recogido bien las herramientas mediante la vida de grupo, el sendero puede ser pisado o recorrido durante la vida, así que aquí recolectamos nuestras semillas y nos reunimos para recoger nuestras semillas debido a nuestras experiencias anteriores. Cada uno tiene su programa de recolectar la conciencia o de acordarse de la conciencia, así que debemos recoger las semillas y seguir progresando en el sendero. Si nos hemos estado reuniendo de vez en cuando se debe a la fuerza que la semilla ha ido tomando también. Así que cada vez que

nos congregamos, nos congregamos como semillas que van a crecer en el futuro. Luego esa semilla da lugar a cientos de semillas, una cosecha que se ha cultivado contiene las semillas del futuro, y en esas mismas semillas está de nuevo la cosecha. Así que está la continuidad de la semilla y está la continuidad de la cosecha.

Hay algunos cultivadores que transforman la semilla en cosecha y la cosecha en semilla, estos cultivadores están en relación con la humanidad en los diversos manvantaras, nosotros estamos ahora hablando de una inteligencia que funciona como uno de esos grandes cultivadores para cultivar a la especie humana y de la mejor cosecha, también para recoger las mejores semillas. El cultivador necesita las mejores semillas para la siguiente cosecha. Las necesita de vez en cuando.

La gran inteligencia que llamamos el Maestro Tibetano, fue reclutada para este trabajo de recolectar las semillas para la cosecha hace 5.000 años, el Maestro lleva trabajando para la humanidad desde hace 5.000 años, re-coleccionando semillas de la especie humana para que el trabajo de la Jerarquía siga su continuidad, así que el Maestro Tibetano, al que llamamos Djwhal Khul, es una de esas grandes inteligencias de este planeta, es fundamentalmente un Maestro con el funcionamiento del Tercer Rayo que significa una manera de hacer las cosas inteligentemente. Hacer las cosas inteligentemente es hacerlas en beneficio de la gente, sin que la gente se dé cuenta de ello, esta es la inteligencia que tiene. Él ayuda y es muy difícil para la gente que ha recibido su ayuda que se de cuenta de que ha sido él quien le ha ayudado.

La mayoría del tiempo su trabajo es un trabajo de silencio, trabajar y no ser conocido, porque él quiere establecer tal ejemplo o tales ejemplos en la actividad humana. Él prefiere que se exprese el trabajo de la Jerarquía más que el trabajo de la personalidad. Él nunca quiso revelarse a sí mismo, incluso cuando trabajaba con Madame Blavatsky no revelaba su identidad. Él trabajaba tanto con Blavatsky. Hace 5000 años nadie en el planeta había oído hablar de él. Como dije él fue reclutado en la Jerarquía hace 5.000 años, y ha estado haciendo las cosas a nivel global de acuerdo con el plan Jerárquico sin revelar su identidad.

A través de Madame Blavatsky se revelaron los sagrados nombres de Kuthumi, Morya y Maitreya, pero no reveló el nombre del Maestro Djwhal Khul. Él prefería que su nombre no fuese conocido. Incluso cuando trabajaba con madame Alice Bailey, no quiso nunca que su nombre fuese conocido, por eso cuando se le preguntaba decía “yo soy el Tibetano”, pero no es tibetano, esa es su belleza de cómo hace las cosas.

Sin embargo, la pregunta que nos tenemos que hacer no es quien es Él, sino que es lo que tenemos que hacer nosotros. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer.

El trabajo que tenemos, ese es el tema. Pero quien es Él no es tema ninguno. Así que por eso Él se dio el nombre de “el Tibetano”. En aquel tiempo vivía en el Tíbet, por eso dijo que era tibetano. Pero si vamos viendo sus vidas, no siempre nació en Tíbet, de ese modo se escondió a sí mismo para trabajar, esconderse uno y expresar la luz, ese es el mensaje que se deriva de su vida. La luz ha de ser más que el instrumento. Imaginaros un gran instrumento o aparato eléctrico y que de él sale una pequeñita luz, imaginaros también un instrumento eléctrico muy pequeño y una gran luz que emana de él. Cuando a través de un

pequeño instrumento emana una gran luz no veremos el instrumento, sino que veremos solo la luz tan grande que es.

Creo que este ejemplo nos resulta muy claro a todos nosotros, donde predomina la luz que hay detrás del instrumento que es invisible. A menos que la luz sea muy apagada, muy opaca no podremos ver el instrumento. Por ejemplo, si este foco se volviera hacia vosotros la luz es tan fuerte que no veríais el instrumento. Tal es el ser al que llamamos el Maestro Djwhal Khul.

Si Él apareciera, la ceguera que produce su luz no nos dejaría ver su forma, no podríamos ver su forma, veríamos toda una nebulosa de luces brillantes. Imaginaros eso y eso es el Maestro Djwhal Khul. Imaginaros que los 7 centros del cuerpo se iluminasen por completo, del coronario al muladara. Cuando todos los centros están bien iluminados no podemos ver el cuerpo debido a la luz que emite, tal como aparece hay una gran luz que surge y como consecuencia solo veríamos una forma de luz y no la forma como tal. Imaginaos que estos son los 7 centros del cuerpo y todos los centros están muy iluminados, pero juntan su forma y lo único que queda es el remolino de luz proveniente de cada centro, así que solo la luz te ciega y te oculta la forma y cada centro es un remolino de fuego, a las llamas de fuego se les llama en sánscrito “Joala”, Joala significa llamas de fuego, cuando vemos el ritual del fuego vemos las llamas. Joala significa agregado, así que su nombre es un agregado o suma de las llamas de fuego, imaginaros una forma compuesta de la suma de las formas de fuego, de las llamas de fuego. Eso es lo que podemos vagamente visualizar y tomar como la forma del Maestro Djwhal Khul.

Actúa a través de tres formas: Una forma es de blanco brillante, otra forma es de un aura dorada y la tercera forma es el cuerpo normal. El cuerpo con el que vosotros y yo actuamos, estas son las tres formas como el Maestro Djwhal Khul puede funcionar. Su presencia es siempre la presencia de una llama de fuego, con frecuencia la gente cree que es un elemento del fuego, es de naturaleza ígnea y trabaja en la Jerarquía.

Para dar plenitud al Plan en el planeta y extiende su cooperación a Maestros tales como el Maestro Morya y el Maestro Kuthumi. El prefirió identificarse con el nombre del Tibetano por algún tiempo y prefirió no dar su nombre espiritual Djwhal Khul. Compartió este nombre en confianza con Madame Blavatsky y con Alice Bailey.

Blavatsky lo sabía y lo mantuvo confidencial. Bailey, en un momento particular de su vida se le escapó y el nombre salió a la luz en beneficio de la humanidad, los errores cometidos por los iniciados colaboran al bienestar de la humanidad y entonces cuando se le escapó el nombre a Bailey, llegó a ser conocido de otros, Bailey se sintió muy infeliz porque no pudo mantener la fidelidad que existía entre Él y ella, y debido a eso sufrió. Pero el Maestro la reconfortó diciendo, pienso que ha habido un ligero error, pero no se ha perdido nada con esto. Mi nombre es conocido ahora, pero yo aún sigo sin ser conocido.

Yo os hablo de la persona Margosa ¿alguien conoce a esa persona? Yo digo que su nombre es Margosa, al deciros eso ¿habéis aprendido algo más? O ¿habéis conocido algo más de su identidad? Yo os digo que conozco a una persona, a quien no conocéis, y también os diré que su nombre es Margosa, entonces ¿hemos avanzado algo más que el paso anterior? Nada, solo que sabemos el nombre de Margosa, pero no le conocemos a él.

Pues lo mismo sucede con el nombre de Djwhal Khul. Dijo: la gente puede conocer mi nombre, pero no me conocen a mí. Así que, aunque hablase con ellos mañana no me reconocerían como Djwhal Khul, así que no importa y no te preocupes por haber revelado mi nombre.

Como he dicho el Maestro funcionó con el Tercer Rayo, así bien podría funcionar con todos los rayos. Así que el intentó hacer las cosas como nunca se habían hecho hasta ahora. El no quiso presentar sus enseñanzas de acuerdo con modelos que ya se habían utilizado antes. Eso es porque la mente humana busca algo nuevo y a Él le gusta presentar la verdad de nuevo y de una nueva manera. No es una nueva verdad, es la verdad, pero presentada de una nueva manera.

Como consecuencia nos encontramos con un Maestro que está a la altura de las necesidades de la mente humana actual. Como dije, actúa a través del Tercer Rayo para que la destreza en la presentación de su enseñanza esté presente. Él expresa las cosas, sobre todo, a través del signo zodiacal de Géminis. El planeta por el cual se está manifestando ahora trabajando es Urano, sin embargo, Él es de carácter Mercurial y puede adaptarse a cualquier situación y está de acuerdo con cualquier punto de vista, solo para que esa persona vuelva otra vez a la verdad.

En su diccionario no existe la palabra NO, solo SI. Pues se pone de acuerdo con todo el mundo que es como entrar en el terreno de la otra persona y hacer que la persona pase a nuestro campo. Así que Él nunca empieza con desacuerdo, empieza con acuerdo, ve con lo que puede estar de acuerdo con la otra persona y en ese punto se une a esa persona y poco a poco empieza a dar la presencia de su fuego, así que lo que no es bueno o no es agradable de la otra persona, eso se va quemando poco a poco, así que lo indeseado se quema y lo que se desea lo vuelve permanente, tal es el trabajo inteligente que Él realiza.

En su diccionario de trabajo no existe la confrontación. No hay necesidad de confrontar a nadie contra nadie porque Él es amigo de todos y da su Presencia como una llama de fuego, y el fuego no solo quema, sino que también ilumina. Para que la persona que tiene otros puntos de vista poco a poco los disuelva para encontrar el punto de vista de la vida, así es el funcionamiento del Maestro y por eso es un hermoso funcionamiento de Tercer Rayo. Dos personas que no están de acuerdo entre sí están de acuerdo cuando están con Él, esa es la belleza del Maestro. En presencia del Maestro no hay desacuerdo porque Él no proyecta lo desagradable y el Maestro se alinea con la parte de la persona que es agradable. Como consecuencia siempre hay armonía cuando uno actúa con un Maestro.

Esta es una cualidad que se llama la destreza en la acción, que Krisna el Señor demostró y el Maestro Djwhal Khul tomó eso en su totalidad y por eso el Maestro Djwhal Khul es muy diestro, los que conocen su nombre no saben quién es.

Podemos saber los nombres de muchos Maestros, pero no los conoceríamos cuando estuvieran presentes, eso es porque antes no los hemos conocido ni sabido su nombre. Los que los conocen no conocen su nombre y los que conocen su nombre no los conocen a ellos, así es como ellos hacen las cosas. Eso es de una manera muy predominante en el caso del Maestro Djwhal Khul. Cuando alguien le pidió que diera una fotografía suya, Él le

dio la fotografía de un amigo suyo, pero no hay diferencia porque cuando vemos esa fotografía pensamos en el Maestro Djwhal Khul.

Suponed que alguien os da un buen símbolo como regalo, cada vez que veamos ese símbolo recordaremos a la persona que nos lo regaló, ¿no es cierto?, ese símbolo no contiene la foto de esa persona, sin embrago cuando miramos ese símbolo que nos han regalado, vemos también a la persona en él, el reconocimiento real está en lo que en los niveles físicos o psicológicos y no está en los niveles esenciales de los nombres y de las formas, por eso escondió su fotografía de la humanidad.

Su personalidad existe en las mentes de la humanidad a través de sus enseñanzas, no de otro modo. Quizás es el único Maestro cuya forma no la tenemos disponible, pero si tenemos disponible su enseñanza. ¿conocéis algún otro ejemplo que poner en este sentido? En el caso de Krishna, de Buda y de Cristo tenemos las formas, pero cuando se trata del Maestro Djwhal Khul no. La enseñanza del Maestro es muy predominante igual que la enseñanza proveniente de los Maestros anteriores, pero con la diferencia que no conocemos su forma, esto es porque Él no se queda apegado a ninguna forma. ¿Qué forma podemos darle a la llama? ¿Podemos darle una forma? Y decir: esta es la forma de la llama. En si mismo su nombre ya significa llamas de fuego. Si podemos ver el funcionamiento de las llamas de fuego, habremos visto cómo funciona el Maestro Djwhal Khul. Si lo buscamos con una forma humana no lo podremos encontrar, porque tal es como Él ha dicho las cosas.

El actúa a través del mes de Géminis y actúa a través de nuestro centro laríngeo. El centro principal a través del cual el Maestro Djwhal Khul actúa es el centro laríngeo. El mes de Géminis es muy importante para el estudiante que trabaje en asociación con el Maestro Djwhal Khul, las iniciaciones de la humanidad pueden tener lugar a través del centro laríngeo, y el mes de géminis representa el centro laríngeo.

El día de la luna llena de Géminis podemos experimentar al Maestro mucho más.

Generalmente se cree que es la luna llena del Cristo. Desde que Krishna se marchó del cuerpo físico, el Maestro Djwhal Khul es el que preside ([Audio 2](#)) la luna llena de Géminis y es el que ha activado durante estos 5 mil años el eje Géminis-Sagitario, así es que desde un punto de vista astrológico tomemos que Géminis es el punto predominante del Maestro, y géminis como es un signo de aire, el Maestro es entonces uno de los más grandes Maestros que tenemos de Acuario.

Géminis , Acuario y Libra son los tres signos de aire . Entonces a lo largo del año mediante estos tres signos de aire podemos entrar en presencia del Maestro Djwhal Khul . Los signos de aire son amigos de los signos de fuego . El fuego lo impregna todo a través del aire, y el aire y el fuego se ponen juntos el trabajo se completa más rápidamente .El fuego quema por sí solo pero cuando el aire se une al fuego el trabajo se realiza mucho más rápido.

Este trabaja en sextil con Leo desde Géminis y en sextil con Géminis dese Acuario, Géminis actúa en sextil con Leo . Otro sextil es Acuario con Aries .El tercero es Libra con Sagitario. Estos son los seis signos a través de los cuales la energía actúa. Es decir, la triada de fuego y la triada de aire. Son momentos favorables para nuestro contacto con el

Maestro, Él es de carácter mercuriano y es un regente de Géminis. Por nombre es ígneo y actúa con el trio de fuego .

Este nombre se lo dio el Maestro Kuthumi cuyo nombre original es Devapi .Kuthumi es el nombre que tenía aquel Maestro en ese cuerpo en el siglo pasado.

Todo Maestro tiene su nombre espiritual, el nombre espiritual de aquel que conocemos como Kuthumi es Devapi. Devapi es una palabra compuesta de Api y Deva , que significa que es un ser del reino de los ángeles actuando como un humano. Los Maestros de sabiduría son seres semi-divinos y semi-humanos, pero este Maestro es completamente divino y pertenece al reino de los devas , aunque prefiere trabajar con el reino humano y solo para recordar su cualidad se le da el nombre de el que es “también ángel”, eso es lo que significa Devapi “también ángel”. Fue Devapi quien dio el nombre al Maestro que conocemos como Djwhal Khul. Intentad recordar el nombre del Maestro Kuthumi como Devapi , ese es su nombre espiritual , como se encuentra escrito en los puranas y el es el que dio el nombre al Maestro tibetano de Djwhal Khul. Y ese es el nombre que se le dio al Maestro Djwhal Khul durante el periodo de su segunda a tercera iniciación. en el periodo de transición de la segunda a la tercera iniciación, Devapi le dio este nombre, y este es el nombre que tiene hasta la fecha, y es el nombre que seguirá teniendo hasta que complete su trabajo en este planeta. Así que el nombre de Djwhal Khul se debió a sus cualidades. Era un ser de mucho fuego y podía a voluntad quemar cosas en los demás y era una persona burbujeante de energías en este periodo en que pasó entre la segunda y tercera iniciaciones.

Tanta energía y tanto fuego tenía en el que se le llamó la llama de fuego. El recibió sus enseñanzas de Devapi, el Maestro de 2º Rayo y luego de otro Maestro de 1er rayo llamado Maru a quien hoy se le llama Morya.

Maru es el nombre espiritual original del Maestro Morya, así es como lo encontramos en los Puranas. Los puranas vinieron hace 5 mil años, estos Maestro, Maru y Devapi forman parte de esos puranas, es decir que tienen una antigüedad aún mayor y son de los ciclos anteriores, son las semillas recogidas de los ciclos anteriores de la humanidad, y lo mismo sucede con Maitreya el Señor. Tanto Maitreya el Señor como los otros dos Maestros vienen de la raza amarillo dorada, es decir que cuando los seres se iban formando a partir de lo Divino, antes de que tomaran formas físicas, existían teniendo una forma amarillo dorada . Un aura amarillo dorada. Incluso hoy día a partir del centro del entrecejo de Maitreya el Señor emana un aura amarillo dorada, así que incluso desde aquellos tiempos, estos Maestros decidieron permanecer en este planeta para trabajar en beneficio de la humanidad. Así que los dos Maestros del Maestro Djwhal Khul son Devapi y Maru.

La línea esencial a la que pertenece el Maestro Djwhal Khul es el 2º rayo, pero se formó y estudió igualmente a cargo del Maestro Morya, aprendió del Maestro Morya los Agnis Sutra, es decir los himnos relativos al fuego cósmico que como digo los aprendió el Maestro Djwhal Khul de manos del Maestro Morya.

El yoga lo aprendió de Devapi, y otra sabiduría la aprendió también de Devapi. Cuando el Maestro Djwhal Khul sintió que ya había finalizado su educación, su Maestro le sonrió y le dijo :”todavía tienes que ir a las montañas Nilaguiri”. El Maestro Djwhal Khul fue enviado

a las colinas del Nilaguirri a aprender la astrología espiritual y el tantra. A aprenderlo del ashram del Maestro Júpiter.

Así que el Maestro Djwhal Khul tuvo tres Maestros que lo educaron para hacer de él una gran inteligencia en el planeta. Estos tres Maestros fueron el Maestro Júpiter para la síntesis, el Maestro Devapi y el Maestro Maru. Así que esta es la enseñanza triangular que recibió el Maestro Djwhal Khul.

Para su buena suerte el Maestro Djwhal Khul pasó su tercera iniciación durante el tiempo en que Krishna estaba viviendo sus últimos años en su cuerpo físico y como consecuencia y con ayuda de su Maestro pudo experimentar la presencia de Krishna en los tres sistemas. El Maestro Devapi, llevó con él, al Maestro Djwhal Khul, a uno de los festivales que estaba teniendo lugar en la ciudad de Krishna y eso fue un gran acontecimiento para el Maestro Djwhal Khul. Fue con su Maestro para ver a Krishna caminar por las calles y cuando miró en la procesión en la que Krishna iba caminando, mirando a Krishna se quedó sobresaltado, no podía creer que un ser humano pudiera ser tan tierno. Y pudo ver por primera vez como se puede caminar por el planeta así, flotando. Iba Krishna caminando y se preguntó si iba Krishna pisando el pavimento o si en verdad volaba por encima del suelo. Y todas las partes de su cuerpo emanaban una luz azulada, amarillo dorada y ver así a Krishna fue una imagen muy atractiva para el Maestro Djwhal Khul. Le estaba viendo desde un punto alto, desde la altura de un tercero a cuarto piso, y toda la calle estaba llena de gente que quería ver a Krishna, había millones de personas caminando junto con Él, y le vino a la mente del Maestro Djwhal Khul, “vi su forma y me quedé boquiabierto”, “que bien estaría si Él me viera a mi “. Cuando entre los miles de personas que van caminando le miran a uno. Esos miles de personas miraban a Krishna y a todos les gustaría que Krishna también los mirase a ellos.

Del mismo modo Djwhal Khul se dijo “que bien estaría si Krishna me mirase”, y nada más que tuvo ese pensamiento Krishna lo miró, y eso es lo que a él le dejó boquiabierto, pensar que le podía mirar y efectivamente le ha mirado y el poder de la mirada de Krishna cegó a Djwhal Khul. Al no poder soportarlo cerró sus ojos y Krishna pasó de largo. Entonces le vino un pensamiento al Maestro Djwhal Khul “¿fue incidentalmente que me vio? ¿o fue real?, me vio real o incidentalmente, así de causalidad, si está omnipresente me debería volver a mirar de nuevo, y al pensar eso Krishna lo miró por segunda vez, y esta vez el poder de la mirada de Krishna fue mucho mayor que antes, al cerrar los ojos, el Maestro Djwhal Khul veía a Krishna en todos los seres que había por la calle.

La primera vez cuando Krishna lo miró, el Maestro Djwhal Khul pudo experimentar el alma dentro de Él, en la segunda vez cuando lo miró el Maestro Djwhal Khul vio a Krishna en todos los seres a su alrededor y se quedó metido de lleno en esa visión, por un momento muy sorprendido de cabeza a los pies y se dijo “Este debe ser Dios en el planeta” ¿este es el Señor de nuestro planeta o el Señor de toda la creación? Esa fue la siguiente pregunta que nació en el Maestro Djwhal Khul y cuando el Maestro Djwhal Khul pensaba en esto Krishna lo miró por tercera vez y eso es todo, es como mil soles abriéndose al mismo tiempo, como mil soles dándose presencia al mismo tiempo. Así que el Maestro Djwhal Khul ya no se encontró a sí mismo, no pudo localizarse a sí mismo, y la luz que le rodeaba era

tan grande que no podía ver nada más y de repente esa luz ilimitada se convirtió en una luz del tamaño del dedo pulgar.

Y en esa forma volvió a ver a Krishna nuevamente, así que al mismo tiempo vio tanto la forma grande como la pequeña de Krishna, así que Krishna le sonrió y se marchó y Djwhal Khul oyó una voz del cielo que decía “este es el Señor de todos los sistemas”, de los sistemas solares, planetarios y cósmicos, se bienaventurado, esta es la voz que se oyó y desde entonces el Maestro Djwhal Khul empezó a trabajar para la humanidad.

Doce vidas antes de esa, estuvo siendo guiado por el Maestro Devapi, fue guiado paso a paso, en el año número doce de guía del Maestro, llegó a conocer por primera vez a su Maestro, es decir que Él Llegó a saber que el nombre de su Maestro era Devapi, solo doce vidas después de que el Maestro lo contactara, y ese mismo año pudo experimentar el Maestro Djwhal Khul la presencia de Krishna el Señor. Ese fue el año de su tercera iniciación, de tal modo, que pudo trabajar con dos grandes Maestros y visualizar a un tercer gran Maestro. El año en que su Maestro Devapi se le apareció, le encomendaron al Maestro Djwhal Khul dos tareas, al llegar a este punto el Maestro Djwhal Khul era un iniciado de segunda iniciación, es decir que tenía su vida de la personalidad y su vida del alma como dos entidades funcionando paralelamente, es decir que Él no sabía que era un discípulo y tenía una vida de personalidad y también una vida subjetiva, pero cuando estaba en la vida de la subjetividad, no se acordaba de la vida de la personalidad. Mientras estaba en la vida de la personalidad no recordaba la vida de la subjetividad.

Ese fue el momento en el que se le encomendaron dos tareas: una fue la de la distribución de la escritura del Mahabharata. El Mahabharata fue escrito en un momento en el que Kali estaba a punto de entrar en el ciclo del tiempo. El Mahabharata es un compendio de los cuatro Vedas, contiene la sabiduría de los cuatro Vedas, fue un plan de la Jerarquía para que la sabiduría se preservase a través del Mahabharata, sin embargo, el plan de Kali era el de destruirlo, porque en la era de Kali la ignorancia es lo que ha de prevalecer, así que ninguna escritura de luz se ha de propagar, las escrituras existentes han de ser distorsionadas. Así que visualizando lo que podría ser el plan de Kali, Krishna el señor aconsejó a la Jerarquía que hiciesen muchas copias de la escritura existente y que las distribuyeran por todo el planeta según el plan. Entonces el Maestro Djwhal Khul fue también utilizado en el Plan, Él tenía que distribuir las copias de las escrituras por toda la tierra, para que incluso si algunas copias eran quemadas, hubieran copias disponibles en los lugares.

Luego la segunda tarea que se le encomendó al Maestro Djwhal Khul fue la de entrar en un ashram de magia negra y transformar a los residentes del ashram en buscadores de la verdad. Esta fueron las dos tareas que se le encomendaron. Una que tenía que distribuir las escrituras y otra que tenía que trabajar en un ashram para transformar a la gente del sendero negro al sendero correcto blanco, esa fue la tarea que se le encomendó al discípulo. Solo cuando estas dos tareas fueron completadas pudieron fusionarse su vida subjetiva y objetiva y entonces pudo saber quién era ya desde todas sus encarnaciones anteriores.

Su trabajo era distribuir las escrituras por la noche y durante el día trabajar en el ashram. En el ashram trabajaba objetivamente y para distribuir las escrituras lo hacía de manera

subjetiva. El mundo subjetivo se le abría mediante un anillo de oro que su Maestro le dio. Todas las noches si tocaba ese anillo el mundo subjetivo se le abría y se recordaba a sí mismo como Djwhal Khul y veía los templo-cuevas sagrados y entraba en estos templos para recoger las escrituras y viajaba volando para distribuir las escrituras, cuando terminaba la noche, se quitaba el anillo y dormía en ese templo-cueva, entonces despertaba y se veía que estaba en otra tierra, en el ashram de la magia negra. Este es un estadio muy particular en el que uno pasa cuando está pasando la segunda iniciación. El discípulo que ha pasado por la segunda iniciación está activo durante las horas de sueño, es decir que su cuerpo duerme sobre la cama, pero su Maestro permite que su cuerpo etérico viaje y como consecuencia viaja por el plano etérico.

En el caso del Maestro Djwhal Khul el trabajo lo hizo en presencia del Maestro Morya y el Maestro Devapi, cada vez que tocaba su anillo o lo tenía puesto recordaba su consciencia subjetiva y se olvidaba de la objetiva y cuando se lo ponía, recordaba su consciencia subjetiva, como hemos dicho y cuando se lo quitaba, se olvidaba de la subjetiva y solo recordaba la objetiva. Tal es el trabajo que hacía el anillo de oro, es un anillo mágico que todos nosotros tenemos, no tenemos que esperar para que los Maestros nos den un anillo semejante. Si trabajamos con nuestro centro del corazón y si hemos permitido el funcionamiento a través del corazón, entonces recibimos este anillo simbólico que es el punto de entrada para el funcionamiento subjetivo y objetivo.

El corazón es la puerta por la que podemos entrar a nuestro ser subjetivo y también la puerta para regresar y volver a la objetividad, así que la persona que aprende a incluir es la que tiene la posibilidad de recibir este anillo de oro.

La primera instrucción que sus Maestros le dieron fue la de no sentir aversión hacia nadie. Mentalmente podemos diferir de la gente, pero no tenemos por qué diferir en el corazón, toda la diferencia está en el análisis, pero no en la síntesis, así que el corazón sintetiza y si el corazón pierde esta cualidad de síntesis se nos escuchará a la objetividad como seres expulsados. Así que la primera y fundamental instrucción para trabajar en la síntesis es no sentir aversión hacia nadie, la aversión no es sino la muerte de la cualidad del corazón, la aversión conduce a la indiferencia, y la indiferencia conduce a la negligencia. Esta es la primera enseñanza que le dieron sus Maestros al Maestro Djwhal Khul, y esta es la primera enseñanza para quienes deseen seguirle.

En las clases que vienen seguiremos comprendiendo más acerca del Maestro Djwhal Khul y sus enseñanzas. He hecho solo la introducción del Maestro en relación con sus acontecimientos históricos. Históricamente hablando fue iniciado en la tercera iniciación hace 5.000 años y se le dio el título espiritual de Djwhal Khul y fue formado y entrenado por tres grandes Maestros. Actúa fundamentalmente a través de Géminis y hace un trabajo triangular con Acuario y con Libra, es de una naturaleza fundamentalmente de fuego y trabaja con la trilogía de los tres signos de fuego, así que estos signos zodiacales del año son buenos periodos para que estemos con el Maestro. Mercurio y Urano son los planetas a través de los cuales podemos experimentarlo.

Esto solo ha sido a modo de introducción durante este seminario. Gracias.

(A partir de la tarde seguiremos adelante.)

DIA 1º - tarde

Desde hace 5.000 años el día comienza, para el Maestro Djwhal Khul, cantando el Gayatri por la mañana y no ha habido ningún día que haya dejado de cantar el Gayatri durante las horas del amanecer, tal es el funcionamiento del Séptimo Rayo del Maestro. Sin tener en cuenta el volumen de trabajo. Él se asegura de levantarse antes de la salida del sol, completa su higiene personal y canta el Gayatri durante 24 minutos, comenzando a cantarlo 12 minutos antes de la salida del sol y siguiendo 12 minutos después de la salida del sol. Durante estos cinco mil años nunca dejó de cantarlo ni un solo día.

Tal es la belleza de la continuidad del trabajo de un Maestro. Tal fue la instrucción que le dio su Maestro, y el sigue haciendo esto mismo. Todas las mañanas orientándose hacia el sol, el Maestro Djwhal Khul se conecta a sí mismo con la voluntad del sistema solar y con la voluntad que prevalece más allá del sol. Gayatri es la LUZ más allá de los tres mundos y es la fuente de toda Luz, Amor y Poder. Así que eso es lo que se invoca todos los días de contenido y de intención, es un proceso de identificarnos a nosotros mismos con la conciencia cósmica.

El mantram de Narayana es también uno de esos matrams para identificarse con la Conciencia Cósmica.

(Audio 03)

Así que la primera cosa al levantarse por la mañana, darse una ducha y cantar el Gayatri es una costumbre del Maestro Djwhal Khul. Si es posible orientarnos hacia el sol, el este, eso nos permitirá reestructurar nuestras voluntades con el sistema mayor.

Porque todas las noches entramos en una especie de pralaya, un pequeño pralaya o disolución, respecto el individuo, así que al despertarnos tenemos que orientarnos nosotros mismos con la voluntad, para que una vez más formemos parte de la voluntad y al hacernos parte de la voluntad, sea la gran Voluntad la que tenga lugar a través de nosotros.

En todos los ashram se realiza este trabajo de conectarse con la Voluntad Superior ya desde por la mañana. Si nosotros deseamos también unirnos a las energías de cualquier ashram, hemos de sentirnos también frescos por la mañana y conectarnos con la Voluntad que prevalece. La frescura de la mañana es diferente de la frescura de la tarde, la frescura de la mañana está en relación con la energía espiritual, la frescura de la tarde está en relación con la energía material. Si uno es más activo por la tarde que por la mañana indica que está más con la energía material que con la espiritual.

Para transformarse a uno mismo es por lo tanto muy esencial que os empiece a gustar las horas de la mañana, y luego siempre cuando sea posible hemos de asegurarnos de levantarnos cada vez más pronto para que tomemos la costumbre de levantarnos pronto por la mañana sin dificultad, podemos ir poco a poco, ir decreciendo las horas de sueño de la mañana, esto se puede hacer yéndose a la cama pronto por la tarde. Esta es una de las instrucciones básicas en el ashram del Maestro, a menos que tengan un trabajo especial que realizar, a los demás no se les recomienda que estén despiertos más tarde de las 10:30

de la noche, para que eso les permita levantarse pronto por la mañana. Ha de haber un trabajo muy especial para estar despierto más tarde de las 10:30 de la noche. Tiene que ser algún trabajo muy constructivo para que uno esté despierto más tarde de las 10:30 de la noche, no tenemos que estar despiertos más tarde de las 10:30 de la noche, porque habremos perdido una oportunidad para estar despiertos en la mañana.

Esta es una de las instrucciones del Maestro Morya, dice que a menos que tengáis un trabajo especial que organizar, iros a la cama pronto y tengamos un aspecto fresco ya desde por la mañana pronto y podamos absorber las energías del sol de la mañana. Así es como el Maestro Djwhal Khul siguió las instrucciones del Maestro Morya.

Las energías de la mañana son muy muy importantes para el funcionamiento espiritual. Aquellos que se quieran asociarse más con las energías de los Maestros deben aprender a despertarse con una sonrisa tan pronto como a las 4 de la madrugada, y digo a las 4 porque nos quedan realmente 2 horas más para que el día empiece, podéis preguntarme que pasa con el tiempo del invierno y verano, podemos ajustarlo una hora si queremos, pero podemos ir trabajando según el reloj. Levantándose pronto a las 4 nos da mucho tiempo para organizarnos a nosotros mismos, este es el momento del día en que el alrededor está silencioso y podemos contemplar mejor y podemos reorientarnos mejor y podemos hacer introspección mejor, podemos escribir mejor y podemos estudiar mejor, podemos también meditar mejor.

Aquellos de vosotros que leáis los libros del Maestro veréis que recomienda no estar despiertos más tarde de las 10:30 de la noche y de no estar durmiendo más tarde de las 5 de la mañana, eso es lo mínimo y uno puede ir mejorando eso, no intentemos batir este récord de las 10:30 de la noche, la manera de mejorar no es acostarse a las 11 o 12, tenemos que ir mejorando desde la otra parte, desde las 5 a las 4:30 y a las 4 de la madrugada, levantarse pronto se hace fácil si la tarde anterior nos hemos organizado el tiempo bien, si hemos cenado pronto y cerrado nuestro día pronto y al cerrar el día debemos hacerlo orientándonos hacia el espíritu y al hacer eso nos podremos despertar con una orientación espiritual.

Si vemos el libro de curación esotérica dado por el Maestro Djwhal Khul, vemos que una gran parte se dedica a la eliminación, la restitución y la integración. Esas tres cosas hemos de hacerlas todos los días cuando nos vamos a dormir. De todas maneras, durante las horas en que estamos despiertos nos resulta muy difícil estar en sintonía con el Maestro porque durante el día estamos ocupados de mil maneras y aunque pensemos en el Maestro solemos hacerlo sobre todo en ese nivel de espejismo. Así que durante las horas en que estamos despiertos experimentamos muy poco el contacto con el Maestro. Nuestra propia mente debido a su curiosidad es un obstáculo para esto.

A través de la mente podemos experimentar, pero también a través de la mente podemos impedirnos a nosotros mismos experimentar. Por eso nos resulta más fácil tener el contacto del Maestro mientras dormimos, cuando la mente está descansando. Cuando la mente está descansando hay oportunidad libre para el contacto directo con el alma por parte del Maestro. La conciencia objetiva se hace subjetiva, y desde la conciencia subjetiva se hace más fácil entablar el contacto con el Maestro. Así que hay una gran disciplina para saber cómo dormirse y como despertarse.

Es importante saber cómo concluimos el día para saber cómo empezaremos el día siguiente, por eso el Maestro nos sugiere que llevemos a cabo una buena preparación antes de dormir. Hemos de llevar nuestro cuerpo a una energía espiritual ya sea invocando sonidos o estudiando las Escrituras, encendiendo una lamparilla y un poquito de sahumerio, de incienso y luego leer por lo menos media hora antes de quedarnos dormidos. Cuando leemos las Escrituras o la Enseñanza del Maestro eso hace que se desarrolle una conexión entre nosotros y el Maestro. La Enseñanza es el único lazo de unión entre el Maestro y el discípulo, el Maestro es la posición anterior y el estudiante es la posición posterior y entre ambos el lazo de unión es la Enseñanza .

Si queremos entrar en contacto con un Maestro en particular, estudiemos regularmente la enseñanza de ese Maestro durante la noche para que cuando vayamos a dormir tengamos la conciencia de ese Maestro particular.

Todo iniciado se expande a través de su Enseñanza, así es como una Enseñanza permanece como una Enseñanza viva. Cuando leemos algo referente al Maestro Djwhal Khul, la energía del Maestro está también presente, mientras hacemos esa lectura, y lo mismo sucede con cualquier otro Maestro, por eso la lectura es una cosa triangular, no solo somos nosotros y el libro sino también el Maestro que ha dado esa Enseñanza. Así que si queremos tener contacto con Madame Blavaski tenemos que leer “La Doctrina Secreta”. Si queremos tener la conexión con el Maestro EK, podemos leer sus Enseñanzas y mediante ellas conectarnos con Él . Si queremos tener una conexión con Jesús estudiemos antes de dormirnos la historia de su vida o sus Enseñanzas. Esta es la manera de conectar.

Así que antes de quedarnos dormidos, leamos unos poquitos minutos. Quedémonos dormidos contemplando en la pulsación, debemos eliminar conscientemente los niveles o las capas del cuerpo y sentir los niveles del alma, y antes de dormirnos hemos de permanecer como almas. Este proceso se ha dado muy elaboradamente en el libro “La Curación Espiritual”.

Para hacerlo de una manera simplificada, adoptemos una posición cómoda para dormir, viajemos mentalmente de la cabeza a los pies para averiguar si todas las partes del cuerpo están cómodas, si están cómodas no sentiremos su presencia, solo sentimos la presencia del cuerpo cuando sentimos una cierta incomodidad en alguna parte, pero cuando hemos puesto el cuerpo a descansar y luego viajamos de la cabeza a los pies por todas las articulaciones del cuerpo, podemos encontrarnos en una posición tan cómoda en la que ya no sentiremos la presencia del cuerpo, entonces estando así, le damos el material del que está compuesto el cuerpo a los Devas de lo material, los minerales y los metales de los que está compuesto el cuerpo se los podemos entregar a los Devas correspondientes, es confiárselo a los Devas mentalmente, del mismo modo le confiamos las aguas del cuerpo a los Devas que se encargan del agua en el planeta, podremos también encomendar el fuego del cuerpo al fuego que rodea el planeta, y luego tomamos el aire y trabajamos con él, y nos damos cuenta de que somos la pulsación y entonces podemos empezar a sentirnos a nosotros mismos como nuestra pulsación y llegados a este punto entregamos el aire al aire del planeta. Así es como entregamos la materia sólida a la materia sólida, el agua al agua, el fuego al fuego y el aire al aire. Así es como nos confiamos y entregamos y nosotros permanecemos en el éter como un sistema de pulsación. Entonces pensamos

en nosotros mismos y nos preguntamos ¿quién soy yo?, eliminamos este aspecto de la personalidad porque no tenemos nada que hacer con ella durante la noche, la personalidad y el cuerpo lo necesitamos por la mañana otra vez. Lo que se dice es que restituyamos los 5 elementos del cuerpo a los 5 elementos de la naturaleza, eliminando de ese modo la personalidad y entonces nos quedamos como alma.

Durante la noche cuando dormimos tampoco necesitamos nuestro nombre, también por esa durante la noche lo podemos dejar de lado, lo que nos queda con nosotros es nosotros mismos y nada más. Nuestro nombre, nuestra personalidad y nuestro cuerpo se lo entregamos a los Devas. Así que somos todo un alma y esta alma es la que se puede proponer volar en el cielo tanto tiempo como lo desee. En algún lugar durante este viaje nos quedamos dormidos. A veces incluso antes de entrega los 5 elementos del cuerpo a los 5 elementos de la naturaleza, nos quedamos ya dormidos. Sin embargo, esta práctica debemos realizarla diariamente. Porque es una práctica que nos enseña el arte de salir del cuerpo. Todas las noches podemos hacer que nuestro cuerpo duerma al mismo tiempo que como alma podemos experimentar nuestra consciencia eterna.

El arte de eliminar los diversos niveles del cuerpo es lo que tenemos que practicar todas las noches, cuando hacemos entonces estas prácticas sabremos muy claramente que muchas veces entramos en el cuerpo y salimos de él, y eso también nos ayudará a superar la muerte. Cuando en el proceso de esta práctica nos damos cuenta de que somos la pulsación y eso nos permitirá liberarnos de nuestro cuerpo, y eso no significa que estemos muertos, sino que podemos salir de nuestro cuerpo. Normalmente cuando estamos fuera de nuestro cuerpo creemos que estamos muertos. Pero esa práctica nos ayuda a darnos cuenta de que no morimos, aunque estemos fuera del cuerpo, esta es una concepción muy importante. Esta es una práctica que nos conduce a la inmortalidad.

Y es también una práctica que nos conduce hasta los ashram de los Maestros durante las horas de la noche, la preparación del estudiante se conoce según la preparación que tenga para dormir.

¿Cómo se prepara al estudiante para dormir?

Tanto que nos preparamos para la meditación, tenemos que prepararnos también para dormir. Cuando esta práctica se convierte en hábito, poco a poco podemos dormir menos horas, y mediante esas horas de sueño ganarás una salud mejor, eso también nos ayuda a levantarnos mejor por la mañana, si no podemos levantarnos bien pronto por la mañana, quiere decir que por la noche no nos hemos preparado bien antes de dormir. Así que el día comienza en la noche anterior. Así es como tenemos que comprender las cosas, así es como se dan las frases en los ashram, habrá un cartel que diga “el día comienza desde la noche anterior“, esa frase parecerá mística, pero a todo estudiante se le pide que contemple o medite en esa frase, para que aprenda a conocer más y más lo que quiere decir esa frase.

Lo mismo sucede en nuestras vidas, creemos también que el comienzo de nuestras vidas es en la fecha del nacimiento, pero la mayoría de lo que sucede en esta vida tiene su base en la vida anterior, las enfermedades de la vida presente tienen su base en las enfermedades de la vida anterior. Igual que cuando se tiene dolor de cabeza por la mañana está relacionado con la noche anterior y con la cena. Así que cada vez que vayamos a

considerar un pequeño suceso, hemos de ver los sucesos anteriores, porque ese suceso comienza antes de que nosotros creamos que ha comenzado. Así que la clave para experimentar el Gayatri nos ha llevado al punto de acostarnos pronto y prepararnos antes de dormir si queremos tener una buena experiencia de Gayatri por la mañana, la preparación ha de comenzar la noche anterior y tal es el trabajo en la espiritualidad, hemos de comenzar mucho antes de lo que creemos que es el punto de partida o de comienzo.

Cuando durante las horas de sueño ascendemos y llegamos a este estado de pulsación nos vamos asociando poco a poco con ella y nos aseguramos de pulsar en el centro de Ajna y si llegando a ese punto nos quedamos dormidos. Esta práctica de ascender con la pulsación y centrarnos con la pulsación a nivel del centro de Ajna se recomienda sobremanera.

Esto se debe a que cuando elevamos nuestra consciencia hasta el punto de Ajna, la persona permanece consciente incluso mientras deja su cuerpo. Muchas personas se vuelven inconscientes o pierden el conocimiento antes incluso de morir. Cuando nos volvemos inconscientes en el momento de dejar nuestro cuerpo, nos olvidaremos de nosotros mismos cuando nos volvamos a reencarnar y la mayoría de nosotros no sabremos quien éramos en las vidas anteriores. Esto se debe a que morimos inconscientes y si volvemos a morir otra vez inconscientemente nos olvidaremos de quien somos ahora, así que si nos olvidamos de este modo estaremos siempre en el mismo punto. Si nos olvidamos de que ayer tuvimos una charla, en la clase hoy la repetiremos esa misma clase y mañana también esa misma clase. Muchas veces volvemos y volvemos a estudiar la misma cosa porque nos hemos olvidado de ella. La vida de una persona olvidadiza es una vida de miseria, y lo mismo sucede con las personas inconscientes. Aquellos que saben se dirigen mirándonos y dicen ¿vaya siempre dan la misma lección?

Muchas de las veces que los Maestros nos visitan y está todavía con la misma clase o lección, esto es porque somos olvidadizos. Así que esta cualidad de olvidarse no se puede mejorar a menos que hagamos esta práctica durante la noche. Tenemos que acostumbrarnos a elevar nuestra consciencia al centro de Ajna antes de quedarnos dormidos. Estando en el centro de Ajna podemos ver como descansa nuestro sistema, y llegado a ese punto, aunque estemos dejando nuestro cuerpo, lo haremos de una manera muy consciente. Esas son las personas que no pierden la consciencia cuando dejan su cuerpo. Muchas personas pierden la consciencia antes de dejar su cuerpo, es algo de tipo miserable. Es lo que se llama el hilo de la consciencia y el hilo de la vida, el hilo de la consciencia ha de permanecer y lo que se debe cortar es el hilo de la vida y entonces sí que dejaremos nuestro cuerpo conscientemente.

Pero ¿qué sucede si se corta el hilo de la consciencia y lo que permanece es el hilo de la vida? Tenemos mucha gente en muchos hospitales de este modo, personas en las que la consciencia no está ya en ella, solo tienen la vida, es un cuerpo más no con vida, pero la persona que actuaba en ese cuerpo se ha marchado y no sabemos si retornará o no retornará. A veces durante meses y hasta años se mantienen cuerpos así en los hospitales, esta situación es algo que ha surgido en este siglo XX, la humanidad anteriormente no tenía problemas en ese sentido, no mantenían cuerpos como hoy mantenemos en los hospitales, es decir una forma humana con vida, pero sin consciencia.

¿Por qué nos encontramos en esa posición?, es porque hay demasiado miedo a la muerte, debido a este miedo, la gente no quiere siquiera oír hablar de la palabra muerte. El suceso de la muerte puede venir después, pero la misma palabra ya mata a la gente. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Cuando nos consideramos seres evolucionados. No somos seres tan evolucionados como nuestros antepasados que podían dejar el cuerpo como si dejaran un vestido o una ropa. Esto se debe a nuestra absoluta entrega a lo material y el miedo a su pérdida, así que el miedo a la muerte es lo que hace que el hombre incluso antes de morir se vuelva inconsciente.

Si una persona se ha vuelto inconsciente antes de morir, significa que le tiene miedo a la muerte. Cuando se vuelve inconsciente durante ese periodo en que está dejando el cuerpo y sigue siendo inconsciente. A partir de entonces, y mientras está en el vientre y sigue viviendo en el vientre esa inconsciencia continúa, hasta que luego se le da un nombre y vuelve a tener otra vez la completa consciencia de mente, sentidos y cuerpo, hasta que vuelva a adquirir otra nueva identidad, con otro nuevo nombre y nacido en otro nuevo lugar, con otros padres, la persona permanece inconsciente, y ahora desarrolla una nueva consciencia y la anterior queda oculta. La vida anterior queda oculta y continuamos aprendiendo, pero solo en relación a la vida presente que tenemos y de este modo no sabemos quién éramos en la encarnación anterior, y lo que conocemos de nosotros mismos es 40 o 50 años de historia.

Cada persona puede tener su propia historia según la edad que tenga, pero no creo que ni siquiera de esa misma propia historia, recuerde los tres primeros años de vida, así que si alguien tiene 60 años puede recordar 55 años de su historia personal como mucho, lo cual se vuelve a olvidar una vez más cuando muere en el estado presente. Así que solo adquirimos un poquitito y luego lo olvidamos. Volvemos para acordarnos de un poquitico y volvemos a olvidarlo otra vez, y eso nos lleva sucediendo desde hace cientos y miles de ciclos de tiempo. Así que cada vez descendemos para adquirir un poquito. Pero ha de haber algún momento en que pongamos juntos estos poquiticos para que podamos de una vez construir una historia relativa a nosotros mismos.

Esto podrá solo suceder cuando aprendamos a dejar nuestro cuerpo con plena consciencia. Hay personas en las que antes de que se les detenga el corazón se les detiene la cabeza, el cerebro. Sin embargo, para que se produzca una muerte adecuada la cabeza tiene que estar en su sitio y lo que tiene que dejar de funcionar es el corazón, pero si lo primero que se para es el cerebro y el corazón sigue latiendo, es la inversión de la situación.

Así que todo el tema está en nuestra preparación antes de dormir. La clave en toda práctica espiritual está en nuestra práctica antes de dormir .

P: ¿Cómo hacemos para no olvidarnos de la práctica?

R: Hemos de recordárnoslo unos a los otros, porque la sabiduría se repite recordándose los unos a los otros. Uno ha de recordárselo al otro para que todos nos vayamos a la cama pronto.

¿sabéis lo que solemos hacer? Nos vamos a dormir cuando sentimos sueño o cuando ya no podemos más, pero no ha de ser necesariamente así si deseamos empezar a realizar esta práctica. Si sabemos que nos quedamos dormidos a eso de las 11:00 u 11:30,

podemos retirarnos a las 10:30 para tener una hora de tiempo para hacer esta práctica y al estar haciéndola nos quedaremos dormidos. El olvido es la muerte. Por eso tenemos estas clases y estudiamos libros solo para recordarnos del verdadero sendero a la Sabiduría. Así que tener la conexión con la Voluntad Cósmica mediante el cántico, o cantar el Gayatri, tenemos la ansiedad de levantarnos bien pronto por la mañana, para levantarnos pronto por la mañana tenemos la necesidad de irnos a dormir bien pronto por la tarde, al irnos a dormir pronto por la tarde tenemos una práctica por hacer.

(Audio 04)

Estas instrucciones son para aquellos que quieran progresar y asociarse con los ashrams, hay una manera de sintonizar con los ashrams y hacer las cosas. Así que el paso consiste en saber cómo dormir y luego como despertarse y cuál es la primera cosa que tenemos que hacer cuando estamos despiertos .

Así que esta es una enseñanza fundamental que el mismo Maestro Djwhal Khul practica y enseña.

P: El saludo al sol ¿es antes del Gayatri o después?

R: Mientras se canta el Gayatri. Gayatri es la luz triple, es decir, la del sol cósmico, solar y planetario, cuando cantamos el Gayatri su mismo significado habla ya de esas tres luces. La luz es la base del sistema cósmico, así como también de nuestro sistema, así como también la base de nuestro sistema solar y de nuestro propio ser, ese es el significado de Gayatri.

Gayatri dice: aquella luz central responsable por los tres mundos es también el señor de todos los Devas para que nos abracen y estimulen nuestras voluntades . Ese es el significado del Gayatri. Así que estamos pidiendo que la luz nos abrace y nos ilumine, así que es ambas cosas, lo solar y lunar es ambas cosas como digo. Es a esa luz a la que estamos pidiendo que nos abrace, es decir que nosotros nos ponemos en sintonía con ella y como consecuencia nuestras voluntades se ponen alerta y se estimulan así que rezarle al sol o rezar (cantar) el Gayatri es la misma cosa. Uno puede hacerla en las horas en que el sol está saliendo.

Alguien se refería a la postura de saludo al sol (Surya Namaskaram), el Surya Mamascaram es un saludo al sol y para hacerlo uno puede escoger cualquier otro tiempo y puede ser antes del Gayatri o después.

La siguiente instrucción del Maestro Djwhal Khul

La primera instrucción es orientarnos hacia el Gayatri y la primera instrucción incluye la disciplina de dormirse y despertarse.

La segunda instrucción es concebir y trabajar y no conceptualizar.

P: No entiendo por qué si yo me levanto a las 4 y tengo mi almanaque que dice que el sol sale a las 6´15 y tengo que cantar el Gayatri antes de la salida del sol y después ¿qué hago en ese intervalo de tiempo?

R: Lo que se puede hacer desde que se levanta uno hasta antes de que se ponga a meditar es leer Escrituras Sagradas, escribir, tomar notas y si la hora de la salida del sol es a las seis y cuarto hemos de organizarlo de tal manera que estemos cantando el Gayatri en ese punto central.

Así que la otra enseñanza del Maestro Djwhal Khul es concebir y trabajar y no conceptualizar.

Concebir es concebir el plan con la verdad. Al concebir el plan trabajamos sin hacer ningún dogma de ello, no hagamos un concepto con ello ni intentemos establecer nada nuevo, porque la verdad está ya muy bien establecida en la creación y nosotros solo podemos concebir lo que ya existe, nadie puede dar nada nuevo, como mucho puede ser algo nuevo para él o para ella, cuando algo es nuevo para nosotros creemos que es nuevo para todos, pero cuando algo es nuevo para nosotros no tiene por qué ser nuevo para los demás. Orientándonos hacia Gayatri todos los días, sabremos cual es el propósito de nuestro día, y podremos saber el propósito solo cuando no hablemos demasiado. De hecho, hay otra enseñanza que ocupa el puesto séptimo quizás, el número siete, que consiste en no tener impulso o no tener urgencia por demostrar la competencia de nuestra palabra.

Mejor es que demos que somos competentes trabajando. Demostremos competencia en el trabajo más que demostrar competencia de palabra, es otra instrucción importante del Maestro Djwhal Khul.

Él es el Maestro del centro laríngeo, así que nadie puede ser más competente que Él. Todas estas palabras ante Él son como palabras de niños ignorantes. Él nos dice: yo he recibido todas estas enseñanzas y os las doy, he recibido todas estas instrucciones y vivo con ellas y por tanto os las doy también a vosotros. Yo he empezado a caminar en una gran mayor medida de luces y he trabajado con todas ellas. Vosotros también deseáis caminar en mayor grado de luz, así que como deseáis entrar a tener más luz, caminar en la luz, yo os doy las técnicas con las cuales yo he entrado en la luz. Así es como Él nos dio las técnicas que Él siguió para entrar en la luz.

Concebir y trabajar y no conceptualizar. Todos los días nos dan sus propias energías. Todo lugar tiene sus propias energías. Cada día tiene sus propias energías y el tiempo cambia constantemente, el cambio del tiempo y el espacio produce cambios de energías, así que nunca podemos decir esto es esto.

Podemos decir, esto puede ser de este modo, los que saben definen las cosas relativamente, no definen nada absolutamente, las definiciones absolutas son para las mentes concretas que creen que todo está absoluta y tangiblemente siempre presente. Nosotros nos estamos moviendo con un sistema cambiante, nosotros mismos estamos cambiando, nosotros estamos cambiando, el planeta está cambiando, los tiempos están cambiando, así que en una situación cambiante estamos intentando ver algo fijo, puede ser fijo relativamente, pero no absolutamente.

Cuando conceptualizamos muchas veces nos encontramos de frente con nuestros propios conceptos, el concepto es un marco donde por medio del cual actuar, pero no tenemos que llevar puestos en nosotros los marcos de las formas, de los conceptos. El concepto es necesario para actuar, pero cuando no tenemos que actuar no tenemos

necesidad de concepto tampoco. Lo que solemos hacer es aferrarnos a un concepto, pero no actuar a través de él o por medio de él. Es como tener el marco de un Maestro, solemos tener pequeñas imágenes o fotos de los Maestros en los bolsillos y de vez en cuando las sacamos y las miramos y lo hacemos más en presencia de los demás, porque los demás deben saber también que tenemos un Maestro, porque los demás deben saber que tenemos un Maestro, y cuando nos preguntan simplemente tenemos que contar acerca del Maestro, con solo que la persona nos pregunte ¿quién es ese? La persona queda fulminada por completo.

¿De qué nos sirve tener la foto de un Maestro? ¿para qué tenemos la foto o la imagen de un Maestro, pregunto? Para recordarnos de su presencia, porque somos olvidadizos. Como somos olvidadizos, está bien, para eso tenemos una foto o imagen para recordarlo de vez en cuando, pero ¿qué pasa si ya la llevamos en el corazón? Entonces no necesitamos tener una foto externa.

¿Cuál es el propósito de una imagen? Tanto si está en el corazón como si está en la mano, la presencia, pero si tenemos la presencia del Maestro ya, actuaremos para esa presencia y también trabajaremos para él. Si uno tiene la presencia de un Maestro, no se puede ver muy claramente. Nadie puede atribuirse que tiene la presencia de un Maestro si no cumple o realiza su trabajo, vivir la enseñanza del Maestro es la calificación real de que uno tiene la presencia del Maestro. La mayoría de nosotros tenemos conceptos, pero no actuamos según ellos. Así que tener solo conceptos es un fardo. El concepto es un producto derivado de la concepción, cuando concebimos que hacer, estamos ya con el funcionamiento y vivimos más con su espíritu que con su forma, cuando no actuamos nos quedamos con la forma del concepto.

Cuando estamos funcionando estamos con el espíritu de ese concepto. Los conceptos vienen uno tras otro y el trabajo sigue adelante. Así que el concepto está para darnos la experiencia. Cuando concebimos y trabajamos, pero a partir de ese momento es ya letra muerta. Igual que nuestros pensamientos, nuestros pensamientos son útiles para ponernos en acción. Los pensamientos solo por los pensamientos no son cosa buena, lo único que harán es llevarnos al psiquiatra o al manicomio. Si pensamos solo por pensar ¿de qué nos sirve? y ¿para qué lo hacemos? El pensamiento es el marco mediante el cual tenemos que funcionar.

Mucha gente piensa solo por pensar, entonces pregunto ¿qué propósito se cumple con ello? Todo pensamiento es para realizar una acción o una acción mejor, si solo pensamos por pensar, nos produce un desequilibrio en nuestro sistema energético. De hecho, es lo que resulta en nuestros problemas de estómago, la cabeza puede producir problemas en el estómago, el estómago no se quedará quieto porque es la cabeza la que le ha producido problemas, él le devuelve las gracias a la cabeza y eso lo que experimentamos en forma de dolor de cabeza y eso son todos los problemas cerebro-espinal que tenemos. Todos los problemas cerebroespinales tienen la clave en el plexo solar. ¿Por qué se altera el plexo solar? Porque no se utiliza bien la mente, cuando no se utiliza bien la mente el plexo solar se altera y el plexo solar cuando ha sido alterado por la mente, vuelve a alterar a la cabeza, así que uno altera al otro, entre ellos uno tendrá todo tipo de variedades de emociones y

montón de gases, gases porque no hacemos más que pensar y pensar y no digerimos porque no utilizamos el cuerpo y solo utilizamos la cabeza

El comienzo de todos los problemas con el cuerpo es el plexo solar, y la fuente de cómo se encuentra el plexo solar es como pensamos, así que si podemos equilibrar nuestro pensamiento y nuestras acciones tendremos una buena salud. Por eso el Maestro nos dice concibamos y trabajemos, son cosas que van juntas, es decir que si tenemos que trabajar hemos de concebir, no concibamos solo por concebir, concebir y trabajar, no conceptualicemos porque en una situación cambiante, uno no puede tener teorías permanentes. Decimos que esto es el invierno en este lugar, pero de pronto se pone a hacer una buena temperatura y entonces decimos “es verano”, y habrá también algún día muy frío y tanto en invierno como en verano tendremos lluvia.

Es decir que siempre hay algo más allá de nuestro concepto, así que en una situación ilimitada tomamos una definición limitada para trabajar, definimos una situación y trabajamos a través de ella, eso significa que hemos de ser conscientes que nos estamos limitando a nosotros mismos a un trabajo, cuando trabajamos, trabajamos en el espacio y en el tiempo. Tomemos el espacio como la línea horizontal y el tiempo como la línea vertical, en este cuadrángulo que estamos trabajando hay otros tres ángulos más que no se ven, entonces, cuando trabajemos en un cuarto del total ignorando las otras tres cuartas partes estamos verdaderamente trabajando con una definición limitada.

Así que todo concepto no es sino la localización de un suceso en el eje en forma de cruce, del tiempo y el espacio, en el ángulo de noventa grados, así se entiende mejor. Si hablamos de cruz significa que hay cuatro cuadrantes, y hablamos solo de una cuarta parte del todo, así que estamos trabajando en una cuarta parte y vemos lo que está disponible en esa cuarta parte y actuamos. Sin embargo, hay otras tres cuartas partes que no están asumidas en nuestra definición porque todo suceso en la creación tiene lugar en el tiempo y en el espacio. El tiempo es el eje vertical y el espacio es el eje horizontal. Así que, en toda la creación, consiste en trabajar en esa cuarta parte, las otras tres cuartas partes son inimaginables, están más allá de nuestra comprensión.

Decimos que el sol es el Maestro de nuestro sistema solar, pero él también está subordinado a un sistema superior a él, que es el sol central, el sol central está también subordinado al sol cósmico, y el centro cósmico está también subordinado a lo indefinible.

De este modo podemos ver que toda acción que tiene lugar está en este eje de 90° , en matemáticas se habla de este eje X -Y, porque sin esto no hay matemáticas, y cuando hablamos de las matemáticas estamos hablando solo de la cuarta parte que está manifestada, pero ¿qué sucede con aquello que está más allá de esta cuarta parte manifestada?, entonces hay algo que no está limitado por el tiempo ni por el espacio y esto es lo que llamamos “la Posibilidad Divina”. La Posibilidad Divina existe más allá de la cuarta parte del tiempo y el espacio y es mucho más predominante, porque lo que no se manifiesta es tres cuartas partes. Lo que se manifiesta es solo una cuarta parte. Por lo tanto, el Maestro nos dice que no conceptualicemos tomando como base las pequeñas verdades que conocemos.

Trabajemos dentro del marco del tiempo y el espacio, experimentémoslo, nuestras experiencias repetidas pueden ser que nos hagan hacer algún tipo de deducción, podemos dar nuestra deducción sin enmarcarla y sin decir que esta es la única manera que hay, así es como nos da su instrucción, concebir, trabajar y no conceptualizar.

El Maestro Djwhal Khul les habla también a sus dos discípulos, es decir a Madame Blavatsky y a Maria, debido a ciertas preguntas que ellas le hicieron. Blavatsky le preguntó ¿qué es el alma? y ¿qué es el cuerpo? Y si no somos el cuerpo entonces ¿qué somos? Y ¿de dónde ha venido este cuerpo? El Maestro les da ejemplos.

Un ejemplo que da es el del cuerpo del caracol produciéndose del mismo fluido del caracol ¿de dónde sale el duro cuerpo, la cáscara del caracol? Del caracol mismo, así nosotros también tejemos nuestro propio cuerpo según la calidad del pensamiento. Y da también el ejemplo de una araña, la tela ¿de dónde procede la tela de la araña? Vemos al mismo tiempo la tela de araña y la araña, luego la araña existía antes de que tejiera su tela.

¿Dónde está el bloque de hielo en el agua? Nos da también el ejemplo del agua produciéndose en el bloque de hielo. El bloque de hielo convirtiéndose en agua y esta agua convirtiéndose en trozo de hielo, es un ejemplo que existe en el ashram de segundo rayo desde hace miles de años, es la mejor manera de explicar nuestra existencia, igual que el vapor se condensa en agua y el agua se condensa en bloque de hielo.

Así también la luz del alma se condensa, la luz del alma que se llama Budhi, la luz del alma cuando se condensa adquiere la forma de mente y cuando se condensa aún más, porque la condensación consiste en perder la luz y la materia adquiere una densidad mayor, así que se gana más materia y se pierde más la luz correspondiente, así que somos el alma alrededor de la cual se forma todo esto .

Él también da la experiencia del alma mediante el sonido OM, a los discípulos les da la experiencia del alma a través del sonido OM, escuchando este sonido OM, hecho por el Maestro, dos de sus discípulas perdieron su conciencia corporal y no supieron cuánto tiempo se habían quedado en este estado, a medida que escuchaban el sonido OM que pronunciaba el Maestro, poco a poco los ojos de las discípulas se quedaron cerrados y encontraron el movimiento rítmico del OM en su propio ser, y tuvieron una visión de un cielo azul ilimitado, se quedaron así en ese estado y cuando abrieron sus ojos no vieron ya al Maestro cerca de ellas, y cuando miraron alrededor se dieron cuenta de que había pasado ya mucho tiempo desde que habían pronunciado el OM.

Al día siguiente el Maestro se les apareció y les preguntó cómo eran las cosas cuando estaban escuchando el OM y ellas dijeron que habían experimentado su consciencia y que no habían tenido conciencia corporal, dijeron: nos dábamos cuenta muy bien de que estábamos existiendo, pero no de la manera corporal como solemos existir y darnos cuenta, y que por lo tanto aceptamos que tenemos alma. Entonces el Maestro les dijo: no basta con eso, es decir no está bien eso ¿qué es lo que había fallado en lo que dijeron las discípulas? Ellas dijeron: nos hemos dado cuenta de que teníamos alma y entonces el Maestro dijo: “eso no es correcto” ¿cuál es lo que No está correcto de esta clase? Dijo el Maestro : “somos el alma “ es lo que dijo el Maestro, no es que tengamos un alma, somos el alma. Somos el alma y tenemos el cuerpo y las discípulas a partir de entonces siguieron con la práctica del

(Audio 5)

La luz solar se manifiesta como siete colores, entonces, cuando vemos los siete colores tendemos a olvidarnos de la fuente. Una para todos esos colores, ese es el trabajo de la Madre, nos hace olvidar la fuente de origen de los colores cuando nos presenta los colores, así es como la Madre oculta y el Padre está oculto por la Madre.

¿Veis toda la variedad de ropa que tenemos aquí ahora mismo? Y tenemos diferentes nombres para todas estas prendas, estas prendas tienen también diversas formas. Así sucede también en la creación, hay variedad de nombres y variedad de formas. Igual que todos estos tejidos tienen su base en el algodón, la variedad que tenemos en la creación tiene su base en el Padre. Sin embargo, el Padre se esconde a sí mismo a través de la Madre y se expresa a sí mismo con la cualidad de la Madre. Entonces las cualidades cambian según el tiempo y el lugar, así que se trata del juego entre el Padre y la Madre el que resulta, en la variedad, a través del tiempo y el espacio.

De este modo el juego es desarrollado por la Madre para traer toda esta variedad. ¿Dónde estaría el pan si no hubiera trigo?, hay variedad de panes, cuando vemos la variedad que hay, tendemos a olvidarnos de la fuente de origen. El diestro juego de la Madre nos hace olvidarnos del Padre, tal es la red de trabajo de la Madre que proyecta al Padre únicamente, pero la gente no lo ve.

El Sonido es una producción del Padre y a través del sonido muchos sonidos tienen lugar y varios sonidos juntos forman las frases, las palabras, y variedades de lenguas, daos cuenta de cómo un solo Sonido se ha ido desintegrando y convertido en tantas lenguas, el vehículo es el Sonido, y solo la esencia que actúa a través del Sonido es la que ha dado lugar a la variedad de sonidos. Así que cuando hablamos de la variedad de sonidos nos olvidamos del Sonido básico sobre el cual están formados todos los demás sonidos. Si no existiera el Sonido original el desarrollo subsiguiente de los sonidos no sería posible.

Así que la existencia del sonido es el surgir de la Madre a partir del estado de la Existencia Pura. Cuando decimos Sonido es ya un segundo estadio, porque antes del Sonido hay otro estado, entonces el sonido oculta lo que está actuando a través del Sonido. A Dios se le experimenta a través del Sonido, pero el Sonido no es Dios. El sonido es el medio a través del cual experimentamos *(no se comprende)*.

Cuando decimos OM es un sonido que surge de un trasfondo, de ese trasfondo sale el sonido OM, "YO SOY EL TRASFONDO" si YO no estoy, el sonido OM no puede salir. Así que incluso en la creación para que se produzca el primer sonido tiene que haber un trasfondo, así que el Sonido es ya un vehículo de lo indefinible.

Así que el vehículo es la Madre, y a través de ese sonido, el original sigue viajando a través de palabras y de frases. Así que el Sonido es en verdad un aspecto de la Madre y nada más. Nosotros decimos de luz, pero ¿qué es la luz? ¿alguien puede responder? Es la consciencia en nosotros, todos tienen en sí un grado diferente de luz, según sea el grado de consciencia así prevalece el grado de luz. Pero ¿qué es consciencia? La consciencia surge de alguna parte, de algún sitio ¿no es cierto? Todas las mañanas surge, es decir que la consciencia tiene una fuente de origen, igual que el Sonido tiene una fuente de origen. Así que la consciencia o la luz es una emanación secundaria a partir del original .

¿Qué es lo que le hace surgir a la consciencia?, es el tiempo, a través del tiempo nos despertamos y a través del tiempo nos dormimos ¿no es verdad? Lo mismo sucede en el caso de la creación, hay un momento en que toda la creación se duerme, quiere decir que entre una serie de universos, un universo puede quedarse dormido, pero no creáis que todo el espacio entero duerme en todo momento, no es así, sino que entre todos los universos algunos duermen y otros se despiertan.

Ahora a las 10 en punto de la mañana estamos despiertos, sin embargo, hay personas las cuales estarán durmiendo. Así que en el planeta tenemos también ciertas personas despiertas y otras durmiendo, como ahora aquí en el grupo, dice el Maestro Kumar. Incluso en el grupo ahora hay algunos que duermen y algunos que están despiertos. Como ha hecho esta afirmación T. él está despierto.

Hay un simultaneo despertar de ciertos grupos de universos, algunos universos están en su cúspide, otros universos están en la hora de la tarde y otros universos están durmiendo ahora. Así que hay algunos dormidos, otros despertándose y otros a punto de dormirse y así. Todo ese trabajo es trabajo del tiempo, el despertar es periódico. Lo que llamamos consciencia es también algo periódico, entonces cuando es inconsciente ¿qué es lo que existe?, es decir cuando estamos durmiendo por completo ¿cómo existimos? Esa es la existencia pura, en ese estado no hay un segundo ser para observar, cuando estamos despiertos nos encontramos en un segundo estado en el que podemos observar otras cosas. ¿Qué observamos en ese segundo estado? Podemos observar de dos maneras :

Una es observando los estados 2º,3º,4º 5º 6º

Como consciencia podemos observar la objetividad, como consciencia podemos también observar la subjetividad, pero para la consciencia, solo una cosa es subjetiva y todo lo demás es objetivo.

La parte subjetiva de la existencia es Existencia Pura. Los pensamientos son objetivos respecto a la consciencia, no todo es subjetivo, ¿se comprende esto? Debido a nuestra consciencia, nosotros no hemos ido objetivando en el pensamiento, así que cuando pensamos dentro no podemos considerarnos a nosotros mismos como subjetivos desde el punto de vista de la consciencia.

Para la consciencia, el pensamiento no es algo subjetivo, sino que es un producto derivado que surge de la consciencia, así que es algo objetivo. Tiene una sola cosa subjetiva que es la Existencia Pura. La Existencia Pura es un estado en el que solo contempla la Existencia Pura. Cuando la consciencia está contemplando solo la Existencia, es el estado de dos, está presente la consciencia y se aplica a sí misma sobre la existencia, ese es el estado ideal en la creación. No puede haber más que eso. En la creación la consciencia existe, es decir que durante la existencia de los universos prevalece continuamente la consciencia, así que la consciencia que es el segundo paso tiene la oportunidad de contemplar su estado anterior o previo ¿de donde he venido yo? ¿dónde estoy yo? ¿quién soy yo? ¿que soy yo? Haciéndonos esas preguntas quedamos absorbidos en la Fuente de Origen. En esa situación uno se ve como parte integrante del Todo, sin embargo, uno siente todavía su propia existencia.

Cuando nos damos cuenta de nuestra existencia estamos ya en el estado de la Madre. Cuando no tenemos consciencia ni siquiera de nuestra propia existencia es el estado puro de la Madre fundida o absorta en el Padre, el Dios absoluto. Así que lo que experimentamos como Dios es la combinación de Padre y Madre. El original surgió como consciencia. Por eso todas las teologías describen a Dios como Padre y Madre al mismo tiempo. Masculino y femenino juntos como Dios. En todas las manifestaciones subsiguientes no son sino la combinación del principio Paterno y Materno es una variación en la combinación del principio masculino y femenino. La combinación ideal es Padre y Madre por igual y ahí es donde tenemos el Sonido Absoluto y la Luz Absoluta, pero cuando decimos Sonido o decimos Luz hemos definido ya un estado diferente de su estado anterior.

Hay un estado sin Sonido a partir del cual se produce el Sonido. Hay un estado sin Luz a partir del cual se manifiesta la Luz. Hay un estado sin Tiempo a partir del cual se manifiesta el Tiempo. ¿Queda claro esto? Estoy intentando llevaros más allá de los conceptos originales. Porque el sonido es una manifestación y para que haya una manifestación tiene que haber una base, hay personas que ven al sonido como Dios, es decir que ve al sonido y lo que es la base del sonido como a Dios. Hay personas que consideran a la luz como Dios. Eso significa que están viendo a la luz como la forma y a la base de la luz como el contenido de la luz. Hay personas que ven al tiempo como a Dios, es decir que es el original que hace movimientos cíclicos.

Así que cada vez que alguien hace una concepción, una comprensión, o, vamos a llamarlo una percepción, en el punto de percepción hay ya dos, el Padre y la Madre.

La Unidad está más allá de la percepción, es decir, que lo que vemos como Dios en la creación es un principio masculino y femenino juntos. Así es como nos lo describe el Veda. Por eso se dice que Dios es Padre y Madre o masculino y femenino, y se le llama en sánscrito Ardhanari y en griego se llama Adonay y en el sistema hebreo se le llama Yeho Bahai. Esto se deriva del entendimiento original, de la energía de la que no se puede hablar y de la que no se puede definir, haciendo sus primeras emanaciones.

Para que se produzca una emanación se precisa que haya un medio, pues a ese medio es a la que se llama la Madre, así que el Padre a través de la Madre manifiesta el Sonido y la Luz en el espacio a través del tiempo. Daos cuenta de cuantas cosas nacen en la primera emanación.

Así que cuando se produce la primera emanación a partir de la Esencia se produce la emanación del vehículo que es la Madre que es triple, emana como materia y emana como fuerza y emana como tiempo. Así que a través de este triángulo el original atraviesa como una Luz brillante, así que todo es triangular y todo se expresa a través del triángulo, por eso el Veda dice: Toda la creación es una fuerza triangular y el triángulo significa la manifestación de la Madre, la Madre siempre se manifiesta como un triángulo, por eso si vemos el Tantra es un trabajo completo con triángulos y solo con triángulos, triángulo sobre triángulo y triángulo sobre triángulo, con el ápice hacia arriba o hacia abajo. Cuando el vértice del triángulo está hacia arriba va en dirección de la espiritualización y cuando el ápice del triángulo va hacia abajo, va en dirección de la materialización. Así que si queréis hacer que desciendan energías espirituales hasta el mundo material hemos de trabajar con

triángulos que tengan el vértice hacia abajo, pero si queremos espiritualizar lo material entonces trabajemos con triángulos cuyo vértice está hacia arriba.

Si queremos experimentar el estado yóguico tengamos un triángulo doble, uno con el vértice hacia arriba y otro con el vértice hacia abajo, siendo nosotros el punto central entre los dos triángulos. Así que el triángulo invertido con el vértice hacia abajo es para la materialización y el triángulo con el vértice hacia arriba es para la espiritualización. El doble triángulo formado por dos triángulos uno sobre otro, es el estado de Yoga en el que la materia y el espíritu están equilibrados en nosotros.

Para los estudiantes de Yoga :

El primer paso consiste en trabajar con el triángulo con el vértice hacia arriba, porque al empezar nuestro sendero de probacionismo, todavía estamos más en lo material. Entonces para cambiar la situación y que revierta de esa inclinación hacia lo material, somos como un triángulo invertido al principio y para cambiar esa situación tenemos que trabajar durante bastante tiempo con el triángulo hacia arriba.

Ningún símbolo espiritual está completo sin el punto central, el punto central es aquel que está trabajando con el símbolo y debe ser incluido en el trabajo porque si no el trabajo no tiene impacto sobre nosotros. Así que trabajamos con un triángulo con el vértice hacia arriba para que nuestras inclinaciones materiales tomen una dirección hacia arriba gradualmente. Y una vez habiendo conseguido un buen estado de consciencia para asentarnos en la base y realizar un buen trabajo, hemos de volver y trabajar una vez más en lo material, ese es el segundo paso.

Muchos de nosotros cuando trabajamos hacia lo espiritual nuestros pies no tocan el pavimento .

Ese es el paso que se nos da, el doble triángulo para trabajar con él. Es la estrella de seis puntas para que trabajemos por igual con el espíritu y con la materia.

Ese es el estado de Yoga. No dejamos de ser prácticos .

La espiritualidad y en especial el Maestro Djwhal Khul advierte que no nos volvamos imprácticos, el Maestro Djwhal Khul quiere que seamos más prácticos que la gente común. El buen discípulo demuestra ser más práctico en la vida que los demás. Eso es una buena demostración para los demás, para que sigan el sendero del yoga.

Así que al principio no cabe duda que tenemos que trabajar con un triángulo con el vértice hacia arriba y luego equilibrar nuestra propia situación, este equilibrio consta de tres puntos en la vida: la vida personal, la vida social y la vida profesional. A menos que estén bien equilibrados estos tres aspectos, uno no puede elevarse, porque una cosa u otra tirará de nosotros hacia abajo.

Si nuestros asuntos personales no se encuentran en una buena situación empiezan a condicionarnos desde el punto de vista de lo personal, y si no nos va bien la cuestión económica, uno está preocupado por la cuestión económica acerca del alimento y el vestido de mañana. Así que hay ansiedad en nuestra mesa, por lo tanto, uno tiene que trabajar razonablemente bien todas estas cosas: la vida personal, la vida económica y tener una relación razonable dentro de la sociedad. ¿Veis la belleza de la vida espiritual? Estamos en

la vida personal y sin embargo no estamos condicionados por ella, estamos en la vida económica y sin embargo no estamos condicionados por ella, estamos en la vida social, pero sin embargo no estamos condicionados por ella, ese es el hermoso funcionamiento en el yoga.

Así que trabajando bien eso, seremos útiles para nosotros y para los demás .

Nuestra utilidad tiene sus canales cuando tenemos estos tres aspectos en la vida. Veis como a través de buenas prácticas espirituales adquirimos un buen entendimiento y una buena luz, pero ¿cómo la compartimos con los demás? Es también un importante trabajo esto de compartirlo con los demás, sabéis que todo lo que recibimos a menos que lo compartamos es una carga para nosotros.

Lo que hemos recibido, incluida la sabiduría, ha de ser dado, y solo entonces seremos libres, si no, recibimos y nos quedamos impregnados o embarazados y no damos a luz, imaginaos una mujer embarazada que no puede dar a luz, el dolor es muy fuerte, eso solo lo saben bien las mujeres, los varones no lo pueden saber. Los dolores del parto son tan fuertes que dicen: “nunca más volveré a tener otro hijo”, pero al cabo de unos pocos meses se olvidan de ello. En Oriente se dice: el hombre se desapega mediante dos cosas que le ocurren en la vida, pero ese desapego dura poco, un momento de desapego es en el momento de tener un hijo, pero la mujer dice: no volveré a estar con un hombre jamás en mi vida, es un proceso tan doloroso cuando se está a punto de dar a luz, pero dura poco tiempo.

Del mismo modo hay otra situación parecida, cuando vamos con nuestros seres queridos al cementerio, si alguien de la familia se ha muerto, alguien que significaba mucho para nosotros, cuando estamos caminando hacia la tumba nos surge desde dentro toda una filosofía, y la filosofía consiste en decir “todo lo que hacemos en esta vida es inútil”, ves mi amigo lo dejó todo aquí y ahora se ha ido caminando a otro mundo, y eso lo pensaremos mucho más cuando es nuestro compañero o compañera el que se ha ido, nos daremos cuenta de todo lo que hemos estado viviendo juntos y de que ahora todo es ilusión. Así que la muerte termina con todo. ¿Para que estoy luchando tanto en la vida? Todo es inútil. Y cuando vuelven del cementerio, alguien le dirá ¿tomamos un café? Todavía las lágrimas están en los ojos, pero la inclinación por tomar un café está también presente. Así que en el restaurante uno se va olvidando de toda la filosofía anterior.

La muerte nos recuerda bien que la vida es inútil, y el nacimiento también. Así que estas son las dos situaciones en las que tenemos la realidad de la vida como una luz, de flash. ¿Por qué no aconsejamos vivir solo por un momento en esa realidad? ¿Por qué no lo podemos hacer siempre real? Todas las prácticas espirituales son para vivir con esa realidad, es como una gota de rocío sobre el pétalo del loto, la gota de rocío está sobre el pétalo, pero no está pegada al pétalo del loto. Ese es el ejemplo que se da en el Bhagavad Gita. Es hermoso ser una gota de rocío sobre el pétalo del loto, podemos ver lo bello que es, si no está sobre el pétalo no es tan hermosa, pero identificarse con el pétalo del loto y volverse húmedo por completo tampoco es tan hermoso. Veis que toda la creación fue creada con esta idea, la idea es que estemos presentes para experimentar, pero no que nos quedemos pegados, atascados.

No necesitamos hacer un problema de esto, el que sabe es el que sabe cómo jugar en la creación, no se trata de escaparse del juego y tampoco se trata de recibir patadas o golpes durante el juego, este sendero del medio es lo que siempre recomiendan los Maestros. Eso es lo que se llama el Yoga, hay un buen terreno de juego de fútbol y hay también una buena pelota, eso nos pide que juguemos. Hay gente que dice: “yo no quiero jugar”, le preguntamos porqué y dice: “me salen ampollas cuando corro” así que no quiero jugar. Entonces la belleza del juego no será de esas personas. Hay otros que saltan a jugar y la reciben de todos lados y poco a poco salen del terreno de juego y si les preguntamos ¿qué pasó? Dicen: ha sido terrible, es cierto que para algunas personas el juego es algo terrible y dicen “yo no quiero jugar a este juego”.

Hay otros que juegan para ganar y pierden y entonces salen del terreno de juego con enojo envidia, odio y todo ese tipo de cosas. Hay muy pocas personas que juegan para disfrutar y saben cuándo están jugando que se trata de un juego. Cuando sabemos que es un juego, mientras estamos jugando, no vemos al oponente, sino que solo vemos un amigo en él, vemos que él está jugando en el otro lado y nosotros de este lado, pero fuera del terreno de juego son amigos, dentro del terreno de juego cada uno ha tomado una posición, para disfrutar del juego, pero no para hacernos daño mutuo. Pues esas son las personas que siguen jugando, esas personas tienen mucha más alegría y mucha más experiencia, no dejan de jugar ni tampoco juegan para ganar, juegan por el juego y recuerdan que es un juego.

¿Para qué se concibió el juego? Para la alegría de los seres, así también se concibió la creación, para la alegría de los seres. ¿por qué nos llevamos a nuestros niños a ver las cataratas?, para asegurarnos de que los niños disfruten. Así que el Padre y la Madre juntos han creado todo esto, para que disfrutemos y experimentemos su presencia en la creación. Cuando nos olvidamos de ellos, nos olvidamos de que todo es juego, y cuando nos olvidamos de que todo es juego, creamos otras cosas.

No vemos que a veces hay gente que se pelea durante el juego y le sacan la tarjeta amarilla azul y roja. *(Audio 6)* La primera carta es una tarjeta amarilla, luego naranja y luego tarjeta roja y cuando nos sacan la tarjeta roja, uno tiene que abandonar el terreno de juego. Eso también es así. Es la esencia de la filosofía de los Maestros, dicen: no dejemos de jugar, aprendamos a como jugar. Si recibimos moratones aquí y allá por el cuerpo significa que no sabemos cómo jugar, al principio puede que recibamos muchos, pero luego al final sabremos bien cómo jugar sin recibirlos. Solo en procesos de aprendizaje hay un poco de dolor, pero una vez terminado el proceso de aprendizaje la cosa es hermosa.

Sabéis que nadie aprende a montar en bicicleta a menos que se caiga al menos una vez, mientras el niño aprende se caerá mínimo una vez en la bicicleta, pero eso no le impide al niño investigar como montar en bicicleta, luego llegará el momento que montará en bicicleta soltándose de manos, pero no le podemos decir ¡te vas a caer!, sino que él dirá: Aquí el juego terminó, ahora ya no me caigo, se cómo montar en bicicleta. Así que, porque uno se haga moratones o arañazos, no deja de montar en bicicleta. La idea es hacer los moratones con la facultad de hacerlo y después montar en bicicleta y entonces tenemos la alegría de montar en bicicleta .

Sabéis, los mejores jugadores del mundo en cualquier juego son aquellos que no juegan para ganar, juegan para disfrutar del juego, todo juego entonces les da alegría a esas personas. Si uno juega para ganar, tenemos la tensión del juego, la posibilidad de ganar es menor y la alegría nunca la tendremos. Cuando jugamos para ganar siempre estamos mirando a que se termine el juego y cuando estamos esperando a que llegue el final no disfrutamos de lo que está sucediendo.

Así que hay un filósofo, un yogui y un ignorante. El ignorante tomó un barco y se fue al mar para navegar y en el camino se hundió en el mar y murió, entonces los otros dos lo vieron y se quedaron asustados de navegar. Entonces el filósofo impráctico dijo ¿ves cómo uno se hunde en la vida? No sirve de nada navegar, porque si uno navega se hunde, así que no navegáis en la vida, retiraos de la vida no hace falta que pongáis una semilla ni que tengáis una profesión ni que viváis en sociedad. ¿Qué hará entonces esa persona? Estará completamente cortado y apartado de la corriente general de la vida, se sentirá como la oveja negra del lugar. EL yogui sin embrago navega y retorna, el yogui es aquel que sabe cómo entrar y cómo salir. El ignorante sabe cómo entrar, pero no cómo salir. El filósofo impráctico no sabe ninguna de las dos cosas y ni entra no sale, es cómo una piedra que vive la vida sin significado e intenta poner eso cómo ejemplo para los demás.

Por eso el Maestro es muy empático cuando habla a sus discípulos. Una vez alguien le preguntó ¿tienes discípulos maestros? Si, sin duda que los tengo, entonces le dijeron: ¿dónde están sus discípulos? El Maestro dijo: están en las ciudades con más actividad del planeta.

El que preguntaba creía que el Maestro iba a decir: mira están en tal bosque o en tal selva o en tal otro sitio. Pero los discípulos del Maestro Djwhal Khul no están en las cuevas de las montañas ni en las selvas, están metidos de lleno en lo más crudo de la sociedad, haciendo cosas muy efectivas como la gota del rocío sobre el pétalo del loto. Entonces ese es el tipo de discípulos que tiene el Maestro. Entonces nosotros también hemos de seguir ese mismo sendero, así que tenemos que ser y no ser, esa es su manera y principal enseñanza. Pero ¿cómo lo hacemos si estamos metidos de lleno en la sociedad?

Ahí es donde su enseñanza viene a rescatarnos y a ayudarnos. Como estudiantes espirituales que somos ¿no es cierto que queremos experimentar al Padre? El Padre está presente en todo lo que vemos, en todo lo que oímos. La Madre no solo oculta al Padre, sino que también lo revela. Se nos ha dicho en la Doctrina “la Naturaleza lo oculta todo”, sin embargo, no es cierto, al contrario, la Madre Naturaleza nos revela las cosas, todo depende de cómo lo veamos. Queremos ver la electricidad, ¿podemos ver acaso la electricidad directamente? a menos que se nos revele. La electricidad se nos revela a través de la cámara o del foco y de otros instrumentos eléctricos. Sin la Madre no puede haber la relación del Padre, el Padre se revela a través del vehículo de la Madre, si ese vehículo no existe, uno no puede tener la experiencia directa del Absoluto, es el medio el que nos da la perfección.

¿Como experimentamos el magnetismo? Tiene que existir el mediador del imán, si no hubiera imán ¿cómo se nos podría revelar el magnetismo a nosotros ¿Cuándo vemos el trabajo magnético de un imán, podemos experimentar ese magnetismo? Es cierto, pero ¿cómo podríamos experimentar ese magnetismo si no hubiera imán? La mayoría de

nosotros somos gente que no queremos ser el imán, pero queremos el magnetismo, pero si estamos llegando al imán estamos llegando también el magnetismo, si llegamos a la Madre estamos también llegando al Padre. La Madre es el mediador a través de la cual se expresa el Padre.

Queremos escuchar el sonido, pongamos el sonido sagrado, pero ¿cómo podemos escuchar cualquier sonido sin un medio? ¿podemos escuchar el sonido sin ningún medio transmisor? Necesitamos el medio del oído para oír el sonido y ese es el mediador a quien le ha dado la Madre. El sonido no se nos revela sin el medio, la electricidad no se nos revela sin el medio, el magnetismo no se revela sin el imán. La luz no se revela sin el medio que llamamos Akasha, que se llama la Madre del Mundo. A la Luz del espacio se le llama La Madre del Mundo, es a lo mismo que se le llama Gayatri o la Madre del Mundo, a partir de la cual todas las subsiguientes emanaciones de luz se producen, y yo tengo que encontrarme con la persona mejor que sea en vosotros, necesito el medio de mi cuerpo, así como el medio de vuestro cuerpo.

Todo lo que vemos es solo la relación del Padre a través de la forma, todo lo que oímos no es sino la revelación del Padre a través de la luz y el sonido. A través del sonido nos estamos conectando con el Padre y podemos ver lo que hay más allá del sonido. A través de la luz nos estamos conectando con el Padre, siempre y cuando podamos ver a través de la luz.

¿Qué es lo que ilumina a la luz? ¿Qué es lo que se transmite a través del sol? El sol es como cualquier otro planeta en lo que respecta a la materia, sin embargo hay algo superior que se transmite a través de él. ¿Qué es lo que está iluminando a través de nuestros ojos? Nosotros creemos que somos nosotros los que miramos o vemos, pero ¿qué es lo que se ve a través de nuestros ojos? ¿Qué es lo que estamos viendo a través del ojo del otro? A través del ojo llegamos a la otra persona, llegamos a Él y el otro llega hasta mi a través de su bolita del ojo a mi bolita del ojo, solo que en medio tenemos velos, así que aprendamos a ver a través de los velos. Cuando yo miro a esa persona puedo directamente con mi mirada ver a la persona o puedo ver también el velo de la persona, entonces cuando veo el velo de la persona estoy viendo a esta persona, pero cuando veo la persona que me está mirando a mí, entonces estoy viendo al Padre y me estoy viendo a mí mismo en él. Así que el velo está allí para mirar y facilita que veamos y también oculta que veamos.

Cuando cada uno de nosotros ve al otro es solo el Uno el que mira, lo mismo que hay en mí que mira, está en los otros que miran y entre medio hay muchos velos. Sin embargo, nosotros nos identificamos más con esos velos que con la piel que mira a través de ellos, por eso el Veda dice: *“en verdad solo me estás viendo a mí y sin embargo no me ves, en verdad me estás escuchando solo a mí y sin embargo no me oyes”*. Esa es la verdad, cuando escuchamos ¿qué es lo que escuchamos?, escuchamos una frase ¿quién pronuncia esa frase? Decimos otra persona la está pronunciando, pero ¿qué es lo que se está emitiendo a través de esa persona? ¿qué es lo que le hace emitir a esa persona? Si la persona no está en el cuerpo ¿podría acaso ese cuerpo emitir? Hay algo en la otra persona que es lo que emite. Podemos ver al Uno emitiendo cuando desglosamos la lengua, las palabras y los sonidos.

El primer velo del sonido es el significado, quitamos el significado y entonces tenemos una frase con letras, en toda frase solo hay un grupo de palabras y cada grupo de palabras está formada solo por letras, por sílabas y las sílabas son sonidos compuestos de una cálida consonante, entonces ahora quitamos las consonantes y solo oímos las vocales, las vocales es algo que se emite a nivel gutural, las consonantes son más pronunciadas en el paladar, en los dientes o contra las encías. Sin embargo, las vocales son mucho más profundas, así que esencialmente la vida de los sonidos está en las vocales. Una lengua que es más vocálica que consonántica es una lengua mucho más viva.

Porque las consonantes son como la personalidad en relación al sonido y las palabras son el cuerpo mental y, las frases son como el cuerpo vital y el significado es como el cuerpo físico, así cuando vamos quitando cuerpo tras cuerpo llegamos hasta las vocales, y esas vocales se expresan a partir de la exhalación y la exhalación se expresa a partir de la inhalación. Tanto la inhalación como la exhalación se expresan a partir de la pulsación, así que la palabra empieza desde la pulsación, se expresa a través de la pulsación, de la respiración, luego toma la forma de vocales y de consonantes, se agrupan en sílabas, palabras y frases y nos da un significado, y cuando luego nos llega, vamos y le quitamos uno tras uno esos vestidos y lo que hay en nosotros como palabra, llega a encontrar la palabra que hay en la otra unidad. Aquella persona que se da cuenta de esto puede impregnarse o expandirse por la gente.

Somos la palabra con muchos vehículos, así que la palabra para la que damos un impulso sin hablar, se le puede dar a otros, se le puede transmitir a otros sin necesidad de hablar. Así es como el Maestro trabaja con sus discípulos, con un solo impulso y todos los discípulos del ashram lo reciben, no habla, no da discursos, solo una palabra como una semilla y el trabajo sigue adelante durante unos cuantos años. Nosotros escuchamos, pero no le escuchamos a Él. Para escucharlo a Él, la Madre se nos revela. Sin la pulsación la palabra no puede impregnarlo todo, la pulsación lo impregna todo como respiración. La respiración constituye la base de todo lo que se habla y luego decimos tantas cosas como hablamos. Así que podemos verlo todo esto como una ocultación del sonido y al mismo tiempo una revelación del sonido. Al mismo tiempo es una revelación cuando parece ser una ocultación, todo lo que parece estar escondido se revela. Por favor reflexionar en esta parte, lo que parece estar escondido es lo que se nos revela, es una inversión de que padecemos.

Creemos que el alma está oculta por los cuerpos, sin embargo, está también el otro lado de la verdad, el alma se expresa a través de los cuerpos ¿cómo podríamos ver sino funcionar al alma? Tal es la sublime verdad cuando el Maestro lo dice, cuando dice que la Madre oculta y revela al mismo tiempo, todo depende de que manera estemos orientados, si nos orientamos bien, esa misma Madre nos lo revela todo, así que lo que se necesita es orientación, esa orientación consiste en ver al Uno en todo lo que miramos y escuchamos, vemos eso cuando empezamos a mirarlo, sino veremos otras cosas.

En esta sala hay variedad de cosas que ve la gente según lo que cada uno sea, hay personas que verán a los hombres y a las mujeres y hay personas que también mirarán a ver dónde está sentada mi esposa o a donde está estado mi esposo, o puede que al cabo de muchos años de matrimonio uno no vea las cosas de esa manera.

En un joven o en una chica joven, el chico joven se fija bien para ver donde está sentada su amiga y lo mismo ella mirará donde está sentado su amigo. Si somos gente a la que nos gustan los colores, veremos los muchos colores que están manifiestos en esta sala, si somos personas muy devocionales en nuestro ser, veremos sobre todo el altar, como está colocado y arreglado el altar, si las flores están bien colocadas o si todas las velas están encendidas, si hay incienso suficiente, así consideraremos y veremos las cosas porque somos devotos de los Maestros. Suponed que alguien se fija más con el funcionamiento de los aparatos eléctricos, nada más entrar en la sala lo primero que hará es mirar a ver dónde hay enchufes, para él los enchufes es lo más importante, si hay un ingeniero como nuestro amigo, puede mirar a ver cómo están colocadas las columnas en la sala, si las columnas son lo suficientemente fuertes, a ver si se caerá el techo o se quedará dónde está. Así tal como seamos, eso mismo veremos en la sala.

Hay personas que sienten la presencia del Maestro en la sala, no en la forma física, pero sin embargo todavía está presente, entonces esas personas intentan estar sentadas en la sala, aunque no haya clase ni meditación.

Así que según lo que llevemos dentro o según lo que estemos buscando dentro, eso mismo encontramos afuera. Suponed una persona que tiene conflicto dentro y ella ve que hay conflicto en el grupo. Así que lo que buscamos dentro de nosotros lo encontramos fuera. El iniciado solo ve una cosa en todos los demás, el principio pulsador tal y como tiene lugar en todos, otras cosas no existen para él, incluso en esa cámara de video verá la pulsación en forma de luz, en todos los lados verá la pulsación manifestándose como todo lo que existe.

Los iniciados avanzados ven los átomos pulsar en la columna, en último análisis todo se reduce a átomos y a la actividad de los átomos. Lo que está actuando dentro del átomo es el Padre y la forma del átomo es la Madre, sin el átomo no puede haber actividad del Padre. Así es como toda la creación se ve como pulsación.

Así que solo se ve una cosa alrededor y a través de todo lo que hay en la creación, la Madre solo hace que revelar al Padre y a nadie más. Solo al Uno es al que se experimenta por todas partes, en cualquier lugar, es el mismo, en cualquier momento es el mismo, con cualquier persona es el mismo, así que Él es el que está en asociación continua con el Padre-Madre y le está muy agradecido a la Madre por haber revelado al Padre. Tenemos que estar agradecidos a la Madre sino ¿cómo podríamos ver al Padre?

Veis estas fotos que tenemos sobre el altar son fruto o trabajo de la madre, si la Madre no nos hubiera creado estas formas o puesto a nuestra disposición estas formas, el Padre no se podría expresar de todas estas maneras, con todos estos hijos, son todos hijos del reino de Dios, que pudieron expresarse en carne y hueso debido a la Madre. Así que la Madre desempeña un papel muy importante, y la Madre significa el triángulo. Ahora vemos como el Maestro utiliza el triángulo como base para explicar la sabiduría. Toda la sabiduría se expresa adecuadamente mediante los triángulos, es la mejor manera de explicar lo que sea, porque la generación misma se expresa a través de triángulos, así que nosotros hemos de seguir el modelo de funcionamiento de la creación, por esta razón vemos que la enseñanza de los Maestros se expresa mediante triángulos. Se expresa en tres principios y lo simplifica en su manifestación, y entonces cuando están bien formados los tres, se

manifiesta el cuarto. Así que se necesita el trabajo triangular para toda manifestación. Ninguna manifestación puede ser correcta a menos que haya antes un trabajo triangular.

Eso es lo que dice exactamente Krishna el Sr. en el Bhagavad Gita. Yo no estoy haciendo nada, lo único que hago es dar mi Presencia y con mi Presencia como base la naturaleza trabaja el triángulo de las cualidades, mi Presencia es trabajar y colaborar con la naturaleza mediante el triángulo de las cualidades. A través de las tres cualidades la Madre me expresa a mí al exterior. Así que toda la creación es la obra de la naturaleza, yo solo doy mi Presencia, estoy presente en todo, así que me podéis ver en todo y podéis resolver el rompecabezas del triángulo. El rompecabezas del triángulo es la creación triple: el trabajo de la materia, la fuerza y la conciencia, en la forma de inercia dinamismo y equilibrio. Así que ver cómo funciona la triplicidad y experimentar a Mí a través de ese triángulo. Yo me expreso como el comienzo, la continuidad y la conclusión, solo para volver a recomenzar, así que hay el movimiento del comienzo, la continuidad y la conclusión y tiene lugar continuamente sobre mi trasfondo, si yo no estuviera presente no habría ni principio, ni continuidad, ni conclusión. Así que yo soy el trasfondo sobre el que tiene lugar la proyección de la actividad triangular, desde mí, a través de esa proyección, en cualquier proyección podéis verme, porque todas las proyecciones son proyecciones triangulares, así que a través del triángulo me podéis percibir.

No veáis al triángulo como un concepto que oculta, porque nos revela tanto como oculta. Tal es el significado tan trascendente de esta afirmación cuando el Maestro Djwhal Khul dijo: la Madre oculta y revela también. Seguiremos mañana.

*_**

DIA 2º - tarde

Esta mañana comprendimos algo a cerca del trabajo de la Madre, comprendimos que la madre es la mediadora para la expresión de la esencia de la creación, a medida que transmite también transforma, al igual que la semilla encuentra su expresión a través del árbol y a través del fruto. Es la semilla que pasa por la variedad de transformaciones para culminar en el fruto, el fruto es para que lo experimentes.

Por eso se dice que la experiencia es a través de la Madre. Está la esencia y está también la consciencia que se desarrolla a partir de ella, y el juego entre ambas produce la variedad de la creación y luego necesitáis experimentar la consciencia en la creación. La experiencia en la creación es una vez más la cualidad de la Madre.

En el sistema solar la Madre está relacionada con Venus, Venus nos da experiencia. Una buena colocación de Venus en el horóscopo hace que la persona pueda experimentar la consciencia de la vida, la consciencia existe en el mineral, en el metal, en la planta, en el animal, en el humano y también en las otras existencias, pero tiene que haber la alegría de la experiencia porque sino, no puede haber la belleza dentro de este juego. Así que experimentar es una vez más la cualidad de la Madre y nos da esta experiencia expresando la Esencia a través de ella.

Está el fruto y tenemos la lengua, el contacto del fruto sobre la punta de la lengua es lo que produce la experiencia, el fruto por sí mismo no es gustoso, la lengua por sí sola no es gustosa, así que el contacto del fruto con la lengua es lo que nos da la alegría que llamamos la experiencia, así que esta experiencia se hace posible porque la Madre ha dejado que la palabra se exprese a través de nosotros como gusto, y luego la Madre también expresa esta esencia como la transformación del árbol en forma de fruta. El alimento lo recoge de la misma tierra y gradualmente lo transmite como un sabor particular de una fruta así que hay gradaciones a través de las cuales la Esencia se va transformando en fruta, es la gradación de la Esencia, nada más.

Del mismo modo en nosotros también se expresa con variedad de gradaciones, la Esencia se transforma en el pensamiento de comer la fruta y más allá se transforma en el sentido del gusto y luego culmina en la experiencia, así es el culminar de la creación en la experiencia. Todo lo que hacemos culmina en la experiencia, cuando la experiencia termina, el acto termina y comenzamos otro acto de experiencia.

Esta culminación se hace posible a la Esencia cuando se transforma en la variedad de maneras que tiene la naturaleza y se expresa a través de los minerales, las plantas los animales, millones de transformaciones que trae el Espíritu.

(Audio 7)

De manera que hay una gradación de la luz en dos arcos y ambas se encuentran en el hombre, así es como el hombre es el fruto último de la creación, porque hay millones y millones de transformaciones de la materia por un lado y millones y millones de transformaciones del espíritu y culminan en el ser humano. El ser humano es el que nosotros experimentamos. Todo esto se ha hecho posible porque la naturaleza tiene la cualidad de la transmisión, no bloquea nada, en el funcionamiento de la naturaleza no hay bloqueos, es como las aguas del océano que van y vuelven a venir. Las aguas en el verano suben hasta el cielo y en la estación lluviosa esas lluvias vuelven a descender. Así que cíclicamente las aguas suben y bajan, este proceso se mantiene continuamente y es eterno.

Así es el árbol, de la semilla al fruto, del fruto hasta la semilla, el ciclo se mantiene siempre en continuidad y lo mismo sucede con cualquier especie de planta. El planeta mismo tiene esa continuidad, como planeta desaparece y en su lugar otro planeta aparece, cuando el sistema solar está en proceso de desaparición otro sistema solar estará en proceso de aparición. Desde la especie más pequeña hasta el sistema mayor hay una continuidad de funcionamiento mediante las periodicidades.

Eso es lo que la Madre nos enseña como cualidad a todos nosotros, incluso las madres mortales que tenemos no bloquean nada para los niños, es decir lo que es bueno para los niños no se lo bloquean, sí que bloquean lo que es peligroso para los niños.

Así que hay una enseñanza de la naturaleza de que no interfiramos con el flujo natural de las energías. Los seres humanos tienen que aprender esta clave de la naturaleza. Hoy tenemos mucho desequilibrio porque bloqueamos el flujo natural, si hay enfermedad es un bloqueo de la fuerza vital, pero ¿cómo bloqueamos la fuerza vital en nosotros? A través de ciertos pensamientos que no son naturales, cuando tenemos frecuentemente pensamientos antinaturales en nosotros, esos pensamientos producen un impacto sobre el flujo de la

energía vital. Los pensamientos, las palabras y las acciones, cuando no son naturales tienen un impacto sobre nuestra salud. La manera que tenemos de bloquear los recursos naturales tiene también un impacto sobre nuestra salud. Hay un bloqueo de los recursos de la naturaleza y hay gente que se los apropia en perjuicio de los demás, pero lo que bloqueamos, nos bloquea a nosotros, esa es la verdad. Yo retengo algo que le corresponde a los demás y ello también me retiene a mí, si yo retengo, me retienen, así que algunas personas sin saberlo retienen, entonces cuando ellos retienen son también retenidos por lo que retienen.

Esto es una clave que los estudiantes espirituales han de conocer, si alguien está acumulando o bloqueando la riqueza natural es la persona más ignorante que pueda haber. Esa persona cree que está bloqueando las riquezas o las propiedades, pero en realidad son las propiedades y las riquezas los que le bloquean a él. Lo que nosotros agarramos, nos agarra a nosotros, a lo que nosotros nos aferramos, nos aferra a nosotros. Fijaros en la persona que está aferrado a su familia, tiene que estar controlando a su familia, pero sin saberlo él es también controlado por la familia.

Así que, si queremos controlar algo, eso mismo empieza a controlarnos.

Hay personas que quieren controlar a propiedades y cuestiones económicas, entonces esas propiedades y cuestiones económicas empiezan a controlarle a él. Si nos fijamos en personas que han desarrollado grandes negocios, vemos que luego están condicionados por ellos. Existe lo que se llama quedar bloqueado por bloquear.

En todo aspecto de la vida podemos ver esto, tenemos un cierto agarre hacia algo, así que, a lo que nos agarramos eso mismo nos agarra también. Por eso el Maestro dice: para agarrar, soltar. Todo lo que soltemos está a nuestro alrededor, pero si lo agarramos, también nos agarra a nosotros, así que, si agarramos la Sabiduría, la Sabiduría también nos agarra a nosotros, es una situación peculiar que a veces la gente no sabe, así que no agarremos la Sabiduría, dejemos que la Sabiduría fluya y tomemos tanto como sea necesario para el momento, pero si la agarramos nos agarra.

Hay muchas personas que agarran la Sabiduría y por eso la Sabiduría los agarra a ellos. La Sabiduría ha de amanecer en nosotros según el tiempo en el espacio. Todo en la vida dejémoslo fluir a nuestro alrededor, no impidamos su flujo. El Maestro dice: no entremos ni impidamos, no interfiramos ni impidamos el flujo de la energía natural. Pues eso es lo que estamos intentando hacer en la meditación, dejar todo libre, dejar libre el aferramiento que tengamos al cuerpo, dejar libre los deseos de cuerpo emocional, dejar libres los deseos y los pensamientos en el cuerpo mental.

Así que cuando dejamos libres, de este modo somos naturales, el flujo permanece natural. Es debido a que nos agarramos a los pensamientos que tenemos tensión, si siempre nos agarramos a un pensamiento u otro, es como tener una gran vasija sobre la cabeza ¿cuándo nos quitaremos ese peso de la cabeza? Nos lo quitamos, sí, pero para ponernos otro nuevo, así que siempre tenemos algo sobre la cabeza y se van apilando, daos cuenta cómo que pesada se queda la cabeza.

Imaginaos que durante vidas y vidas estamos llevando cosas sobre la cabeza, entonces cuando agarramos y tenemos tantas cosas, llegamos a un punto de tensión. Imaginaos una

persona que tenga 7 vasijas, una encima de otra sobre su cabeza, vasijas llenas, no vacías, llenas de pensamientos, cuando está comiendo está allí, cuando camina está allí también, cuando trabaja está allí también, viendo a esa persona nos volvemos inquietos. Es muy grande el agarre que tenemos sobre los pensamientos y muy grande es el agarre que los pensamientos tienen sobre nosotros. Podremos recoger nuestra carga según la necesidad, pero no tenemos por qué llevar sobre la cabeza la carga en todo momento. Este es el desafío inmediato para el hombre del siglo XX, cuanto más pensamos más carga tenemos.

El pensamiento ha de ser entendido como una facilidad para hacer las cosas en un lugar determinado, y en un momento determinado tenemos que funcionar con un pensamiento, uno cada vez. De todos modos, no podemos hacer cien cosas al mismo tiempo ¿por qué no podemos esperar a las otras cosas? Una cosa cada vez es la mejor situación y cuando no tenemos nada que hacer no tenemos nada sobre la cabeza, por eso el Maestro hizo también otra afirmación que dice: *“dejemos que las cosas sucedan”*, ese es un mantram del Maestro Djwhal Khul. Dejemos que las cosas sucedan, hemos de ocuparnos de las cosas una a una. Si recordamos que tenemos tantas cosas que hacer, nos volvemos ansiosos y nos confundimos y no hacemos lo que tenemos que hacer en el momento. Mientras estamos haciendo una cosa nos viene a la mente que tenemos otras diez cosas que tenemos aún por hacer, entonces no haremos lo que tenemos que hacer en el momento adecuadamente. Esto se debe a que estamos demasiado acostumbrados a ponernos mucha carga, demasiada carga sobre la cabeza, la mayoría de esa carga no es necesaria para el momento, por eso tenemos tanta hipertensión y eso produce un impacto sobre el corazón. Los problemas cerebroespinales y cardiacos se deben a la demasiada carga que soportamos y como no podemos llevarla por mucho tiempo, esa carga se rompe sobre nosotros.

Así que si nosotros nos agarramos al pensamiento el pensamiento nos agarra a nosotros. Todo lo que agarremos nos agarra a nosotros del mismo modo.

Nuestra actitud hacia el dinero, si tenemos la actitud de agarrar el dinero también el dinero nos tiene agarrados a nosotros y no nos deja hacer ninguna otra cosa más. Nuestro pensamiento al otro género nos tiene agarrados de este modo.

El Mahabharata dice: un hombre o una mujer no pueden dormir si la mente de él o de ella están llenas de un hombre o de una mujer. EL hombre no puede dormir cuando el pensamiento de la mujer prevalece en todo momento en su mente. Tanto la presencia de la mujer como la ausencia produce la misma situación en la mente del hombre, incluso en la ausencia de la mujer el hombre tiene en su cabeza la presencia de la mujer y ello no le dejará dormir. Y lo mismo sucede en el caso de la mujer, porque lo agarramos fuertemente en nuestra mente.

Todo lo que agarremos fuertemente en la mente no nos dejará dormir, el agarre sobre el dinero y el agarre sobre el poder, el agarre sobre la reputación. Nosotros creemos que todos esos pensamientos los estamos agarrando, sin embargo, ellos nos tienen agarrados. La Sabiduría nos puede producir también este mismo problema, sí agarramos la Sabiduría nos volvemos pesados con ella y nos hace olvidar nuestros deberes del momento. En la mayoría de los casos de aquellos que retienen o agarran la Sabiduría no son sabios cuando llega el momento determinado de actuar. La Sabiduría está por lo general disponible para

esta persona, pero cuando se trata de un momento concreto es como si hubiera desaparecido. Esa es la experiencia que tienen las personas que tienen agarradas las cosas, y como lo tienen tan agarrado, no saben que cosa coger luego o seleccionar.

Para aquella persona que tiene el flujo natural fluyen las cosas naturalmente y según el tiempo y según el lugar, la Sabiduría aparece intuitivamente.

Hay una preciosa historia en el Mahabharata. Todos conocéis a Arjuna, es un gran guerrero que va por ahí con un arco y flechas y tiene su oponente Karna, es una persona muy brillante que nació de la luz del sol. Arjuna nació de la mente, Karna nació del sol, así que uno es hijo del sol y el otro es el hijo de la luna, y naturalmente el nacido del sol es mucho más poderoso. Sin embargo, Karna hacía las cosas en contra de la vida del Veda, la sabiduría de la vida, así que su vida era una vida contra la ley. Tenía muchas armas celestiales para combatir y cada vez que iba a la guerra transportaba una gran carga, cada vez que iba a la guerra tras su carruaje venían muchos carros cargados de armas. Arjuna, aunque era hijo de la mente, recibió en su infancia la técnica del yoga, es decir aprendió a estar aquí y ahora, se le enseñó solo la lección de estar aquí y ahora. Entonces cuando la batalla había comenzado entre los dos, el arma adecuada que tenía que producirse en el momento adecuado se le aparecía a Arjuna, sin embargo, Karna, tenía que pensar para seleccionar que tipo de arma tenía que usar para luchar. Así para el otro las armas eran un almacén de conocimientos que iba consigo donde quiera que hubiera guerra.

Pero en el caso de Arjuna funcionaba la intuición, entonces ponía su mano en el carcaj y tocaba el arma adecuada, no tenía ni que mirar para atrás. Intuitivamente seleccionaba la flecha adecuada, la colocaba en el arco y la utilizaba. Eso es porque vivía la Sabiduría y no tenía con él toda la carga. Tal es la posibilidad cuando uno no retiene la Sabiduría, cuando no la agarra, entonces la Sabiduría fluirá a través de nosotros. Así que, igual que la naturaleza permite que fluya, nosotros también hemos de permitir que fluya y no hemos de bloquear nada. Si hemos bloqueado la corriente se vuelve contra nosotros, eso es nuestro Karma. Cuando alguien fluye natural y nosotros lo bloqueamos, nosotros también quedamos bloqueados por la naturaleza, así que el que dice "para" la naturaleza le dice también a él "para". Así que, si paramos a alguien, alguien también nos parará a nosotros. Si bloqueamos a alguien más débil que nosotros, a alguien que es más fuerte que nosotros, también nos bloqueará a nosotros.

En la vida del maestro CVV hubo un acontecimiento hermoso. Había una persona que se dedicaba a los negocios y había dado muchos créditos a los clientes, pero por mucho esfuerzo que hacía no fructificaba, es decir que los clientes no le pagaban de vuelta lo que les había prestado y siempre decían mañana te pagaré, así que decían siempre mañana, mañana, mañana y ya habían pasado unos pocos años y se le hacía difícil mantenerse. Entonces alguien le dijo: mira hay un Maestro que te puede ayudar, y fue al Maestro CVV y el Maestro le dijo: *"si el flujo del dinero se te bloquea significa que tú has debido bloquear el flujo del dinero a alguien más, has debido de haber bloqueado el dinero a alguien que vive al día, a ti no te pasa nada, no te vas a morir si no recibes tu dinero, como mucho hubieras hecho un negocio que no puedes hacer ahora debido a ese bloqueo, pero seguro que has debido bloquear dinero a alguien, para quien le hace pasar hambre ese bloqueo. Recuerda y mira a ver si has hecho esas cosas."*

Entonces el hombre se acordó y el Maestro le dijo de pagar a la persona a quien había bloqueado. Así lo hizo y al cabo de siete días recibió dinero de sus clientes. Así que si bloqueamos en algún lado tenemos también bloqueado en otro lado. El Maestro dijo: *“ten cuidado de aquellos que dependen de ti”*, puede que haya animales que dependen de ti, puede que haya plantas que dependan de ti, puede haber personas que dependan de ti, si las negliges también te negligirán. Esa es la belleza de la ley natural.

Así que tenemos que asegurarnos de si hemos bloqueado algo en algún lugar, allí donde tengamos intención de recibir, si no lo recibamos, hemos de comprender que hemos hecho algo parecido a otra persona. Porque hemos bloqueado en alguna parte y entonces también a nosotros se nos bloquea. Así es la historia.

Podemos ver otra anécdota en la historia del Mahabharata. El rey Yudhishtira no impedía el fluir de los acontecimientos, hacía lo que tenía que hacer en la situación concreta y dejaba que el resto sucediera. Una vez que estaba caminando para dejar su cuerpo, sus hermanos y su esposa también le acompañaban, así como también un perro, entonces iban caminando hacia los Himalaya y uno tras otro, los hermanos, fueron cayendo en el camino, entonces se quedaron sorprendidos de ver cómo iban cayendo uno tras otro, cuando el hermano mayor podía caminar y seguir hacia adelante, los otros hermanos, uno tras otro habían caído. Es la historia de la garra del león. El segundo hermano Yudhishtira vio cómo el hermano mayor caía al suelo, entonces el segundo hermano le preguntó al hermano mayor ¿por qué el quinto hermano ha caído también? Todos somos hermanos y somos hijos de la Luz ¿por qué ha tenido que caer? Entonces el rey le dijo: “si todos somos hijos de la Luz, pero este chico joven estaba agarrado a algo” ¿a qué estaba agarrado? el hermano menor estaba agarrado a que él tenía el conocimiento del tiempo y que sabía lo que iba a suceder en el futuro, era un buen astrólogo y astrónomo y era un chico con mucha Sabiduría.

Tener Sabiduría no es nada malo o nada equivocado, pero tener la impresión de que se tiene esa Sabiduría es ese el agarre que uno padece. La sensación que él tenía de lo que padecía era “yo soy una persona de Sabiduría”, por eso ha tenido que caer también. Entonces al cabo de un rato el cuarto hermano también cayó y entonces surgió una pregunta ¿por qué tuvo que caer? Entonces el rey respondió: “él es el más diestro de todos nosotros, sin embargo, él lo sabe y se tiene por ello, esa sensación hace que él tenga ese agarre y que caiga, entonces Arjuna también cayó, el gran discípulo, también cayó y eso fue sorprendente para el segundo hermano ¿qué hay de malo? Hasta incluso Arjuna cae como todos. Entonces el rey dijo: “Arjuna tenía el problema de la sensación de que él era el discípulo de Krisna”. Ser discípulo es algo bueno, pero tener la impresión de que él es el discípulo, esa es la cosa que le ha producido la caída. Es algo muy difícil esto. Así que según estaba hablando encontró que la mujer también cayó. La mujer era tan divina que había nacido del fuego y se dijo ¿qué ha hecho de mal? ¿por qué ha caído también ella? Ha caído porque ella tenía la sensación de que era la más hermosa del planeta.

Así que según iban caminando, hasta el segundo hermano cayó, era el hijo del aire y era muy fuerte, con una sola mano se podía ocupar de mil personas, tenía una fuerza extraordinaria y debido a eso podía ganar a la gente con mucha facilidad y era discípulo directo del Primer Rayo cósmico, así que cuando estaba cayendo se dijo a sí mismo

¿porque tengo que caer yo también? Entonces el rey le dijo: si eres muy fuerte pero también tienes la sensación de que lo eres, es este rey, el que provee está intacto.

En la historia entera del Mahabharata vemos a este rey como un ser muy sencillo y muy inocente, es un ser que no asume nada, que no se cree nada y que no se toma por nadie, solo cree en ser y cree en la ley que funciona, él sabe que, si vive con rectitud según la ley, la ley funcionará. Y la ley es mucho más poderosa que cualquier ser individual, así que él tiene claro de estar con la ley. Su punto fuerte era “yo estoy con la ley, entonces hasta Dios tiene que estar conmigo”.

Arjuna va hasta Krishna para que les ayude en la guerra.

Pero el rey Yudhishtira permanece, porque él sabe que como él está con la ley Dios también debe estar de parte de la ley, una entrega completa a la ley, por eso se le llama el rey del Dharma. El nombre que encontramos en el Mahabharata es Dharma Raja, Raja es el rey, Dharma es la ley, él es el rey de la ley y vive en la ley y no se toma por nadie y la gente se cree que es el ser más sencillo e inocente que pueda haber, sin embargo, es el ser más fuerte porque todos los ángeles y arcángeles están siempre a su alrededor puesto que él está con la ley, él no se siente agarrado o posee nada, está con la ley, eso es todo, así que camina solo.

Los otros cuatro hermanos habían caído, la mujer había caído y él iba caminando y justo con él había venido desde la capital un perro caminando con él también, a medida que iba caminando y llegando a altitudes mayores, vino del reino celestial un carro en su busca, y el mensajero le dijo: *“el Rey de los cielos le invita a usted rey a entrar en su reino”* entonces el rey le hace señas al perro y le dice: venga sube, pero el auriga del carro celestial se opuso a que un perro entrase en el carruaje Divino y dijo: *“no se permite la entrada a los perros”* entonces el rey dijo: *“yo soy rey y mi deber como rey es proteger a todos mis súbditos, este perro me ha seguido todo el camino y no simplemente porque ahora vaya a entrar en el reino celestial puedo olvidarme de él y rechazarlo, para mi proteger a este perro es más importante que entrar en el reino de los cielos, así que si no aceptas a este perro yo tampoco subo al carro”*. Todo el ambiente se quedó sobrecogido.

Debe rectificar, porque no puede haber ningún rey que niegue el Reino Celestial por un perro insignificante, entonces los ángeles le dijeron: *“tú eres un rey bienaventurado, nunca hemos visto un rey como tú, sentimos que debemos tocar tus pies, estás tanto con la ley y no tienes ningún agarre hacia nada”*. Mientras los ángeles hablaban de este modo el perro se transformó y se convirtió en el Señor del Sur, el Señor del Sur es el Señor de la ley y dijo: *estoy complacido contigo*. Así que tal es la situación de la persona que no tiene agarre.

Nosotros de un modo u otro estamos agarrados de nosotros mismos, cualquier opinión que tengamos acerca de *(no se oye correctamente)*

(Audio 8)

Así que no debemos tener agarres en nuestros pensamientos, ni acerca de nosotros, ni tampoco acerca de los demás, es un estado en el que hay un libre fluir de la energía. Tenemos que ver a diario cuales son los agarres de los que padecemos y asegurarnos de liberarnos de ello, pero cuanto más queremos liberarnos, más fuertemente nos agarran. La técnica consiste en no pensar en soltar, sino agarrarnos a algo que nos haga soltarnos esas

cosas, esa es la clave. Suponer que tenéis un pañuelo, y supongamos que ponemos cacahuetes en ese pañuelo y lo atamos, luego si olemos ese pañuelo olerá a manises. Si ponemos perfume como esta mirra en ese mismo pañuelo, después ese pañuelo olerá a mirra, si ponemos sándalo olerá a sándalo, así que conforme a lo que tengamos o agarremos a eso mismo oleremos.

Suponer que en el pañuelo ponemos unos carbones ardiendo ¿qué sucederá?, en lugar de que el pañuelo huelga a fuego, el fuego habrá devorado todo el pañuelo, ese es el trabajo que hace el fuego. Nuestro viaje es un fuego que todo lo consume, así que cuando empezamos a contemplarle el quemará todo lo demás. Por eso se dice que pensemos en la Conciencia Una y si hay algo a lo que debemos agarrarnos es precisamente a eso. Puesto que aquello que agarramos nos agarra a nosotros, entonces nos agarramos a la Conciencia Universal, entonces la Conciencia Universal nos agarra también a nosotros y de este modo tenemos que utilizar esta cualidad de agarrarnos a agarrar AQUELLO (con mayúsculas), así que cuanto más agarramos a AQUELLO en todas las situaciones, todos los demás agarres que tengamos desaparecen.

El gusto por lo superior hace que el gusto por lo inferior desaparezca, y el fuego es tan consumidor que no permite que haya ninguna cosa más, no permanecemos ni siquiera nosotros, porque somos absorbidos por el fuego y a partir de entonces será solo el fuego el que funciona a través de nosotros, así es como se consigue la maestría, así que no tenemos que perder el hábito de tener agarre, lo que tenemos que quitarnos de encima son las cosas que agarramos y no dejemos el agarre, porque el agarre es importante que lo tengamos, pero en lugar de agarrar la gente, agarrar conceptos o agarrar libros, agarrémos - lo, está en todos, cuando lo agarramos, nos agarra también a nosotros y la historia se termina.

De ahí en adelante será la historia de Aquello, a la historia de Aquello se le llama la Escritura. Tenemos las Escrituras que provienen de tales personas, ¿qué es el Bhagavata? Es toda la historia de Krisna, cómo hizo las cosas Krisna. ¿En qué consiste la historia del Ramayana?, describe como hizo las cosas Rama. ¿Qué es el Nuevo Testamento?, es la historia de cómo trabajó Jesús. Estas Escrituras viven más allá de los ciclos del tiempo porque es fuego caminando sobre la tierra, nuestras historias no permanecen. Muchos seres humanos han venido y han pasado, pero ¿quién se preocupa por su historia?, nuestra historia es una autobiografía. Su historia es una Escritura. Aquel que se ha convertido en Uno con Aquello, puesto que Uno se convierte en Aquello, Aquello actúa a través de Uno. Así que es la historia de Aquello a través de esta carne y estos huesos y por eso permanece eternamente, porque es el funcionamiento de Aquello mediante una forma.

Así que cuanta mala cosa puede hacer un agarre si solo sabemos cómo agarrar, ese es el agarre o la garra de Leo, el mes de Leo nos da este agarre y esto existe en nosotros en forma de diafragma, por eso si el diafragma nuestro pierde la tensión, esa persona no puede agarrar nada más en la vida, y mucho menos podrá agarrar el fuego.

Así que el funcionamiento de Leo es utilizar adecuadamente el agarre, si agarramos otra cosa que no sea Aquello, estamos impidiendo el fluir de la fuerza de la naturaleza y nos producirá problemas. Si tenemos que agarrar, agarremos a Aquello. No agarremos a la gente, porque eso nos vuelve a llegar a la cara como Karma, no agarremos los recursos

naturales. Hay muchas naciones que están reteniendo los recursos naturales de todo el planeta, pero no saben el Karma en que están incurriendo, ese Karma le volverá a su cara de nuevo. La naturaleza lo observa todo en detalle y aquellos que bloqueen los recursos naturales son los que sufrirán a manos de la naturaleza.

La ley de la naturaleza siempre es infalible, funciona a través de la ley de compensación, lo que hayamos sembrado cosecharemos. Así que una buena instrucción del Maestro, una instrucción muy importante es “asegurémonos de no agarrar”, lo único que tenemos que agarrar es la Consciencia Universal. Si tenemos otro tipo de agarre estaremos acumulando Karma sobre nosotros, esta es una buena enseñanza del Maestro en este sentido, el Maestro tiene también una buena definición de educación, según Él la educación ha de enseñarnos el sentido del deber, la educación es impartir el sentido del deber.

La educación de hoy enseña el sentido del deseo y el sentido del empleo, la gente se educa o se forma sobre todo para conseguir dinero, se creen que están estudiando para ganar dinero, ganan dinero para dar derechos a sus deseos, así es como se ve hoy normalmente la educación, si no educamos de ese modo no podemos ganar dinero y no podemos satisfacernos nuestros deseos. Pero esa no es la manera final de comprender la educación. La manera original de comprender la educación es ¿qué tengo que hacer?, hoy sin embargo pensamos ¿qué puedo conseguir?, si estudio esto ¿qué voy a conseguir?, y la mayoría de los estudios no nos hacen conseguir nada, y al cabo de 15 o 20 años de educación la persona está todavía en una encrucijada de camino y no sabe qué hacer, ¿para qué gastar energía y tiempo durante 15 o 20 años?

Eso según el entendimiento original, no es en absoluto educación, según la comprensión original de la educación, al niño se le debe enseñar como ser útil en lo que se refiere a sus deberes, la verdadera educación enseña el sentido del deber, la persona educada es la que ve en todo momento que es lo que tiene que hacer, los demás son ineducados según el punto de vista ocultista. Desde la infancia la educación ha de orientarse de esta manera. La persona que conoce cuáles son sus deberes puede experimentar dando cumplimiento a estos deberes. La educación de hoy no confiere nada de esto, solo hace que la gente se convierta en máquinas de ganar dinero, son tesoreros de dinero, hacen de los niños robots, robots que lo único que hacen es ganar dinero, y se les hace creer que han nacido solo para ganarlo, se les dice que tienen que ganarlo y que tienen que comprar cosas y que tienen que satisfacer sus deseos.

Este es el programa actual de la educación. Pero el entendimiento original es pensar cual es el deber que tengo con mi cuerpo, porque tenemos un deber para con nuestro cuerpo, ¿cuáles son esos deberes para con el cuerpo? ¿cuáles son los deberes que tengo respecto a mi cuerpo emocional? ¿cuáles son mis deberes hacia mi cuerpo mental? A nadie se les enseña eso y por eso no sabemos cómo utilizarlos, entonces vienen los deberes para con los alrededores. ¿cuál es mi deber para con la madre tierra? ¿cuál es mi deber para con las plantas? ¿cuál es mi deber para con los animales? Otro grupo de deberes. Luego hay un tercer grupo de deberes, ¿cuáles son mis deberes para con los padres que me dieron la vida?, ¿cuáles son mis deberes para con mis hermanos?, este es otro grupo de deberes que tenemos.

Luego nos casamos, entonces ¿cuáles son los deberes para con nuestro compañero o compañera? Y ¿cuáles son nuestros deberes para con los hijos que han nacido de nosotros? y ¿cuáles son nuestros deberes para con nuestros amigos y familiares?, esto es otro grupo de deberes y luego está la parte final, ¿cuáles son los deberes para con la sociedad?, puesto que estoy viviendo en la sociedad ¿qué es lo que puedo hacer por ella? Y con eso termina el programa humano.

Pero sin embargo tenemos que trabajar también para los Devas, porque los Devas están trabajando para nosotros. Los Devas del aire funcionan como la respiración en nosotros, entonces ¿cuál es mi deber para con el aire? ¿por qué debería el aire funcionar para mí?, nosotros utilizamos el aire libremente no tenemos que pagar nada, así que nos olvidamos de que lo estamos usando, nos olvidamos de aquellos que nos sirven gratis. Los padres nos crían y nos educan gratis, cada vez que nos dan de comer no nos dicen: "son cinco pesos" y cada vez que nos dan vestidos no nos dicen: "son diez pesos", si tuviéramos que pagar de ese modo ¿cuánto tendríamos que pagar a nuestros padres? Como ellos nos hacen estos servicios gratuitos, tenemos la tendencia a olvidarnos de ello. La verdadera educación está en tener cuidado de nuestros padres. Ninguna persona puede reclamar nada en los reinos superiores si ha negligido u olvidado a la gente que tiene a su alrededor.

Un iniciado que había dado unos pasos muy avanzados se le negó la entrada a un templo solo porque había descuidado a su madre, ninguna madre descuida a su hijo, pero sí que hay hijos que descuidan a sus madres. Así que estos son los deberes. A nivel superior tenemos deberes para con el aire ¿qué le estamos haciendo al aire? ¿cuáles son nuestros deberes para con el fuego? ¿nuestros deberes para con el agua? ¿cuáles son nuestros deberes para con el sentido del oído? ¿cuáles son nuestros deberes para con el sentido del habla? Esta es la verdadera educación.

Si uno puede inculcarle a una persona el sentido del deber, la persona que lo imparte es un instructor o Maestro, los demás no son Maestros, porque desde el principio nos hacen caminar o empezar con el pie equivocado.

Todos tenemos que conocer estos departamentos de deberes. Dando plenitud a estos deberes, daremos plenitud a nuestra vida, vamos sintiendo la plenitud de la vida a medida que vamos dando plenitud a nuestros deberes. Ese es el paso que hay que dar para la educación, hacer que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, comenzando por su cuerpo y siguiendo con las personas que tiene más cerca. Si uno comprende bien eso y lo practica, toda la Sabiduría fluirá de manera natural en nosotros.

Hay una manera de vivir que los arios llevaban con ellos y en su mismo estilo de vida se aprendía automáticamente la sabiduría, ellos no tenían ejercicios por separado para aprender.

En nuestro deber para con los cinco reinos que nos rodean habremos desarrollado una buena amistad con ellos y ellos empezarán a cooperar con nosotros. ¿qué más queremos cuando los cinco elementos cooperan con nosotros? Y cuando hemos cumplido con nuestros deberes hacia nuestros padres, los padres son la representación de la consciencia del Padre y la Madre del universo. Si hemos cumplido bien con nuestro deber hacia ellos, esas energías fundamentales estarán complacidas con nosotros, de este modo en toda

relación hay una correspondencia superior, así que si vamos dando cumplimiento a nuestros deberes para con la vida que tenemos cerca, la vida se complace en darnos plenitud a nosotros, esa es la clave de la educación.

Esta es la única educación que le puede dar plenitud al ser humano, si no siempre tendrá algún tipo de deficiencia u otro. Recibimos los cuerpos de nuestros padres, así que tenemos que estarles agradecidos y servirlos. Así donde se ha recibido algo tiene que haber una reciprocidad. Es decir, recibimos para dar y damos para recibir, tal es la ley natural. Cuando damos nos hacemos más masculinos y cuando recibimos nos volvemos más femeninos. Recibir es ir hacia el polo Sur, dar es ir hacia el polo norte, así que dando uno puede ascender y recibiendo uno puede descender, así que ¿qué es masculino y que es femenino?

Si la persona busca siempre obtener lo que quiere será femenina porque se va quedando cada vez más y más condicionada en la materia, ahora no me refiero al género femenino y masculino como lo entendemos normalmente .

Si en una vida es más lo que damos que lo que recibimos, podemos seguir siendo hombres, esta es la clave para ser hombre en la próxima vida. Pero ¿qué sucede? Que al ser hombre uno empieza a recibir de la mujer y la mujer le da mucho al hombre y a los hijos que ha tenido de ese hombre y como consecuencia en la vida siguiente los papeles se cambian. El cambio a masculino o femenino depende de la orientación que tengamos de dar o recibir, en una familia lo que da la mujer es mucho más de lo que da el hombre, por eso el hombre no solo tiene que dar en la familia sino también en la sociedad, la mujer en la familia trabaja muchísimo para los miembros de la familia, se ocupa de la comodidad del marido y de la comodidad de los hijos y de la comodidad de los padres, así que es una vida de dar en todo momento y como consecuencia adquieren muchas energías positivas para nacer como hombres en la vida siguiente. Imaginaos un hombre que no hace más que recibir de la cabeza a los pies de la mujer de la casa, y todavía se queja diciendo “esto no es bueno, esto no está bien”, son personas que según el Bhagavad Gita pueden estar seguras de nacer como mujer, así que la clave para ascender es seguir dando, si uno no hace más que recibir se vuelve más femenino.

Una vez en la Jerarquía se puso una pregunta ¿quién es el verdadero hombre? porque todos recibimos algo de la otra persona ¿no? Entonces llegaron a la conclusión que el único hombre era Krishna y todo lo demás era femenino.

Interpretemos a Krishna como la energía última de la que todo lo demás surge, eso es lo masculino, ese es el hombre y a partir de todo eso todo lo demás surge y depende, no depende de nada más, sino que depende de sí mismo, es autodependencia.

Cuando uno vive en este estado de autodependencia, ese es el estado masculino y es una situación en la que extiende su ayuda a los demás, así que cuanto más prestamos ayuda, más masculinos somos y cuanto más ayuda recibimos más femeninos nos hacemos, así que todos somos masculinos y femeninos más o menos, es decir en una mayor o menor medida todos damos y todos recibimos. Así que cuanto más damos, más masculinos nos volvemos. Nuestro polo sur es femenino respecto al polo norte.

Aries es masculino, Libra es femenino, Acuario es masculino, Leo es femenino, Capricornio es masculino, Cáncer es femenino. Así que de este modo es una misma energía trabajando en dos polos, nuestro polo norte es masculino respecto al polo sur, pero respecto a su otro centro correspondiente superior, el polo norte es femenino, nuestro polo norte respecto a la estrella polar es femenino porque recibe de la estrella polar y distribuye luego así que cuando recibe es femenino y cuando da es masculino, nuestro sol es masculino respecto a nuestro sistema solar, pero es femenino respecto al sol central, de él recibe sus energías.

Así que todo el sistema es alternadamente masculino y femenino. Así que para verdaderamente experimentar el esplendor de la creación estemos en el medio, punto en el que daremos y recibiremos, es decir que seremos un canal para que las cosas vengan y se vayan y disfrutaremos de ver mientras están pasando, todo viene para pasar de largo, pero entre tanto tenemos la experiencia. Sin embargo si la paramos o la bloqueamos tendremos otra experiencia. Así que la verdadera sabiduría de la vida es ser un canal de la vida, eso es lo que se llama el estado del discipulado, el discípulo es aquel que deja que las energías fluyan a su través según el tiempo y el espacio, y el sigue experimentándola porque se da cuenta que el mismo es también parte del plan dando complejidad y plenitud a ese plan. Tal es la enseñanza del Maestro y tal es la enseñanza acerca de la educación.

Debemos ver que es lo que tenemos que hacer como deber, si estamos orientados hacia nuestros deberes, estaremos en la consciencia, si somos conscientes de nuestros deseos no estaremos en la consciencia sino en la ignorancia.

(Así que por esta tarde es todo, mañana por la mañana continuaremos.)

*_**

DIA 3º - mañana

Vamos a considerar hoy la Enseñanza sublime de la Jerarquía que es apropiada para la era de Kali . En la era de Kali la ilusión es mayor que en cualquier otra era, es la era más oscura y ver la luz es la cosa más difícil que pueda haber. En la era de Kali está descrita como la era en la que la gente busca luz en las áreas de oscuridad. Es decir que, en una sala como esta, cuando no hay luz uno busca luz en áreas donde hay oscuridad, y para decirlo más apropiadamente es buscar la luz a la sombra de una luz. Ese es el único lugar en el que no hay luz, pero si no en todos los demás lugares hay luz. Si miramos en estos focos, en estas luces de flash, dan tanta luz, sin embargo, el que busca la luz va justamente debajo de la lámpara, que es justamente el lugar donde no hay luz. Tal es la destreza del buscador de la verdad en la era de Kali, hace justamente todo lo contrario, e intenta contener la experiencia, así que es una situación muy difícil y por lo tanto la Jerarquía se empezó a preocupar y dijo ¿cómo lo haremos? A las Jerarquías anteriores les resultaba mucho más fácil la cosa, porque podían dirigir a la humanidad en el sendero porque los tiempos eran más favorables.

Pero ahora al principio de la era de Kali, la Jerarquía empezó a preocuparse. ¿Cómo tenemos que trabajar en esta era de Kali? Se preguntaban y se decían, los métodos que encontrábamos como válidos en el pasado puede que no sean válidos hoy, métodos de Krita yuga, Tetra yuga y Dwapara yuga, puede que no sean válidos porque en la era de Kali hay mucha más oscuridad.

Maitreya el Señor era un gran Maestro del sendero óctuple del yoga, hasta la fecha no hay nadie igual a Él en este sendero y está preocupado porque no sabía si realmente la gente podía trabajar bien con este sendero óctuple del yoga en el Kali Yuga.

El gran Maestro Maru era un gran Maestro del Agni yoga, el Agni Yoga exigía unas prácticas mucho más austeras. Algunos de vosotros habrán leído el libro: “Por cuevas y selvas del Indostán”, en donde se ve que el coronel Otcott insiste en que quería tener iniciación en manos del Maestro Morya y el Maestro Morya le sonrió y no le hizo caso. Cada vez que le pedía iniciación en el Agni yoga el Maestro Morya sonreía y no se lo tomaba en serio, así que el coronel Olcott no podía comprender. ¿Por qué el Maestro siempre le decía que se fuera? Y sin embargo sí que le dio iniciación a Madame Blavatsky, ¿por qué no a mí? se decía el otro, yo también tengo educación, soy un abogado prestigioso en Ney York y tengo muchas capacidades, en realidad soy más capaz que Madame Blavatsky, y ¿por qué no me dará a mí la iniciación? Entonces fue a hablar con Madame Blavatsky y le dijo ¿por qué será que no me da la iniciación? Blavatsky sabía por qué, pero no se lo podía decir.

Para ser un iniciado en el Agni Yoga uno debe tener una pureza completa ya desde el primer día, la pureza de Blavatsky era inimaginable. Entonces cuando ella le preguntó al Maestro, Él le dijo: “el hombre cuyo cuerpo haya sido utilizado para el sexo, no está preparado para el Agni Yoga ¿le puedes decir esto a Alcott? Claro, por qué no, sí que puedo decirselo, entonces fue y se lo dijo. Le dijo: un cuerpo que ha pasado por el sexo no puede pasar por el Agni Yoga, entonces él se quedó sorprendido y le dijo a Blavatsky ¿entonces cómo es que tú has recibido la iniciación? Entonces Madame Blavatsky dijo: este cuerpo mío nunca tuvo contacto con el sexo. Si ella se casó, pero no llegó a consumar el matrimonio y le pidió a su marido que le liberase de ese lazo en el matrimonio.

¿Sabéis cómo se casó Madame Blavatsky? Solo una apuesta que se hicieron entre amigos en un desafío se colocó en la posición de matrimonio. En una gran fiesta vieron a un Mister Blavatsky y las chicas empezaron a decir esta persona es una persona de mucha riqueza, es también todo un “gentelman”, suerte tendrá la mujer que se case con él, así hablaban acerca de este hombre Blavatsky y sus amigas.

(Audio 9)

Blavatsky dijo: “no es nada casarse con un hombre así”, entonces las amigas le dijeron: “entonces cástate con él y aceptaremos que eres una chica muy capaz” así que en dos o tres encuentros con Blavatsky este señor empezó a amar a Helena y le dijo: “me casaré contigo”, entonces se preparó la boda. Ella era muy juguetona y en ocasiones peligrosamente juguetona. Blavatsky no se sentía inclinada hacia el sexo ya desde el principio, así que cuando se celebró la boda ella claramente habló con su marido y le dijo: “mi vida no es para tener relaciones sexuales” y le dijo que ella estaba buscando en la vida

otra cosa más que no era el sexo y le explicó cuál era su situación a su marido, y le hizo una promesa, en la posteridad ella se aseguraría de que su nombre permanecería eternamente, hoy día todos hablamos de Blavatsky, y ella firmaba siempre H.P.Blavatsky. Y esa fue la promesa que ella le hizo a su marido. En consideración hacia su marido por haberla liberado del lazo del matrimonio. Esto lo conocían y sabían solo ella y su marido y solo años más tarde se sometió a una prueba de virginidad solo por un desafío o una apuesta, y solo entonces la gente supo que Madame Blavatsky había sido virgen todo el tiempo. Así que el Maestro Morya cuando aceptó a Madame Blavatsky, fue una sorpresa para otros.

Había un joven que vivía con el Maestro Morya que iba a ser iniciado en el Agni Yoga, los padres de este joven insistían en que debía casarse este joven, así que este joven se casó e inmediatamente quedó descalificado para ser iniciado en el Agni Yoga.

En el sendero del Agni Yoga se requiere o exige unas austeridades muy severas. En los años más recientes solo Madame Blavatsky pudo trabajar en ese sendero .

Así que el Agni Yoga no puede ser para el Kali Yuga .

Maitreya ya tenía la impresión de que el Yoga de Patanjali era bastante difícil y Morya se decía: pues si el Yoga de Patanjali es difícil, ¿dónde queda el Agni Yoga. Así que la cuestión era saber que teníamos que hacer con el Kali Yuga. Ellos se preguntaban.

Y la clave vino en Krishna el Señor. Cuando estaba a punto de dejar su cuerpo, dijo: en el Kali Yuga voy a distribuir mi Presencia, esta es la mejor manera de transformar a la gente. Pensar en el YO SOY continuamente y como consecuencia de ello, la Presencia de YO SOY estará disponible, la Presencia del YO SOY actúa de manera magnética y transforma todo lo que es de metal en imanes. Así que el sendero es un sendero de magnetismo, así que la técnica es una técnica de acordarse, así que el único sendero del Yoga que se puede dar es el de acordarse continuamente. Tanto como uno se acuerde del YO SOY tendrá lugar en esa medida la magnetización y la Presencia del YO SOY puede ser tenida mediante el acordarse .

Ayer comprendimos cómo está presente el YO SOY a través de los diferentes velos, cuando uno ve al otro en verdad está viendo al YO SOY, de la misma manera el otro viendo el Uno está viendo también al YO SOY, cuando veamos lo que veamos estamos viendo solo la Presencia del YO SOY. En la medida que uno ve la Presencia del YO SOY en todo lo que hay dentro y fuera de Él, se produce en cada uno de nosotros una transformación triple. Acordarse de la Presencia del YO SOY establece la energía del sol o la energía del alma en nosotros, es decir empezamos a sentir que somos el alma. Podemos sentirnos como alma cuando vemos el alma en los demás. Viendo al alma en los demás, esa alma se despierta. Que el alma se despierta en nosotros significa que nosotros nos despertamos.

Así que buscando continuamente el alma en personas y en lugares produce el despertar del alma, y hay una experiencia continua de experimentar el alma. Como consecuencia la energía del sol en nosotros se establece más en nosotros y la vemos cada vez más como todo lo que existe en nosotros y a nuestro alrededor. Esta es la única práctica que es ambas cosas factible y apropiada para esta era que vivimos. Nada más que nos despertamos podemos ver el alma de nuestro compañero o compañera y ver el alma de los

hijos y ver el alma en la gente en la ciudad cuando caminamos o vamos con el auto. Cuando nos encontramos con la gente nos estamos encontrando con el alma .

Cuando vemos a los animales vemos solo el alma en forma de animal, cuando vemos las plantas, vemos toda el alma en forma de planta y cuando la gente nos habla no vemos solo la personalidad, sino que vemos también el alma de esa persona que nos habla.

Cuando las otras personas actúan con nosotros es el alma actuando con nosotros. Todo lo que hagamos estamos relacionándonos con el alma o la luz. Predominantemente es el alma la que actúa con nosotros y tenemos nuestro propio concepto del alma actuando con nosotros. Cuando nuestra mujer está actuando con nosotros podemos ver al alma actuando con nosotros en forma de nuestra mujer. Cuando un amigo está actuando con nosotros podemos ver el alma actuando como amigo con nosotros. Cuando trabajamos en la oficina estamos trabajando solo con el alma. Así que lo estamos remplazando todo con su realidad, que es el alma . Así que el alma en la relación mundana está interaccionando con nosotros.

Ayer vimos como en verdad que la Madre presenta al Padre a través de todo, cuando se trata de una interacción, es una continua interacción del alma con nosotros y en verdad nosotros también somos Aquello. Cuando comprendemos esto y trabajamos a diario y experimentamos esto todos los días, tenemos la experiencia directa de interrelacionarnos con la energía del alma, así es como adquirimos la Presencia del YO SOY en la actividad de nuestra vida cotidiana. La misma actividad que experimentábamos antes se transforma ahora en la revelación última, lo que está oculto se revela y solo vemos el alma actuando con nosotros y a nuestro alrededor. A medida que esta práctica va creciendo se produce una expansión o un crecimiento de la consciencia, de nuestra consciencia de alma.

Al principio de la práctica vemos al alma actuando a nuestro alrededor, en forma de los miembros de nuestra familia de nuestros amigos, en forma de todo lo que nos rodea, es decir que toda la vida que nos rodea la vemos como alma, y si practicamos de este modo, digamos, durante unos siete años, poco a poco nuestra consciencia de alma empieza a expandirse y donde quiera que la apliquemos, la experimentaremos.

Recordáis del agarre del que hablé ayer, ahora estamos agarrándonos a la existencia de la luz en todas las formas, otro nombre para esa luz es la Presencia de YO SOY. Cuanto más nos agarramos a ella, más nos agarra ella a nosotros. Ese es el principio del agarre: que lo que agarramos nos agarra. Entonces ahora que estamos agarrando la Presencia del YO SOY ella nos agarra cada vez más fuerte. Así que el primer paso consiste en ver al YO SOY en todas las formas y otro paso es experimentar la Presencia del YO SOY cada vez que nos relacionamos con esas formas de nuestro alrededor.

Así que experimentamos la Presencia del YO SOY cuando vemos al YO SOY en los demás en vez de ver a Rafael, la práctica consiste en ver el alma en la forma de Rafael o ver el alma en la forma de Omar o ver el alma en la forma de Kino o también el alma en la forma de Claudia. Primero vemos el alma y luego el nombre que se le da a la forma. Cuando alguien nos habla hemos de ver al alma que nos habla, así que primero escuchamos al alma y más tarde a la persona. Cuando alguien nos toca tenemos que asegurarnos de ver que primero es el toque del alma y luego el toque de la persona determinada. Cuando

probamos una fruta, el gusto de esa fruta hemos de verlo como el gusto del alma, es decir que a través de los cinco sentidos probamos solo el alma.

A través de la vista lo que se ve es el alma, entonces lo primero que vemos es el alma y después la personalidad, a través del oído oímos al alma, a través del contacto estamos tocando al alma, a través del olfato estamos oliendo al alma en forma de incienso, es decir que, en toda forma, lo que estamos haciendo es interactuar con el alma.

Al mismo tiempo que si fuera periférica es lo que comprendemos a través de la diferenciabilidad de un hombre *(no se oye correctamente)*

En esta práctica estamos oliendo al alma, estamos degustando al alma, estamos experimentando el contacto del alma, estamos viendo al alma, estamos oliendo al alma, todo es el alma, nada más. El alma se presenta en variedades de formas, y todas esas formas son máscaras sobre esa alma.

Ya conocéis la obra de teatro de Shakespeare, “el Sueño de una noche de verano”, en el que la gente se encuentra llevando máscaras y las máscaras dan una impresión diferente de cada persona, hay uno que viene con la cabeza de lobo, otro viene con cabeza de tigre, un tercero con cabeza de mono, pero todos saben que lo que está dentro no es ni un lobo, ni un tigre, ni un mono. Cuando se miran uno a otro, no se miran como monos, sino que se miran por detrás de esa forma de mono.

Todos los que toman parte de esa representación teatral saben bien que son solo seres humanos, así que tras las máscaras son siempre los mismos, solo les diferencia las máscaras. Entonces ahora ya estamos en posición de ver lo que hay detrás de toda máscara de cada una de las formas. Así es como nos aproximamos a la consciencia del YO SOY. Cuanto más vemos a la Presencia del YO SOY en los demás, tanto más surge nuestra Presencia del YO SOY. Esa Presencia del YO SOY crece cada vez más cuando la experimentamos en lo que nos rodea, eso es lo que se llama la expansión de la Presencia del YO SOY como Júpiter.

Así que cuanto más se produce esta expansión de la consciencia del YO SOY, se experimenta cada vez más la belleza de la unidad, esa experiencia crece luego sin fronteras y llega al estado de bienaventuranza en el que solo vemos la Presencia del YO SOY en todo con lo que interactuamos, cuando nos damos una ducha estamos dando una ducha a la Presencia del YO SOY, cuando recogemos nuestro reloj de la mesilla de noche estamos relacionándonos con la Presencia del YO SOY, cuando nos vestimos vemos la Presencia del YO SOY en nuestros vestidos, eso es lo que se llama la inseparable identidad con la Presencia del YO SOY. Los deberes del mundo cuando tienen lugar sin esfuerzo es cuando el hombre vive en esta corriente de Presencia.

Y como consecuencia, la experiencia se le vuelve continua.

Os expliqué que el principio de la experiencia no viene del principio de Venus. Así que cuando se siente la Presencia del YO SOY, mediante su continua observación, su Presencia se expande, entonces ello resulta en un experimentar continuo de la Presencia, eso resulta en una energía triangular a la que se llama Gopa o Gopi. El sonido Gat representa a Júpiter, el sonido O representa al sol, el sonido Pa representa a Venus, por eso se dice que nos

convertimos en un Gopa o una Gopi, entonces como ya el observador y todo lo que hay alrededor es la Presencia YO SOY y no vemos nada más.

Ese es el estado de bienaventuranza en el que podemos entrar directamente, cuando empezamos a trabajar intentando ver el alma en todo lo que hay en la vida. Esto es lo que experimentaron los discípulos de Krishna en su vida.

Krishna daba su Presencia a través de la música de su flauta, él solía expandirse mediante su flauta. Nosotros también podemos expandirnos mediante nuestras palabras, la Presencia se puede expandir a través de las palabras, a través de la palabra uno puede magnetizar si se sabe cómo magnetizar con la palabra, también podemos expandirnos sirviendo comida. Si cocinamos con una gran intención espiritual y servimos a la gente, considerando a la gente y a la comida que servimos como YO SOY, podemos expandirnos como Presencia de YO SOY a través de la comida que servimos a los demás, podemos también expandirnos en los demás a través de la mirada cuando estamos centrados en nosotros mismos en la Presencia del YO SOY y cuando no nos descentralizamos, una vez que miramos, podemos expandirnos en los demás. Esta es la manera de mirar al otro para ver al alma en el otro.

Así que uno se puede expandir cocinando, sirviendo, hablando, mirando. Uno también puede expandirse mediante la sonrisa. Mirando al otro y sonriendo, uno puede expandirse en el otro. Cuando digo mirando significa aquí la Presencia del YO SOY. Uno está lleno de YO SOY y lo único que difunde es ese YO SOY porque está lleno de Él. Una vasija puede distribuir solo lo que contiene, si la jarra contiene café y lo distribuimos, solo saldrá café, si contiene té solo distribuirá té, si contiene mate solo dará mate y si contiene Coca Cola solo dará Coca Cola. de la misma manera si contiene la Presencia del YO SOY, solo va a dar la Presencia del YO SOY. Si contiene conflicto dará conflicto, si contiene envidia dará también envidia. Así que según el contenido es lo que se da.

Ahora hemos adoptado una práctica por la que tenemos cada vez más YO SOY, entonces cuando damos o repartimos solo damos Presencia del YO SOY, a través de la palabra, la mirada, del contacto, de la sonrisa, de la comida y a través de cualquier otro método la Presencia del YO SOY puede ser expandida y se experimentará solo el YO SOY. Así que se trata de convertirse en YO SOY observando continuamente la Presencia YO SOY, es un proceso de auto magnetización.

Todos aquellos que miraban a Krishna se quedaban de ese modo magnetizados, así es como se quedó magnetizado el Maestro Djwhal Khul, con solo mirar a Krishna quedó magnetizado y se llenó de esa energía. Después cuando el Maestro Djwhal Khul miraba a la gente, la gente empezaba a ver a Krishna en los ojos del Maestro Djwhal Khul, y cuando hablaba era como si hablase Krishna y cuando sonreía era como si hubiese sonreído Krishna y cuando enseñaba era como si Krishna estuviese enseñando. Tal fue la técnica que se introdujo al principio en la era de Kali, mediante la cual uno se magnetiza a sí mismo mediante la Presencia del YO SOY y luego la Presencia del YO SOY empieza a funcionar a través de nosotros y cuanto más actúa, más lo experimentamos y como consecuencia nos convertimos en un discípulo del mundo.

El significado de discípulo del mundo es según el sánscrito “dócil”. El discípulo del mundo es aquel que puede ver a todo el mundo, que todo el mundo toma la Presencia del YO SOY, ve todo el mundo como YO SOY y por tanto sirve a todo el mundo, así que es también el servidor del mundo porque ve a todo el mundo como YO SOY. Es una Presencia de YO SOY que tiene forma de mundo. Así que la persona sirve al mundo como si viera a DIOS. Todo lo que hace es un servicio para el SEÑOR, porque ve al SEÑOR y lo sirve.

Así es como experimentaban a Krishna los chicos y chicas de su pueblo. Se les da la Presencia del YO SOY, entonces cuando veían a un pájaro era la Presencia del YO SOY y cuando veían un fruto en el árbol veían en ese fruto al YO SOY, el árbol mismo era el YO SOY, los campos eran YO SOY, los ríos eran YO SOY, las colinas eran YO SOY, y cuando iban a casa papá y mamá también eran YO SOY. La bendición de la existencia llegó a unas cumbres tan elevadas, que la vaca empezó a ver en el ternero al YO SOY y debido a eso empezó a dar más leche y los terneros empezaron a ver al YO SOY en la vaca.

Para todos las otras personar eran YO SOY, para los otros seres eran YO SOY, ellos eran el alma y los otros seres eran el SEÑOR, eso es lo que se llama la bienaventuranza última de [Ras Alila](#).

Habréis visto algunas imágenes en las que entre una mujer y otra está Krishna y entre dos mujeres está Krishna, es decir que cuando yo veo al otro veo a Krishna en él y yo soy la mujer y cuando el otro él es Krishna para mí y yo soy la mujer. Y cuando él me mira a mí yo soy Krishna para él y él es la mujer. Así que uno es al mismo tiempo el alma y la super alma. Cuando él mira al alma mira al mundo como la super alma y él es el alma, y cuando él ha mirado por los demás él forma parte de la super alma para los demás. Así es cómo se representaba la imagen de la bienaventuranza máxima. El que observa es la mujer y toda la creación de alrededor es el SEÑOR, y eso era cierto para todos, así que cuando uno veía, veía a Krishna en el otro, como consecuencia el mundo estaba lleno de la consciencia de Krishna o consciencia del YO SOY, nadie veía a un enemigo en el otro, nadie veía una relación mundana en el otro. Tal era la bienaventuranza que se experimentaba alrededor de Krishna, entonces Maitreya le preguntó a Krishna ¿y que sucede con aquellos que están haciendo magia negra? Están propagando el mal por el planeta y Krishna le dijo, distribúyeles también la Presencia a ellos, el poder de la Presencia los transformará, cuanto más ve uno el mal, el mal crece, lo que está por detrás de ese mal, ese es YO, así que todo sustitúyelo por mí, entonces se transformará.

Si alguien está en oposición con vosotros, mirad a la Presencia del YO SOY en esa persona y esa oposición quedará neutralizada, esta es la magia de la Presencia del YO SOY para neutralizar la magia de Kali. Aquellos que me vean a mí no serán tocados por Kali, aquel que ve la presencia del YO SOY, no es tocado por Kali porque Kali forma parte también del total del YO SOY, así que Kali no toca a aquellos que siguen el sendero del YO SOY. Si vemos a Kali encontraremos a Kali, es decir que si buscamos el mal lo encontraremos, si buscamos la Presencia encontraremos la Presencia, así que veamos la Presencia en los demás y trabajemos con ella y así trabajaremos el sendero de la bendición. Pero si vemos otra cosa que no sea la Presencia en los demás, entonces veremos en todo momento solo otras cosas.

Así que la elección queda para nosotros, ¿qué queremos ver? ¿queremos ver los defectos o las virtudes en los demás? Si vemos las virtudes en los demás quedamos complacidos, porque yo estoy presente en forma de las virtudes en los demás, si vemos los vicios en los demás quedamos afectados, nos sentimos constreñidos y en conflicto cuando vemos los vicios de los demás, así que veamos las virtudes en los demás como la Presencia de YO SOY. Interactuemos con esas virtudes con los demás para que sigamos experimentando la bienaventuranza del YO SOY .

Esta es la práctica última que se seleccionó y que se dio hace cinco mil años como el Yoga de Síntesis, en la Síntesis última lo que está presente es el YO SOY, y como consecuencia solo con que empezásemos a ver la Presencia del YO SOY en todos y en todo, nos daríamos cuenta poco a poco de esa Presencia del YO SOY. Y como nos hemos dado cuenta de la Presencia del YO SOY, hemos experimentado la consciencia como nosotros mismos y poco a poco a medida que continuamos la práctica esa Presencia se va extendiendo, y esta expansión es el trabajo de Júpiter, y cuando tenemos la consciencia expandida tenemos la experiencia.

Este es el triángulo astrológico básico del discipulado: Júpiter, el Sol y Venus, cuando los tres forman un triángulo uno puede experimentar la bienaventuranza última. Todos los discípulos del mundo han llegado a este estado y solo ven el alma actuando en variedad de maneras, ellos se identifican más con el alma que con la variedad de formas, y tampoco se identifican con el aspecto de conducta que pueda tener la forma, sino que solo se identifican con la consciencia que actúa a través de esa forma.

Identificarse con la consciencia que actúa a través de la forma se llama también el estado de Vasudeva. Vasudeva significa el Deva que vive en todas las formas, ese Deva está presente en todas las formas. La conducta, como se comporta, pertenece a la forma, no al Deva. La electricidad como ya expliqué se encuentra en todos los aparatos eléctricos, pero el comportamiento de la electricidad en esas diferentes formas no es en realidad la conducta de la electricidad, sino que es la conducta de cada uno de esos equipos eléctricos. Cada equipo tiene su modelo y comportamiento, y debido a ese modelo de comportamiento diferente vemos que la electricidad se comporta diferente, pero la diferencia está, como digo, en el modelo diferente de cada equipo y no en la electricidad como tal, y esos modelos o formas de comportarse pertenecen a los equipos y no a la electricidad. Todo equipo tiene su modo o modelo de funcionamiento y según sea ese modelo de funcionamiento parece que la electricidad funciona de manera diferente.

De la misma manera todos nosotros tenemos una manera y un modo de hacer las cosas, sin embargo, somos diferentes en nuestra manera de hacer las cosas y de la forma que tenemos, somos los ángeles con forma y si nuestra conducta es diferente de unos a otros es porque tenemos diferentes modelos de comportamiento.

Así que identificarse con el alma quiere decir, identificarse con el ángel que vive o habita en la forma y esa forma tiene modos y maneras de comportarse, esos modelos o formas de comportarse no pertenecen al ángel, el ángel es el mismo en todos nosotros y si nuestras conductas son diferentes es debido a nuestras formas. Así que cuando nos identificamos con el ángel que está en todos es lo que se llama identificarse con el Habitante o Morador.

Al Dios que mora en nosotros se le llama Vasudeva, así es como uno se puede identificar en todos con el alma, no nos identifiquemos con los comportamientos.

(Audio 10)

No nos identifiquemos con la conducta que puedan tener los demás porque alguna vez puede ser agradable y otras veces no. Identifiquémonos con el ángel en los demás, identificarse con el ángel en los demás es una constante y es inmutable y no está sujeto a cambio. No nos identifiquemos con lo que no es consistente y está sujeto a cambio, identifiquémonos con lo inmutable, con lo estable, con lo que no cambia, con lo inmortal y lo eterno, cuanto más nos identificamos con ello, más nos transformamos en eso mismo. Esta es la última y más directa para experimentar la presencia del YO SOY. Esta práctica se la dio Krishna a Maitreya el Señor y hay otros que también la recibieron directamente de Krishna, el maestro Djwhal Khul es una de esas bienaventuradas almas, que la pudo recibir directamente de Krishna y por eso es capaz de realizar un trabajo tan magnético por todo el planeta.

Así que nosotros recojamos esta nueva técnica de observar al alma a través de los cinco sentidos y mediante ellos experimentar al alma a través de los cinco sentidos, lo que dará como resultado la experiencia de la presencia de YO SOY. Al darnos cuenta o tener la experiencia, esa misma experiencia se difunde y toda parte de nuestra vida se llena de ella, todas las actividades, desde la social, familiar, económica y profesional se llenan de la presencia del YO SOY. Así que estamos llenos de ella y por eso seguimos distribuyéndola y también experimentándola.

Así que esta es la última palabra en lo que al yoga se refiere. Esto es lo que le convirtió al maestro Djwhal Khul en un gran Maestro del planeta, así que sigámoslo a él y experimentemos la presencia.

Gracias.

*_**